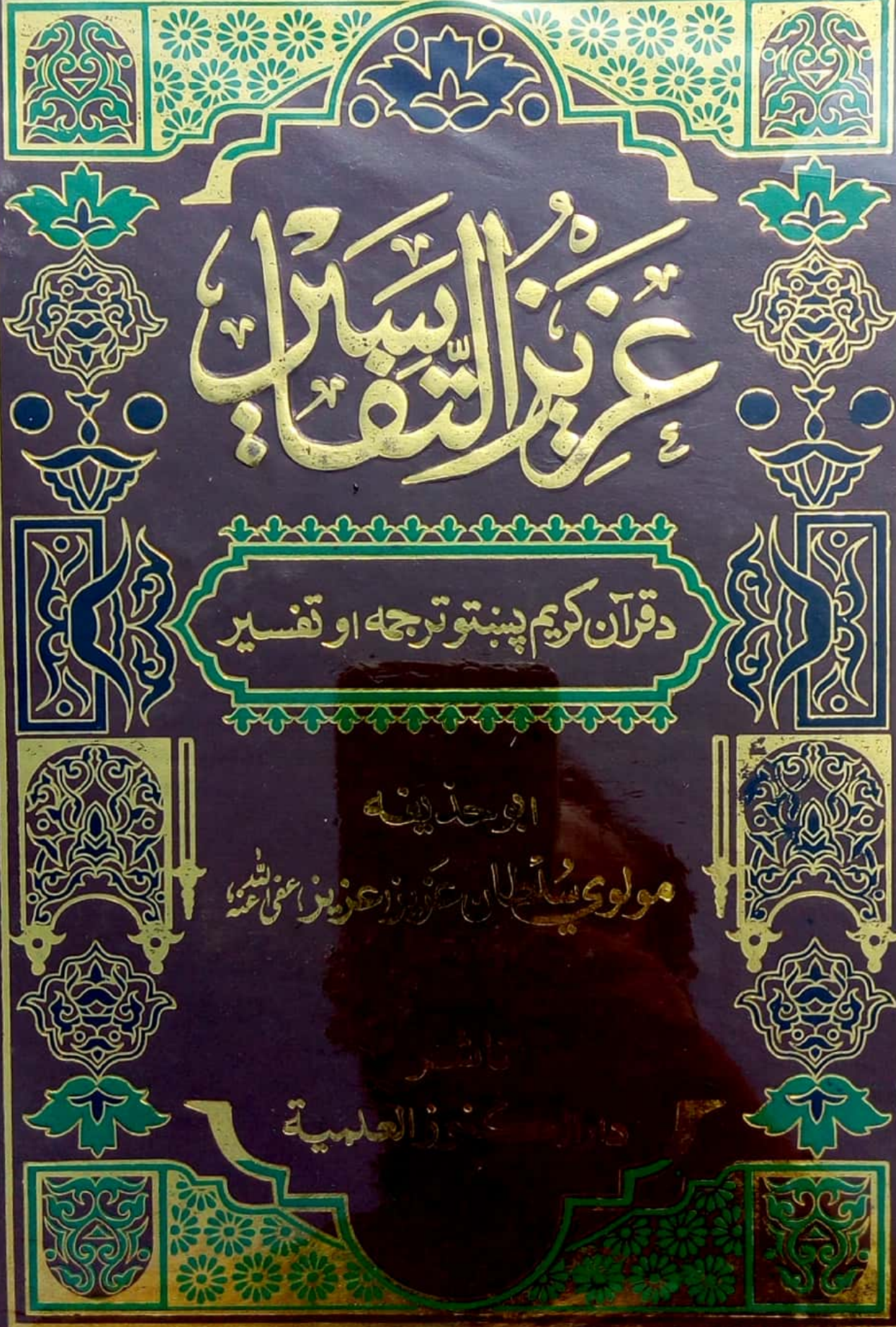

عَزِّزُ السَّمَاءِ

دقرآن کریم پښتو ترجمه او تفسیر

ابوحدید
مولوی سلطان عزیز اعظمی

دارالعلوم اسلامیہ

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١١﴾ ﴾ [حم السجدة]

او بيشكه دا ذكر (قرآن) هرورمو. كلک (قوي) كتاب دی

عزيز التفاسير

د قرآن کریم پښتو ترجمه او تفسير

د "المائدة" [٥١] ايت خخه د "الأعراف" تر [١٤١] ايت پوري

خلورم ټوک

مولوي سلطان عزيز (عزيز) أبو حديفه عن الله عنه

حسن خيل مومند، د نجم المدارس پخوانی استاذ

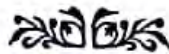
ناشر: د امر الکنونر العلمیة

بسم الله الرحمن الرحيم

- د دې کتاب ليکنه د الله ﷻ په توفيق په دار الهجرة (پېښور - پاکستان) کې په ۱۴۱۱/۲/۳ هـ ق = ۱۳۶۹/۶/۲ هـ ش نيټه د جمعې د شپې په دوه بجو پيل، او په ۱۴۲۶/۴/۱۲ هـ ق = ۱۳۸۴/۱/۳۱ هـ ش نيټه پای ته ورسیده.
- په ۱۴۲۹/۱/۱ هـ ق = ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ هـ ش نيټه يې بيا کتنه، تصحيح او ديزاين ترسره شوه او د الله ﷻ په فضل چاپ ته چمتو شو.
- له شروع نه تر پايه ورباندې اوولس کاله، څلور مياشتې او اوولس ورځې تېرې شوي، البته په دې حساب کې هره مياشت د ديرشو ورځو په لحاظ نيولې شوې ده.
- کمپوز: مولوي تبيان الحق عزيز حقاني، تصحيح: قاضي اسامه عزيز، د (دکتور اظهار الحق عزيز، نبراس الحق عزيز او حذيفه عزيز) په همکاري، ديزاين: نبراس الحق عزيز، د حذيفه عزيز په همکاري.

څلورم چاپ

۱۴۳۷ هـ ق / ۱۳۹۵ هـ ش

د دې کتاب ټول حقوق محفوظ دي

د اړيکو پټي:

۱) برېښنالیک: azizultafasir@gmail.com
۲) گرځنده تلفون: (۰۰۹۲۳۰۰۵۸۴۶۳۵۱)، (۰۰۹۲۳۱۶۵۲۷۹۳۰۳)

د لاسته راوړلو پټي:

۱) رشيديه کتب خانه، کابل، افغانستان
گرځنده تلفون: (۰۷۷۱۹۶۱۰۲۸)، (۰۷۹۰۹۶۲۸۰۷)
۲) رشيديه کتب خانه، صدف پلازه، محله جنگي، د قصه خواني شاته، پېښور، پاکستان
تلفون: (۰۹۱۲۵۶۵۵۳۸)

(۲) خلاصہ

وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے لیے ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گا۔
 یہ سب کچھ آپ کو بتانا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 آپ کو یہ سب کچھ بتانا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 آپ کو یہ سب کچھ بتانا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔

میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔

میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔
 میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ تَنْدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْتَوْا أَهْتَوْا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَمْرُكُم حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

[۵۱] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی ا یهودان او نصارا (د خپلو خانونو دپاره) کومکیان (او دوستان) مه نیسی، دوی ځینې د ځینو نورو کومکیان دي (ستاسو کومکیان نه دي). او ستاسو څخه چې هرڅوک هغوی (د مسلمانانو په ضد) کومکیان ونیسي نو یقیناً هغه د هغوی څخه دي (څه چې هغوی ته رسېږي ده ته به هم ورسېږي). بې شکه الله ﷻ ظالم قوم ته لارښودنه نه کوي.

