

په آخرت ایمان

معنی،

دلایل

او غوښتنې ئې

حکمتیار

پر آخرت ایمان

معنی،

دلائل

او غوڻڻي ئي

حڪمتيار

فهرست

عنوان	صفحه
د ناشر مقدمه	۱
په آخرت ایمان	۳
پر آخرت د ایمان معنی:	۴
د آخرت د اثبات دلائل	۸
هر څه پېل او پای لري:	۱۷
د عملونو مکافات او مجازات:	۲۱
په عالم کي نظم او هدفمندی:	۳۷
په آخرت د ایمان غوښتنې	۶۱
آخرت ته په دنیا ترجیح ورکول	۶۱
دنیا وسیله او آخرت هدف گڼل	۶۹
له مرگه نه وېرېدل	۷۲
ډاډ او اطمینان:	۸۱
جنت د چا لپاره؟	۸۳
د عمل او اجر ورته والی	۸۳
څوک به قیامت نه مني؟	۹۰

بسم الله الرحمن الرحيم

د ناشر مقدمه

د الله تعالى د پېرزوينو ممنون يو چي موږ ته ئې د يوه بل ښكلي كتاب د خپرولو توفيق راکړ، دا کتاب د هغو درسونو د لړۍ يوه برخه ده چي ورور حکمتيار د اردو سپاهيان رضاکار اسلام (اسرا) په تربيتي غونډو کي رضاکارانو ته درلودل او په ۱۳۶۹هـ ش کال کي د کتاب په بڼه کي ترتيب او چاپ شوی، بيا د ځينو عربو وروڼو په غوښتنه، په عربي ترجمه او په کافي شمېر کي خپور شوی، دا کتاب په آخرت د ايمان معنی، غوښتنې او هغه دلايل وړاندي کوي چي د بياژوندون او د عملونو د مکافات او مجازات په اړه په قرآن کي راغلي، د دې درسونو دا لړۍ د لاندې پنځو کتابونو په بڼه کي خپره شوې:

۱. په الله تعالى ايمان، معنی، دلايل او غوښتنې ئې.
۲. په آخرت ايمان، معنی، دلايل او غوښتنې ئې.
۳. په پیغمبرانو ايمان، معنی، دلايل او غوښتنې ئې.
۴. په کتابونو ايمان، معنی، دلايل او غوښتنې ئې.

۵. په ملائکو او قضا او قدر ایمان، معنی، دلايل او غوښتنې ئې.

د دغو اساسي مسایلو اهمیت ته په پام سره مو دا غوره وگڼله چې یو
ځل بیا ئې خپل خدای پال او په دین مین ولس ته وړاندې کړو، هغو
باایمانه ځوانانو ته چې د غربې استعمار د فکري یرغل په ضد ئې د مبارزې
سنگر تود ساتلی او غواړي د ایمان په حقیقت پوه شي، نورو ته ئې وښيي،
خپل فردي او اجتماعي ژوند د ایمان په رڼا کې او د خپل رب د لارښوونو
مطابق تنظیم کړي او په آزاد او خپلواک افغانستان کې د اسلام پرتمین
بیرغ رپانده وگوري، د دې کتابونو د ژوري او دقیقې مطالعې بلنه ورکوو،
دعاء کوو چې الله تعالی موږ په دنیا او آخرت کې د هغو توریالیو مبارزینو
په صف کې محسوب کړي چې له الله تعالی پرته بل چا ته سر نه ټیټوي، له
بل چا طمع او وېره نه لري، د خپل رب رضا لټوي او دې سپېڅلي هدف ته
د رسېدو په لار کې هرې قربانۍ ته چمتو دي.

اللهم اهدنا الصراط المستقیم

بسم الله الرحمن الرحيم

په آخرت ایمان

په آخرت باندي د ایمان موضوع له هغو سترو موضوعاتو څخه ده چي په قرآن عظیم الشان کي له هر څه نه زیات ورباندي بحث شوی، د کومي مسئلې په باب چي زیات دلائل ویل شوي او مشرکینو د هغې په اړه تر ټولو زیات اعتراضات کړي او منل ئې ورته گران وو، هغه په آخرت باندي د ایمان موضوع ده.

مشرکینو ته تر بلي هري موضوع د دي خبري منل گران وو چي قیامت به راځي، دا عالم به له منځه ځي، خپل ځای به بلي نړۍ ته پرېږدي، ټول مړي به بیا راژوندي کېږي، له هر چا سره به محاسبه کېږي، هر چا ته به د خپلو عملونو مکافات او مجازات ورکول کېږي، ځيني به جنت ته درومي او ځيني دوزخ ته، د دې موضوع په اړه ئې تر ټولو زیاتي پوښتني کړې، استهزاء ئې کړې، هغه ئې مهال گنلې او د هغې په منلو کي ئې ستونزي درلودې.

په مکي سورتونو کي اکثراً په همدغي مسئلې بحث او ترکیز شوی. قریشو ته دا خبره آسانه وه چي الله ومني، خو د دې خبري منل ورته گران وو چي د دې عالم موجوده نظم به پای ته رسېږي او پس له هغه چي انسان

ومري، د هغه هډو کي وراسته شي او په زمکه کي تجزيه شي، هغه به بېرته راژوندی کېږي او بيا به حساب او کتاب وي، دا خبره هغوی ته ډېره مبهمه، مجهوله او غیر قابل قبول معلومېده.

موږ به دا موضوع تر دریو عنوانو لاندې خپرو:

- په آخرت باندي د ایمان معنی څه ده؟
- قرآن عظیم الشان د آخرت د اثبات لپاره کوم دلائل وړاندي کړي؟
- او په آخرت باندي د ایمان مقتضیات او غوښتنې کومې دي؟

په آخرت د ایمان معنی:

په آخرت باندي د ایمان معنی دا ده چې یو وخت به د عالم دا اوسنی نظم پای ته رسېږي، لکه څنگه چې هر څه ځانته اجل او د پای نېټه لري، دا هستي او کائنات هم ځانته اجل لري، په یوه معینه نېټه به دا نظام متلاشي کېږي، لمر او ستوري به تیاره کېږي، هغه به په خپلو منځونو کي تصادم کوي، غرونه به له خپلو ځایونو خوځېږي، آسمان به ټوټې ټوټې کېږي، زمکه به د بحرونو تر اوبو لاندې کېږي، د عالم دا موجود نظام به متلاشي کېږي، لمر به له غره طلوع وکړي، بیا به تک تور شي او د هغه له تیاره کېدو سره سم به ستوري هم تیاره شي، لمر به ټوټې ټوټې شي په زمکه به راپرېوځي، په دې ستر او پراخ عالم کي چې څه ترسترگو کېږي ټول به ختم شي، بیا به الله جل شانه نوې دنیا، نوې زمکه او نوی آسمان، د نویو ضوابطو سره پیدا کړي، له دې موجوده زمکي او آسمانونو نه پرته، چې

هلته به نوي ضوابط حاکم وي، بيا به الله جل جلاله ټول انسانان د پيدايښت له شروع نه تر قيامته پوري، بيا راژوندي کړي، له خپلو قبرونو نه به راپاڅي، بيا به ټول د حشر په ميدان کي راغونډ شي، د الله تعالی په وړاندي به ودرېږي، هر چا ته به خپله عمل پانه او د خپل ټول ژوند هغه اسناد په لاس کي ورکول کېږي چي خپل ټول کړه وړه به په کي گوري، ټول اعمال به ئې ورته مجسم شي، هر څه به په هغه شهادت ورکوي، نه يوازي هر هغه څه به شهادت ورکوي چي د ده د اعمالو شاهد وو، بلکي د هغه د وجود اعضا به هم د ده په کړو وړو شهادت ورکوي، هغه ته به د انکار هيڅ امکان او مجال نه وي پاته، ټول عملونه به ئې ورته مجسم او څرگند شي، چاته به د عمل پانه په ښي لاس او چاته به په کيڼ لاس او له شان نه ورکړی شي، له ځينو سره به حساب داسي وي چي يوازي خپل عملونه به وروښودی شي او په همدې به اکتفا وشي او الله تعالی به له هغه سره مزید محاسبه نه کوي، خو له ځينو سره به حساب کېږي، بيا به هر څوک د خپلو عملونو اجر او مکافات په مکمله او بشپړه توگه گوري.

انسان چي کوم عمل کړی او د ده د هر عمل له نېټې نه تر قيامته پوري چي د هغه په عمل کوم اثرات مرتب شوي، د دې ټولو اجر به په مکمله توگه تر لاسه کوي، د انسان هر عمل گڼ شمېر اثرات لري او زيات نتائج پرې مرتب کېږي، ډېر خلک ترې متاثر کېږي، بيا همدغه متاثره شوي کسان د ده همدا عمل تکراروي او ډېر نور د دوی تراغېږ لاندې همدغه کار کوي، دا لړۍ ترقيامته پوري دوام کوي، دغو ټولو ته په پام

سره به انسان ته د ده د هر عمل بشپړه سزا او بدله ورکول کېږي، که هغه ښه کار کړی یوازې د همدې ښه کار بدله به نه ترلاسه کوي، بلکې په دې ښه کار باندې چې کوم نتایج مرتب شوي، نور انسانان ترې متاثره شوي او د ده په پل ئې پل ایښی او همدا کار ئې کړی، د دې ټولو په بدلې او مکافات کې به هغه هم شریک وي، بیا به ځینې د خپلو نېکو عملونو په بدل کې جنت ته ځي او ځینې به د خپلو بدو کړو وړو په وجه دوزخ ته درومي، کافران به د تل لپاره په دوزخ کې پاته کېږي مگر کله چې الله وغواړي او گنهگار مسلمانان به له هغه وروسته چې د خپلو عملونو جزا وگوري جنت ته ځي، د هغوی په اړه به شفاعت منل کېږي، د عفوې او شفاعت په وجه به له دوزخ نه وځي او جنت ته به داخلېږي.

جنت د انسان د عملونو تجسم دی، د هغه نېکې خبرې دي چې هلته د مېوو په ونو بدلې شوي او د هغه نېک اعمال دي چې په ښکلو بدل شوي، د یوه عادي مسلمان د جنت سور به هومره وي لکه دا اوه آسمانونه او زمکه چې څنگ په څنگ کېږدې، د دې ستر او پراخ جنت نه د استفادې لپاره به طبعاً هغه په دې موجوده شکل کې نه وي، هغه به د یوه داسې مناسب هیئت سره په دغه جنت کې ژوند کوي چې له دې ټول خور او پراخ جنت څخه خوند واخیستی شي. همدا راز په دوزخ کې به هم هغه له دې وور جسد سره نه وي، ځکه د دوزخ د شدید اور لمبې خو داسې واړه واړه شیان لکه خس او خاشاک په هوا کوي، د هغه جسد به همدومره وي چې د خپلو ټولو عملونو جزا وگاللی شي، یعنې هلته به دغه موجود جسد او

جته او دا اوسنی قد او قامت نه وي، بلکي دا به له همغو حالاتو او ظروفو سره برابر وي.

په دې اړه چي جنت به د انسان د کړو وړو او د نېکو عملونو عملي تجسم وي، پیغمبر علیه السلام فرمایي: د جنت زمکه بشپړازه ده، اوبه ئې خوږې دي او د انسان تسبیح او ذکر هلته په ونو بدلېږي، چي یو حل وایي: "سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر"، په جنت کي تا ته یوه ونه شنه کېږي او دا ستا عملونه دي چي هلته ورته په بنگلو بدلېږي.

په دوزخ کي به د انسان جزا او عذاب د ده عمل ته ورته وي، په دنیا کي چي هغه څه ډول عمل کړی، عذاب به ئې عمل ته ورته وي، دا په آخرت باندي د ایمان مختصر مفهوم او معنی ده.

د آخرت د اثبات دلائل

د قیامت په ارتباط څو مسئلې مطرح دي:

- لومړۍ موضوع دا چې دا دنیا به پای ته رسېږي، دا ثابت عمر لري چې د خپل اجل په را رسېدو سره به د هغې دا موجود نظم ختمېږي.
- دوهمه موضوع دا چې انسانان به بېرته له قبرونو راپاڅي، له هغه وروسته چې هډوکي ئې وراسته شوي او په زمکه کې تجزیه شوي، بیا به راژوندي کېږي.
- درېیمه موضوع دا چې هغه به د خپلو ټولو کړو وړو سزا، اجر او مکافات گوري.

د دغو دریو مسئلو د ثبوت لپاره قرآن عظیم الشان گڼ شمېر دلائل

وړاندي کړي:

کافرانو ته د دې خبرې منل گران وو چې انسان دي ومري، د هغه وجود دي په خاورو کې تجزیه شي، هډوکي دې وراسته شي او هغه دي بېرته راژوندي شي، لکه چې قرآن د هغوی په اړه فرمایي:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ النحل: ٣٨

په خپلو کليکو قسمونو سره ئې د الله په نامه لوړه وکړه چې الله به هغه څوک بيا راپورته نکړي چې ومري، داسي نه ده "لکه دوی چې گمان کوي" بلکي حقيقت دا دی چې دا په الله باندې يوه حقه وعده ده "چې ټول هغه خلک به بېرته راژوندي کوي چې مړه شوي" خو اکثر خلک نه پوهېږي.

گورئ چې د آخرت منکرينو به ويل: دا هسي خبره ده چې انسان ومري بيا به راژوندی کېږي، دا ئې محال گڼله او په دې خبرې ئې کلکه لوړه کوله چې الله هغه کسان بېرته نه راژوندي کوي چې ومري. خو قرآن د دوی په ځواب کې فرمايي: دا د الله تعالیٰ تغيير نه منونکې وعده ده، دا کار به د دې لپاره کوي چې:

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَهُمُ كَانُوا

كَذِبِينَ النحل: ٣٩

تر څو دوی ته هغه څه و اضح او څرگند کړي چې په هغه کې ئې اختلاف کاوو او تر څو کافران وپوهېږي چې دوی دروغجن وو.

يعني الله تعالیٰ به دوی د دې لپاره بېرته راژوندي کوي چې په حقيقت ئې پوه کړي، هغه څه ورته روښانه کړي چې دوی به اختلاف پکې کولو او په دې وپوهېږي چې د دوی دا عقیده دروغجنه وه چې الله به خلک له هغه وروسته چې ومري نه راژونديکوي. تاسو ته د قيامت راتگ او د

انسانانو بياژوندون گران او محال برېښي، په داسي حال کي چي د الله تعالى په وړاندي دومره آسان کار دئ چي د ده يوازي دا وينا کافي ده چي ورته ووايي: وشه او هغه ترسره شي.

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ،

النحل: ٤٠

کله چي د يوه څه اراده وکړو نو زموږ وينا يوازي دا وي چي ورته وايو: وشه! نو (هغه له ځنډه پرته) وشي.

د قدیر خدای کار داسي دئ چي کله د کوم کار د کولو او د کوم څه د پيدا کولو اراده وکړي نو يوازي د يوه امر په صادرولو سره هغه کار ترسره شي، يوازي دومره وايي چي وشه، نو هغه کار له ځنډه پرته ترسره کېږي. همدا راز د الاسراء د سورې په ٤٩، ٥٠ او ٥١ آيتونو کي راغلي:

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۚ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

الاسراء: ٤٩-٥١

او وئې ويل: کله چي موږ هډوکي شو او وراسته شو، آيا موږ به بيا په يوه نوي خلقت او پيداينست کي راپاڅېدونکي يو؟ ورته ووايه! تېرې شئ يا

اوسپنه او يا بل داسي څه چي ستاسو په سينو کي درته ستر برېښي، ژر ده چي وبه وايي: څوک مو بېرته راپيدا کوي؟ ورته ووايه! هغه ذات چي د لومړي ځل لپاره ئې تاسو راپيدا کړئ، خو ډير ژر ده چي دوی به خپل سرونه تاته خوځوي او وايي به: دا "دوهم ځلي پيدايښت" به کله وي؟ ورته ووايه: شايد نږدې وي.

گورئ چي دوی د بيا ژوندون په اړه څو پوښتني او اعتراضات لري: کله چي زموږ غوښي توی شي، په هډوکو بدل شو، د بدن ټول اجزا مو وراسته شي، بيا به څنگه په يوه نوي هيئت او جوړښت کي راژوندي کېږو؟ دا خبره ورته محال برېښي چي انسان دي په ورستو هډوکو بدل شي او هر څه دې تجزيه شي، بيا دي بېرته راژوندی شي!!" په ځواب کي ورته ويل شوي: تاسو خو د هغو سننو او ضوابطو مطابق مري چي الله تعالی وضع کړي، د همدې ضوابطو په حکم په هډوکو، ورستو اجزاوو او خاورو بدلېږي او له همدې خاوري پيدا شوي يئ، ولي له دغي خاوري بيا راپيدا کېدل درته محال برېښي؟! کوم ذات چي تاسو د لومړي ځل لپاره له خاوري پيدا کړئ، هغه به مو بيا راپيدا کوي. د څه لپاره له خاوري بيا پيدايښت محال گڼئ؟ حال دا چي تاسو له همدې خاوري پيدا شوي ياست، د همدې خاوري اجزاء دي چي په دانې او مېوې بدلېږي او له هغه نه د انسان نطفه جوړېږي.

همدا راز قرآن فرمايي:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن

ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
 مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
 نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ
 مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى
 الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . الج .:

اې خلکو! که د بيا ژوندون په اړه په شک کي وي، نو مونږ خو له خاوري
 راپيدا کړئ، بيا له نطفې، بيا له علقي، بيا له ژوول شوې يوې ټوټې غوښي
 چي انځور شوې او نه انځور شوې وي، ترڅو تاسو ته وښيو او څه چي
 وغواړو تر يوې نېټې ئې په رحم کي ځای په ځای کوو، بيا مو د ماشوم په
 څېر راباسو، بيا (همداسي ستاسو پالنه کوو) تر څو خپل قوت ته ورسېږئ
 او له تاسو نه ځيني ومري او ځيني مو تر ټولو لوېدلي عمر ته ورسېږي،
 هومره چي له پوهېدو وروسته په څه نه پوهېږي او زمکه گورې چي وچه
 کلکه ده، خو چي کله اوبه ورباندي نازل کړو، وخوځېږي، وده وکړي او هر
 راز سمسور بوټي راوټوکوي.

دلته د ټولو انسانانو د عادي او ورځني خلقت مختلفو پړاوونو ته اشاره
 شوې، چي له خاوري پيل او په مرگ ئې پای ته رسي، په بل ځای کي د
 خاوري او خټي سلاله او خلاصه د انسان د ترکيب ماده گڼي او دا د قرآن
 يوه بله معجزه ده چي وايي انسان د زمکي له خلاصې راپيدا شوی، يعني د

ده په وجود کي د ټولو هغو شيانو بېلگه شته چي په زمکه کي شته، انسان اوس په دې پوه شوی چي په رښتيا د انسان په وجود کي ټول هغه عناصر شته چي په زمکي کي شته، د ده د جسم په ترکیب کي د اوسپني په خېر مواد هم شته، له نن نه سل کاله مخکي که چا دا خبره کړې وی چي د انسان په جسم کي د اوسپني په خېر د زمکي نور مواد هم شته، خدای خبر چي د ده په خبري به ئې څومره خندلي وو، خو علم نن په دې حقيقت پوه شوی او د انسان د جسم د ترکیب په اړه د قرآن همدا خبره کوي.

تا ته ولي له خاوري د انسان بيا راپيدا کېدا محال او گران برېښي؟ مگر الله تعالى په لومړي سر کي انسان له خاوري نه دئ پيدا کړی؟ مگر دا اوس د هر انسان نطفه د خاورو له اجزاء نه جوړوي؟ د الله تعالى په اراده هغه دانه او مېوه چي له خاوري جوړه شوې د انسان په بدن کي د ده نطفه ترې جوړه شي، له نطفې نه بيا علقه "ټرل شوې وينه چي ژوري ته ورته وي" بيا د غوښي داسي ټوټه چي ژوول شوي ته ورته وي، چي د ځيني برخي تخليق ئې بشپړ او مکمل شوی او د بلي برخي تخليق ئې نامکمل وي، په هغي بني کي چي الله تعالى ورته غوره کړې تر معيني نېټې د مور په رحم کي پاته شي، بيا د ماشوم په توگه دنيا ته راشي، روزنه ئې کېږي، تر هغه چي د خپل قوت او ځوانۍ پړاو ته ورسېږي، ځيني په نيمايي لاري کي ومري، ځيني د عمر داسي پړاو ته ورسېږي چي خپله ټوله مخکنۍ پوهه له لاسه ورکړي، له علم او پوهي وروسته په څه نه پوهيږي، همدا راز زمکه گورئ چي سپېره او وچه وي خو کله چي په هغي اوبه رانازلي شي

وخوځېږي، وده وکړي او هر راز غوره بوټي راشنه کړي.