[۵۲] نو ته به (د ذکر شوي اعلان څخه وروسته) هغه خلک وگورې چې د دوی په زړونو کښې مرض دی چې د هغوی په (موالاة) کښې به تاند وهي، وایي به چې مونږ د اړېرو چې د زمانې حوادث به راوړسېږي (او هغوی به مو په کار راشي). نو شاید چې الله ﷻ فتحه راوړي او یا د خپله جانبه یو بل کار (راولي) نو دوی (مریضان) به په هغه شي باندي چې دوی په خپلو زړونو کښې ساتلی دی پښېمانه شي.

[۵۳] او (ته به وگورې) هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی (او په زړونو کښې یې مرض نشته دوی به) ځینې ځینو نورو ته (په تعجب سره) وایي چې: ایا دغه ډله هغه کسان دي چې په الله ﷻ باندي یې قسمونه کول کلک قسمونه، چې یقیناً دوی خامخا ستاسو سره دی (خو خبره داسې نه ده) د دوی عملونه ضائع شوه نو زیانکاران وگرځېدل.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته توصیه کړې وه چې اهل الكتاب نیت لري چې تا د برابرې لارې څخه واړوي ترڅو ته په قضایاوو کښې په هغه څه باندي فیصلې ونه کړې چې الله ﷻ نازل کړي دي او د دوی د غوښتنو پیرو شي، په دې ایتونو کښې ټول مؤمنان متوجه کړي شوي دي چې د یو پلوه د اهل الكتابو د تېر وستلو څخه ځانونه وساتي او د بله پلوه د مسلمانانو په ضد باندي د دوی سره لاس یو نه کړي.

شان نزول

مفسرینو کرامو د ذکر و شورو ایتونو د شان نزول په باره کښې متعدد واقعات لیکلي دي^(١) څه لرې نه ده چې ټول واقعات به وړاندې بېرته پېښ شوي وي، خو مونږ د دغو ټولو د جملې څخه لاندې دوه واقعي لیکو، هغه دا چې:

١- یوه ورځې د نبی کریم ﷺ په حضور کښې عبادۃ بن الصامت ؓ وویلې چې زه د یهودو څخه ډېر کومکیان لرم چې د پوره قوت خاوندان دي، مگر دوی ټول مې د الله ﷻ او د ده ﷺ د پیغمبر ﷺ د ولایت او نصرت په خاطر پرېښی دی او د ټولو څخه بېزار یم.

د ده په مقابل کښې عبد الله بن ابي (رئيس المنافقين) وویلې چې زه خو د یهودانو د دوستۍ څخه لاس نه اخلم او خپله بېزاري ترې نه اعلانوم ځکه چې د حوادثو څخه ډارېږم، امکان لري چې په راتلونکې کښې مې په کار شي.

نوموړي ته نبی کریم ﷺ وفرمایل چې په کوم شي باندې چې ته افتخار کوې او لاس ترې نه اخلې هغه دې همدا ستا وي، نوموړي وویلې چې همدا مې قبوله ده^(٢). نو الله ﷻ د همدې ایتونو څخه نیولې آن تر [٦٧] ایت پورې اولس (١٧) ایتونه نازل کړه^(٣).

٢- کله چې د احد غزا تېره شوه او مسلمانانو شکست وخور نو په ځینو خلکو باندې دې وېرې او ډار غلبه وکړه چې اسلام د منځه تلونکی دی، په کار دي چې د خپلو خانو دپاره په نورو خلکو کښې د نصرت ځای پیدا کړو. یوه سړي وویلې چې زه به د فلاني یهودي سره یهودي شم، او بل وویلې چې زه خو د فلاني نصراني پورې نښلم او ورسره نصراني کېږم. نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه^(٤).

د مطلب خلاصه

١- یعنی: ای هغو کسانو چې د ایمان مدعیان یاست! (برابره خبره ده چې واقعا مؤمنان یاست او یا مو یوازې په خولو باندې ایمان راوړی دی)، تاسو د مؤمنانو په مقابل کښې مه د یهودو سره لاس یو کوئ او مه د نصاراوو سره، په دې تمه باندې چې د دوی اندیوالی به یو وخت ستاسو په درد باندې وخورې او د زمانې د حوادثو په مقابل کښې به مو په کار درشي، ځکه چې:

الف: د یهودو او نصاراوو د هرې ډلې اشخاص د خپلې ډلې د اشخاصو دپاره کومکیان او نصران دي، هغوی به تر هغه وخته پورې ستاسو کومکیان جوړ نه شي ترڅو چې تاسو د خپل دین څخه لاس واخلئ او د هغوی یقین راشي چې تاسو رښتیا یا یهودان او یا نصرانیان جوړ شوي یاست.

(١) تفسیر القاسمي ج ٦ ص ٢٤٣

(٢) تفسیر البغوي ج ٢ ص ٤٤، اسباب النزول للواحدی ص ١٢٢

(٣) تفسیر ابن کثیر ج ٢ ص ٦٩

(٤) الدر المنثور ج ٣ ص ٩٩

ب: نو ستاسو څخه هر څوك چې ذكر شوى چال چلند وكړي هغه به خپل خان د ظالمانو څخه شمېر كړي او الله ﷻ خو ظالمانو ته هدايت نه كوي، څوك چې عقيدة د هغوى سره ملگرى شي نو د هغه په كفر كښې څه شك نه پاتې كېږي او كه عملاً يې كومكې جوړ شي نو د الله ﷻ په غضب كښې به ورسره شريك شي، چې كله ورباندې نازل كړى شي.

٢- اى پيغمبره! ته خو گورې چې منافقان او ځينې د كمزورو عقيدو والا مسلمانان فعلاً په يهودانو او نصاراوو پورې څومره كلك نښتي دي او د دوى د نصرت په لاس ته راوړلو كښې څومره تاند وهي چې په بده ورځ كښې به يې په كار باندې ورشي، مگر الله ﷻ ته اميد وكړئ چې د دوى وطنونه د مسلمانانو په لاس باندې فتحه كړي او يا مسلمانان دومره قوي كړي چې حتى مكه معظمه (چې د ټول عربستان مركز دى) په خپل تسلط كښې راولي، او بالاخره يا الله ﷻ په يهودانو او نصاراوو باندې جزيه وټاكي او يا په دوى باندې يو بل مصيبت نازل كړي چې د دوستانو د نصرت تمه يې وشكوي.

نو كله چې الله ﷻ د ذكر شوو كارونو څخه كوم يو كار وكړي نو هلته به هغه ټول خلك پښېمانه شي كوم چې د اهل الكتابو په لمنو پورې نښتي وه او په تمه وه چې په بده ورځ كښې به يې په درد باندې وخوري او دا ځكه چې دوى به په خپلو سترگو باندې وگوري چې هغوى خپل ځانونه د الله ﷻ د نيونې څخه نه شي بچ كولى نو بل چا ته به څنگه نجات وركړى شي.

لنډه دا چې كله ته (اى پيغمبره!) د يهودو او نصاراوو د عدم موالاة اعلان وكړې نو ته به وگورې چې منافقان او د كمزوري عقيدې خاوندان به د الله ﷻ هدايت او توصيې ته پاملرنه ونه كړي او د كافرانو په لمنو پورې به ونښلي، مگر بالمقابل به د قوى عقيدې خاوندان او كلك مؤمنان وگورې چې دوى به د هغوى د حال څخه تعجب كوي چې عجيبه ده تر نن ورځې پورې يې قسمونه كول چې مونږ ستاسو سره ياستو او اوس يې زمونږ په مقابل كښې د كافرانو صف قوي كړ او د هغوى په صف كښې ودرېده، نو د يو پلوه يې عملونه ضائع شوه البته هغه عملونه چې زمونږ په انډيوالى كښې يې كړي وه، او د بله پلوه د لوى زبان او تاوان سره مخامخ شوه، چې دنيا او آخرت يې دواړه خراب شوه.