دا څوک دئ چې له خاوري انسان پيدا کوي؟ په انسان باندې دا مختلف مراحل د چا په اراده رادرومي؟ انسان ترټولو مخلوقاتو افضل او اشرف دئ هر څه ده لره مسخر دي، خو هغه له داسې مرحلو نه طوعاً او کرهئاً تېرېږي چې د ده خپله اراده په کې هيڅ اثر او اغېز نه لري. نه غواړي په زړښت محکوم شي، د بل د اوږو پېټې شي او د عمر هغې مرحلې ته ورسېږي چې د ماشوم په څېر شي، په څه نه پوهېږي، دا ئې زړه نه غواړي چې ژوند ئې پای ته ورسېږي او په مرگ محکوم شي، خو چاره نه لري، مخالفت نشي کولی، د يوه مجبور او محکوم موجود په توگه لدې مرحلو تېرېږي، وواياست چې هغه څوک دئ چې انسان د ده د ارادې په وړاندې محکوم دئ؟ له هغه وروسته چې د خاورو له اجزاوو نه د ده نطفه جوړه شي، د مور په رحم کې تر معيني نېټې پاته کېږي، له مختلفو مرحلو تېرېږي او بيا په معينه نېټه د مور د رحم له تيارې او تنگي دنيا نه د پراخي دنيا غېږ ته راووځي، ضعيف او ناتوانه او د بل مرستي ته اړ، خو ورو ورو ئې روزنه کېږي، د قوت آخري معراج ته ورسېږي، خو له هغه ځايه ئې بېرته زوال پيل شي، د ضعف او ناتوانۍ په لور درومي، په زړښت محکوم شي، طاقتونه او استعدادونه ئې ختم شي او په پای کې ئې د مرگ فيصله وشي.

انسان په خپل ژوند کې "له خاوري پيدايښت"، "له يوې دنيا بلې ته تگ"، "د پيدايښت نېټه"، "دنيا ته د راوتلو نېټه"، "د مور په رحم کې د

پاته کېدو معینه موده" او "د مرگ نېټه او اجل" په خپلو سترگو گوري ،
 سره لدې څنگه او د څه لپاره له بیا ژوندون او لدې دنیا نه بلي ته له تگ نه
 انکار کوي!!؟

همدا راز د زمکي وچ او سپېره ډاگونه گورئ چي هيڅوک له هغه نه
 د ژوندي شي د راپيدا کېدو طمع نه لري، خو الله جل شأنه له آسمانه اوبه
 ورباندي ووروي، و خوځېږي، وده وکړي او هر راز غوره او ښاپسته نباتات
 راشنه کړي.

د دغو صحنو له ليدو سره سره څنگه د انسان بيا ژوندون ورته گران
 او محال برېښي!!؟ هغه ذات چي د وښو ډکي او دانې، له هغه وروسته چي
 تر خاورو لاندي وراسته شي، بېرته را شنه کوي، انسان به هم له خپل قبر
 نه او له هغه وروسته چي هډوکي ئې وراسته شي بيا راژوندی کوي.
 په دې مبارک آيت کي چي د انسان د پيداينست د مختلفو مراحلو په
 اړه او له زمکي نه د نباتاتو د راشنه کېدو په اړه کوم بحث شوی، قرآن
 عظيم الشان له هغه نه څو ستري مسئلې ثابتوي او دا نتائج ورباندي مرتب
 کوي:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

دا د دې لپاره چي الله حق دئ، په الوهيت او شته والي کي ئې شک نشته،
 دا تحولات او بدلونونه، هم د انسان په ژوند کي او هم د دې عالم په غېږ
 کي ښيي او په دې شهادت ورکوي چي الله تعالی حق دئ، يو ذات شته چي
 د هغه په اراده دا تحولات او بدلونونه راحي.

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى

او دا چي هغه مري ژوندي کوي، په خپلو سترگو گورئ چي انسان او نبات له خاورو راپيدا کوي.

وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

او دا چي هغه په هر څه قادر او بر لاسی دی

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

او دا چي قيامت هغه معين ساعت راتلونکی دی، په هغه کي هيڅ شک نشته.

لکه څنگه چي ته په خپل ژوند کي گورې چي په يوې معينې نېټې له يوې دنيا بلې دنيا ته انتقال کوې، د مرگ ساعت دي له مخکي ټاکل شوی، د پيدايښت نېټه دي تعيين شوې او کمال ته ستا د رسېدلو گراف ټاکل شوی، چي بيا له دې ځايه ستا د زوال لړۍ پيل کېږي، همدا راز د دې دنيا د ختمېدو او د بلې د پيل کېدو لپاره اجل او ثابته نېټه ټاکل شوې.

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

او دا چي الله به هغه بېرته راژوندي کوي چي په قبرونو کي دي، لکه څنگه چي الله تعالی د وچي او سپېرې زمکي له زړه نه نباتات راشنه کوي، همدا راز به هغه چي په قبرونو کي دي بېرته راژوندي کړي.

گورئ چي قرآن د انسان په ژوند کي او د دې عالم او طبيعت په دغو تحولاتو باندي استناد کوي او دا پنځه نتايج زموږ مخي ته ږدي: الله حق

دئ، هغه مري ژوندي کوي، په هر کار قادر دئ، د قيامت معين ساعت راتلونکی دئ او الله جل شأنه به هغه چي په قبرونو کي دي راژوندي کوي.

هر څه پېل او پای لري:

کافران دا دنيا ابدي او تلپاتې گڼي، حال دا چي د عالم هر څه پای لري، په خپلو سترگو گورو چي هر شی پېل او پای لري، دا دنيا د داسي اشياوو مجموعه ده چي ټول پېل او پای لري، هر يوه ته عمر ټاکل شوی، هر څه ټاکلی عمر لري، د عمر په پای کي په زوال محکومېږي، رانسکورېږي او ختمېږي، ژوند ئې شروع شي، کمال ته ورسېږي، بېرته ئې زوال پېل شي، تر يوې معينې نقطې او نېټې مخکي درومي، خو له هغه نه وروسته بېرته د مرگ او زوال په لوري خوځي، لکه چي قرآن فرمايي:

وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨ يس: ٦٨

چاته چي عمر ورکړو بېرته ئې په خلقت کي رانسکوروو، آیا تعقل نه کوي؟!

گورو چي هر عمر لرونکی په زوال او زړښت محکومېږي، له يوې نېټې ئې ژوند پېل شي، د کمال خاص پړاو ته ورسېږي، د عمر په تېرېدو سره د زوال په لور درومي او په پای کي مري.

لکه څنگه چي قرآن وايي د دې عالم هر مخلوق خاص عمر لري، د عمر په پای کي زوال مومي، علم همدا خبره کوي، ساينس پوهان همدا خبره کوي، وايي: هر څه زړېږي او زوال مومي، د کهولت عامه قاعده چي

وايي: هر څه په زوروالي او فنا باندې محکوم دی، نن دا د ساينسي علومو يو عام او اساسي بنسټ دی، خلقو ډېر شيان ابدې او تلپاتې گڼل، خو نن علم په دې پوهېږي چې د کهولت قاعده يوه عامه حاکمه قاعده ده، د عالم هر څه د دې په وړاندې محکوم دي، هر څه د کهولت او زوروالي په لور درومي، قرآن عظيم الشان فرمايي: لکه څنگه چې د فرد لپاره اجل ټاکل شوی او د قومونو لپاره اجل ټاکل شوی، همدا راز د عالم د هر توکي لپاره اجل ټاکل شوی.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٤ الاعراف: ٣٤

او هر امت ته اجل ټاکل شوی، نو کله چې د دوی اجل راورسېږي نه به يوه شېبه وروسته شي او نه به مخکې شي.

الله تعالی د قومونو لپاره هم اجل ټاکلی، د امتونو د راپيدا کېدو او زوال لپاره هم نېټه ټاکل شوې، له خپلي معيني نېټې نه، نه رамخته کېدی شي او نه وروسته کېدی شي. همدا راز د روم د سورې له ٧ تر ١١ آيت پورې دې مطلب ته په دې الفاظو اشاره شوې:

يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ٧
لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ

لَكْفِرُونَ^۸

هغوی د دنیایي ژوند په ظواهرو پوهېږي خو له آخرته غافل دي، آیا له ځان سره ئې په دې فکر نه دی کړی چې الله آسمانونه او زمکه او څه چې د هغوی په منځ کې دي، نه دي پیدا کړي مگر په حقه او له ټاکلې نېټې سره او یقیناً چې اکثر د خلکو له خپل رب سره د ملاقات او مخامخ کېدو په اړه کافران دي

يعني فقط د دنيوي ژوند په ظواهرو پوهېږي، اما له آخرته غافل دي، دې ته پام نه کوي چې الله تعالی هر څه سم او په حقه پیدا کړي، په دې عالم کې عبث، بېهوده، اضافه او کم شی نشي په گوته کولی، د هر څه لپاره اجل ټاکل شوی، دا د اجل قاعده عامه ده، هر څه احتواء کوي، آیا دې ته پام نه کوي چې الله جل شانہ د زمکې او آسمانونو د هر څه لپاره اجل ټاکلی او هغه ئې په حقه پیدا کړي، تاسو گورئ چې د هر څه پېدايښت له هیڅ نه پیل شي، ورو ورو وده وکړي، خو د کمال او ارتقاء لپاره ئې معین حد ټاکل شوی، د کمال په آخري پړاو کې ئې د زوال لړۍ پیل شي او په پای کې په مرگ محکوم شي، د پېدايښت او مرگ گراف ئې ثابت او ټاکلی حد او معینه موده او نېټه لري. گورئ چې هر څه په حق او له اجل مسما سره پیدا شوي. خو د خلکو ډېری په دې حقایقو نه پوهېږي.

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا

عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

آيا په زمكه كي ونه گرځېدل تر څو وگوري چي د هغو كسانو عاقبت څنگه وو چي تر دوی د مخه وو، "هغه ظالم او مجرم قومونه چي الله مواخذه او هلاك كړي" په داسي حال كي چي تر دوی قوي او زورور ول "او په تمدن كي داسي مخكي ول چي" زمكه ئې تر دوی زياته وسپړله او زياته ئې ودانه كړه، (د زمكي په سپړلو او آبادولو كي تر دوی ډېر مخكي ول، خو د ظلم او تېري په وجه له الهي مواخذي سره مخامخ شول" وگورئ چي د دوی پايله او عاقبت څنگه وو" همغه چي پېغمبران له بيناتو سره ورغلل "خو د پېغمبرانو د دعوت مخالفت ئې وكړ او په الهي عذاب اخته شول" الله پر دوی ظلم نه دئ كړی، بلكي دوی په خپلو ځانونو ظلم كاوو.

ثُمَّ كَانَ عَقِيبَ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوَأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
الروم: ۳۰-۳۱

بيا د هغو كسانو عاقبت او پايله بده وه چي بدي ئې وكړه، په دې خاطر چي د الله آيتونه ئې تكذيب كړل او استهزاء ئې پرې كوله.

دا څوك دئ چي ظالمان مواخذه كوي؟ تاريخ ته رجوع وكړئ د هغو متمدنو قومونو انجام وگورئ چي كه څه هم په تمدن او قوت كي تر موجوده قومونو ډېر پرمخ تللي ول؛ خو چي د پېغمبرانو د دعوت مخالفت

ئې كړی، وگورئ چې الله جل شأنه څنگه مواخذه كړي، له كوم عاقبت سره مخامخ شوي؟! آيا د دوی دا تباهي، تعذيب او هلاكت د دې دليل نه دی چې دلته داسي څوك شته چې له هر چا سره محاسبه كوي او عملونو ته ئې بدله وركوي؟ همدا ذات به قيامت قائموي، همدا ذات هغه دی چې پيدايښت ئې پيل كړی او له پای ته رسېدو وروسته به ئې بيا اعاده كوي، دا همغه ذات دی چې ټول به د هغه لوري ته ورگرځول كېږئ.

د عملونو مكافات او مجازات:

قرآن عظيم الشان د آخرت د ثبوت لپاره د عملونو په مكافات او مجازات استدلال كوي. كافران له دې خبرې انكار كوي چې په دنيا يا په آخرت كي دي د عملونو لپاره د مكافات او مجازات سلسله وي او يا دا چې انسان دي له مرگه وروسته د دې لپاره بېرته راژوندی كړی شي چې د خپلو عملونو مكافات او مجازات وگوري!! قرآن عظيم الشان د دې خبرې د اثبات لپاره گڼ شمېر داسي محسوس او مشهود دلائل وړاندي كوي چې انسان ئې هره ورځ په خپلو سترگو گوري:

د التين په مختصري او جامع سوره كي د دغه مطلب په اړه موږ ته دا

لارښوونه كوي:

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۱ وَطُورِ سِينِينَ ۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۵ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۶ فَمَا

يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝

التين: ۱-۸

پدې انحر، پدې زيتون قسم. ۲- په طور سينين قسم. ۳- پدغه خوندي
 ښار قسم. ۴- بې شکه چې انسان مو په ډېر غوره جوړښت کې پيدا کړی
 دئ. ۵- بيا مو رد کړ دی تر ټولو ټيټو ټيټ ته. ۶- مگر هغه چې ايمان ئې
 راوړی او نېک عملونه ئې کړي، نو دوی لره به بدله تلپاتې وي ۷- نو ته څه
 شي د دين درواغ گڼلو ته اړ کړې؟ ۸- مگر خداى، احکم الحاکمین نه دئ؟
 دلته په لومړيو دوو آيتونو کې په دوو مېوو لوړه شوې او په وروستيو
 آيتونو کې په دوو ځايونو او د قسمونو په پای کې ويل شوي چې:

بې شکه چې انسان مو تر ټولو غوره جوړښت کې پيدا کړی دئ.
 دا د قسم ځواب دئ، په دې څلورو شيانو د دې لپاره لوړه شوې چې
 ثابته کړي انسان په غوره جوړښت او تقويم کې پيدا شوی، راشی وگورو
 چې دا څلور لومړۍ خبرې څنگه په دې شهادت ورکوي چې انسان په ډېر
 غوره تقويم کې پيدا شوی.

پدې آيتونو کې د (طور سينين) او (بلدالامين) مفهوم کاملاً واضح او
 روښانه دئ او قرآن په خپله د هغوی وضاحت کړی، طور سينين د موسی
 عليه السلام مبعث دئ او بلد الامين، مکه مکرمه چې د اسمعيل عليه
 السلام او محمد عليه السلام مبعث دئ او په هغې کې د ابراهيم او اسمعيل
 عليهما السلام په لاس کعبه بنا شوې. که د قرآن د نورو آيتونو په رڼا کې
 غور وکړو نو دا خبره راته جوتېږي چې د دغو دواړو ترمخ يو ځانگړی

شباغت او مناسبت شته او هغه دا چي دواړه د پيغمبرانو مبعث او د وحي مهبط دي، په يوه کي موسی عليه السلام په پيغمبرۍ مبعوث او د فرعون په مقابله مأمور شو او بل ئې د ابراهيم، اسمعيل او محمد عليهم السلام د بعثت او دعوت غېږ. له خُواب سره د دغو دواړو قسمونو ارتباط هم ډېر څرگند او واضح دئ او هغه دا چي دا دواړه حايونه چي د نړۍ ستر ستر شخصيتونه ئې په غېږ کي پاتې شوي، پدې خبري شهادت ورکوي چي واقعاً انسان په ډېر غوره جوړښت کي پيدا شوی او ډېر ستر ستر استعدادونه پکي ايښودل شوي، د دغه اوچت او لوړ جوړښت خو څرگندي بېلگي ئې دغه جليل القدره پيغمبران دي، که په انسان کي دا اوچت استعدادونه نه وی نو د پيغمبرانو په څېر عظيم او جليل القدره شخصيتونه به پدوی کي نه راپيدا کېدل. مگر نه گورئ چي دغه جليل القدر پيغمبران د عظمت او لوړوالي کوم کوم مقام ته رسېدلي، هر يوه د سترو انقلابونو لارښوونه کړې، د دوی په لاس ظالم استبدادي نظامونه نسکور شوي، د عدالت او آزادۍ ډيوه ئې بله کړې، د دې ډيوې په رڼا کي مظلومو او محرومو انسانانو ته د ډاډمن او سرلوړي ژوند شرايط برابر شوي، په جهل وهلي ټولني کي د روڼ مشعل په څېر ځلېدلي، توري تيارې شپې ئې روښانه کړې، آيا همدا کافي نده چي ووايو: واقعاً انسان په ډېر غوره تقويم کي پيدا شوی او په هغه کي ستر او عظيم استعدادونه ايښودل شوي؟ خو له خُواب سره د دوو لومړنيو

قسمونو په ارتباط پوهېدل غور غواړي، پدې اړه خو خبرې په پام کي ولري:

د يوه بليغ کلام يوه مهمه ځانگړتيا او خصوصيت دا وي چي د بېلو بېلو برخو ترمنځ ئې تړاو، نظم او تنسيق وي، د دغه اصل له مخي بايد دوه لومړي قسمونه له دوو وروستيو سره شباهت ولري. که دوه وروستي قسمونه خاصو ځايونو ته اشاره کوي، پکار دا ده چي دوه لومړي قسمونه هم دې ته ورته ځايونو ته اشاره وکړي. خو بايد وگورو چي په (التين) او (الزيتون) کي د دې امکان او احتمال شته که نه؟ ځواب دا دئ چي هو؛ په څو دليله: لومړی دا چي د کلام له فحوی معلومېږي چي په لومړي آيت کي (البلد) مقدر دئ، د درېيم آيت له (و هذ البلد الامين) نه همدا خبره معلومېږي، يعني په لومړي آيت کي د انحر او زيتون په سيمو لوړه شوې. دوهم دا چي د دې سورې د نازلېدو په وخت کي فلسطين د اعلى زيتون په درلودو مشهور وو او شام د اعلى انحر په درلودو، چي چا به د زيتون نوم واخيست نو فلسطين به ئې مخي ته راغی او چي د انحر نوم به ئې واخيست نو شام به ئې ذهن ته راغی، دا داسي وگنئ لکه څوک چي په پاکستان کي د خربوزه نوم واخلي نو فوراً ئې افغانستان ذهن ته راشي او که په افغانستان کي د ام يا کپلې نوم واخلي نو سمدلاسه ئې پاکستان سترگو ته ودرېږي، دا ډېره عامه ده چي اکثراً ځايونه د خپلو خاصو مېوو په نامه يادېږي. عربانو معمولاً په خپلو محاوراتو کي مختلف ټاټوبي د خپلو ځانگړو او خاصو مېوو په نامه يادول، که به چا د څو ملکونو په څنگ کي د

زیتون او انځر نوم اخیستو نو لدې نه ئې د شام او فلسطین معنی اخیستله. درېیم دا چې دغو دواړو ځایونو ته د قرآن په څو آیتونو کې اشاره شوې او د طور سینین او بلد الامین په څېر د پیغمبرانو د بعثت مبارک ټاټوبي گڼل شوي. څلورم دا چې که د ځینو مفسرینو د رآیی مطابق (التین) او (الزیتون) فقط مېوه وگڼو او په خوا کې ئې (البلد) مقدر ونه بولو نو له یوې خوا د دغو څلورو قسمونو ترمنځ شباهت او یووالی نشو په گوته کولی او له بلې خوا د قسمونو او ځواب ترمنځ تړاو او ارتباط نشو ښودلی. شام او فلسطین چې دلته په (التین) او (الزیتون) سره یاد شوي، له (طور سینین) او (البلد الامین) سره لدې لحاظه شباهت لري چې هلته د سلیمان، داؤد، عیسی او ابراهیم علیهم السلام په څېر پیغمبران مبعوث شوي. او پدې سره د ټولو قسمونو ژور او دقیق ارتباط له ځواب سره څرگندېږي. یعنې هغه باعظمته او ستر ستر شخصیتونه چې پدغو څلورو سیمو: شام، فلسطین، طور سینین او البلد الامین کې راولاړ شوي، تلپاتې حماسې ئې جوړې کړې او د ډېر لوړ او اوچت انساني شخصیت بېلگې ئې وړاندې کړې، پدې شهادت ورکوي چې الله تعالی په انسان کې څومره لوړ استعدادونه ایښي او په څومره غوره او احسن تقویم او جوړښت کې ئې پیدا کړی!!

خو همدغه انسان، له همدې لور او ښایسته جوړښت سره او له ټولو هغو لوړو لوړو او غوره استعدادونو سره چې د ده په فطرت کې ایښودل شوي، د ایمان له سمې لارې د کږېدو او انحراف په نتیجه کې او د کفر د لارې په غوره کولو سره، د دناث، رذالت، جهل او وحشت داسې ژوري

کندي ته پرېوځي چي تر هر ټيټ ټيټ شي، تر هر څيرونکي حيوانه ډېر څيرونکی، بې رحمه او وحشي شي، نه ئې په ظلم کي سيال پيدا کېږي او نه په جهل، بې رحمۍ او قساوت کي او عملاً گورو چي له دې سقوط او هبوط نه هغه کسان ژغورل شوي چي د ايمان او صالح عمل لار ئې غوره کړې او په دې لار کي ئې د خپلو نېکو عملونو تلپاتې او نه شلېدونکې غوره او نېکه بدله ترلاسه کړې، عزت او سرلوری ته رسېدلي. د يوه وېروونکي او (مدهش سقوط) او د بل (عزت او لوړ تگ) بڼي چي دلته زمونږ په نړۍ کي د مکافات او مجازات لړۍ شته، صالح هم د خپلو نېکو عملونو بدله تر لاسه کوي او طالح هم د خپلو بدو کړو وړو سزا گوري، يو ئې فلاح، بريا او نجات مومي او بل ئې د ذلت او سپکاوي او نامرادی په ژوري کندي کي پرېوځي، هره شېبه عملونو ته د مناسبې سزا ورکولو شاهد يو.

نو د عملونو د مکافات او مجازات د عملي بېلگو له مسلسل ليدو سره سره، څنگه او په کوم دليل له (يوم الدين) نه انکار کوې؟! او ولي له انسان سره حساب و کتاب او محاسبه دروغ گنې؟ مگر ستا رب (احکم الحاكمين) نه دی؟ مگر ودي نه ليدل چي په دغو څلورو سيمو کي، د پيغمبرانو د بعثت سيمو کي، د حق او باطل ترمنځ د پرله پسې نښتو په دغو څلورو ميدانونو کي، په وار وار د احکم الحاكمين رب پرېکړي، د حق د بريا او د باطل د ماتې په بڼه کي تکرار شوې؟! حق پالونکي غالب شوي او باطل پالونکي مغلوب شوي؟! که څه هم د نزاع او نښتو په سر کي حق پالونکي ډېر کمزوري او ضعيف او د باطل سنگر ډېر مضبوط او مجهز برېښېدو او

هیچا ئې د ماتې او زوال تصور نه شو کولی!! که دلته او په دنیا کې د مکافات او مجازات لړۍ نه وای نو مسلط، مجهز او په ظاهر کې ډېر مضبوط او ځواکمن ظالمان باید تل برلاسي او غالب او پر ټولني د تل لپاره مسلط پاته کېدی او مستضعفین به هېڅکله د دوی له منگولو نه شو وتلی او په دې نابرابري نزع او جگړې کې به ئې هېڅکله بریا نه په برخه کېده!! او دا مجهز ځواکونه به هېڅکله د دوی په لاسونو نه رانسکورېدل او د زمکې خلافت به ئې نه په برخه کېدو، د ظالمانو مواخذه او د شر او فساد پر ځواکونو د الهي عذاب راپرېوتل دا نښې چې الله تعالی د دې عالم (حکم او حاکم) دی او د احکم الحاکمین رب پرېکړې په کې نافذې او حاکمې دي.

ځینو مفسرینو ویلي چې له اسفل السافلین نه مراد دوزخ دی، خو دا رایه په دې دلیل کمزورې ده چې دوزخ ته د انسان تگ د مخکنیو قسمونو د ځواب په ضمن کې نشي راتلی، ځه د قیامت او دوزخ منکرین په داسې استدلال نشي قانع کېدی، په دې اړه د هغو مفسرینو رایه دقیقه ده چې وایي له اسفل السافلین نه مراد هغه تر ټولو بد حالت دی چې د کفر او انحراف په نتیجه کې د انسان په برخه کېږي، کله چې هغه بې لارې شي او د پیغمبرانو د دعوت مخالفت وکړي، نو تر حیوانه هم زیات بد شي، تر حیوانه زیات وحشي، سفاک او بې رحمه شي، تر هغه نه زیات جاهل او ناپوه شي، داسې چې په څه نه پوهېږي، دا هغه حالت دی چې هر څوک ئې په خپلو سترگو گوري، دا حالت د هر کافر په وړاندې د یوه مضبوط دلیل

په توگه اېنسودی شو، قرآن د دوی په اړه فرمایي:

... لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ۱۷۱ الاعراف: ۱۷۱

... دوی زړونه لري خو پرې پوهېدی نشي، سترگي لري خو پرې لیدی
نشي، غوږونه لري خو پرې اورېدی نشي، دوی د څارویو په څېر دي بلکي
لازيات لارورکي، همدا دوی غافل او بې خبره دي.

د قرآن د گڼ شمېر آیتونو په ترڅ کې د دوی په اړه راغلي چې له
تعقل نه محروم دي، په څه نه پوهېږي، بې شعوره دي.. "فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ"
"فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ" "وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ"

په حقیقت کې دغه حالت اسفل السافلين دی. خو څوک په دې اسفل
السافلين کې له لوېدو ژغورل شوی؟ قرآن فرمایي:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۶

مگر هغه چې ایمان ټی راوړی او صالح عملونه ټی کړي، نو دوی لره غیر
منقطع "دائمي، مسلسل او تلپاته" اجر دی.

په داسې حال کې چې ته په انساني ټولنې کې د شخصیتونو دا دوه
بېلگې گورې، چې یو د پیغمبرانو له خط نه د انحراف په وجه په اسفل
السافلين کې پریوځي، تر حیوانه زیات بد شي، وحشي او بې رحمه شي او
بل گورې چې هغه دخپلو نېکو عملونو اجر په مسلسل او غیر منقطع توگه

ترلاسه کوي، ته گورې چې په هري اجتماع کي متقي انسان محترم گڼل کېږي، چې څوک په خپل عهد وفا کوي، خلک د احترام په سترگه ورته گوري، چې په بل چا ظلم او تېري نه کوي، خلک د هغه احترام کوي او گورې چې بدي او بدکاري تل او په انساني ټولني کي منکر او کرکجن گڼل کېږي، خلک ترې نفرت او انزجار لري، کومه اجتماع ده چې هلته د غله احترام وشي؟ چيري د يوه حريص انسان قدر کېږي؟ کومه ټولنه داسي گورې چې هلته دي خلک د يوه ټگمار، دوکه مار، دروغجن، بې وفا، بد عهده انسان احترام وکړي؟ دا چې ته په انساني ټولنه کي د شخصيتونو دا دوه بېلگي گورې چې يو د پيغمبرانو له خط نه د انحراف په وجه په اسفل السافلين کي سقوط کوي، په اجتماع کي ئې امن، ډاډ او اطمئنان ختم شي، هلته ظلم او استبداد وي، هلته خلک له خپلو حقوقو نه محروم وي او هلته اختناق او وحشت وي او بلي خوا ته گورې چې چا ايمان راوړی او صالح عمل ئې کړی هغه په غير منقطع او په مستمر ډول د خپلو عملونو اجر تر لاسه کوي او خلک گورې چې يوه ته په ښه سترگه گوري او بل ته په بده سترگه، يو د ستايني وړ گڼي او بل د رټلو او شړلو وړ، له خپل لوري هر يوه ته مناسبه بدله ورکوي، نو سره له دې څه شي د يوم الدين په اړه دوکه کړی يې او هغه تکذيبوي؟!

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۚ

د دی واقعيتونو له ليدو سره سره، هغه څه دي چې ته ئې د دين په نسبت غولولی يې او هغه تکذيبوي، څه شي دې ته اړ کړی يې چې د

مکافات او مجازات سلسله تکذيب کړې؟ حال دا چې ته په خپلو سترگو په انساني ټولنه کې د انسان په عملونو د دوو ډولو نتايجو مرتب کېدا گوري: يو منحرف شي او په نتيجه کې ئې په اسفل السافلين کې سقوط وکړي، بل ايمان راوړي اود صالح عمل لار غوره کړي په غيرمنقطع، مسلسل او مستمر ډول د خپل عمل غوره اجر تر لاسه کوي، په دوه ډوله عملونو د دوه ډوله نتايجو مرتب کېدل په سترگو گوري، نو څه شي دوکه کړی يې چې يوم الدين (د مکافات او مجازات ورځ) تکذيب کړې؟ آيا دا پخپله په دې خبرې شهادت نه ورکوي چې دلته د مکافات او مجازات سلسله جاري ده؟ آيا د بېلو بېلو عملونو بېل بېل نتايج په دې شهادت نه ورکوي چې دلته داسي يو ذات شته چې د مکافات او مجازات پرېکړه د ده له لوري ده؟ ته چې قضاوت کوې، ښه ته ښه وايې او بد ته بد، نو آيا ستا رب به په دې صفت متصف نه وي؟

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ ۝

مگر الله احکم الحاکمین نه دی؟ آيا ستا پالونکی رب تر ټولو غوره، حکم او قضاوت کوونکی نه دی؟ دغه رب به د دين "مکافات او مجازات" ورځ قائموي، چې انسان ته د خپلو عملونو مکمل او بشپړ اجر ورکړی شي. په عملونو د اجر او بدلې له مرتب کېدو نه معلومېږي چې الله جل شأنه تر ټولو غوره حکم دی.

دا دئ گورئ چې قرآن عظيم الشان په همدې خبرې چې د انسان په ژوند کې د مکافات او مجازات لړۍ عملاً جاري ده، استناد کوي او دا

حقيقت ثابتوي چي الله به د دين ورځ "يوم الدين" قائموي، چي هلته به انسان ته د خپلو عملونو پوره او کامل اجر او جزا ورکوي، دا ځکه چي الله "احکم الحاکمین" دئ.

تاسو به حتماً دې خبرې ته توجه لرئ چي که انسان ته پرته له دې چي د هغه د اعمالو نتائج په نظر کي ونيولی شي، د ده د عمل جزا ورکړی شي، عدالت نه تأمین کېږي، ځکه یو عمل یوازي په همغه معینه لحظه کي چي تر سره شوی پای ته نه رسېږي بلکي د هغه اثرات تر قیامته پوري دوام کوي، دا داسي وگنئ لکه په یو بحر کي چي څوک یوه ډبره واچوي، له دې ډبري نه په اوبو کي راپیدا شوي څپې او امواج، یوازي په یوه محدوده دائره کي نه پاتې کېږي، بلکي دائره ئې ورو ورو وسیع کېږي او خورېږي، همدا راز هر عمل خاص اثرات او نتائج لري، اغېز ئې په یوې محدودې دائرې کي نه پاته کېږي، ستا له یوه نېک عمل نه بل څوک متأثره کېږي، ستا لاره غوره کوي او له هغه نه بل متأثره کېږي، دا لړۍ تر قیامته دوام کوي، همدا راز ستا له یوه بد عمل نه بل څوک متأثره شوی دئ، ستا عمل هغه دې بدکار ته تشویق کړی، تا د هغه دحیا پرده څیرلې او هغه دي دې لوري ته ترغیب کړی چي ستا په څېر بدعمل وکړي، له هغه نه بل او له هغه نه بل متأثره شوی، دا سلسله دوام کوي. په دې خاطر چي انسان د خپل نېک او بد عمل پوره او کامل اجر تر لاسه کړي باید د قیامت ورځ قائمه شي، هلته د عملونو سلسله ختمه شي او بیا انسان ته د خپل عمل داسي بشپړ اجر او بدله ورکړی شي چي د هغه د عمل اثرات هم په نظر

کي نیول شوی وي. په دې خاطر چي الله احکم الحاکمین دئ د قیامت ورځ به راوړي، تر څو انسان ته د خپل عمل پوره او کامل اجر ورکړی شی. ته چي په دنیا کي د بدلې بېلگي گورې، د مکافات او مجازات سلسله گورې، دا بېلگي په خپله د دې لپاره کافي دي چي په دې خبري باور او ایمان ولرې چي د قیامت ورځ به راځي او هلته به انسان ته د خپلو عملونو پوره او کامل مکافات او مجازات ورکول کېږي، د دې لپاره چي الله احکم الحاکمین دئ.

همدا راز قرآن عظیم الشان په یوې بلي مختصري سوري کي دې ته ورته استدلال کوي:

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۳ العصر: ۳-۱

۱ - قسم په زمان. ۲ - یقیناً چي په زیان کي دئ انسان. ۳ - مگر هغه چي ایمان ئې راوړی وي او صالح اعمال ئې کړي او سپارښتنه ئې د حق یوه بل ته کړې او یوه بل ته ئې د صبر توصیه کړې.

په لومړي آیت کي په (العصر) لوړه شوې:

او ورپسې ویل شوي: یقیناً چي انسان په زیان کي دئ، مگر هغه چي ایمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي او یوه بل ته ئې د حق سپارښتنه کړې او یوه بل ته ئې د صبر توصیه کړې.

د قرآن د نورو قسمونو په څېر دلته هم په یوه څرگند او د هر مخاطب مخي ته پروت حقیقت باندي لوړه شوې، په (العصر) یعني زمانه،

هره زمانه او د زمانې هر پړاو د دغې ادعا د اثبات لپاره د شاهد په توگه وړاندي شوی چې انسان له ایمان، صالح عمل، په حق سپارښتنه او په صبر له سپارښتنې پرته له زیان او خسران سره مخامخ کېږي. که تاریخ ته رجوع وکړئ، هره پاڼه ئې وڅېړئ او هر پړاو ته ئې ځیر شئ؛ په څرگنده به وگورئ چې تل د ایمان هغو خاوندانو بریا ترلاسه کړې او له تباهی ژغورل شوي چې عملونه ئې صالح وو، پر حق ولاړ وو او یوه بل ته ئې د حق سپارښتنه کړې، په دې لار کې ئې صبر کړی او یوه بل ته ئې د صبر توصیه کړې. راشئ وگورئ د هغو خلکو پاڼه څه وه چې د کفر او له حق نه د انکار لار ئې غوره کړې، بد اخلاقه او بد عمله وو، ظلم او تېری ئې کړی، فساد ته ئې لمن وهلې، نه ئې په خپله حق او حقیقت ته سر ټیټ کړی، نه ئې بل حق ته هڅولی، نه ئې په خپل جائز حق قناعت کړی، نه ئې د بل د حق پروا کړې، نه ئې په خپله صبر درلود او نه ئې بل ته د صبر سپارښتنه کړې؟ تاریخ د دغو خلکو په اړه څه وايي؟ د دوی پاڼه او عاقبت ئې څنگه معرفي کړی؟ کوم ولسونه چې له تباهی، ذلت او سپکاوي سره مخامخ شوي، خصوصیات او ځانگړتیاوې ئې څه وې؟ او هغه چې فلاح او بریا ئې په برخه شوې، د شرف او عزت لوړو مدارجو ته رسېدلي، د زمکې خلافت او د ولسونو قیادت او زعامت ئې ترلاسه کړی، څوک وو او مواصفات ئې کوم؟ آیا دغه سرلوړي او عزتمن قومونه او دا د تاریخ معروف او مشهور شخصیتونه چې هر څوک ئې په نامه افتخار کوي، هغوی ته ځان منسوبوي، د هغوی نومونه پر خپل ځان او اولاد ږدي او د هغوی په لار د تلو هڅه

کوي، له دغو صفاتو پرته ئې بل څه درلودل؟ او هغه کسان چي له دغو صفاتو محروم وو او د دغو صفاتو له خاوندانو سره ئې دښمني ته ملا تړلې وه، که څه هم زور ځواک ئې درلود، وسایل او امکانات ئې په واک کي وو، لښکري او فوځونه ئې درلودل او په لويو لويو ملکونو ئې حکومت کاوو، له کوم عاقبت سره مخامخ شوي او نن خلک او تاريخ د دوی په اړه څه قضاوت کوي؟ د ابوجهل، فرعون او نمرود په اړه څه وايي؟ د عیسی علیه السلام د مخالفینو په اړه څه قضاوت کوي؟

متأسفانه ځینو دلته هم اشتباه کړې او (العصر) ئې یا د (صلوة العصر: د مازديگر لمونځ) یا (د مازديگر وخت) او یا د پیغمبر علیه السلام د زمانې په معنا نیولی، حال دا چي (العصر) عام دئ، په هره زمانه ئې اطلاق کېږي او داسي هیڅ دلیل نشته چي خاص وخت او زمانه په گوته کړي. دا ضعیفه توجیه د قسم او ځواب ترمنځ هیڅ ارتباط نه شي ښودلی او په هیڅ تعبیر او تأویل سره دا نه شي ثابتولی چي (العصر) د انسان په خسران او زیان شهادت ورکوي! د (العصر) صیغه عامه ده، سمه نه ده چي هغه (خاص) کړو، د قسم او ځواب ترمنځ ارتباط یوازي په هغه صورت کي راڅرگندېږي چي صیغه په خپل حال (عام) پرېږدو او د زمانې هر پړاو او د تاریخ هره مرحله ئې وگڼو، همدا زمانه او ټول لوړ ژور پړاوونه ئې شهادت ورکوي چي انسان تل د بې ایماني، بدو کړو وړو، په حق نه ودرېدو او یوه بل ته د هغه سپارښتنه نه کولو، بې صبري او یوه بل ته د صبر د سپارښتنې نه کولو سره ئې تاوان کړی او له تباهی سره مخامخ شوی.

همدا راز قرآن عظیم الشان د انعام سورې په ۵ ۴ آیت کي دې مطلب

ته اشاره کوي او فرمايي:

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نو د هغه قوم جرړي قطع شوې چي ظلم ئې وکړ. او ستاينه ټوله هغه الله لره ده چي د عالمونو رب دئ. "هغه الله چي په دې عالم کي د رب په توگه تصرف کوي او د ظالمانو جرړې قطع کوي، ټوله ستاينه هغه لره ده"

ته عملاً گورې چا چي ظلم کړی، جرړي ئې قطع شوې او له شوم او بد عاقبت او پايلي سره مخامخ شوی، ته ما ته وښيه کوم ظالم دئ چي د ظلم له بدو پايلو سره نه وي مخامخ شوی؟ دا چي په دې دنيا کي ظالمان مواخذه کېږي او د الله عذاب پر دوی نازلېږي او له دوی سره حساب و کتاب او د دوی نيونه شديده او سخته وي، تخت او تاج ئې نسکور شي، هيڅوک د دوی مرستي ته نشي دانگلی او هيڅوک ئې له شوم عاقبت نه نشي خلاصولی، عملاً گورئ چي: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، د ظالمانو د جرړو له قطع کېدو نه دا ثابتېږي چي دلته له هر چا سره محاسبه روانه ده، دلته داسي څوک شته چي له ظالم نه پوښتنه کوي، د مظلوم پوښتنه کوي، له ظالم سره حساب کوي، له هغه نه انتقام اخلي او د هغه جرړي قطع کوي. که دلته د مکافات او مجازات سلسله نه وی او دلته الله د رب په توگه تصرف نه کولی، نو هغه څوک چي ټول وسائل او امکانات ئې په خدمت کي وي، ټول شرائط د هغوی په گټه وي، بايد د هغوی اقتدار د تل لپاره ادامه کولی، بايد په دې کي تبديلي نه راتلی، په هيڅ صورت کي بايد

په حاکمو اجتماعي نظامونو کې انقلاب او بدلون نه راتلی. اما دا چې ته گورې د ظالمو حاکمانو پایله وخیمه او دردناکه ده او د هغوی جرړې قطع کېږي، دا په خپله ثابتوي چې دلته د مکافات او مجازات سلسله روانه ده. همدا راز قرآن عظیم الشان فرمایي:

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۚ
 ۳۰ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ الدخان: ۳۱-۳۰

یقیناً دا کسان حتماً وایي: زموږ مرگ نه دی مگر همدا لومړی مرگ "بل مرگ ژوند نشته" او موږ بیا راژوندي کېدونکي (او په زمکې کې خورېدونکي) نه یو، که تاسو رښتوني یاست "چې د قیامت ورځ به راځي او موږ به له خپلو قبرونو راپورته کېږو" نو زموږ پلرونه راژوندي کړئ!!
 الله جل شانه د دوی په ځواب کې فرمایي:

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
 مُجْرِمِينَ ۚ الدخان: ۳۷

آیا دوی غوره دي که د تبع قوم "چې له قرېشو نه د مخه تېر شوی او د عربو پر ملک یې حکومت کړی او د دوی د اقتدار له قصې د عربو فرد فرد حتی ماشومان هم خبر وو" او هغه چې تر دوی د مخه تېر شوي، موږ هلاک کړل، د دې لپاره چې مجرم ول "د جرم په وجه مو هلاک کړل".
 مگر دغه خبره چې د تبع ځواکمن او واکمن قوم چې پر عربو یې حکومت کولو، ظروف او شرائط د دوی په خدمت کې، خو د دې لپاره چې

د جرم لار ئې غوره کړه، حسيب خدای جل شأنه مو اخذه او هلاک کړل، دا د دې خبرې دليل نه دی چې دلته د مکافات او مجازات سلسله شته؟ او انسان به د خپلو عملونو د پوره او کامل اجر تر لاسه کولو لپاره له قبر نه را پورته کېږي؟ د همدې خبرې د اثبات لپاره قرآن عظيم الشان په دې استناد کوي چې د تبع قوم مجرم وو او الله تعالى هلاک کړ.

په عالم کې نظم او هدفمندي:

همدا راز قرآن عظيم الشان د قيامت د اثبات لپاره په دې خبرې استدلال کوي چې ته په دې خور، وسيع او پراخ عالم کې، بېهوده او عبث شی نشې موندلی، په دې ټول عالم کې داسې يوه نقطه نشې موندلې چې هلته نظم او يووالی او تنسيق نه وي، هلته دي کوم اضافي شی وي، هلته دي کوم بېهوده شی وي، هلته دي کوم قصور او نقص وي.