توضيحات

١- مونږ د الله ﷻ په توفيق سره د [آل عمران: ٢٨] ايت لاندې د كافرانو سره د موالاة او نژدېكت درې صورتونه ښه پوره واضحه كړي دي، هيله ده چې يو ځل پرې نظر واچول شي. مگر په دې مقام كښې پرې وراضافه كوو چې:

دلته د اهل الكتابو د موالاة (نژدېكت) څخه هغوى سره د نصرت^(١) او خلوص موالاة مطلب دى،

چې د مومنانو په مقابل کې د کافرانو سره لاس یو کړي او د هغوی په څنګ کې ودرېږي، لکه چې په همدې مضمون باندې د شان نزول واقعات ښه دلالت کوي.

سوال جواب

٢- که څوک وايي چې: ایا په ذکر شوي ډول موالاة (نژدېکت) باندې سړی کافر کېږي، لکه چې ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ وریاندې دلالت کوي؛ او که څنګه؟

مونږ وايو چې: د ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ جمله په لاندې ټولو صورتونو باندې صادقېږي:

الف: که یو منافق د مومنانو د مقابلې دپاره د کافرانو په صف کې ودرېږي نو د ذکرې شوې جملې معنی دا ده چې نوموړی اوس منافق نه بلکې ښکاره کافر ګڼل کېږي او منافقت یې په علني کفر باندې بدل شو.

ب: که بالفرض یو مسلمان د کافرانو په قطار کې د دې کبله ودرېږي چې د هغوی مسلک ورته ښه ښکاري نو د ده په کفر کې هم هیڅ شک او شبه نشته.

ج: کوم یو مسلمان چې د عقیدې د استقامت سره سره عملاً د کافرانو په قطار کې د مسلمانانو په ضد باندې ودرېږي هغه په لاندې حکمونو سره د کافرانو د جملې څخه ګڼل کېږي:

اول: مجاهدینو ته د هغه وژل داسې جائز دي لکه څنګه چې د ده د انډیوالانو وژل ورته جواز لري.

دوهم: د قیامت په ورځ نوموړی هم د خپلو انډیوالانو غوندې دوزخي دی، البته چې انډیوالان به یې پکې همېشه وي او نوموړی به ترې د ایمان په برکت یو وخت ووستلی شي او جنت ته به بوتللی شي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

٣- که څوک وايي چې: الله ﷻ د یهودانو او نصاراوو حالات داسې بیان کړي دي چې یوه ډله

بلي ته په سپک نظر گوري. یا په بل عبارت: یوه ډله د بلي ډلې دښمنه ده لکه چې فرمایي: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ﴾

[البقرة: ١١٣] یعنی: او یهودان وايي چې: نصارا په چندان (اعتمادي) دین باندې نه دي او نصارا

وايي چې یهودان په چندان (اعتمادي) دین باندې نه دي او دوی (دواړه ډلې) کتاب هم لولي.

نو پوښتنه داده چې په دې مقام کې په څه منظور یوه ډله د بلي دوسته او ناصره ګڼله شوې ده:

﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾؟

مونږ وايو چې:

الف: د ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ معنی دا ده چې یهودان په خپلو منځو کې سره دوستان او

کومکیان دی او نصارا په خپلو منځو کښې سره دوستان او کومکیان دي^(١). یا په بل عبارت: ذکره شوي جمله په یوه ډله باندې جدا جدا صادقېږي، داسې نه ده چې دواړه ډلې ورته په ګډه مصداق جوړ شي ترڅو ذکر شوی اعتراض وارد شي.

د ذکرې شوي جملې نظیر دا دی چې الله ﷻ د همدغو دواړو ډلو د حالاتو په بیان کښې داسې عبارت نازل کړی دی چې: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ﴾ [البقرة: ١١١] یعنی: او دوی (دواړه ډلې) وایي چې: هیڅکله به جنت ته داخل نه شي مګر هغه څوک چې یا یهودي او یا نصراني وي، یعنی هره یوه ډله فقط خپل ځانونه د جنت د دخول مستحق ګڼي، نه بله ډله. ب: څه لري نه ده چې د ذکرې شوي جملې مطلب دا وي چې دواړه ډلې هره یوه د بلې ډلې دوسته او ناصره ده مګر د مسلمانانو په مقابل کښې او بس.

او دا خو واقعیت لري چې ټول اهل الکتاب د اسلام په مقابل کښې یو صف دی او ټول سره یو لاس دي، لکه چې مونږ نن ورځ^(٢) ګورو چې شریکان او غریبان ټول په اتفاق سره زیار باسي چې په افغانستان کښې د اسلامي حکومت مخه ونیسي، او د همدې غرض دپاره یې خپلمنځي اختلافات یو طرف ته کړي دي.

مګر دا بېله خبره ده چې ذکرې شوي دواړه ډلې په مجموعي شکل سره وسه نه لري چې زمونږ په مقابل کښې وسلواله یوه جبهه جوړه کړي او په اتفاق سره وجنگېږي، لکه چې ښه وضاحت یې په [المائدة: ٤٤] ایت کښې را روان دی، چې دوی دواړه ډلې د قیامت د ورځې پورې په مشترکه لښکرکشي باندې توافق ته نه شي رسېدلی.

دَائِرَة څه معنی؟

٤_ که څه هم د ﴿ دَائِرَة ﴾ کلمه د "دَوْرَان" څخه اخستله شوې ده او "دَوْرَان" تاوېدلو ته وایي، د همدې کبله هغې سطحې ته دائره وایي چې یوه داسې خط احاطه کړې وي چې د ټولو اطرافو نسبت یې مرکز ته یو برابر وي، او همدارنگه کله-کله په ذکر شوي محیطي خط باندې هم د دائرې اطلاق کېږي^(٣)، مګر په استعمال کښې هغې زړه دروونکې حادثې ته دائره وایي چې سړی یې د هره طرفه احاطه کړی وي او د تېښتې لاره یې ترې ورکه کړې وي^(٤).

بالمقابل هغې خوشالوونکي حالت ته "دَوْلَة" وایي چې په یوه طرف کښې یې هم د مخنیوي او د منځه د وړلو اسباب نه لیده کېږي^(٥).

(١) روح المعاني ج ٦ ص ١٥٧

(٢) ١٣٧٣/٨/١٢ هـ ش

(٣) روح المعاني ج ٦ ص ١٥٨

(٤) مفردات الراغب ص ١٧٦

(٥) تفسیر القاسمي ج ٦ ص ٢٤١

نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راوځي چې مونږ ځکه د یهودو او یا نصاراوو سره مواله کوو ترڅو مو په داسې ورځ کښې په کار راشي چې په هغې کښې د هره طرفه یوې زړه دردوونکې حادثې راگیر کړي یا ستو او د خلاصون درک مو ورک وي، چې یا راباندې قحطي او وچکالي راشي او دوی راسره کومک او قرضداري وکړي، او یا د مسلمانانو دولت مخ په خټ شي او د پښو ولوېږي چې د دوی د سیوري لاندې ژوند وکړو.