ته په دې ټول عالم کې قصور نشې په گوته کولی، کمښت نشې موندلی، بې نظامي او عدم تنسيق نشې موندلی، عبث او بېهوده شی نشې پيدا کولی، هر څومره چې غور، څېړنه او دقت وکړې، دومره چې سترگې دي سترې او ستومانه شي، بېهوده او عبث شی نشې موندلی، هر څومره چې په عالم کې د نقص پيدا کولو لپاره ځير شې او څېړنه وکړې، سترگې به دې بېرته ستومانه او نامراده تاته راگرځي.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، الملك ٣-

٣- هغه ذات چي اوه آسمانونه ئې پور پور پيدا کړل، د رحمن په مخلوقاتو کي بېلوالی ليدی نه شې، نو وغږوه سترگي، آيا گورې کوم يو چاود؟ ٤- بيا هم وغږوه سترگي په وار وار، راوبه گرځي سترگي ستا په لوري نامراده او وي به ارمانجنې.

په داسي حال کي چي ته په دې ټول خور او پراخ عالم کي يو بېهوده شى نشې پيدا کولی، څنگه کېدی شي چي انسان دي عبث او بېهوده پيدا شوی وي، حال دا چي ټوله هستي د ده په خدمت کي ده، د زمکي او آسمانونو هر څه الله جل شأنه د ده لپاره پيدا کړي، د ده لپاره ئې مسخر کړي او د ده په خدمت کي دي!!؟ که د قيامت ورځ نه وي او د انسان سره محاسبه ونشي، د دې معنی دا ده چي دا ټول عالم خوشی، عبث او بېهوده پيدا شوی!! حال دا چي الله جل شأنه په دې عالم کي هيڅ شى بېهوده نه دئ پيدا کړی، لکه چي قرآن فرمايي:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۚ الدخان: ٣٨

او موږ دا آسمانونه او زمکه او څه چي په دوی کي دي، د لوبو کوونکو په توگه نه دي پيدا کړي " د ماشومانو د لوبو په څېر مو نه دي پيدا کړی "

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

الدخان: ٣٩

نه مو دي پيدا کړي مگر په حقه سره، خو د دوی ډېری نه پوهېږي.
يعني الله جل تعالی دا زمکه او آسمانونه د ماشومانو د لوبو په څېر نه
دي پيدا کړي، دلته عبث او بېهوده شی نشي موندلی، دلته هر شی په حق
پيدا شوی، خو د دوی ډېری نه پوهېږي.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ، الدخان:،

یقیناً چي د فصل ورځ د دوی ټولو میقات او میعاد دی.
هلته به ټول راغونډېږي، د الله په وړاندي به ودرېږي او په هغه ورځ
به د ښه او بد تفکیک کېږي، د دوی ترمنځ به فیصله کېږي او خلک به په
ډلو ډلو وېشل کېږي.

دا چي ته دا عالم په حقه گورې او باطل او بېهوده شی په هغه کي
نشي موندلی، دا پخپله د دې تقاضا کوي چي له انسان سره د محاسبې او د
ده د مکافات او مجازات لپاره باید یوه معینه ورځ په مخکي وي، ځکه
گورو چي یو له دنیا نه مظلوم ځي، بل د گناه له پېټي سره له دنیا وداع
کوي، په داسي حال کي چي ظلم ئې کړی او د بل حق ئې تلف کړی، باید د
هغه مظلوم پوښتنه وشي او له دې ظالم سره حساب، هغه چي د گناه له
پېټي سره تللی باید محاکمه او مجازات شي، که داسي نه وی نو معنی ئې
دا ده چي دا دنیا عبث او بېهوده ده، چي یو څوک ظلم وکړي، د بل چا حق
تلف کړي او له حق نه منحرف شي، خو د خپل عمل جزا و نه گوري؟ د
گناه دروند پېټي ئې پر اوږو او له ډېرو حق تلفیو او ظلمونو سره ولاړ
شي، که د محاسبې لپاره د قیامت او د فصل ورځ نه وي او د مکافات او

مجازات ورځ نه وي، د دې معنی دا ده چې دا دنیا خوشې، عبث او بېهوده پیدا شوې، حال دا چې په دې عالم کې د یوې درې برابر بېهوده شې نشې نسوولی.

د نبأ په سوره کې گڼ شمېر داسې شیانو ته اشاره شوې چې د هر یوه د پیدایښت هدف هم په گوته شوی:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۱

له څه نه یو بل پوښتي.

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۲ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۳

له هغې ستري خبرې. هغه چې دوی په کې په خپله مختلف دي.

د قیامت د ستري خبرې په اړه یو له بله پوښتي، چې دا به کله او څنگه واقع کېږي؟ هغه خبره چې دوی د هغې په اړه اختلاف کې دي، په دې اړه واحد رآیه نه لري، مختلف نظریات وړاندې کوي.

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۴

نه داسې نه ده (لکه دوی چې گمان کوي) ژر به وپوهېږي، نه داسې نه ده (لکه دوی چې گمان کوي) ژر به وپوهېږي

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۵

آیا دا زمکه مو یوه زانگو نه ده گرځولې؟

زمکه ئې د یوه مقصد لپاره په داسې بڼه کې پیدا کړې چې د انسان د کور لپاره فرش شي، په خپلې غېږ کې د انسان ټولو اړتیاوو ته ځواب

ووايي.

وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا ۷

او غرونه د مېخونو په څېر؟

زموږ خوځېدله، په ابتدا کې د هغې حرکت نامنظم وو، غرونه ئې ورباندې راپيدا کړل، په دې سره د هغې نامنظم حرکت منظم شو. غرونه د مېخونو په شان په زمکې کې ننوتلي، دا يوازې د زمکې په سر لورې نه دي، بلکې دا په رښتيا د مېخ په څېر، څو برخې ئې په زمکه کې او کمه برخه ئې د زمکې په سر ده. داسې نه ده چې د زمکې په سر لورې او ژورې راپيدا شوې وي او د غرونو شکل ئې غوره کړی وي، بلکې غرونه د زمکې لپاره د مېخونو حيثيت لري، لکه کشتۍ چې د مېخونو په وجه له خوځېدو نه ساتل کېږي، همدا راز غرونه د دې باعث شوي چې زمکه له نامنظمه خوځېدو نه وساتل شي.

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۸

او تاسو مو جوړه جوړه پيدا کړئ "نر او ښځه، د دې لپاره چې ستاسو نسل ادامه وکړي"

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۹

او ستاسو خوب مو د هوساينې لامل کړ؟

ستاسو خوب ئې د راحت، هوساينې او د دې سبب وگرځاوه چې ستوماني مو ختمه او ضايع شوی ځواک مو بېرته جبران شي، بېرته قوت

واخلي، سترې او ستومانه يی، د مزید کار کولو توان مو ختم شوی، په تاسو خوب راولي، تر څو آرام وکړئ او ستړیا مو ختمه شي، خوب ستاسو د ژوند یو حالت دی، خو په دې کې لوی حکمت، هدف او مقصد مضمّر دی، د دې لپاره چې تاسې خپله ضایع شوې انرژي بېرته جبران کړئ، تاسو د ژوند د ادامې لپاره خوب ته ضرورت لرئ، د خوب لپاره یوې ارامې تیارې فضا ته ضرورت لرئ، گورئ چې ستاسې لپاره ئې همدغسې حالت راپیدا کړی، شپه خپل وزر په ټول هغه ځای خپور کړي چې ستاسو د تېکي او د ارام ځای دی.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

او دا شپه مو کره په څېر د یوه پوښاک؟ او دا ورځ مو کره مهال د ژوند او ژواک؟

شپه مو د لباس په څېر کره او ورځ مو د معاش وسیله کره.

له شپې وروسته تاسو ورځې او رڼا ته ضرورت لرئ، تر څو هر شی په هغه کې وپېژنئ، مفید او مضر تفکیک کړی شی او خپل معاش تأمین کړی شی، د دې لپاره چې ژوند مو ادامه وکړي، ورځې او رڼا، حرارت او تودوخي ته ضرورت لرئ، دا دی الله جل شأنه ورځ راپیدا کړې، دا د شپې او ورځې په یو بل پسې د راتلو په وجه ده چې د زمکې په سر انسان ژوند کولی شي، نبات او حیوان ژوندی پاته کېدی شي، که دا نظم نه وي او یا په دې کې معمولي تغیر راشي د زمکې په سر به ژوند ممکن نه وي، یا به زمکه هومره گرمه شي چې انسان به په کې ژوند نشي کولی، یا به دومره

سړه شي چي د انسان د ژوند امكانات به په کي ختم شي، خو الله جل شأنه په منظمه توگه شپه او ورځ يوه په بلي پسي راولي، دا دئ گورئ چي د عالم په هر څه او هر حالت کي يو هدف او مصلحت مضمري دی.

لږ دغي زمکي ته چي په غېږ کي ئې ژوند کوې او پر اوږو ئې درومي وگوره، ستا لپاره يوه زانگو، نه ډېره سخته او کلکه، هومره چي د استفادې وړ نه وي او نه هومره نرمه او پسته چي نه پرې تگ ممکن وي او نه د اوسېدو وړ، نه ډېره توده او نه له اندازې زياته سړه، ستا له طبيعي جوړښت سره متناسبه، هوا ئې معتدله، ستا د اوسېدو لپاره جوگه، تياره يوه زانگو، داسي چي که ئې وضعيت لږ تر دې بدل وي، د تودوخي درجه ئې زياته يا کمه، فشار ئې لږ يا ډېر، د وږښت اندازه ئې زياته يا کمه او بله هره عادي تبديلي او تغيير چي نظم ئې له منځه وړي، ستا ژوند له جدي گواښ سره مخامخ کوي او دا زانگو ستا لپاره گور گرځوي!!

د زمکي له اوارو نه لږ د لوړو په لور، غرونو ته سترگي واړوه، آيا دې ته دي پام شوی چي دا غرونه ستا د زمکي مېخونه دي او ونډه ئې د زمکي د زانگو په راټينگولو او تمولو کي هومره ده لکه د کيږدۍ په درولو کي د مېږويو او د يوه صندوق په جوړولو کي د مېخونو، هو دا د زمکي مېخونه دي، په څو معنا:

الف: داسي مه انگېره چي دا غرونه يوازي د زمکي پر سر لوړي دي، گمان مه کوه چي د زمکي پورتنۍ برخه گونځي شوې او دا لوړي او ژوري په کي راپيدا شوې، تا ته به غرونه د خاورو او تېږو لوړي غونډۍ برېښي، خو

حقيقت داسي نه دئ، غرونه د مېخونو په څېر د زمکي په زړه کي ننوتې، لويه برخه ئې د زمکي په زړه کي او وړه برخه ئې راوتلې او د زمکي پر سر ده. او آيا پوهېږئ چي دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز دئ، انسان اوس او په شلمه پېړۍ کي په دې پوه شو چي واقعاً غرونه هسي د زمکي د سر لوري نه دي، بلکي د مېخونو په څېر ئې لويه برخه د زمکي په زړه کي او وړه برخه ئې د زمکي پر سر ده.

ب: دغو سترو او درنو غرونو د زمکي بېلي بېلي برخي په خپلو کي سره کلکي نښلولې، داسي لکه د اوسپني تختې چي د ولېنگ په ذريعه په خپلو کي سره ونښلي، دا غرونه د زمکي پر سر هغه درانه پېټي وگڼئ چي نه پرېږدي د زمکي هغه کلک او ډبرين پوستکي چي تر خاورو څو كيلومتره لاندي دئ، د هغه فشار په وجه مات شي چي د زمکي له زړه نه د خوټېدونکو موادو نه راولاړېږي، په دې ترتيب غرونه د زمکي د زلزلو مخنيوی کوي، انسان له ډېرو علمي څېړنو وروسته نن په دې حقيقت پوه شوی چي د زمکي تر خاورين قشر لاندي، د کلکي ډبري پرېر پوستکي راتاو شوی او د زمکي په زړه کي د ډېر فشار او تودوخي په وجه هر څه ويلي او د خوټېدو په حالت کي دي، له دې نه چي کوم فشار راپيدا کېږي هغه داسي وگڼئ لکه په سره اور پروت، د خوټېدو په حال کي د بخار ډېگ چي له داخله تر سخت فشار لاندي وي، د زمکي ډبرين پوستکي هم دې ته ورته د ډېر ستر فشار لاندي وي، که دا غرونه او د دوی زيات وزن نه وی نو د دې فشار په وړاندي به ئې د مقاومت تاب نه درلود او دلته هلته

به يو په بل پسي ماتېدو او زلزلې به راولاړېدې. دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز دى چې غرونه ئې د (مېخونو) او (لنگر) په نامه ياد كړي او دا هغه حقيقت دى چې انسان فقط په دې پېړۍ كې ورباندې پوه شو. قرآن دا حقيقت هم بيان كړى چې د غرونو له راپيدا كېدو مخكې زمكه خوځېده، له پرله پسې زلزلو سره مخامخ وه، الله تعالى غرونه ورباندې راپيدا كړل او دا خوځښت ئې سمبال شو او دا هم د غرونو په ارتباط يو بل ستر علمي حقيقت دى چې انسان اوس ورباندې پوه شوى.

په دې هم پوهېږو چې غرونه د اوبو زېرمې په خپلې سېنې كې ساتي، د واورې ستر ستر ذخاير له فوري ويلي كېدو ساتي، نهرونه، چينې او كارېزونه له همدې غرونو نه رابېږي، د مختلفو سيمو د هوا او موسم په تغيير او د رنگ رنگ نباتاتو په زرغونېدو كې د غرونو ونډه ډېره اساسي او ټاكونكې ده، نو غرونه له دې پلوه هم د زمكې د خېمې لپاره د مېخونو حيثيت لري چې د ژوند د بقا او ژونديو ته د رزق او روزي په برابرولو كې مؤثره ونډه لري.

د اتم آيت په اړه بايد څو اساسي ټكيو ته متوجه وو:

الف: انسانان جوړه جوړه، نر، بنځه پيدا شوي، يو د بل مكمل او بشپړوونكي، هر يو ئې د بل تر څنگ د ډاډ، اطمئنان، سكون او آرامۍ احساس كوي او يو له بله د بېلوالي په صورت كې د نقص، كموالي او د كوم ضروري او حياتي شي د وركولو احساس كوي، د دغو جوړو ترمنځ جاذبه او مينه له همدې احساسه راولاړېږي او همدا جاذبه او مينه د انسان د

نسل د بقا لپاره ضروري ده، له دې پرته د انسان د نسل دوام ممکن نه وو. ب: د قرآن له نظره انسان، حيوان او ټول ژوي او د عالم هر څه جوړه جوړه پيدا شوي، قرآن د طبيعت د ټولو توکو تر منځ (زوجيت) د کمال او دوام باعث گڼي. دا دقيقه نظريه د هغه بې بنسټه او غلط تصور کاملاً خلاف ده چي د کمونستانو ماتريالستي فلسفه ئې د تکامل د عواملو په اړه وړاندي کوي، هغوی (تضاد) او د متضادو توکو ترمنځ دائمي (نزاع) د تکامل وسيله گڼي!! دا په داسي حال کي چي ټول عالم د (ازواج) او جوړه جوړه توکو مجموعه ده، د دې خور عالم په هيڅ برخي کي د تضاد او عدم زوجيت بېلگه نه شو موندلی، د عالم په هري برخي کي د دې حقيقت شاهد يو چي تکامل د ازواج او جوړو ترمنځ د گډ کار او ژور تنسيق نتيجه ده، په حيواناتو او نباتاتو کي په څرگنده گورو چي يو ئې څه د (ورکولو) لپاره لري او بل ئې د (اخيستلو) لپاره، د يوه ورکول يوه اړتيا وي او د بل اخيستل، همدغه احساس يو بل ته نږدې کړي، يو د بل نقص او اړتيا ته ځواب وايي او ضرورت ئې رفع کړي، همدا د دواړو ترمنځ د راکړي ورکړي رابطه او تنسيق د نوي موجود د پيداېښت باعث شي او د دغي (جوړې او زوج) د نسل دوام او بقا ميسر او ممکن کړي. د طبيعت په عناصرو کي هم گورو چي دوه توکي يوازي هغه وخت يو له بل سره ترکيب کېدی شي او نوی او ځوان توکی رامنځته کولی شي چي يو ئې د بل مکمل وي، يو ئې د ورکړي لپاره کوم اضافي شی ولري او بل ئې د اخيستو لپاره تش ځای، دا دواړه يو بل ته لاس ورکړي، سره يو

شي، يو د بل مکمل شي، يو ئې د بل بار په اوږو واخلي او بل ئې د خپلي جوړې تشه ډکه کړي او په همدې سره نوی ترکیب رامنځته کړي، د عالم ټول مرکبات همداسي جوړ شوي، د (تضاد) نظریه، واهي او بې بنسټه ده او په عالم کې د تکامل د عواملو له توجه نه سخت عاجز او ناتوانه او د هیڅ څه د تکامل د څرنگوالي په اړه صدق نه کوي.

تاسو خوب ته ضرورت لرئ، داسې یوه فرصت ته چي په ورځني کار کې خپله مصرف شوې انرژي او قوت جبران کړئ، دمه وکړئ، اعصاب مو لږ آرام وکړي او ستړیا مو رفع شي، الله تعالی تاسو داسې پیدا کړي یئ چي له څه وخت کار نه وروسته خوب درباندي غلبه وکړي، په خپله راشي، حتی ستا له اجازې او موافقې پرته راشي، لاس، پښې مو دروتړي او له ځان سره مو بیایي، د خوب مهار ئې ستا په واک کې نه دی درکړی، بلکې ستا مهار ئې د هغه لاس ته ورکړی، چي کله ستومانه شي او ستا ستوماني او ضعف هغه ځای ته ورسېږي چي نور نو هیڅ کار نه شي کولی، ناڅاپه دي خوب خوا ته راشي، ستا کار درباندي متوقف کړي، ستا د وجود بېلابېلو برخو ته دا فرصت ورکړي چي خپلي نیمگړتیاوي پوره کړي، خپله ستوماني رفع کړي او د راتلونکي پړاو لپاره کار ته ځان چمتو کړي، گورې چي (ستا په خوب) کې څومره ستر مصلحت او حکمت پروت دی!! که (خوب) نه وی او یا ئې مهار د انسان په واک کې وی، څومره ستر ستر مصیبتونه به ئې انسان ته راولاړ کړي وو؟! حریصو انسانانو به خپل ټول توان او ځواک په لنډي مودې کې مصرفوو، خپله روغتیا به ئې په خطر کې

اچوله او خپل ژوند به ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ کاوو!!

تاسو د (خوب) لپاره دوو شيانو ته ضرورت لرئ: (تياره او چوپتيا)، نه په رڼا کي سم او ژور خوب کولی شئ او نه له شور او ځوگ نه ډک محيط کې، ناڅاپي گورې چي ستا مرستي ته شپه راشي، خپل تور وزر په هر څه او هر ځای خور کړي، غږونه غلي شي، هر د غږ خاوند د خوب غېږ ته پناه يوسي او په دې سره ستا د خوب لپاره مناسب شرايط برابر شي.

تاسو د خپل ژوند مخکي بيولو او د خپل معاش او رزق، روزي د تأمين لپاره ورځي ته ضرورت لرئ، ترڅو د هغې په رڼا کي هر څه وپېژنئ، مفيد له مضر نه تفکيک کړئ، دوست له دښمن نه بېل کړئ او په خپل چاپيريال کي د شته توکو د کارولو امکان ترلاسه کړئ. د زمکي او آسمانونو خالق زمکه داسي جوړه کړې او د زمکي او لمر ترمنځ فاصله او د زمکي حرکت په خپل محور او د لمر په محور ئې داسي تنظيم کړی چي کله د زمکي پر سره شپه وي او کله ورځ، نه شپه هومره اوږده وي چي زمکه تر ضرورته زياته سره شي او نه ورځ هومره اوږده چي زمکه تر لازم حده زياته توده شي، بايد يوه په بلي پسې راشي، تر هغه ستا خوا ته پاتې شي چي ضروري وي، ستا اړتيا رفع کړي، خپل کارونه ترسره کړي، بېرته ولاړه شي او خپل ځای بلي ته خالي کړي!! که دا دقيق نظم نه وي، شپه او ورځ تر خپل اوسني وخت لنډه يا اوږده وي، د لمر او زمکي تر منځ واټن کم يا زيات وي، د زمکي چورلېدل او خوځېدل تند يا سست وي، نو د زمکي پر سر به ژوند ممکن نه وو.

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۱۳ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۱۴ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۱۵ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۱۶ النبا: ۱۲-۱۶

۱۲- او له تاسو بر مو جوړ کړل کلک اوه گوني. ۱۳- او جوړ کړی مو خراغ دی روڼ او تود. ۱۴- او اوبه مو کړې راتوی له نښتېځونکو پرله پسې. ۱۵- چي راوباسو په دې سره څه بوټي څه دانې. ۱۶- او سمسوره گني باغونه.