فتحه او الهي امر څه فرق لري؟

٥- په دې مقام کښې الله ﷻ د منافقانو د ندامت او پښېمانۍ دپاره دوه سببونو ته اشاره وکړه چې یو فتحه ده ﴿أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾، او بل الهي کار دی ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾، نو مفسرینو کرامو د دواړو سببونو په منځکښې ډېر فرقونه لیکلي دي او هر یوه ته یې بیل بیل مصداقونه ذکر کړي دي^(١)، مگر مونږ ته چې په دې مقام کښې کوم شی ښه ښکاره شوی دی هغه دا دی چې:

الف: د "الْفَتْح" کلمه اصلاً د دې دپاره وضعه شوې ده چې د یوه شي مشکلات حل شي او مواع یې د منځه یووړل شي^(٢)، نو په دې مقام کښې لاندې ټول صورتونه په "الْفَتْح" کښې شاملېږي:

اول: چې مسلمانانو ته د اهل الکتابو د مساکنو د قبضه کولو فیصله ورکړې شي، لکه چې خیر او نور ځایونه مجاهدینو فتحه کړه.

دوهم: چې په هغوی باندې فیصله وکړه شي چې د وطنه یې وشړي، لکه چې بني قینقاع او بني نضیر د همدې فیصلې سره مخامخ شوه.

درېم: چې په هغوی باندې د اعدام فیصله وکړې شي لکه چې په بني قریظه وو باندې همدا فیصله عملي شوه (بېخ یې وویستلی شو).

څلورم: چې په هغوی باندې جزیه کېښودله شي او حتی خپل ځانونه هم د دې ذلت څخه خلاص نه کړي شي.

پنځم: چې الله ﷻ د هغوی د رسوائۍ او شرمولو فیصله وکړي لکه چې عبد الله بن مسعود ﷺ په اوږد حدیث کښې وایي چې یوه ورځې مونږ ته نبي کریم ﷺ اوږده خطابه وکړه او په دې خطابه کښې یې وفرمایل چې: «فَمَنْ سَمَّيْتُ فَلْيَقُمْ»^(٣) یعنی ما چې د چا نوم واخست نو هغه دې پورته شي، او بیا یې په نامه باندې یوه-یوه ته غږ کاوه چې: ای فلانکيه! پورته شه، ای فلانکيه! پورته شه، ای فلانکيه! پورته شه، حتی چې شپږ دهرش (٣٦) کسه یې د مجلسه پورته کړه.

په همدې حدیث کښې عمر ﷺ وایي چې ما یو منافق ولید چې سر یې پټ کړی وه (ډېر غمزڼ

(١) زاد المسیر ج ٢ ص ٢٩٠

(٢) مفردات الراغب ص ٢٨٢

(٣) مسند احمد بن حنبل ج ٨ ص ٣١٧

معلومېده) ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې څه چل دی؟، هغه راته قيصه وکړه (چې مونږ خو رسوا شو)، نو ما ورته وويلې چې: «بُعْدًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ» يعنې: په راتلونکې کښې هم ښه ورځ ومه گورې. شپږم: دا ډول څه نور مثالونه هم درلودلی شي چې پخوا به تېر شوي وي او يا به راتلونکې کښې تحقق ومومي.

ب: که څه هم ټول کارونه الله ﷻ کوي مگر د مقابلې څخه څرگندېږي چې دلته به د ﴿أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ کلمه هغو ټولو کارونو ته شامله وي چې په اهل الكتابو باندې د الله ﷻ د پلوه نازل کړې شي او د بندگانو پکښې هيڅ مداخله نه وي چې په نتيجه کښې د منافقانو او هغو خلکو اميدونه د خاورو سره برابر کړي چې هغوی ته په تمه وه. لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

اول: چې الله ﷻ يې په زړونو کښې رعب واچوي او په غيبي قوت سره يې شوکت او دبدبه ماته کړي. لکه چې د بني نضير په زړونو کښې يې رعب اچولی وه.

دوهم: چې د هغوی په مالونو او زراعتونو باندې اسماني آفت نازل کړي حتی چې د منافقانو او نورو تمه کوونکو تمه ترې وشکېږي.

درېم: چې مشران او د سر سپري يې مړه شي چې د چا ترې سترگه نه سوزي او داسې نور کارونه چې بندگان پکښې دخل ونه لري. څه لرې نه ده چې د قيامت د ورځې پورې په ډېرو خبرو کښې تحقق ومومي.

يادونه

٦- ځينو مفسرينو کرامو^(١) دې جملې ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية ته د نژدې جملې ﴿فَيُضَيِّحُوا عَلَيَّ مَا أَسْرَأُ﴾ الآية سره ارتباط ورکړی دی، نو د معنی حاصل يې داسې را اوځي چې: کله الله ﷻ د يهودو او نصاراوو قوت مات کړي نو خلک به لاندې دوه گروپه جوړ شي:

الف: منافقان به د هغوی په موالاته باندې پښمانه شي او په ډاگه به په خپل منافقت باندې د خطاکارۍ اعتراف وکړي.

ب: سوچه مؤمنان به ځينې ځينو نورو ته ووايي چې عجيبه ده دغو خلکو خو قسمونه کول چې مونږ ستاسو سره ياستو، اوس معلومه شوه چې زمونږ سره نه بلکې د يهودو او نصاراوو سره وه.

٧- مگر مونږ ته داسې برېښي چې ذکره شوي جمله د منافقانو د وينا ﴿يَقُولُونَ نَحْنُ أَنْ تُصِيبَنَا ذَآبِرَةٌ﴾ سره اړونده ده، نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې کله د ايمان دعوه دارانو ته اعلان وکړی شي چې د يهودو او نصاراوو سره د اسلام په ضد موالاته مه کوئ، نو دوی به لاندې دوه گروپه تشکيل کړي:

اول: د چا په زړه کښې چې ناروغي وي هغوی به وایي چې مونږ د راتلونکي ژوند د خاطره د هغوی د مولاة څخه نه شو تېرېدلی، په راتلونکي کښې زموږ په کارېږي. دوهم: څوک چې د صفا زړه خاوندان دي هغوی به وایي چې عجیبه ده دغې ډلې (ناروغانو) خو قسمونه کول چې مونږ ستاسو سره یاستو حال دا چې اوس د یهودو او نصاراوو څخه نه تېرېږي او کلک ورېږي نښتي دي. مونږ ځکه د جملو ذکر شوی اړوند خوښ کړ چې د شان نزول د واقعاتو سره ښه سرېښ نیسي او هم ذهن ته په زغرده ورځي.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُم مِّن دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ حُرِّمٍ وَّحُبُونَهُ ۗ أَدْلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾﴾

[٥٤] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! ستاسو څخه چې هر څوک د خپل دین څخه بېرته تاو شي نو (فقط خپل ځان ته یې تاوان ورساوه، او دا ځکه چې) ډېر ژر به الله ﷻ (د اسلام د نصرت دپاره) داسې قوم راوړي چې دوی به الله ﷻ خوښوي او الله ﷻ به دوی خوښوي، دوی به په مسلمانانو باندې نرمي کوونکي او په کافرانو باندې به سختي کوونکي وي، دوی به د الله ﷻ په لاره کښې جهاد کوي او د ملامته کوونکي د ملامتې څخه به نه ډارېږي، دا (ذکر شوي صفات) د الله ﷻ فضل دی، هغه چا ته یې ورکوي چې کوم ته یې اراده وشي، او الله ﷻ د پراخې خاوند (او هم) د علم خاوند دی.

[٥٥] یقیناً ستاسو دوست (ناصر) الله ﷻ دی او د ده ﷻ پیغمبر ﷺ (هم) او هغه کسان (هم ستاسو ناصران دي) چې ایمان یې راوړی وي هغه کسان چې لمونځونه ودروي او زکاتونه ورکوي په داسې حال کښې چې عاجزي کوونکي (او دوامداره لمونځ کوونکي) دي.