د زمکي پر سر ستاسو دا تمځی داسي دی چي د زمکي سطح ئې ستاسو د کور فرش، اوه آسمانونه ئې چت، کهکشانونه او ستوري ئې فانوس، لمر ئې خراغ او سپوږمۍ ئې د شپې شمع ده. قرآن دې ته په اشارې سره چي ستاسو له پاسه مو محکم اوه گوني پيدا کړي، څو اساسي خبرو ته اشاره کوي:

الف: يا خو زمونږ دا زمکه اوه فضائي مدارونه لري او يا دا ټول عالم د آسمانونو په نامه اوه طبقو احاطه کړی. په قرآن کي کله گورو چي له زمکي نه بري فضاء ته آسمان ويل شوي او فرمايي چي باران له آسمانه وروو او معلومه ده چي باران له هغو ورېځو راورېږي چي فاصله ئې زمونږ له زمکي نه تر لسو کيلومترو کمه وي. او کله د ستورو موقعيت ته آسمان ويل شوي او وايي چي په ستورو سره مو د دنيا نږدې آسمان ښايسته کړی، يعني ټول ستوري تر لومړي آسمان رالاندي دي.

ب: گورو چي دا اوه گونې طبقې ډېر مضبوط او دقيق نظام لري، ټول سماوي اجرام ئې په خپلي غېږ کي کلک نيولي، يو له بل سره د دوی له ټکر او تصادم نه مخنيوی کوي، نه پرېږدي چي يو د بل په مدار کي ننوځي، ستر ئې وور جذب کړي، هر يو په منظمه توگه، په خپل خپل مدار کي خوځي، هر يو په خپل خپل ځای کي ساتي، د دغو بې شمېره سماوي اجرامو دا دقيقه ساتنه ښيي چي زمونږ په فضاء کي يو مضبوط، ځواکمن او دقيق نظام حاکم دی.

ج: الله تعالی د زمکي فضاء داسي جوړه کړې چي له یوې خوا د هغو مضر او تاواني وړانگو او پلوشو مخنيوی وکړي چي له لمر نه د زمکي په لور رادرومي او له بلي خوا د یوه مضبوط چت په څېر پر زمکي د شهاب ثاقب له راپرېوتو مانع شي، کوم شهابونه چي د زمکي په لور راځي له دغي متکاثفي او پرېري فضاء سره له ټکر او تصادم نه وروسته يا ويلي شي او يا ئې مسير بدل شي او له زمکي نه ئې مخه بل لوري ته واوړي او د هوا همدا طبقه د زمکي تودوخه ساتي او په لایتناهي فضا کي ئې د خورېدو مخه نیسي، هغه ستوري چي داسي متکاثفه او پرېره فضاء نه لري له یوې خوا په پر له پسې توگه شهابي ډبرې پرې راپرېوځي او له بلي خوا ئې د شپې له پلوه هوا ډېره سړه شي.

۱۳- هغه حکیم ذات چي دا کائنات ئې پیدا کړی، لمر ئې داسي گرځولی او فاصله ئې له زمکي نه دومره ټاکلې چي زمونږ دوو اړتیاوو ته ځواب وویلی شي: مونږ ته رڼا او تودوخه راکړي، زمونږ دا د زمکي کور هم تود کړي هم

روښانه، لمر ئې (سراج او وهاج) يعني (تود او ځلانده څراغ) گرځولی، زمونږ دواړو جدي او حياتي اړتياوو ته ځواب ويونکی، د لمر د نور او حرارت په مقدار کي ډېر لږ تغير او د زمکي او لمر ترمنځ په اوسني واټن کي ډېره لږه تبديلي او د شپې او ورځي په اوسني اندازې او د زمکي په خپل محور چورلېدو او د لمر په محور خوځېدو کي ئې معمولي تبديلي د دې باعث کېږي چي د زمکي پر سر دا موجود تعادل له منځه ولاړ شي او په هغې کي ژوند ناممکنه شي.

زمونږ زمکه له لمر نه ۹۳ ميليونه ميله فاصله لري، د لمر حجم د زمکي د حجم ۱۰۹ برابره دی او د لمر د سطحي تودوخه د سانتي گريډ په حساب ۱۴ ميليونه درجې ده، سره له هغه اوږده واټنه چي له لمر نه ئې لرو، نه شو کولی په عادي سترگو څو ثانيې لمر ته وگورو، د زمکي په ځينو برخو کي چي د لمر وړانگې پر له پسې پرې لگېږي د حرارت درجه کله کله ۱۰۰ درجو ته ورسېږي، که زمونږ زمکه لږ لمر ته نږدې وي نو تودوخه به ئې هومره وه چي نه به انسان او حيوان پرې ژوند کولی شو او نه به بوټي ورباندي راشنه کېدی شول او که ئې فاصله له لمر نه تر دې زياته وي نو سختي يخنۍ به د زمکي پر سر د ژوند مجال له منځه ووي، خو دا فاصله داسي تنظيم شوې چي مونږ د لمر له نور او حرارت نه د ضرورت په اندازه گټه واخيستی شو.

په څوارلسم آيت کې، ورېځي د معصرات يعني زېښېدونکي په نامه يادي شوې، په دې پوهېږو چي ورېځي د اوبو متکاثف او راغونډ شوي

بخارات دي، چي د هوا د فشار او تودوخي په تغيير سره د اوبو په څاڅكو واوړي او د باران، واورې او بړۍ په څېر ورېږي، د لمر وړانگې د دې باعث شي چي د سيندونو اوبه تبخير شي، په ورېځو واورې، بادونه ئې په خپل سر واخلي، لرو لرو سيمو ته ئې انتقال كړي، د غرونو پر جگو څوكو د واورې په څېر او په اوارو او معتدلو برخو د باران په څېر وورېږي، كه دا نظام نه وي نو زمكه به د ژوند لپاره وړ نه وه، د دې موضوع په اهميت هلته ښه پوهېدى شو چي څو اساسي ټكيو ته پام وكړو:

لومړۍ- كه د بحرونو اوبه تبخير نه شي او د ورېځو په توگه فضاء ته پورته نه شي، ځيني برخي ئې په فضاء كي، ځيني ئې په غرونو او سړو سيمو كي د واورو د سترو سترو زېرمو په شكل كي او ځيني ئې د زمكي لاندې برخي كارېزونو او چينو كي او يوه برخه ئې د زمكي پر سر د نهرونو په څېر خوندي نه شي، ټوله زمكه به په اوبو كي غرق او ټولي وچي به تر اوبو لاندې شي.

دوهم- د څښاك هېڅ پاكي اوبه به مو نه درلودې، له لنډي مودې وروسته به ټولي اوبه د سيندونو د اوبو په څېر تروې، ناولې او تېزابي كېدې او د څښلو وړ به نه وې.

درېيم- د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو لپاره چي هره ورځ څومره اوبه په كار دي، دا لوی مقدار صافي او د استفادې وړ اوبه برابرول له بلي هېڅ لاري او په بلي هېڅ عمليې سره ممكن او مقدور نه ده، د (ثجاج) لفظ چي د پرېمانه او پر له پسې په معنا ده د همدې لپاره په دې مبارك آيت كي راغلی او

همدغه حقيقت ته اشاره کوي.

څلورم- محتاجو او اړو سيمو ته د دې مقدار اوبو انتقال هومره پراخو امکاناتو ته ضرورت لري چي د انسان له توانه ډېر ډېر اوچت دئ، آيا په دې پوهېږئ چي يوه واړه ښار ته پاكي اوبه رسول، څومره گران کار دئ او څومره مصارف غواړي، د دې پوښتنه له هغو ملکونو وکړئ چي د بحر خوا ته پراته او د زمکي لاندي اوبه ئې تروې دي او دې ته اړ چي د بحر اوبه تصفيه کړي ترڅو خپلو خلکو ته د څښاک صافي اوبه برابرې کړي.

پنځم- دا ورښت دئ چي د زمکي هوا تصفيه کوي، فضاء له زهرجنو او مضرو گازونو، مکروبونو او گندگيو تصفيه کوي او استنشاق او تنفس ته ئې تياروي، له ورښت نه پرته له بلي لاري د زمکي د سر د ټولو حيواناتو او انسانانو د ضرورت وړ دومره زياته صفا هوا برابرول ممکن نه ده، په بلي هيڅ عمليې دا کار نه شي کېدی.

۱۵-۱۶: په دې دواړو آيتونو کي د ورښت هدف ته داسي اشاره شوې: له آسمانه په دې ورېدونکو اوبو سره ستاسو له زمکي نه بوټي او وني او دانې او مېوې راباسو، آسمان ستاسو لمر په خپلي غېږ کي نيولی، د زمکي په لور خپلي وړانگې خوروي اوبه تبخيري، دا بخارات په ورېځو بدل شي، لرو لرو سيمو ته انتقال شي، له بره پر تاسو باران وروي او په همدې باران سره د زمکي له زړه نه دانه او مېوه راپيدا کوي، آيا دا تاسو ته په ډېر صراحت او وضاحت سره نه وايي چي د زمکي او آسمان تر منځ دقيق يووالی او تنسيق حاکم دئ، دواړه يو بل ته لاس ورکوي او د يوې دقيقې منصوبې او

طرحي له مخي په گډه کار کوي او ستاسو اړتیاوو ته ځواب وايي، بوټي او وني د زمکې خټه زېښي، ستاسو د ضرورت وړ توکي جذبوي او له هغه نه داسي ښکلې دانې او مېوې جوړوي چې رنگ ئې ښايسته، خوند ئې لذیذ، بوی ئې ښکلې، شکل ئې جذاب او هضم ئې آسانه او همدا ستا غذا؛ دا بهیر مونږ ته ښيي چې د زمکې او آسمان د چارو تدبیر له یوې مرجع ترسره کېږي او له دې بهیر نه ثابتېږي چې څه په آسمان کې ترسره کېږي او څه پر زمکه واقع کېږي، دا ټول د یوې دقیقې او منظمې منصوبې له مخې ترسره کېږي، دلته هر حرکت هدفمندانه دی، دلته هر څه سم پیدا شوي او په سم لور خوځي، نه څه خوشی او عبث پیدا شوی او نه په خپل سر او بې مقصده لگیا دی.

سره لدې چې گورو په دنیا کې هر څه هدفمند دي، د یوه مقصد لپاره پیدا شوي، بېهوده او عبث نه دي، گورئ هر یو د یوه خاص مصلحت او مقصد لپاره پیدا شوی، څنگه کېدی شي دا خبره ومانو چې د انسان پیدایښت دي بې مقصده، بېهوده او عبث وي، د ظالم او د مظلوم ترمنځ دي محاسبه او قضاوت ونشي، یو دي د گناه، ظلم او حق تلفۍ له پېټې سره دنیا پرېږدي او څوک دي له هغه پوښتنه و نه کړي او بل دي مظلوم ولاړ شي او هغه دي خپل حق تر لاسه نکړي! دا غلط ذهنیت په هغه صورت کې د منلو وړ وو چې دا عالم بې هدفه، عبث او بېهوده وي.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ۱۷

بې شکه چې د پرېکړې ورځ ټاکلې یوه نېټه ده.

نو په دې حقيقت کي شک مه کوه چي (يوم الفصل)، ستاسو د ښو او بدو په اړه د قضاوت ورځ، د صالح او طالح تر منځ د تفکيک او توپير ورځ به راځي، ميقات ئې ثابت دی او نېټه ئې نه بدلېدونکې، حتماً او په ټاکلې وخت به راځي، ټول کائنات د دې خبرې په حقانيت شهادت ورکوي، د عالم په اوږدوالي او سور کي هري خوا ته موجود دقيق نظم او هدفمندي د دې ورځې د حتمي راتلو تقاضا کوي.

مگر نه گورئ چي الله تعالى مړه زمکه په يوه باران سره راژوندی کړي، همداسي به تا هم د گور له خاورو نه ژوندی راباسي، آيا هغه ذات چي انسان ئې په لومړي سر کي هم له خاورو راپيدا کړ او بيا ئې د ده نطفه هم تل له خاورو جوړه کړه، په دې قادر نه گنې چي بيا به ئې له خاورو راپيدا کړي؟! آيا هغه ذات چي انسان ئې د يوې دقيقې منصوبې له مخي، جوړه جوړه پيدا کړ ترڅو د نسل بقا ئې تضمين کړي، له دې عاجز گنې چي بيا دي راژوندی کړي؟!!

په آخرت نه ايمان په دې معنی ده چي دا خور وور او ستر عالم نه د کوم څرگند او واضح هدف لپاره پيدا شوی او نه روښانه او واضحه پايله لري، خوشې او د هيڅ لپاره پيدا شوی، نه ئې د پيدايښت لپاره کومه دقيقه منصوبه وه او نه کوم هدف او مقصد په پام کي!! دا غلط تصور او خطا انگېرنه داسي ده چي د عالم هيڅ څه ئې نه تائيدوي، د عالم له هر څه نه د يوه عقلمند او باشعوره انسان له انتباه سره تصادم کوي، مگر تاسو ونه ليدل چي قرآن په دغي مبارکي سورې کي د زمکي او آسمان څومره شيان

زمونږ مخي ته کېښودل او د هر يوه د پېداېښت مقصد او هدف او د دوی ترمنځ ژور يووالی او تنسيق ئې مونږ ته بيان کړ؟! آيا د انسان عقل دا منلی شي چي د عالم هر څه دي هدفمند وگوري خو خپل پېداېښت دي عبث او خوشې وگني؟! داسي چي ښه او بد ئې برابر او هر کار ئې عادي او طبيعي وگنلی شي، که آسمان، زمکه، لمر، ورېځي، بادونه، باران، دانه، نبات او ونه د خپل فطرت د تقاضا او غوښتنو خلاف کوم کار وکړي او د خپلو دندو په ترسره کولو کي پاتې راشي، کوم خطرناک حالت به رامنځته شي؟ څنگه ومنو چي انسان په دې عالم کي يوه استثنا ده، کولی شي د خپل فطرت خلاف عمل وکړي او له هغه مسير نه يوې خوا بلي خوا ته منحرف شي پرته له دې چي د خپلې غلطۍ له بدو پاېلو سره مخامخ شي؟!!

قرآن د هغه چا په اړه چي له الهي محاسبې انکار کوي، په بصير خداى باور نه لري، گمان ئې دا دى چي نه خداى د ده د کړو وړو شاهد دى، نه د قيامت ورځ راتلونکې ده او نه به انسان ته د ده د عملونو سزا ورکول کېږي، فرمايي:

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۖ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ ۱۰ البلد: ۷-۱۰

آيا داسي انگېري چي هيڅکله به څوک پرې قادر نه شي؟ وايي: ډېر مال مې تباه کړ! آيا دى انگېري داسي چي هيچا نه دى ليدلى؟

راشئ وگورو چي دا څوک او کوم انسان دى چي ځان ورته دومره ځواکمن او قدرتمن برېښي چي گمان کوي هيڅوک به پرې برلاسى نه

شي؟! که څه هم په آيت کي ورته په څرگنده گوته نه ده نيول شوې خو د کلام له فحوی په واضح توگه معلومېږي چي دا همغه مغرور انسان دئ چي د پيغمبر عليه السلام هتک حرمت ته ئې ملا تړلې او د الله تعالی د کور په حرم کي پر ده هر تېری او تجاوز جائز او حلال گڼي، هماغه چي خپل ټول زور ځواک ئې د پيغمبر عليه السلام او د ده د دعوت په مخالفت کي کارولی او ادعا کوي چي که پيغمبر عليه السلام په حقه وی او الله تعالی او فرشتې ئې د ده ملاتړي وی نو له دغو کړاوونو او ستونزو سره به نه مخامخ کېدو!! او د ده مخالفينو بايد هيڅکله دا فرصت نه شوی ترلاسه کولی چي له ده سره په عناد او دښمنۍ لاس پوري کړي، دی وځوروي او د ده ياران او ملگري وربروي او سره له دې د الله تعالی له نيوني او مؤاخذه خوندي وي! دغو مغرورو سردارانو ته ويل شوي چي آيا ستاسو زور ځواک دا د غرور او کبر احساس درکې راوړي کړی؟ آيا د پيغمبر عليه السلام او د ده د دعوت په ضد ستاسو پراخو هلو ځلو او ډېرو وسايلو کارولو او زيات مال دولت مصرفولو په تاسو کي دا ذهنيت راپيدا کړی چي هيڅوک پر تاسو برلاسه کېدی نه شي؟ آيا داسي انگېري چي چا نه دئ ليدلی؟ مگر گمان کوي چي بصير خداى، د ده د ناروا او ظالمانه هلو ځلو او ښکاره او پټو هڅو ناظر او شاهد نه دئ؟ سخته اشتباه کوي، هيڅ څه ئې له هغه الله تعالی پټ نه دي چي بصير دئ او د دې حقيقت د اثبات لپاره په لاندې مضبوطو دلايلو استناد کوي:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

آيا ده ته مو دوې سترگي نه دي ورکړې؟ او يوه ژبه او دوې شونډي؟ او ده ته مو ونښودې دوې لاري؟

د دې حقيقت د اثبات لپاره چي د (انسان پيدا کوونکی رب) حتماً بصير دئ او د ده د کړو وړو ناظر او شاهد، د انسان په دوو سترگو استدلال کوي او فرمايي: ته مخلوق يې، خالق لرې، بل پيدا کړی يې، ستا ټول استعدادونه ستا پيدا کوونکي درکړي، ستا دوې سترگي هم د هغه وديعه دي، ستا عقل څنگه دا خبره مني چي په تا کي به دا صفت وي خو ستا پيدا کوونکی به ترې محروم وي؟! د عقل حکم خو له دې پرته بل څه نه شي کېدی چي ستا خالق بايد په دې صفت په اکمل او بشپړه توگه متصف وي؟! آيا ممکن ده په مصنوع او مخلوق کي داسي غوره صفت وي چي د هغه په خالق او صانع کي نه وي؟! د انسان بصر او بصيرت په دې شهادت ورکوي چي الله تعالی بصير دئ. موږ چي د عالم پيدا کوونکی رب په کومو صفتونو يادوو مظاهر ئې په عالم او د ده په مخلوقاتو کي گورو، که وايو الله تعالی بصير دئ دا ځکه چي د ده په مخلوقاتو کي د دې بېلگه گورو، که وايو الله تعالی سمیع او اورېدونکی دئ، دا د دې لپاره چي د سمع د صفت مظهر د ده په مخلوقاتو کي گورو، که وايو: الله تعالی علیم دئ دا ځکه چي د (علم) مظاهر د عالم د هر څه په پيدايښت کي گورو او زموږ عقل راته وايي چي دا عالم حتماً داسي ذات پيدا کړی چي په هر څه ښه پوهېږي.

ستا ژبه او دوه شونډي د تکلم وسايل دي، ته له دغو وسايلو نه په استفادې سره خپل مافي الضمير بيانوي، خپل قضاوتونه منعکس کوې او

خپلې پرېکړې صادروي، په تا کي د دغه استعداد شته والی په دې شهادت ورکوي چي ستا رب حتماً د تکلم په صفت متصف دی. حتماً به ستا د کړو وړو په اړه قضاوت کوي، وروستی پرېکړه به صادروي. په انسان کي د دغه صفت شته والی موږ د الله تعالی د دغه صفت په څرنگوالي پوهوي. ټول عالم د الله تعالی د صفاتو مظهر دی، د الله تعالی د صفاتو مظاهر په ټول عالم کي گورو، له مظاهرو څخه موږ الله تعالی او د هغه صفات پېژندی شو.

الله تعالی انسان داسي پيدا کړی چي د ده په فطرت او خټه کي ئې د (ښه او بد) د پېژندو لپاره خاص معيارونه او استعدادونه ايښي، د (فجور) او (تقوى) څېره ئې د ده د ضمير په صفحي انځور کړې، د دغه فطري استعداد په وجه ښه ورته ښه ښکاري او خوښوي ئې او بد ورته بد ښکاري او کرکه ترې لري، نېکي ورته معروف برېښي، منل شوی او پېژندل شوی حقيقت ئې بولي او له خپل فطرت سره ئې آشنا گڼي، خو بدې ورته منکر ښکاري، کرکجنه ئې گڼي او د خپل فطرت منافي ئې بولي، له ښو دفاع کوي او له بدو کرکه لري، داسي ملکې او غرېزې ئې ورکړې چي دی ښېگړو ته هڅوي او له بدو ئې منع کوي او په هر بد کار کي ئې ملامتوي، دغه استعداد د دې لامل دی چي انسان د هر ښه او بد عمل په اړه قضاوت کوي، غواړي سزا او بدله ورکړي، که دوه انسانان د نښتي په حال کي وگوري، يو ئې ظالم بل ئې مظلوم، غواړي د مظلوم مرسته وکړي او ظالم په خپل حای کښېږوي، په ده کي دا د (قضاوت استعداد) د دې نښه ده چي د ده (پالونکی

او پیدا کوونکی، ذات، هغه چي ده ته ئې دا استعداد ورکړی، هر و مړو په دغه صفت متصف دی، حتماً به د انسان د عملونو په اړه قضاوت کوي، د مظلوم لاس نیوی به کوي او ظالم ته به سزا ورکوي.