[٥٦] او هر څوک چې الله ﷻ او د ده ﷻ پیغمبر ﷺ او هغه کسان متولیان (دوستان) ونیسي چې ایمان یې راوړی دی، نو (د بل هیچا دوستۍ ته یې اړتیا نشته ځکه چې) یقیناً د الله ﷻ ټولگي همدوی غالب دي.

ارتباط

په دې ایتونو کښې د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیب شوي دي چې که بالفرض تاسو د یهودو

او نصاراوو سره اړوند او ارتباط زیات قوي کړی نو د دې خطر ه شته چې مرتد شی او د ارتداد په صورت کښې به د خپل ځان څخه په غیر بل هیچا ته ضرر ونه شی رسولی.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای مؤمنانو! یهود او نصارا به ستاسو څخه په صرف کومک کولو سره تر هغې خوشاله نه شي چې ترڅو تاسو خپل دین ته شا کړی او د هغوی معتقدات قبول کړی.

مگر په یاد ولری! چې د ارتداد په صورت کښې به فقط او فقط خپل ځانونه د خسران سره مخامخ کړی او د هغه ټولګي څخه به ووستل شی کوم چې په الله ﷻ باندې گران دی او د اسلام په خدمت کښې یې استعمالوي، په دې صورت کښې به د اسلام د خدمت دپاره الله ﷻ بل ټولګي په میدان کښې ودروي، چې هغوی به لاندې صفات ولري:

الف: الله ﷻ به هغوی خوښوي او په الله ﷻ باندې به گران وي.

ب: په هغوی باندې به الله ﷻ گران وي او د ده ﷻ د رضا دپاره به د سر او مال څخه تېرېږي.

ج: هغوی به په مؤمنانو وروڼو باندې زړونه سوزي او د دوی په ضد باندې به د هیچا سره لاسونه نه یو کوي.

د: هغوی به په کافرانو باندې اسماني تندري چې د هیبت څخه به یې د کافرانو اندامونه په لېزان وي.

ه: هغوی به صرف د الله ﷻ په لار کښې جهاد کوي نه به ورسره د نوم نشان غم وي او نه به یې په جهاد کښې دنیاوي مال او متاع مطلب وي، او نه به بالآخره د همدې اغراضو د کبله یهودو او یا نصاراوو ته د کومک لاس ورغزوي.

و: هغوی به د هیڅ ملامته کوونکي د ملامتې څخه نه ډارېږي او صرف د الله ﷻ د ملامتې څخه به خپل ځانونه ژغوري، چې ورباندې په غضب نه شي.

لنډه دا چې هغوی به د ټولو اسلام دښمنه ټولنو په مقابل کښې په جهاد باندې مصروف وي، هغوی به د مرتدانو او هم د دوی د بادارانو (یهودو او نصاراوو او نورو کافرانو) سره په اخلاص سره جهاد کوي.

۲- ای هغو مؤمنانو چې تاسو سمدستي د ذکر و شوو شپږو صفاتو درلودونکي یاست خپلو اخلاقو ته په همدې ډول باندې ادامه ورکړی، چې دا د الله ﷻ فضل دی او الله ﷻ خپل فضل هغه چا ته ورکوي چې هغه ته یې د ورکړې اراده وشي.

د الله ﷻ خزانی مالامال ډکې دي او په ورکړه باندې پکښې کمبود نه واقع کېږي مگر الله ﷻ د علم خاوند دی مستحق او غیر مستحق پېژني.

۳- ای مؤمنانو! ستاسو ناصر او مددگار نه یهودي کېدلی شي او نه نصراني، ستاسو ناصر او کومک درکوونکی بل هیڅوک نه دی مگر یوازې الله ﷻ ستاسو اصلي کومک کوونکی او ناصر

دی. هوا په تبعی توگه مو د الله ﷺ پیغمبر هم ناصر دی چې الله ﷻ دراستولی دی، او همدارنگه مو په کومک کوونکو کنبې په تبعی توگه مؤمنان هم شامل دي، مگر هغه مؤمنان نه چې یوازې په لساني اقرار باندې اکتفاء کوي بلکې هغه مؤمنان چې په ایمان باندې علاوه لاندې خاصیتونه هم ولري:

الف: چې هغوی د لمونځونو د ټولو ارکانو حفاظت کوي او خپل لمونځونه په پنبو باندې ودروي او څه نواقص پکښې نه واقع کوي، بلکې ټول بدني عبادتونه کوي.

ب: چې هغوی برسېره په بدني عباداتو، په مالي عبادتونو باندې هم صرفه نه کوي او همېشه زکاتونه ورکوي.

ج: چې هغوی د یوه پلوه د لمانځه په ارکانو باندې حفاظت کوي او په اخلاص سره خیراتونه کوي، او د بله پلوه د لمانځه په اداء کولو باندې په تواضع سره پابندي کوي.

او هر څوک چې الله ﷻ او د ده ﷺ پیغمبر ﷺ او مؤمنان په دوستۍ سره ونیسي نو همدوی یې بس دی، چې په دې صورت کښې به نوموړی په هغه ټولگي کښې شامل شي چې الله ﷻ د هغه ټولگي مددگار دی، او داسې ټولگي چې الله ﷻ یې مددگار دی همدغه ټولگي غالب دی او بس.

توضیحات

١- د تېرو شوو ایتونو څخه د نزول په وخت کښې په دوه مهمو خبرونو باندې د اشارې په توگه مسلمانان پوه شوه چې په راتلونکې کښې به واقع شي، یو د ځینو خلکو بېرته مرتد کېدل، او بل د مرتدانو په مقابل کښې یوه مجاهده ډله ودرېدل. دغه دواړه خبرونه رښتیا واقع شوه او د قرآن کریم دپاره د اعجاز واضح مثالونه جوړ شوه چې رښتیا یوولس قبائل مرتد شوه او اسلام ته یې شا کړه، درې قبیلې د نبی کریم ﷺ په ژوند کښې کافرې شوې او مشرانو یې د پیغمبرۍ دعوی وکړې، او اوو قبیلو د نبی کریم ﷺ د وفات څخه وروسته د ابو بکر ﷺ په خلافت کښې اسلام پرېښود او بالاخره یوازې یوه قبیله د عمر الفاروق ﷺ په خلافت کښې کافره شوه، چې ټولې یوولس جوړېږي. مونږ د مرتدو قومونو زیات تفصیل اوږدو کتابو ته سپارو^(١)، یوازې په یوه قیصه باندې اکتفاء کوو چې د اسلام د اجتماعي عدالت دپاره پکښې ډېر ښه واضحه مثال دی. هغه دا چې:

د بَجَلَه نومې مرتد عجیبه قیصه

٢- بَجَلَه د هغې قبیلې مشر او باچا وه چې د عمر الفاروق ﷺ په خلافت کښې نصرانیت ته اوبښتی وه. نوموړي ته هم نبی کریم ﷺ د هغو خطونو په جمله کښې یو خط وراستولی وه چې ټولو قبائلو ته یې ورلېږلی وه، نوموړي اسلام قبول کړ او نبی کریم ﷺ ته یې د اسلام راوړلو اطمینان هم ورکړی وه.

(١) تفسیر الکشاف ج ١ ص ٦٤٤؛ تفسیر المراهي ج ٦ ص ١٤٠

نوموړی په اسلام باندې ښه کلک ولاړ وه خو د عمر الفاروق رضی الله عنه په خلافت کښې یې اسلام پرېښود او نصرانیت یې قبول کړ او شام ته وتښتېد، عمر الفاروق رضی الله عنه د شام اجبارو او مشرانو ته د بَجَلَه په باره کښې یو لیک ورواستاوه او پکښې لیکلې یې وه چې:

"بَجَلَه" په اسلام باندې مشرف شوی وه او مونږ یې ښه پوره احترام کاوه، خو نوموړی مکې معظمې ته لاړ او هلته په طواف باندې مشغول وه چې د بني فزاره د قبیلې یوه سړي یې د خادر په یوه څنډه باندې پل کېښود. نوموړی په غصه شو او د فزاري سړي مخ ته یې یوه څپېره ورکړه چې پوزه یې ورباندې ماته کړه او دوه غاښونه یې ترې وغورزول. د دواړو لانجه ماته راوړسېده، ما فیصله وکړه چې یا به فزاري سړی په خپله خوښه عفو کوي او یا به د نوموړي بَجَلَه څخه قصاص اخلي، بَجَلَه په غصه شو او ویې ویل چې زه پاچا یم او هغه عادي سړی دی، ایا هغه به ماته په مخ څپېره راکوي؟ ما وویل چې دا د اسلام حکم دی په دې کښې پاچا په گدا باندې څه بهتري نه لري، بجله تر سبا پورې مهلت وغوښت او د شپې د شپې شام ته دروتښتېده او مرتد شو^(۱).

دوهم خبر رښتیا شو

۳- رښتیا هم د مرتدانو په مقابل کښې الله تعالی یوه مجاهده ډله (د ذکر و شویو شپږو صفاتو خاونده) ودروله چې په سر کښې یې ابو بکر الصديق رضی الله عنه واقع وه، د مرتدانو غاښونه یې ورمات کړه او قرآني غیبی خبر یې رښتیا کړ، حتی چې الحسن رضی الله عنه وايي: "هُمُ وَاللَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَصْحَابُهُ"^(۲) یعنی: قسم دی چې ذکر شوی ټولگی د ابو بکر الصديق رضی الله عنه او د ده د ملگرو څخه عبارت دی. د علي رضی الله عنه څخه هم روایت دی چې ذکره شوې مجاهده ډله د ابو بکر الصديق رضی الله عنه او د ده ملگري دي^(۳).

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: د ذکرې شوې مجاهدې ډلې څخه خو ځینو مفسرینو کرامو د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه (اهل الیمن) مراد کړي دي چې کله ذکر شوی ایت شریف نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه و آله نوموړي صحابي رضی الله عنه ته اشاره وکړه چې: «هُمُ قَوْمٌ هَذَا»^(۴) دا ډله د دغه صحابي (ابو موسی الاشعري رضی الله عنه) قوم دی، همدارنگه پکښې مفسرینو کرامو څه نور متعدد اقوال ذکر کړي دي^(۵). نو پوښتنه دا ده چې تاسو ترې په څه دلیل د انحصار په توگه ابو بکر الصديق رضی الله عنه او د ده مجاهدین مراد کړه؟

مونږ وایو چې: زمونږ مطلب دا نه دی چې ذکر شوی ایت شریف په نوموړي خلیفه او د ده په ملگرو کښې منحصر دی بلکې مطلب مو دا دی چې ایت شریف په هغه وخت کښې په همغوی باندې صادقېده او په نورو زمانو کښې به په نورو مجاهدینو باندې صادق شوی وي او یا به لا

(۱) روح المعاني ج ۶ ص ۱۶۱

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۰

(۳) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۵

(۴) تفسیر الطبري ج ۴ ص ۲۸۴

(۵) روح المعاني ج ۶ ص ۱۶۲؛ زاد المسیر ج ۲ ص ۲۵۱

صادق شي، ځکه چې د ایت شریف مفهوم عام دی، څه لري نه ده چې زمونږ په زمانه کښې یې یو مصداق د افغانستان مجاهدین وي چې الحمد لله په ډېر اخلاص سره یې د کمونستانو سره جهاد وکړ، او د فاحش شکست سره یې مخامخ کړه.

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: د ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ ﴾ څخه د سړي ذهن ته ورځي چې د کومې مجاهدې ډلې چې الله ﷻ وعده کړې ده، هغه ډله د ایت شریف د نزول په وخت کښې موجوده نه وه، حال دا چې صحابه کرام ؓ د ابو بکر الصديق ؓ په شمول هلته موجود وه، نو په کار دي چې د دوی څخه په غیر بله ډله مراده کړی شي؟

مونږ وايو چې: یو شی په اعتباراتو سره داسې گڼل کېږي لکه چې متعدد وي، د همدې کبله نبي کریم ﷺ هغه خیرات ته چې بي بي بریرې رضی الله عنها ته ورکړې شوی وه د هدیې لقب ورکړ، البته کله چې ذکر شوی خیرات د نوموړې بي بي رضی الله عنها په لاس باندې نبي کریم ﷺ ته ورکړی شو نو ویې فرمایل چې: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»^(۱) دا د هغې دپاره صدقه ده او زمونږ دپاره هدیه (تحفه) ده. نو د صحابه وو کرامو ؓ مجاهده ډله په دې اعتبار سره چې نبي کریم ﷺ یې قائد وه او عمومي قیادت یې په لاس کښې وه، د هغوی څخه په دې اعتبار سره مغایره وه چې ابو بکر الصديق ؓ یې په سر کښې واقع وه، ته به وايي چې دا ډله الله ﷻ نوې او تازه موجوده کړې وه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۶_ که څوک وايي چې: نظر د عربیت قانون ته په کار وه چې د ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ په عوض «إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا» نازل شوی وی، ترڅو مبتدا او خبر دواړه جمعې جوړې شوي وی، نو د څه حکمت په بنا دغسې نازل نه شو؟
مونږ وايو -والله ﷻ اعلم- چې: ترڅو په ولایت کښې د اولیاوو په تفاوت باندې دلالت وکړي، یعنې ستاسو ولي او ناصر اصلاً الله ﷻ دی، بیا مو ناصر پیغمبر ﷺ دی او په درېمه درجه کښې مو مؤمنان هم کومک کوونکي او ناصران دي؛ نو که بالفرض د ﴿ وَلِيكُمُ ﴾ په عوض «أَوْلِيَاؤُكُمْ» نازل شوی وی نو ذکر شوی مطلب به فوت شوی وی او الله ﷻ او پیغمبر ﷺ او بالاخره مؤمنان به ټول په یوه درجه کښې ولیان او ناصران ښودلی شوي وی.

رکوع څه معنی؟

۷_ د ﴿ رَاكِعُونَ ﴾ کلمه د «رکوع» څخه اخستله شوې ده، «رکوع» عاجزی او سرتیتولو ته وايي^(۲).

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۵۰

(۲) لسان العرب ج ۸ ص ۱۳۳: مفردات الراغب ص ۲۰۸

د لمانخه رکوع ته هم څکه دا نوم ایښودلی شوی دی چې لمونځ کوونکی صرف الله ﷻ ته د عاجزی او بندگی د کبله خپل سر تیتوي او د ولاړې څخه ځمکې ته ورماتېږي.

په دې مقام کېښې جمهورو مفسرینو کرامو د لمانخه رکوع مراده کړې ده او کنایه یې د ټول لمانخه څخه تعبیر کړې ده^(۱). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: مؤمنان هغه خلک دي چې لمونځونه او زکاتونه په خپله عملي شرعي بڼه کېښې اجرا کوي او په عین حال کېښې په لمونځونو باندې همېشه والی هم کوي. د دې ایت نظیر الله ﷻ په بل ځای کېښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿ [المعارج: ۲۲-۲۳] مگر هغه لمونځ کوونکي (بې صبره نه دي) چې دوی په خپل لمانخه باندې دوام کوونکي دي. یعنې دوی د یوه پلوه لمونځونه کوي او د بله پلوه ورباندې همېشه والی کوي.