دا دی گورئ چي قرآن د الله تعالی د صفاتو د اثبات لپاره د همدغو صفاتو په هغو مظاهرو او بېلگو استناد کوي چي د ده په مخلوق کي ئې گورو، هغه چا ته چي گمان کوي: الله تعالی د خلکو له عملونو سره هېڅ کار نه لري او د دوی د ښو او بدو عملونو په اړه قضاوت نه کوي، فرمایي: ستا دا دوه سترگي، شهادت ورکوي چي خدای بصیر دی او ستا د عملونو ناظر، ستا دوی شونډي او ژبه په دې شهادت ورکوي چي ستا رب به حتماً ستا د عملونو په اړه قضاوت کوي، د ښه او بد په اړه ستا دا احساس د دې ښه ده چي الله تعالی به هم ستا عملونه په دوو برخو وېشي، ښه ته به ښه او بد ته به بده سزا ورکوي.

دا ځيني هغه دلائل وو چي قرآن د آخرت د ورځي د اثبات لپاره د خپل مخاطب مخي ته ايښي.

په آخرت د ایمان غوښتنې

اوس راځو په آخرت د ایمان غوښتنو ته، لکه څنگه چې په آخرت ایمان د انسان په فردي او اجتماعي ژوند ژوري اغېزې لري همداراز ځانگړې غوښتنې هم لري، څوک چې په آخرت د ایمان ادعا کوي خو نه د ده په فردي او اجتماعي ژوند کې د هغه اغېز تر سترگو کېږي او نه ئې هغه ځانگړتیاوي چې دا ایمان ئې غوښتنه کوي، د ایمان ادعا ئې بې بنسټه او بې ارزښته ده. په آخرت د ایمان ځینې مهمې غوښتنې دا دي:

آخرت ته په دنیا ترجیح ورکول

په آخرت د ایمان لومړۍ تقاضا دا ده چې انسان به آخرت ته په دنیا ترجیح ورکوي، اخروي فلاح او بریا به د ده تر ټولو اوچت مقصد وي. دې ته به تیار وي چې د خپل آخرت لپاره، د دنیا هر راز ستونزې او کړاوونه وزغمي، محرومیتونه وگالي، دنیا ته ئې شا او آخرت ته ئې مخه وي، نه په دې معنی چې له دنیا په بشپړه توگه لاس واخلي؛ بلکې په دې معنی چې دنیا به د آزمویني فرصت او آخرت به د خپلو عملونو د پایلو ترلاسه کولو نېټه گڼي، مسلمان د دنیا او آخرت دواړو ښېگڼه غواړي، دنیا د ده له نظره

د آخرت کړونده او مزرعه ده، دلته کښت کوي او په آخرت کې ئې حاصل تر لاسه کوي، ښه دنیا د ښه عقبې او خرابه دنیا د خراب آخرت مقدمه بولي، د دنیا په نسبت آخرت ته ترجیح ورکوي، د دنیا هر څه داسې گڼي لکه وسیله، لکه د لارې توبښه او آخرت اصلي مستقر او د اوسېدو اصلي ځای، په دنیا کې هغه داسې ژوند کوي لکه یو مسافر او لاروی، چې څه په دې دنیا کې تر لاسه کوي هغه زاد سفر او د لارې توبښه گڼي، په هغه سره اصلي مقصد او هدف ته ځان رسول غواړي، که چېرې د آخرت په لوري د سفر په دوران کې کله تېکه او آرام کوي داسې ئې گڼي لکه څوک چې په یوې بهدیا کې روان وي، سترې شي او د څو شېبو لپاره د کومي ونې سیوري ته تم شي، قرآن په دې اړه فرمایي:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٤

النساء: ٧٤

نو د الله په لار کې دي هغه کسان وجنگېږي چې د دنیا ژوند پر آخرت پلوري او څوک چې د الله په لار کې وجنگېږي، ووژل شي، یا بريالی شي، نو ژر به ستر اجر ورکړو.

يعني د الله په لار کې هر څوک د جنگېدو وړتیا نلري، الله تعالی هر څوک د دې لپاره اهل نه گڼي، یوازې هغه څوک د دې وړ دی چې هدف ئې د الله رضاء تر لاسه کول وي، خپل ژوند د الله په لار کې قرباني کوي او

دې ته تيار وي چي له خپلو ټولو دنيوي گټو نه د اخروي فلاح او سعادت لپاره تېر شي. داسي مجاهد ته به شکور خدای ستر اجر ورکوي، که شهيد شي هم او که غازي او غالب شي هم.

خوک چي دغه پېر پلور ته تيار نه وي، هغه د دې وړ او جوگه نه دی چي د الله په لاره کي جهاد وکړي. لومړی به انسان له ځان سره دا فيصله کوي چي دنيا په آخرت خرخوم او د دنيا هر څه د آخرت لپاره قرباني کوم، بيا به هغه د الله په لاره کي د جهاد اراده کوي، تر څو چي هغه له الله سره دا ژمنه او عهد نه دی کړی او دنيا ئې په آخرت نه ده خرڅه کړې، هغه د دې استعداد او وړتيا نه لري چي د الله د لاري مجاهد شي.

همدا راز فرمايي:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٧٨ مَا

أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٧١-٧٢ النساء

آيا هغو ته دي ونه کتل چي ورته وويل شو: لاسونه مو راتم کړئ، لمونځ وکړئ او زکات ورکړئ، خو کله چي جهاد پرې فرض کړی شو نو يوه ډله ئې له خلکو نه داسي وېرېده لکه له الله نه او يا تر دې هم سخته وېره او ويل ئې: اې زمونږ ربه! ولي دي پر مونږ جنګېدل فرض کړل؟ ولي دي تر يوې نږدې نېټې ونه ځنډولو؟ ورته ووايه: د دنيا متاع خو وړوکی شی دئ او آخرت غوره دئ، د هغه لپاره چي تقوا ئې غوره کړه او د بڅرکي په اندازه به پر تاسو تېری ونشي. چې هرځای وئ مرګ به مو بيا مومي، که څه هم په دنگو کلکو مانيو کې وئ او چې کومه ښېګڼه ئې په برخه شي نو وايي: دا خو د الله له لوري ده، خو که کړاو ئې په برخه شي نو وايي: دا خو له تا څخه دئ، ورته ووايه: ټول د الله له لوري دي، په دې خلکو څه شوي چې په هيڅ خبرې نه پوهېږي. له ښېګڼي چې څه ستا په برخه شي نو د الله له لوري ده او چې کړاو او ستونزه درورسېږي نو هغه پخپله ستا لخوا ده، ته خو مو خلکو لره يو استاځی لېږلی يې او الله د شاهد په حيث کافي دی.

په دې مبارکو آيتونو کي لاندې لارښوونې زمونږ مخې ته ايښودلې

شوې:

- ځينې خلک داسي وي چي له دښمن سره د جگړو د وخت له رارسېدو نه مخکي په جگړي ټينګار کوي او وايي: بايد له دښمن سره د يوې پرېکندې نښتې له لاري خبره پای ته ورسوو او ستونزه د تل لپاره حل

کړو، خو دا ټينگار ئې له قوی ايمان او د الله په لار کي د قرباني له جذبې څخه نه وي راوړل شوی، بلکي له بیمار زړه نه راخوټېدلی وي، په دې بې وخته ټينگار سره غواړي چي ځان مخلص او انقلابي وښيي او په خپلو غلطو عملونو او غلطو ويناوو پرده واچوي او خلکو ته وښيي چي که اوس او د سختي ورځې له رارسېدو نه مخکي هغوی څه قصور لري او په عمل کي تر نورو شاته پاته دي او د خپلو ديني او مذهبي دندو په ادا کولو کي لتي کوي، چي کله په دې اړه اعتراض پرې وشي نو وايي: که له دښمن سره د نښتي او له دين نه د دفاع وخت راورسېدو نو مونږ به ترټولو مخلص ومومي، زمونږ په اخلاص او صداقت به هلته پوه شئ چي په لومړي خط کي مو توره په لاس او مټي بروهلې وگورئ!! وبه گورئ چي تر هر چا مخکي يو او په لومړي خط کي د دښمن مقابلې کوو، خو کله چي د جگړې اصلي وخت راورسېږي او په دې اړه صريح او واضح فيصله وشي او د قرآن صريح او واضح حکم د هغه غوښتنه وکړي نو دا کسان به داسي ومومي چي سخته وېره به ئې په څېرو کي څرگنده وي، څرې سترگي د هغه چا په څېر چي د مرگ له وېرې او هيښه بې هوشه شوی، له خلکو نه به داسي وېرېږي لکه له الله نه او حتی له خلکو نه به ئې وېره هومره وي چي له الله نه به دومره نه وېرېږي!!

- بيا به وايي: اوس خو د جگړې مناسب وخت نه دئ، ضروري وسائل نه دي برابر شوي، څه نور وخت ته ضرورت لرو، بايد جگړه وځنډېږي!!
- دوی جگړه او له دښمن سره مخامخ کېدل داسي گڼي لکه د مرگ په

لوري چي خوځول کېږي، لکه مرگ چي تيار دوی ته خپل کومی پرانیستی وي او د مرگ نېټه ئې رارسېدلې وي!! وايي به: خدای ولي مونږ ته د څه نوري مودې لپاره د ژوندي پاته کېدو موقع رانکړه او داسي ژر ئې له جگړو سره مخامخ کړو!!

- دې خلکو ته فقط يو ځواب په کار دی او هغه دا چي: له دنيا سره افراطي مينه مو له مرگ نه وېروي، آخرت مو هېر کړی، دنيا ته په آخرت ترجيح ورکوی، د همدې لپاره له مرگ نه وېرېږئ او له جنگ نه ډډه کوئ. د الله په عدالت باور نلرئ، گمان کوئ چي الله به د مسلمانانو هلي ځلي او قربانۍ ضايع کړي، حال دا چي الله د وړې درې په اندازه هم په خپلو بندگانو ظلم نه کوي.

- په دې پوه شئ چي په کور کي ناستې سره او کلکو مورچلو او دنگو کلاگانو ته په پناه وړلو سره هم له مرگه نه شئ خلاصېدی، په هر صورت به د مرگ داعي ته لبيک وایئ.

- دا کسان داسي دي چي که ستاسو په څنگ کي ئې څه ښېگڼه په برخه شوه نو دا ستاسو د ملگرتيا نتيجه نه؛ بلکي په خپل ځان د الله پېرزوينه گڼي، خو که له کومي ستونزي سره مخامخ شول نو دا ستاسو له لوري گڼي، دوی ته ووايئ چي ښه او بد ټول د الله له لوري دي، دوی په دې نه پوهېږي چي د ښه او بد، خير او شر، گټي او تاوان پرېکړه د الله له لوري کېږي.

- هره ښېگڼه د الله پېرزوينه ده، پام چي هغه د خپل عمل نتيجه ونه

گڼئ، دا حُکمه چي د نېک عمل توفيق هم د الله پېرزوينه ده.

• هر کړاو او ستونزه ستا د بد عمل او گناه نتيجه ده، له ځان نه پرته بل څوک مه ملامتوه.

• د الله پېغمبر هم د خير او شر واکدار نه؛ بلکي د استازي په توگه لېږل شوی. الله په دې شهادت ورکوي چي خير، شر د ده له لوري دی او ستا په عمل پوري تړلی دی، د ده پېغمبر فقط د يوه امين استازي دنده تر سره کوي، د خير او شر واک او پرېکړه د ده په اختيار کي نه ده.

الله جل شأنه د هيڅ عامل عمل نه ضايع کوي، په دنيا او آخرت کي هر څوک د خپل عمل مکمل اجر تر لاسه کوي، گمان مکوي چي ستاسو عملونه به ضايع شي او په تاسو به ظلم وشي، دلته هم دې مطلب ته اشاره شوې چي په آخرت باندي ايمان لرونکي به د دنيا متاع قليله گڼي، آخرت ته به ترجيح ورکوي او هغه به تر دنيا غوره گڼي.

همدغه مطلب ته قرآن عظيم الشأن په بل آيت کي اشاره کوي او

فرمايي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ التوبه: ۳۸

اې مؤمنانو! څه درباندي شوي چي کله درته وويل شي: د الله په لار کي د جهاد لپاره ووځئ نو زمکي ته درانه کېږي؟! آيا د دنيا په ژوند د آخرت په

پرتله راضي شوي ياست "د دنيا ژوند ته مو د آخرت په نسبت ترجيح ورکړې" حال دا چي دنيوي ژوند د آخرت په پرتله له ناخيزي متاع پرته بل څه نه دی.

دا مطلب د هغو کسانو په ځواب کي ويل شوی چي کله ورته وويل شي: د الله په لاره کي د جهاد لپاره ووځي، نو هغوی د زمکي طرف ته درانه کېږي، د دې په ځای چي په شور، ځوږ او شوق سره اوچت شي او خوځېږي او په وتلو کي ئې پوره تحرک او نشاط وي، برعکس لت او کسل وي، د زمکي لوري ته درانه کېږي، په شور او شوق سره د الله په لاره کي نه خوځېږي، د همدغو کسانو په ځواب کي فرمايي چي آيا تاسو د دنيا په ژوند راضي شوي يئ او آخرت ته مو شا کړې؟ دنيا ته مو ترجيح ورکړی او هغه تر آخرته غوره گڼئ؟ حال دا چي د دنيا ژوند د آخرت په تناسب نه دی مگر قليله متاع.

يعني هغه څوک چي دنيا ته په آخرت ترجيح ورکوي، د هغه يوه علامه دا ده چي کله د الله په لار کي جهاد ته راوبللی شي، د زمکي طرف ته دروند شي او په شور شوق سره د الله په لاره کي د جهاد لپاره نه خوځېږي.

دا کسالت، لتي او د زمکي طرف ته درنېدل، په شور، ځوږ او په شوق او رغبت سره د الله په لاره کي جهاد ته نه وتل، د نفاق علامه ده او له دغي عقيدې نه سرچينه اخلي چي انسان دنيا ته په آخرت ترجيح ورکړي.

دنيا وسيله او آخرت هدف گڼل

په آخرت د ايمان بله غوښتنه او تقاضا دا ده چي انسان به دنيا وسيله گڼي او آخرت هدف او د دنيا امکانات به د آخرت هغه ستر هدف او سرمنزل ته د رسېدو لپاره د وسيلې په توگه کاروي. دنيا به د هغه لپاره هدف نه بلکي د سفر توبښه وي. يعني هغه د يوه اوږده سفر لاروی دی چي هدف او وروستي منزل ته د رسېدو هڅه کوي. دغه مطلب ته قرآن عظيم الشان د يوه نېک بنده په قصې کي اشاره کوي چي خپل قوم د الله لوري ته بلي او ورته وايي: د دنيا ژوند خو له ناخيزي متاع پرته بل څه نه دی.

يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۚ

غافر: ۳۹

اې زما قومه! خبره دا ده بله نه ده چي د دنيا دا ژوند متاع ده "د گټي اخيستو او د استفادې لپاره فقط يوه وسيله او ذريعه ده " او د اوسېدو او قرار حای د آخرت کور دی.

د آل عمران په سوره کي هم دې مطلب ته داسي اشاره شوې:

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ ۝ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝ آل عمران: ۱۵-۱۴

خلکو ته د مرغوبو شیانو، لکه ښځې، زامن، د سرو او سپینو زرو خزانې،
نښانمن آسونه، څاروي او د کر کښت مینه ښاپسته کړی شوي، خو دا ټول
د دنیوی ژوند متاع ده او د الله خواته خو ډېر غوره د ټيکي ځای دی. ورته
ووايه: آیا تر دې په غوره څه مو خبر کړم؟ متقیانو ته د دوی د رب خوا کي
داسي جنتونه دي چي ترې لاندي ويالې بهېږي، تلپاته په هغه کي او پاکیزه
جوړې او د الله رضا مندي او الله خو د خپلو بندگانو ښه لیدونکی دی.

خلک هغه څه معیار گڼي او د چا عزت او ذلت، ماتې او بریا او
سعادت او شقاوت ورباندي تلي چي نفس ته مرغوب دي او د انسان نفس
ئې خوښوي، لکه ښځې، زامن، د سرو او سپینو زرو خزانې، نښاني شوي
آسونه، د څارویو رمې او د کر کښت پراخي زمکي، خو دا نه هدف دی او
نه معیار، نه انسان د دې لپاره پیدا شوی او نه به د ده په اړه قضاوت د دې
له مخي کېږي او نه به ئې مستقبل او راتلونکي د دې له مخي ټاکل کېږي،
دا خو په حقیقت کي د ده لپاره پیدا شوي، د ده د ژوند متاع ده، نه هدف او
نه هم معیار، د انسان لپاره معیار بل څه دی، هغه چي الله تعالی ئې دلته په
یوه لفظ کي راخلاصه کوي: تقوی: ځان ساتنه، له ظلم، ناروا، تېري، گناه،
عصیان او هر هغه څه نه چي د ده له انسانیت سره نه ښایي او له هر هغه
څه نه چي ده ته تاوان رسوي. د ښه او بد او سزاء او جزاء فیصله خو
راتلونکي ده، الله تعالی به د قیامت په ورځ دا فیصله کوي، هلته به د متقیانو

په مقام او منزلت پوه شئ، په دنيا کي خو تاسو هغه چا ته په سپکه سترگه کتل چي له خپل ملک نه شړل شوي، له مال او دولت نه محروم دي، نه بنگلې لري، نه لښکري او نه د سرو او سپينو زرو خزانې، خو په آخرت کي به وگورئ چي د الله په نزد کي ئې مقام څومره اوچت وو او په خپلي خوا کې ئې څنگه ځای ورته غوره کړی. تلپاتې جنت، چې تربنگلو او ونو لاندې ئې ويالې بهېږي، پاکيزه جوړې او تر هر څه اوچت د الله رضامندي. الله د خپلو بندگانو کره وړه ليدلي، د دوی له وړتياوو خبر دی، دوی ته به د خپلو وړتياوو مناسبه بدله ورکوي.

دا مطلب د اعراف د سورې په ۲۴ آيت کي په دې صيغه راغلی:
 قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
 وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ «الاعراف:»

وئې فرمايل: کوز شئ، ځيني مو د ځينو نورو دښمنان او په زمکي کي تاسو ته تمځی او تر يوې نېټې گټه اخيستل دي.

يعني زمکه د انسان لپاره موقتي تمځی دی، د دې هر څه د انسان د استفادې لپاره پيدا شوي، هر څه ته به د وسيلې په سترگه گوري نه د هدف په سترگه، دا به د هدف په لوري د سفر توبښه گڼي، د هغو خلکو په څېر به نه وي چي په زمکي کي موقت استقرار لومړی او وروستی گڼي او همدا د څو ورځو موقت ژوند ته د لومړي او وروستي ژوند په سترگه گوري.

په دې اړه د شوری د سورې په ۳۶ آيت کي داسي لولو:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶ الشورى: ۳۶

نو څه چي تاسو ته درکړی شوي "هر څه چي وي، د هر جنس او هرې نوعي نه" دا د دنيوي ژوند د برخمن کېدو لپاره وسیله او ذریعه ده "دلته چي له نعمتونو نه کوم څه گورئ، دا به یو هم د هدف او مقصد په توگه نه نیسی، دا ټول د دنيوی ژوند لپاره د متاع حیثیت لري" او هغه څه چي له الله سره دي هغه غوره او دائمي دي، د هغو لپاره دي چي ایمان ئې راوړی او پر خپل رب توکل کوي.

يعني د دنیا نعمتونه فنا کېدونکي دي، د متاع حیثیت لري، د دې لپاره درکړی شوي چي په خپل محدود دنيوی ژوند کي گټه ترې واخلي، خو هغه څه چي د الله په خوا کي دي هغه غوره او دائمي دي او د هغه چا په برخه کېږي چي پر الله ایمان لري او پر هغه توکل او اعتماد کوي.

له مرگه نه وېرېدل

په آخرت د ایمان بله تقاضا دا ده چي انسان به له مرگه نه وېرېږي، نه یوازي دا چي له مرگه به وېره نه لري؛ بلکي د الله په لاره کي مرگ به د هغه تر ټولو اوچته تمنا او هیله وي.

قرآن عظیم الشان د صحابه وو په اړه فرمایي چي د هغوی هر یوه د الله په لاره کي د شهادت تمنا کوله:

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ

تَنْظُرُونَ ١٤٣ آل عمران: ١٤٣

او يقيناً چې تاسو له دې نه مخکې چې له مرگ سره مخامخ شئ د هغه تمنا مو کوله، نو دا دئ ومو ليدو په داسي حال کي چې ورته کتل مو.

گورئ چې دلته له مرگه نه وېرېدل او د الله په لار کي د شهادت تلوسه، د ايمان نښه گڼل شوې او د پيغمبر عليه السلام ټولو صحابه وو ته په خطاب کي ويل شوي چې تاسو ټولو د شهادت تمنا کوله، په دې مبارک آيت کي څو مهمي خبري توجه غواړي:

- صحابه وو د شهادت تلوسه درلوده.
- د احد په جگړي کي ئې د دې تمنا د تر سره کېدو فرصت تر لاسه کړ.
- د دې صحنې د نظارې په ځای بايد له هغې نه د خپل آرمان د ترسره کېدو په اړه استفاده شوې وي.

پيغمبر عليه السلام فرمايي: قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په اختيار کي دئ چې زه دا خبره تر ټولو غوره گڼم، دا ماته تر ټولو محبوبه ده چې د الله په لار کي ووژل شم، بيا ژوندی شم، بيا ووژل شم، بيا ژوندی شم، بيا ووژل شم.

گورئ چې هغه د الله په لار کي په وار وار او څو څو ځله شهادت غواړي، په يوه شهادت ئې زړه نه تسل کېږي؛ بلکي د مسلسل شهادت تمنا کوي.

قرآن عظيم الشأن فرمايي چې: په هغه قوم کي به د شهادت تلوسه او

هيله مري چي په آخرت ايمان نه لري، د بني اسرائيلو په اړه فرمايي:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزَجَةٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

البقره: ۹۴ - ۹۶

ورته ووايه: که د الله په خوا کي، د آخرت کور، له خلکو نه پرته یوازي ستاسو لپاره وي نو د مرگ تمنا وکړئ که رښتيني یاست. او په خپلو لاسونو ئې چي څه وړاندي کړي د هغه په وجه به هيڅکله د مرگ تمنا ونکړي او الله په دې ظالمانو ښه پوه دی. او دوی به تر ټولو زیات په ژوند حریص ومومي او له مشرکانو نه هم، هر یو ئې دا خوښوي چې کاش زر کاله عمر ورکړی شي، خو همدا د عمر اوږدوالی له عذاب نه د دوی ژغورونکی نه دی او الله د هغه څه ډېر ښه لیدونکی دی چې دوی ئې کوي. دلته د بني اسرائيلو په اړه ویل شوي چي سره له خپل ټول شرک، عصیان، له جهاد نه ډډه، د ظالمانو ملګرتیا او د پېغمبرانو او حقپالونکو مخالفت، گمان ئې کاوو او مذهبي مشرانو ئې ورته همدا ویلي وو چي جنت یوازي ستاسو لپاره پیدا شوی او تاسو د جنت لپاره، د دوی په ځواب کي ویل شوي: که داسي وي نو تاسو خو باید له مرگه نه وېرېدئ او د الله په

لار کي د شهادت تلوسه مو په زړونو کي نه وی مړه شوې، دا ولي له مرگه وېرېږئ؟ دا ولي ستاسو هيڅ مذهبي مشر په سنگر کي نه دئ ليدل شوی؟ ولي مو تل خپل پېغمبران په جهاد کي يوازي پرېښي؟ له دې نه خو په ډاگه معلومېږي چي په خپلي دعوی باور نه لري. په دې آيتونو کي او دې ته ورته په ډېرو نورو کي له مرگه وېره، د ډېر اوږد ژوند تمنا او د الله په لار کي له شهادت نه ډډه، د هغه قوم نښي گڼل شوې چي د ايمان په دعوی کي دروغجن دي، نه په آخرت او جنت باور لري او نه په دې چي د مرگ ژوند پرېکړي الله کوي.

که رښتيا تاسو په آخرت ايمان لرئ او د آخرت کور ستاسو لپاره مختص وي، ولي په تاسو کي د شهادت تلوسه او هيله مړه شوې او ستاسو هر يو د اوږده ژوند تمنا کوي. د خپلو بدو عملونو په وجه د شهادت تلوسه د دوی په زړونو کي مړه شوې، د بدو کارونو په وجه به هيڅکله د شهادت تمنا ونه کړي، يعني گناه، فساد، جرم او خیانت دا د دې باعث شي چي انسان له مرگه وويږي او آخرت ته ئې څه اميد نه وي، د آخرت په اړه نااميدي پخپله په انسان کي د شهادت جذبه وژني.

الله تعالی چي د يهودو په اړه کوم قضاوت کړی دا په علم مبتني قضاوت دئ، الله تعالی د دغو ظالمانو په حال ښه پوه دئ، د دې وجه چي ولي په دوی کي د شهادت جذبه ختمه شوې، الله ته څرگنده ده، خپلو بدو عملونو دوی له آخرته ناامیده کړي او په دې خاطر په هغوی کي د شهادت جذبه مړه شوې.

د همدې په وجه به دوى د دنيا په ژوند تر هر چا زيات حريص ومومي، تر مشرکانو هم زيات، يا ئې معنى دا ده چي له مشرکانو څخه به هم ځيني داسي ومومي چي په ژوند ډېر زيات حريص وي، هر يو د ئې غواړي چي کاش زرکاله عمر ورکړى شي، خو دوى په دې نه پوهېږي چي دا اوږد عمر دوى له الهي عذابه نشي ژغورلى او الله په هغه څه چي دوى ئې کوي بصير دى، د دوى معامله له هغه ليدونکي او بصير خداى سره ده چي د دوى د ټولو عملونو په نسبت علم لري، دا طولاني عمر دوى د الله له عذابه نشي ژغورلى.

گورئ! د شهادت تمنا په چا کي ختمه شوې؟ څوک به له مرگه وېرېږي؟ او څوک به د اوږده ژوند تمنا کوي؟ هغه چي خپل آخرت ته څه هيله نه لري، داسي عملونه ئې کړي چي د هغه په وجه له آخرته نا اميده شوي او په دې ترتيب ئې په آخرت باور او يقين کمزورى شوى، له مرگه وېرې ئې په زړه کي راولاړه شوې او د شهادت تلوسه ئې په زړه کي مړه شوې، داسي څوک به هيڅکله د مرگ تمنا و نه کړي، برعکس د طولاني عمر غوښتونکى به وي او تر هر چا به د دنيا د ژوند په نسبت زيات حريص وي. په بل ځاى کي له مرگه وېرېدونکو ته په دې صيغه خطاب شوى:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝۷ العنکبوت: ۷۷

هر نفس (ژوى) د مرگ خوند او ذائقې ځکونکى دى، بيا زموږ لوري ته بېرته راگرځول کېږي.

دا خطاب هغو کسانو ته متوجه دى چي وېري اخستى او گمان کوي

چي که له وطنه د هجرت هڅه وکړي ښايي د دښمن له لوري ووژل شي، هر څه به ترې پاته کېږي، نو د رزق او روزي انتظام به ئې څنگه کېږي؟ د دوی د دغو اندېښنو په ځواب کې ويل شوي چي هر نفس د مرگ څکونکی دی، خامخا او په هر صورت کې به انسان مري، کوم ذی نفس او ذیروح دی چي هغه به يوه ورځ د مرگ خوند نه څکي؟ چي انسان په هر صورت کې مري نو ولي د يوه ستر او لوړ مقصد په لار کې ونه مري، په ځای د دې چي هسي مري او د هيڅ لپاره مري، ولي د الله په لار کې ونه مري؟ په دې دليل هم له مرگه وېره نه ده په کار چي ستا مسير د الله جل شأنه په لوري دی، په مرگ سره د خپل رب خوا ته بېرته گرځې، هغه الله چي ته ئې عبادت کوې، هغه ستا د ژوند مطلوب او مقصود دی، هغه ستا معبود دی، د مرگ په نتيجه کې د هغه طرف ته درومي. مرگ د ژوند پای نه دی چي له هغه ووپرېږې، بلکې مرگ د نوي ژوندون پيل دی، مرگ له يوې دنيا بلي ته د تگ ذريعه ده، مرگ تا خپل هدف ته رسوي، تا خپل مطلب ته رسوي، نو د څه لپاره بايد له مرگ نه ووپرېږې؟

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝۸

العنكبوت: ۸۰

او هغه چي ايمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي، حتماً به ئې د داسي جنتونو په خونو او قصرونو کې ځای په ځای کړم چي ترې لاندي ويالې

بهېږي، د تل لپاره به په هغه کي وي، د عمل کوونکو اجر خومره غوره دی.

الله جل شأنه په دې آيت کي فرمايي چي په دې خاطر هم له مرگه وېره نه ده په کار چي چا ايمان راوړی او صالح عملونه ئې کړي او په دې لار کي له ستونزو سره مخامخ شوي او يا په مرگ محکوم شوي که هغه په دې لار کي د خټو کور له لاسه ورکوي، د دې په بدل کي به د جنت ستري، ستري او دنگي، دنگي بنگلې تر لاسه کوي، چي د ونو او قصرونو لاندې به ئې ويالې بهېږي، که دنيا له لاسه ورکړي، جنت درکوي او په هغه کي داسي قصرونه چي ترې لاندې به ئې ويالې بهېږي، که د څو شپو ورځو محدود ژوند له لاسه ورکوي، د دې په عوض کي الله جل شأنه د جنت ابدې، دائمي او تلپاتې ژوند ورکوي. د دنيا د ژوند په مقابل کي د جنت ژوند، د خټو د کورونو په مقابل کي د جنت قصرونه او د دنيا په مقابل کي جنت، دا خو هغه شيان دي چي ته ئې پېژنې، خو لدې نه آخوا چي کوم څه په جنت کي انسان لره مهيا شوي، سترگو نه دي ليدلي، انسان د هغه خوند او ذائقه په خپل ژوند کي نه ده ځکلې، داسي خوندورې منظرې او غېږونه چي د چا په ذهن کي ئې څطور نه دي کړي او د انسان له تصور او وهم نه ډېر لوړ او اوچت دي، نو په داسي حال کي چي ته هر څه له لاسه ورکوي، الله جل شأنه تر هغه غوره په عوض کي درکوي، ولي بايد له مرگه ووېرېږي؟ معقوله نه ده چي انسان دي په آخرت ايمان ولري او هغه دي له مرگه ووېرېږي.

قرآن په بل ځای کې دغه مطلب د یوه مؤمن ټولګي په قصې کې زموږ مخې ته ږدي چې کله په مرګ تهدید شول او دښمن په اعدامولو ووېرول؛ د دښمن د ګواښ په ځواب کې ئې په پوره ډاډ، اطمینان او مېړاني وویل: که په دې لار کې وژل کېږو هیڅ پروا ئې نشته. د موسی علیه السلام د قصې په دې برخې کې دا ډله او د دوی دا مېړانه او شهامت زموږ مخې ته ږدي چې فرعون د موسی علیه السلام مقابلي ته سحره راغونډ کړل، مسابقه پیل شوه، جادوګران مات شول، د موسی علیه السلام د دعوت په حقانیت پوه شول، ایمان ئې راوړ، خپل ایمان ئې اعلان کړ، فرعون په مرګ تهدید کړل او ورته وئې ویل: آیا زما له اذن او اجازې نه د مخه مو ایمان راوړ؟

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، الشعراء: ١١

وئې ویل آیا مخکې له دې چې اجازه درکړم د هغه په خبره مو باور وکړ او ایمان مو راوړ؟ یقیناً چې دا حتماً ستاسو هغه مشر دی چې جادو ئې درښودلې، اوس به وپوهېږئ (چې څه درسره کوم) حتماً به ستاسو لاسونه او پښې بدل رابدل پرې کوم او هر ورو به ټول په دار ځوړوم.

دا په داسې حال کې چې تر دې نه مخکې ئې ولس ته ویلي وو: ولي د موسی په ځای د خپلو سحره او جادوګرانو متابعت ونه کړو، مخصوصاً که

له موسى (عليه السلام) سره په مقابله کي فاتح او غالب شي؟ ولي خپل دين پرېږدو؟ ولي د موسى (عليه السلام) قيادت او مشري ومنو؟ چي د بل چا قيادت او مشري منو ولي د خپلو مذهبي مشرانو (جادوگرانو) قيادت او مشري ته تسليم نه شو؟ خوکله چي جادوگران د موسى عليه السلام د دعوت په حقانيت پوهېږي او ايمان راوړي، فرعون ئې په مرگ تهديدوي او ورته وايي: اوس به وپوهېږئ چي ستاسو عاقبت به څه وي. د لاس او پښې په قطع کولو او په دار خېژولو تهديد کېږي خو وگورئ چي د دې تهديد او تخويف په مقابل کي د دوی ځواب څه دی؟ حال دا چي له ايمان راوړو څو شېبې مخکي د فرعون په اشاره د موسى عليه السلام مقابله کوي، طمعه ئې دا ده چي فرعون اجر ورکړي او په دې خوښ او ډاډه دي چي فرعون ورته ويلي: حتماً به تاسو ته بدله درکوم او په هغه صورت کي به دربار ته مقرب وئ، گورئ چي طمعه ئې له فرعونه، د فرعون په امر راغونډ شوي، د موسى عليه السلام مقابله کوي، د اجر طمعه ئې له فرعون څخه، په دې قانع کېږي چي که کامياب او غالب شي نو د فرعون د دربار مقرب به وي، د درباريانو په فهرست کي به نيول کېږي، خو کله چي ايمان راوړي، په دې تهديد کېږي چي لاس او پښې به ئې قطع کېږي او په دار به خېژول کېږي، خو ډاډه او مطمئن دي او د فرعون د تهديد په ځواب کي وايي:

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ الشعراء: ۝

وئې ويل: باک ئې نشته يقيناً چي موږ د خپل رب طرف ته بېرته گرځو.

يعني په دې خبري ايمان لري چي د مرگ په نتيجه كي د خپل رب طرف ته ځي، په همدې خاطر له مرگه نه وېرېږي او وايي: پروا ئې نلرو. گورئ چي كاملاً بېباک دي او له مرگه وېره نه لري او مزيد وايي:

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

الشعراء: ۵۰

موږ له خپل رب نه د دې طمعه لرو چي گناهونه مو راوبخښي، د دې لپاره چي لومړني مؤمنان يو.

گورئ چي نه يوازي له مرگه ئې وېره ختمه شوې، بلكي د پروڼ ورځي مادي طمعه ئې په معنوي تلوسي بدله شوې، اوس په دنيا كي له هيچا هيڅ طمعه نه لري، يوازي له يوه الله نه طمعه لري. دا د ايمان نتيجه ده، له ايمانه مخكي د هغوی حالت وگورئ او له ايمانه وروسته، توپير ئې دومره لکه زمكه او آسمان.

قرآن د دغي قصې په ترڅ كي موږ ته وايي چي په آخرت د ايمان اغېز داسي دئ، له مرگه د انسان وېره ختموي، له ماسوی الله نه د انسان طمعه ختموي، نه يوازي دا چي وېره به ئې پای مومي؛ بلكي د الله په لار كي مرگ به ئې تر ټولو ستره تمنا او هيله وي، مادي طمعه به ئې په معنوي تلوسې بدلېږي.

ډاډ او اطمئنان:

په آخرت د ايمان بله تقاضا دا ده چي انسان به هيڅكله د خپلو كړو

وړو او هلو ځلو د نتایجو په اړه تشویش نلري، په دې به ئې کلک باور وي چي د خپلو هلو ځلو نتایج حتماً او په هر صورت کي ترلاسه کوي، که احياناً په دنیا کي ترې محروم شو نو په آخرت کي به ئې په بشپړه توگه ترلاسه کوي، د همدې لپاره هغه هيڅکله نه مایوس کېږي، په داسي حال کي چي ته په دې باور لرې او مطمئن یې چي د خپلو ټولو کړو وړو مکمل اجر به پرته له کموالي او ضیاع، څو څو برابره تر لاسه کوې او ستا اجر د الله تعالی په خوا کي خوندي او محفوظ دئ، هيڅوک ئې نشي ضایع کولی او هيڅوک ئې نشي کمولی، دا باور په خپله د دې باعث شي چي انسان په هيڅ صورت کي مایوس نشي، تر سختو نه په سخت حالت کي مطمئن او ډاډه وي، ځکه هغه د خپل عمل له نتیجې مطمئن وي، انسان په هغه صورت کي مایوس کېږي چي گمان وکړي عملونه ئې بې نتیجې پاته شوو، د هغه هڅي حبط او ضایع شوې، خو چي انسان په دې ډاډه او مطمئن وي چي د خپلو عملونو او هلو ځلو اجر حتماً تر لاسه کوي، هغه په هيڅ صورت کي نه مایوسه کېږي. عدم یأس، په آخرت باندي د ایمان نتیجه او د هغه غوښتنه او تقضا ده.

قرآن عظیم الشان په دې اړه فرمايي:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳ العنکبوت: ۳

او هغه چي د الله په آیتونو او له هغه سره په مخامخ کېدو باندي کافران شوي، همدا دوی زما له رحمته مایوس شوي، دې ډلي ته دردناک عذاب

جنت د چا لپاره؟

قرآن موږ ته لارښوونه کوي او دا حقيقت رانښيي چي د آخرت غوره مقام به د چا په برخه کېږي؟ څوک به ئې تر لاسه کوي؟ لکه چي فرمايي:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۸۳ القصص: ۸۳

دا د آخرت کور مو د هغه چا لپاره گرځولی چي په زمکه کي نه لويي غواړي او نه هم فساد او غوره پایله او نېک عاقبت د همدغو پرهېزگارانو دئ.

دا مبارک آيت موږ ته وايي: د آخرت غوره مقام به هغه څوک تر لاسه کوي چي دا دوه صفتونه لري: خپله لويي نه غواړي او په زمکي کي فساد نه کوي، هغه چي د تکبر او لويي په ځای له الله تعالی وېره لري او د خپل رب په وړاندي خشوع او خضوع لري او هغه چي په زمکي کي فساد نه غواړي، يعني د ژوند مقصد ئې دا نه دئ چي پر نورو لويي تر لاسه کړي او د لويي او تکبر دغه کرکجن احساس ئې په زمکي کي د فساد خورولو ته وهڅوي؛ بلکي هغه له دې دواړو ځان ساتي، دا متقيان به د آخرت غوره مقام تر لاسه کوي، دوی ته نېکه پایله انتظار کوي.

د عمل او اجر ورته والی

قرآن عظیم الشان موږ ته لارښوونه کوي چي د آخرت اجر به د انسان د دنیا عمل ته ورته او مشابه وي، يعني ته چي په دنیا کي هر څه کوږي، په آخرت کي به ئې ورته بدله او سزا ترلاسه کوږي، د آخرت اجر او عذاب به په دنیا کي ستا عمل ته ورته وي، لکه چي د اسراء د سورې په ۷۲ آيت کي لولو:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۖ۲
الاسراء: ۷۲

او څوک چي دلته "په دې دنیا کي" ږوند وو، هغه به په آخرت کي هم ږوند او تر دې زیات تېروتي او لارورکی وي.

يعني چا چي په دنیا کي په پټو سترگو ژوند وکړ، له خپل بصيرت او سترگو ئې هغه کار وانه خيست چي ورسره ښايي، نه ئې د دنیا له پېښو او حوادثو عبرت او پند واخيست او نه ئې په عالم کي د عبرت ښو ته اعتناء وکړه، د ټولو هغو ښو له خوا د ږندو په څېر تېر شو چي انسان ته د خپل رب په لوري بلنه ورکوي او په آخرت ايمان ته ئې بلي، په دنیا کي ئې د رانده په څېر ژوند وکړ، په آخرت کي به هم ږوند حشر کېږي، چا چي په دې دنیا کي له بصيرته محروم وو، د دنیا له عبرتناکو پېښو او صحنو ئې پند او عبرت وانه خيست، په عالم کي دې دقيق نظم، يووالي او هدفمندي د الله طرف ته هدايت نه کړ، ږوند پاته شو، د ږندو په شان ئې ژوند وکړ، هغه به په آخرت کي ږوند حشر کېږي، لکه په دنیا کي چي تېروتي او لارورکی وو، د سمې لاري له پېژندو عاجز او په سمې لاري له تلو بې زاره وو هلته

به تر دې زيات تېر وتی او لارورکی وي، د جنت په لوري به لار نشي موندلی، د دوزخ په لوري به درومي او د جهنم په کندو کي به سقوط کوي، لکه څنگه چي هغه په دنيا کي لار ورکه کړې وه، په آخرت کي به هم له هغه نه لار ورکه وي، لکه څنگه چي هغه په دنيا کي د ړندو په څېر ژوند کړی، په آخرت کي به هم ړوند وي.

همدا راز فرمايي:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى طه: ١١٤

او چا چي زما له ذکره اعراض او ډډه وکړه نو يقيناً چي تنگ او ضيق ژوند به ئې په برخه وي او د قيامت په ورځ به ئې ړوند حشر کړو.