ځینې نور مفسرین کرام د رکوع څخه لغوي رکوع یعنې عاجزي او الله ﷻ ته د بندگی سر تیتونه مرادوي^(۲)، چې په دې تفسیر باندې یې معنی بالکل واضحه ده او څه اشکال پکښې نشته.

اهل التشيع څه وايي؟

۸- اهل التشيع وايي چې د دې ایت ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ څخه د علي ﷺ امامت او خلافت مطلب دی. نو په دې سره یې د معنی حاصل داسې راوځي چې ای مؤمنانوا ستاسو امام الله ﷻ دی او بیا د ده پیغمبر ﷺ دی او بالاخره ستاسو امام (خلیفه) هغه څوک دی چې ایمان یې راوړی دی: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

دوی څکه دا معنی اخلي چې په ځینو روایتو کېښې شته چې ذکر شوی ایت شریف د علي ﷺ په باره کېښې نازل شوی دی البته کله چې نوموړی ﷺ د لمانخه د رکوع په حالت کېښې وه او یوه سوال کوونکي ته یې خپله د لاس زرینه گوته خیرات ورکړه^(۳).

مونږ (أهل السنة والجماعة) وايو چې:

الف: د ذکر شوي ایت شریف دپاره خو مفسرینو کرامو یو بل شان نزول هم روایت کړی دی چې یوه ورځې عبد الله بن سلام ﷺ او د ده څه نور ملګري (چې په ایمان باندې مشرف شوي وه) نبي کریم ﷺ ته ورغله او ورته یې وویل چې: ای د الله رسوله! زمونږ کورونه ستاسو څخه په لرې مسافه کېښې واقع دي، تاسو ته ژر ژر رسیدګي نه شو کولی چې ناسته ولاړه درسره وکړو، حال دا چې هلته زمونږ قومیانو تصمیم نیولی دی چې نه راسره خبرې وکړي او نه راسره ناسته ولاړه وکړي او دا څکه چې مونږ په ایمان باندې مشرف شوي یاستو. ای د الله رسوله! د هغوی دغه وضعه په مونږ باندې

(۱) المحرر الوجيز ج ۵ ص ۱۳۶

(۲) التفسير الكبير ج ۱۲ ص ۲۵

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۴۶

د ٻه درنه تمامه ٻي، نو ذکر شوی ایت شریف نازل شو او نبی کریم ﷺ ولوست^(١)، چي تاسو مه خپه کپړئ ستاسو قومیان تاسو ته څه ضرر نه شي رسولی، الله ﷻ او پیغمبر ﷺ او بالآخره ټول مؤمنان (د علي ﷺ په شمول) ستاسو کومکیان او ناصران دي.

ب: علاوه په دې د شان نزول خصوص خو د ایت شریف مفهوم ته تخصیص نه شي ورکولی، د همدې کبله د علي ﷺ یوه لمسي (ابو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي ﷺ) فرمایلي دي چې ذکر شوی ایت شریف ټولو مؤمنانو ته شامل دی او علي ﷺ هم د مؤمنانو د ډلې څخه دی^(٢)، یعنی چا چې یوازې علي ﷺ ذکر کړی دی د هغوی حصر مطلب نه دی.

د اهل التشيع غلطياوي

٩- په دې مقام کښې اهل الشيع د لاندې غلطيو مرتکب شوي دي:

الف: دوی د ﴿إِنبَاء﴾ کلمه د حصر دپاره وايي، او حصر يې د ابو بکر الصديق ﷺ او عمر الفاروق ﷺ او د حضرت عثمان ﷺ په نسبت سره اخلي چې ولايت (امامت) یوازې په علي ﷺ پورې منحصر دی، حال دا چې د ایت شریف مفهوم عام دی ټولو مؤمنانو ته شامل دی، او حصر په نسبت سره يهودو او نصاراوو ته دی چې شان نزولونه ورباندې دلالت کوي.

ب: دوی د هغه "ولاية" څخه چې د ﴿وَلِيكُمُ﴾ کلمه ترې اشتقاقه شوې ده د امامت او خلافت معنی اخلي حال دا چې په دې مقام کښې د امامت او خلافت خبره هيڅ مطرحه نه ده او وړاندې او وروسته ټول ايتونه ولايه په معنی د نصرت او کومک سره مطرح کوي، نو د اهل التشيع په تفسير سره د ملغلرو مزي شکېږي او د بليغ کلام خوند او لذت د منځه ځي.

ج: دوی د ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ په شمول په همدې یوه ایت کښې چې اوه ځايه جمعې ذکرې شوي دي او يا د جمعې ضمائر ذکر دي، ټول په مفرد (یوه کس) علي ﷺ باندې معنی کوي، حال دا چې دا ټول بې ضرورته کار دی، دوی ځکه دغسې خلاف التبادر معنی اخستلو ته بلې وهلې دي ترڅو د نوموړي مکرم صحابي ﷺ د خلافت دپاره يو قرآني سند ترلاسه کړي، خو هرڅوک پوهېږي چې په دغسې بعيدو او بې ربطه تاويلونو باندې نه قرآني سند ترلاسه کېدلی شي او نه د علي ﷺ دپاره په خلافت کښې د اوليت حق ثبوت پيدا کولی شي.

که څوک غواړي چې د اهل التشيع په واهياتو او د اهل السنة والجماعة په تحقيقاتو باندې په مفصله توگه پوه شي نو د هغوی کتابونو^(٣) او هم د دوی کتابونو^(٤) ته دې مراجعه وکړي.

(١) اسباب النزول للواحدی ص ١٢٢

(٢) الدر المنثور ج ٣ ص ١٠٦: تفسير الطبري ج ٤ ص ٢٨٨

(٣) تفسير نمونه ج ٤ ص ٤١٥؛ ج ٥ ص ٢٨٨

(٤) روح المعاني ج ٦ ص ١٦٠-١٧١: التفسير الكبير ج ١٢ ص ٢٥-٣١

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى

الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

[٥٧] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، تاسو هغه کسان (کومکیان او دوستان) مه نیسی چې هغوی ستاسو دین په مسخرو او توقو سره نیسي چې دوی د هغو خلکو څخه عبارت دي چې ستاسو څخه وړاندې کتاب ورکړی شوی دی، او (هم نور) کافران دوستان (او کومکیان مه نیسی) او د الله ﷻ څخه وډار شی، که تاسو ایمان درلودونکي یاست.

[٥٨] او کله چې تاسو لمانځه ته اواز (اذان) وکړئ نو دوی هغه (ستاسو اذان) په توقو او مسخرو سره نیسي، دا په دې سبب چې یقیناً دوی داسې قوم دی چې د عقل څخه کار نه اخلي.

ارتباط او شان نزول

١- د ذکر و شوو ایتونو ارتباط خو د وړاندېنیو ایتونو سره بالکل واضح دی چې هلته مونږ د کافرانو د موالاته څخه منعه کړی شوي وو او دلته راته توصیه شوې ده چې ایا ستاسو غیرت او مسلماني څنگه دا خبره قبلولی شي چې هغوی ستاسو اسلامي شعائرو پورې خندنې او مسخري کوي او تاسو ترې د مددگاری تمه کوئ؟

٢- په شان نزول کښې یې څو متعدد واقعات روایت کړی شوي دي، یوه واقعه دا ده چې کله کافرانو اذان واورېده نو نبي کریم ﷺ ته ورغونډ شوه او ویې ویل چې ای محمده! که ته د پیغمبرۍ دبعوه کوې نو تا خو د ټولو پیغمبرانو څخه مخالفت وکړ او یو نوی شی دې پیدا کړ چې مونږ په پخوانیو امتونو کښې نه وه اورېدلی، که دا کار خیر وی نو پخوانیو امتونو کښې به یې سابقه درلودی.