يعني چا چي په دنيا کي د الله تعالی له ذکر او يادولو او د الهي کتاب له پند او لارښوونو ډډه وکړه، الله جل شأنه ئې هېر کړ، د ړندو په څېر ئې ژوند وکړ، د هغه دنيايي ژوند به له تنگۍ، اضطراب، پرېشاني او تشويش سره توأم وي، هغه به د واقعي اطمئن او آزادۍ مخ ونه گوري، په اختناق او وحشت کي به ژوند کوي، که څه هم له زياتو امکاناتو برخمن وي، ډېر وسائل، ذرايع او امکانات ئې په واک کي وي، خو زړه به ئې ډاډه نشي، تل به مضطرب او پرېشانه وي. د انسان تر ټولو لويه شتمني د زړه ډاډ او اطمئن دی، هغه به له دې شتمنۍ محروم وي، وسائل، بنگلې، مال، دولت او شتمني انسان ته د زړه اطمئن نشي ورکولی، دا د الله تعالی ذکر او يادونه ده چي انسان ته اطمئن ورکوي او زړه ئې ډاډه کوي، چا چي د الله

له ذکر او ياده ډډه وکړه، په دې معنی چې الله ورپه ياد نشو او کوم کتاب چې الله تعالى نازل کړی هغه ئې خپل لارښود نکړ، 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 په وجه به په دنيا کې مضطرب او پرېشانه ژوند لري او د قيامت په ورځ به ړوند حشر کېږي.

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا طه: ١٢٥

هلته به وايي: اې زما ربه! ولي دي ړوند حشر کړم په داسې حال کې چې سترگه وروم.

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ ءَايٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۖ وَكَذٰلِكَ اَلْيَوْمَ تُنْسٰی طه: ١٢٦

الله تعالى به وفرمايي: همدا راز زما آيتونه درغلل خو تا هېر کړل "هغه دي ونه منل" نو همداسې به نن هېر کړی شې.

لکه تا چې د الله آيتونه هېر کړل، پند او عبرت دي ترې وانه خيست، همداسې به الله تعالى نن تا ته التفات نه کوي، تا ته به توجه او اعتناء نه لري، دا ځکه چې تا د هغه آيتونو ته اعتناء او توجه ونه کړه.

همدا راز قرآن د هغو کسانو په اړه ډېره عبرتناکه وينا لري چې د الله آيتونه د ناخيزي متاع په بدل کې پلوري، يا په دې معنی چې په الهي آيتونو په دې خاطر عمل نه کوي چې گمان کوي دا به ئې له کوم خطر سره مخامخ کړي، ژوند او دنيايي گټو ته به ئې صدمه ورسېږي، نو ځکه په دغو الهي

لارښوونو له عمل کولو ډډه کوي او په دې توګه خپلو دنيوي ګټو ته ترجیح ورکوي او د الله آیتونو ته شا کوي او یا په دې معنی چې د څه قليلي متاع په مقابل کې ناروا او غلطي او د الهي لارښوونو خلاف فتواګانې ورکوي، د الله آیتونه پټوي، حق او باطل سره ګډوي، فرمایي:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧ آل عمران: ٧٧

یقیناً هغه چې د الله په عهد او په خپلو قسمونو لږ بیه پېري، دوی ته به په آخرت کې هېڅ برخه نه وي او د قیامت په ورځ به نه الله ورسره تکلم کوي او نه به ورته نظر کوي او نه به ئې پاکوي او دوی لره به دردناک عذاب وي.

یعني هغه کسان چې له الله تعالی سره په خپل عهد او ژمني وفا نه کوي او الهي حکم او دستور ته غاړه نه ږدي، (عهد هغه حکم او دستور ته هم وایي چې د پاچا له لوري د رعیت په نامه صادرېږي) او هغه چې د خپلو قسمونو په مقابل کې لږ متاع تر لاسه کوي، دوی لره په آخرت کې هېڅ برخه نشته، دا ځکه چې هغوی خپله دنيوي برخه تر لاسه کړې، د څه لپاره چې دوی د الله تعالی عهد او خپل قسمونه پلورلي وو هغه ئې په دنیا کې تر لاسه کړل، نو ځکه به په آخرت کې د دوی لپاره هېڅ برخه نه وي. الله تعالی به له دوی سره تکلم ونه کړي، لکه څنګه چې دوی د الله د کتاب په

آيتونو تکلم نه وو کړی، په دنيا کي ئې خلکو ته نه وو بيان کړی، هغه ئې کتمان کړی او پټ کړی وو، الله جل شأنه به هم د قيامت په ورځ له دوی سره تکلم و نه کړي. دوی ته به و نه گوري، دوی هم په دنيا کي د الله آيتونو ته ونه کتل، د دې الهي حکم ستروالی او عظمت ته ئې ونه کتل، د خپلو مسئوليتونو لوی والي ته ئې التفات او اعتناء ونه کړه، الله جل شأنه به هم دوی ته د قيامت په ورځ د رحمت په نظر و نه گوري. او پاک به ئې نه کړی، د گناه پېټي به ترې کوز نه کړي، د دوی لمن به د گناهونو له هغو گنده داغونو پاکه نه کړي چي په دنيا کي ئې پرې لړلې وه، دوی د علماوو او پيغمبر عليه السلام د ورته وو په توگه مکلف وو چي اجتماع له مفاسدو او مظلمو پاکه کړي، د خير طرف ته بلنه ورکړي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي، دا د دوی ديني مسئوليت وو، خو هغوی دا د تزکيې دنده ترسره نه کړه، په ټولنه کي د مفاسدو او مظلمو په خلاف اوچت نه شول، د فساد او ظلم په ضد ئې غږ پورته نه شو، مقابله ئې و نه کړه، اجتماع او ټولنه ئې له مفاسدو او مظلمو نه پاکه نه کړه، الله جل شأنه به هم هغوی له گناه نه تزکيه او پاک نه کړي، دوی ته به عفو و نه کړي او په گناهونو بار به د دوزخ طرف ته درومي. او دوی لره به دردناک عذاب وي، دا حکه چي دوی مکلف ول د مظلومانو مرسته وکړي، هغوی ته لاس ورکړي، له ظلمه ئې وژغوري، خو دوی دا کار ونه کړ، په دې خاطر به د قيامت په ورځ دوی ته همدا راز دردناک عذاب وي.

د البقرې د سوريې په ۱۷۴ آيت کي هم دې مطلب ته اشاره شوې چي

د آخرت عذاب به د دنیا د عمل سره ورته وي، لکه چي فرمايي:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤ البقره: ١٧٤

یقیناً هغه کسان چې د الله کوم نازل کړی کتاب پټوي او لږ بیه پرې پېري،
نو دا ډله له اور نه پرته بل څه په خپلو گېډو کې نه خوري (نه اچوي) او
الله به نه د قیامت په ورځ ورسره خبرې کوي او نه به ئې پاکوي او دوی ته
به دردناک عذاب وي.

یعني چا چې د الله د کتاب له بیانولو ډډه وکړه، د کومي دنيوي گټې
لپاره ئې د الله د کتاب کوم څه پټ کړل، د ظلم او فساد په خلاف ئې غږ
اوچت نه کړ، له جهل او شرک نه د خلکو د ژغورني لپاره ئې جهاد ونکړ،
یا د دې لپاره چې ژوند او مال متاع ئې په خطر کې ونه لوېږي او یا د دې
لپاره چې په دې کتمان سره له ظالمو واکمنانو څه ترلاسه کړي، نو د
قیامت په ورځ به الله تعالی له ده سره تکلم نه کوي، همغسې لکه چي ده د
الله په کتاب تکلم نه وو کړی، له گناه به ئې پاک نه کړي، همغسې لکه چي
ده له فساد سره مقابله نه وه کړې او ټولنه ئې له ظلم او شرکه نه وه پاکه
کړې، ده ته به دردناک عذاب وي، همغسې لکه چي ده مظلومان په
دردناکو عذابونو کې یوازي پرېښي وو، څه چي په دې سکوت او مدهانت
ترلاسه کوي په اصل کي د دوزخ اور دی چي په خپلي گېډي کي ئې اچوي،

دوی د هدایت په ځای ضلالت غوره کړی او د مغفرت په ځای الهي عذاب، د الله له کتاب څخه د دوی هر اختلاف له حق او حقیقت نه اختلاف دی. له ناڅیزې بېي څخه یا مقصد دا دی چې که دا ډله د دې شنيع عمل په مقابل کې هر څه تر لاسه کوي، هغه قلیله بدله او ډېره کمه بیه ده او یا ئې مطلب دا دی چې دا خلک په ډېر کم قیمت اخستل کېږي، دا کار د ډېرې قلیلي اجورې په مقابل کې کوي، د دوی او د فتواگانو قیمت ئې ډېر ارزان دی، دغه کسان چې ما انزل الله پټوي او د الله د کتاب له تبلیغ، ارشاد او خلکو ته ئې له رسولو نه ډډه کوي او د هغه په مقابل کې څه تر لاسه کوي، په ډېر کم قیمت سره اخستل کېږي، د دوی او د دوی د فتواگانو بیه ډېره کمه ده.

دا مطلب هغو کسانو ته هم متوجه دی چې د قلیلي متاع په مقابل کې حق پټوي، غلطې فتوی گانې ورکوي او د واکدارانو ناروا کړنې او اقدامات توجیه کوي او هغو کسانو ته هم متوجه دی چې په دې خاطر حق پټوي او له څرگندولو ئې ډډه کوي چې کومه صدمه وروڼه رسېږي، له مأموریته منفک نشي، زندان ته ولاړ نشي او کاذب عزت او واهي اعتبار ته ئې صدمه و نه رسېږي.

څوک به قیامت نه مني؟

قرآن عظیم الشان موږ ته دا هم نښي چې د قیامت تکذیبوونکي څوک دی او ځانگړتیاوې ئې کومې؟ د کومو خصلتونو په وجه انسان له قیامته انکار کوي او راتگ ئې محال گڼي؟ لکه چې فرمایي:

اَلَّذِيْنَ يُكْذِبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۖ وَمَا يُكْذِبُ بِهِۦٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اٰثِمٍ

«المطففين: ۱۱-۱۲»

هغه چې د سزا ورځ دروغجنه گڼي. او دروغجنه ئې نه گڼي مگر هر تېرى کونکى گنهگار.

په دې مبارکو آيتونو کي د مطففينو څو کرکجن خصلتونه په گوته

شوي:

الف: دوى دروغجن دي، د نورو په اړه په خپلو دروغجنو قضاوتونو سره د تطيف جرم او گناه کوي.

ب: نه يوازي د نورو په باب دروغ وايي، افتراء کوي او په عزت او حيثيت ئې تېرى کوي، بلکې (يوم الدين) هم تکذيبوي او دروغ ئې گڼي.

ج: (تعدي: تېرى) او (اثم: گناه) دوى هغه ځاى ته رسولي چې (يوم الدين: د سزا ورځ) دروغ وگڼي، يعنې دوى په دې وجه له آخرت او د عملونو له مکافات او مجازات نه انکار نه کوي چې کافي، قانع کوونکي او معقول دلايل ورته نه لري، بلکې وجه ئې دوه نوري خبري دي: يوه ئې دا چې دوى په خپل حق او حد قانع نه دي، مخکي ئې د بل په حق تېرى کړى او په راتلونکي کي هم د تېري اراده لري او بله ئې دا چې په گناهونو لږلي دي، تر دې مخکي ئې هم گناهونه کړي او له دې وروسته هم د گناه اراده لري، دغه (تېرى) او (گناه) له آخرته د دوى د انکار لاملونه دي.

د دې آيت په وړاندي چي وايي فقط (معتد) او (اثيم) له آخرت او الهي

محاسبې انکار کوي، باید لږ توقف وکړو او وگورو چې دا څنگه او ولي یوازې تېری کوونکی او گناهگار له الهي محاسبې انکار کوي؟! څنگه تېری او گناه انسان هغه ځای ته رسوي چې د مکافات او مجازات حقیقت ونه مني او آخرت دروغ وگڼي؟! له دې آیه معلومېږي چې د تېري کوونکي او گناهگار انسان لپاره په آخرت نه باور او له الهي محاسبې انکار، ذهني محرک لري نه عقلي دلیل، هغه له داسې ستونزې سره مخامخ دی چې باید ځان ته دا خبره تلقین کړي چې نه آخرت شته، نه حساب او کتاب او نه مکافات او مجازات، دی قیامت د ځان لپاره یوه خطرناکه پېښه گڼي، چې عواقب او پایلې به ئې ده ته ډېرې دردناکي وي، په آخرت د باور تصور ئې سخت ځوروي، ناچار باید په دروغجنو تلقینونو سره له دې اضطراب او پرېشانی ځان وژغوري، انسان عادتاً په اغفالوونکو او غولوونکو تلقینونو سره محتمل خطر نفی کوي او په دې سره ځان له ذهني اضطراب او پرېشانی ژغوري. دا د گناهگار لپاره یوه رواني مسئله ده چې له قیامته به انکار کوي، لکه ته چې په یوې خطرناکي لارې درومې، د تلو پخه اراده دي کړې، که څه هم په لارې کې خطر دی، خو ته حتماً هدف ته ځان رسول غواړې، نو له ځان سره دوکه کوې، ځان ته دا تلقین کوې چې خطر نشته، همدغه راز به د قیامت ورځ هغه څوک دروغ گڼي، چې معتد او اټیم وي. هغه که د قیامت په ورځ باور وکړي خپل عاقبت ورته وخیم او خطرناک برېښي، د خطرناکي محاسبې له تصور نه د ځان ژغورلو لپاره ځان تلقینوي چې دا د قیامت ورځ نشته، حساب او کتاب او د عملونو مکافات او مجازات

نشته، همدا وجه ده چي قرآن فرمايي: د قيامت ورځ نه تكذيبوي مگر هر معتمد او ائيم، دا ځكه چي هغه ته د دې خبرې منل گران دى چي د خپلي اعتدا، تجاوز، تېري، ظلم او د خپلو گناهونو سزا به گوري.

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ المطففين: ۱۳-۱۴

چي كله زمور آيتونه پرې ولوستي شي وايي: د مخکنيو کيسې دي!! نه، داسې نه ده، بلکي د دوى پر زړونو، د دوى لاس ته راوړنو زنگ وهلى دى. يعنې دا کسان نه يوازي له خلکو سره په خپل چلند کي مطفف دي، بلکي له څرگندو الهي آيتونو سره په معامله کي هم مطفف دي، دا دى گورئ چي الهي آيتونه اساطير الاولين گڼي، په څو معناوو:

۱ - دا د آخرت، آخرت خبري مو ډېري اورېدلې، ډېرو دا خبره کړې چي قيامت راتلونکى دى، بېرته به راژوندي کېږئ او د خپلو عملونو سزا به گورئ، خو تر اوسه نه قيامت راغى او نه د دوى وعد او وعيد ترسره شو.

۲ - قرآن ئې د تېرو قومونو د قصو مجموعه گڼلې، يوه تاريخي کتاب ته ورته!! دا يوازي دوى نه دي چي د الله لارښود کتاب ته ئې اساطير الاولين وييلې، مخکنيو امتونو هم له الهي کتابونو سره دغه معامله کړې، دا دى وگورئ له تورات او انجيل سره هغو خلکو څه معامله وکړه چي په همدې کتابونو د ايمان دعوا کوي، راشئ بايبل وگورئ چې د مسخره کيسو مجموعه ترې جوړه شوې، داسي مسخره کيسې چي هر هونبیار او عاقل انسان ته خندا پرې ورځي، انسان د هغه چا عقل او شعور ته حيرانېږي چي

دا له مسخره کيسو ډک کتاب د الله تعالى له لوري په پيغمبرانو نازل شوی کتاب گڼي، له قرآن څخه هم ډېرو هغو خلکو اساطيرالاولين جوړ کړی چي د ايمان دعوا کوي، څوک چې د قرآن بحثونه، وعد او وعيد ئې په هغي زمانې پوري محدودوي چي دا کتاب په کي نازل شوی او گمان کوي چي په قرآن کي دا له مؤمنانو سره د الهي تأييد او نصرت وعدې، د هجرت او جهاد احکام، د بري او فتح زېري، د دښمن د حتمي ماتې او د مؤمنانو د حتمي بريا او برلاسي وړاندويني، ټولي په همغي زمانې پوري مربوط گڼي، د موسي عليه السلام او فرعون او نورو تاريخي څېرو او د دوی د زمانې د پېښو په اړه د قرآن بحثونه تاريخي بحثونه گڼي، نه د الهي ثابتو سننو لپاره تاريخي بېلگي، په حقيقت کي دغو هم له قرآنه اساطيرالاولين جوړ کړی، قرآن دا څېرې او په دوی پوري اړوندي قصې د تاريخي بېلگو په څېر وړاندي کوي، پيغمبر عليه السلام ابوجهل د خپل امت فرعون گڼي:

عن ابن مسعود ... قال فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الأمة رواه الطبراني

له ابن مسعود نه روايت دی چې وئې ويل: کله چې پيغمبر صلى الله عليه وسلم د ده د جسد خوا ته ودرېدو نو وئې ويل: دی د دې امت فرعون وو. هو! هره زمانه ځان ته فرعون لري او په مقابل کې ئې يو موسی، د پيغمبر عليه السلام د امت فرعون ابوجهل وو. يعنی فرعون يوه تاريخي څېره نه، بلکي يوه تاريخي بېلگه ده، د ظلم، استبداد، اختناق، فساد او کفر بېلگه، د تاريخ فرعون مړ شوی خو د قرآن فرعون په هره زمانه کي

شته، نن هم شته او سبا به هم وي، د کلي په کچه هم، د هېواد په کچه هم او د ټولي نړۍ په کچه هم، پرون بريژنف يو فرعون وو او نن جورج بش يو فرعون دی. عمر رضي الله عنه ته اطلاع ورکړی شوه چې فلاني د پخو خښتو دوه منزله کور جوړ کړی، وئې ويل: گمان مي نه کاوو چې د محمد عليه السلام په امت کي به هم کوم فرعون راپيدا شي، هماغه چې هامان ته ئې وويل: د پخو خښتو قصر راته جوړ کړه!! گورئ چې صحابه وو فرعون يوه تاريخي څېره نه؛ بلکي يوه تاريخي بېلگه گڼله، د دوی په نظر د قرآن په قصو کي د قرآن مفاهيمو ته عيني تجسم ورکړی شوی، الهي سنن په کي تمثيل شوي، عقايدو ته ترسترگو کېدونکي هيکلونه ورکړی شوي، د هري قصې په ترڅ کي يوه مفهوم ته ژوندی او عملي مثال وړاندي شوی، ترڅو ښه څرگند شي او هرچا ته پرې پوهېدل آسانه شي. قرآن د دې لپاره چې خپل مخاطب په دې ښه پوه کړي چې د حق او باطل ترمنځ نزاع او د ظالم او مظلوم ترمنځ جگړه يو دائمي سنت دی، دا جگړه پرون وه، نن شته او سبا به وي، خو تل به ئې نتيجه د حق غلبه او د باطل زوال او د حق پالو بريا او د باطل پالو ماتې وي، خو دا مطلب او ټول جوانب ئې خپلو مخاطبينو ته د فرعون او موسی عليه السلام د قصې په ترڅ کي انځوروي.

د دغو مطففينو د ضمير صفحه لړلې او زنگو وهلې ده، فجور، کذب، اعتدا، اثم او نورو بدو عملونو او گناهونو د دوی پر زړه او دماغ داسي توره او پرېړه پرده غوړولې چې د دوی ټول معيارونه ئې ورته بدل کړي، د دوی قضاوتونه ئې تر خپل اغېز لاندې نيولي او د دوی کار ئې هغه ځای ته

رسولی چي د الله تعالیٰ څرگند آیتونه اساطیرالاولین وگڼي، څوک چي د الله له آیتونو سره دا معامله کوي، هغه ته دا ډېره عادي خبره ده چي قیامت دروغ وگڼي، د خلکو له ښېگڼو او وړتیاوو سترگي پټي کړي او په خپلو قضاوتونو کي د تطفیف مرتکب شي.

په دې توگه تاسو گورئ چي د قرآن له نظره له آخرته انکار او د هغه تکذیب، د گناهگارانو کار دی، داسي نه ده چي هغوی د دې لپاره داسي عقلي دلیل لري چي په خپله پرې قانع شوي یا بل پرې قانع کړي، هغه د خپلي ادعا د اثبات لپاره هیڅ دلیل نشي وړاندي کولی، حقیقت دا دی چي کافر د خپل کفر لپاره هیڅ دلیل نشي وړاندي کولی، هغه له بل سره هم دوکه کوي او له ځان سره هم، له خپل عقل او ضمیر سره خیانت کوي. د ده د کفر او د قیامت له ورځي د انکار باعث او دلیل صرف دا دی چي غواړي له ذهني فشار نه ځان وژغوري، ځان داسي تلقین کړي چي قیامت نشته، مواخذه او حساب کتاب نشته.

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

فهرست

صفحه	عنوان
۱	د ناشر مقدمه
۳	په آخرت ایمان
۴	پر آخرت د ایمان معنی:
۸	د آخرت د اثبات دلائل
۱۷	هر څه پېل او پای لري:
۲۱	د عملونو مکافات او مجازات:
۳۷	په عالم کي نظم او هدفمندی:
۶۱	په آخرت د ایمان غوښتنې
۶۱	آخرت ته په دنیا ترجیح ورکول
۶۹	دنیا وسیله او آخرت هدف گڼل
۷۲	له مرگه نه وېرېدل
۸۱	ډاډ او اطمینان:
۸۳	جنت د چا لپاره؟
۸۳	د عمل او اجر ورته والی
۹۰	څوک به قیامت نه مني؟