لنډه دا چې دوی وویلې چې "فَمِنْ أَيْنَ لَكَ صِيَا حُ كَصِيَا حُ الْبُعِيرِ" (١) نو دا غرغره (اواز) دې د کومه کړه لکه د اوبښ غرغره (اواز)، دا څومره بد اواز دی او څومره بد کار دی؟، نو الله ﷻ ذکر شوی دوهم ایت نازل کړ (٢).

د مطلب خلاصه

١- یعنی: ای مؤمنانو! ایا تاسو هغه چاته د مدد او کومک غوښتلو لاس وراوړدوئ چې د هغوی ستاسو د دین ټول کړه وړه بد ایسي او بلکې لا ورپورې خاندي او توقې تقالي ورپورې کوي،

(١) اسباب النزول للواحدی ص ١٣٤

(٢) تفسیر القرطبي ج ٦ ص ٢٢٤

هغوی ته ستاسو دین ملعبه (لوبې) ښکاري او تاسو ته د لوبو کونکو په نظر گوري نو د هغوی کومک ته امید مه کوئ، که تاسو رښتیاڼی ایمان لرئ او خپل ایمان درته واقعي ایمان ښکاري نو د هغوی د موالاة څخه ځانونه بچ وساتئ.

۲- د دې دپاره چې تاسو ته د کافرانو مسخرې ښې جوتې شي نو د لمانځه د اذان څخه عبرت واخلي چې کله تاسو د الله ﷻ د یادولو دپاره بلنه وکړئ هغوی ورپورې خاندی او اذان ته د اوبښ د اواز سره تشبیه ورکوي، لکه څنگه چې د اوبښ غرغره بې معنی ده همدارنگه دوی ته ستاسو اذان هم بې معنی شی ښکاري، او دا ځکه چې هغوی د عقل څخه په درستو معناوو کښې استفاده نه کوي، که نه نو په اذان کښې خو د مسخرو یوه کلمه هم نشته، ټولې کلمې یې د الله ﷻ د جلالیت او د نبی کریم ﷺ د رسالت څخه نمایندگي کوي.

نو تاسو ته په کار دي چې د ذکر و شوو ساده گانو څخه د کومک تمه ونه کړئ.

توضیحات

۱- د "هُزُوا" کلمه په پته کښې مسخرو ته ویل کېږي^(١)، او د "لَعِينًا" کلمه اصلاً د "لُعَاب" څخه اخستله شوې ده، "لُعَاب" هغه لارو ته وايي چې بلا اختیاره د چا د خولې څخه روانې وي^(٢)، په استعمالاتو کښې د هغه کار څخه په "لَعِب" باندې تعبیر کېږي چې د هغه په کولو کښې کوم مطلب نه وي او محض د سات تیرۍ دپاره اجراء کېږي.

توقه تقاله شوه

۲- یوه ورځې په مدینه منوره کښې د نصار اوو څخه یوه نصراني په اذان باندې مسخرې کولې نو کله یې چې د موذن د خولې څخه واورېده چې: "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"، غږ یې وکړ چې: "حَرَقِ الْكُذَّابِ" دروغژن دې اور واخلي، یوه شپه نوموړی په کور کښې د ټولې کورنۍ سره ویده وه چې د خدمتگار څخه یې د اور سپرغۍ ولوېده او ټول کور توره لوخړه شوه، نوموړی دروغژن نصراني او ټول تېر یې پکښې لولپه شوه^(٣).

توقه په واقعیت بدله شوه

آبو محذوره ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې وايي چې^(٤): نبی کریم ﷺ د حنین د غزا څخه بېرته راستون شوی وه او مونږ د موذن اذان واورېده نو په مسخرو او خندنۍ په توگه مو د اذان کلمات

(١) مفردات الراغب ص ٥٤٠

(٢) مفردات الراغب ص ٤٧١

(٣) تفسیر القرطبي ج ٦ ص ٢٣٣

(٤) سنن ابن ماجه ص ٥٢

حکایت کره، کله چې نبي کریم ﷺ زما د مسخرو اذان واورېده نو خپل خان ته یې وروغوښتمه او د اذان کلمات یې راباندې په لوړ اواز سره ولوستل او بیا یې راته په برکت سره دعاء وکړه او زما په بدن باندې یې مبارک لاس راکش کړ، نو کینه او عداوت مې په مینه او محبت باندې بدل شو چې په نتیجه کښې نبي کریم ﷺ په مکه معظمه کښې د مؤذن په حیث وټاکلم. یا په بل عبارت: توبه مې په واقعیت بدله شوه.

﴿ قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ﴿٦١﴾ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشِرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ؕ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ؕ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٣﴾ ﴿٦١﴾

[۵۹] (ای پیغمبره!) ووايه چې: ای اهل الكتابوا ايا تاسو زمونږ څخه (په بل شي باندې) د عيب گوته اېښودلی شئ؟، (تاسو ته زمونږ هيڅ کار عيب نه برېښي) مگر دا چې مونږ په الله ﷻ باندې ايمان راوړی دی او په هغه څه باندې هم چې مونږ ته نازل شوی دی او په هغه څه باندې هم چې تاسو ته درنازل شوی دی، او (مگر دا چې) يقيناً ستاسو اکثره کسان فاسقان دي.

[۶۰] (ای پیغمبره! دوی ته) ووايه چې: ايا تاسو ته د ذکر و شوو شيانو (زمونږ د عقائدو) څخه د جزا د حيثه د الله ﷻ په نزد باندې په ډېر بد شي باندې خبر درکړم؟ (هغه دا چې) د هغو خلکو (عقائد ډېر بد دي) چې الله ﷻ ورباندې لعنت کړی دی او هم یې ورباندې (خپل) غضب نازل کړی دی او (بالآخره) چې د دوی څخه یې بيزوگان او خنزيران جوړ کړي دي.

او (هم د هغو خلکو عقائد ډېر بد دي چې) دوی د بوتانو عبادت کړی دی، او دغه خلک چې حالات یې وړاندې ذکر شوه) د رتبې د حيثه ډېر بد دي او هم د سمې لارې څخه ډېر لرې وتلي دي (او دا نه دي مگر تاسو ياست).

[۶۱] او (ای مؤمنانو!) په هر وخت کښې چې دوی (اهل الكتاب) تاسو ته درشي نو وايي چې: مونږ ايمان راوړی دی، حال دا چې (دوی دروغ وايي) دوی په کفر سره درنوخې، او دوی په دې (کفر) سره درڅخه رااوځي (په حالت کښې یې هيڅ تغير نه واقع کېږي) او الله ﷻ په هغه څه باندې ډېر ښه پوهېږي چې دوی یې (په زړونو کښې) پټوي.

د مطلب خلاصه

۱- يعنې: ای پیغمبره! اهل الكتابو ته ووايه چې په څه سبب باندې تاسو زمونږ عباداتو او ديني

شعائرو پوری خاندی او مسخری ورپوری کوی، مونږ خو بل داسې کار نه دی کړی چې ستاسو د مسخرو موجب جوړ شي، غیر د دې چې مونږ په الله ﷻ او د ده ﷻ په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړی دی او ستاسو اکثریت په ټولو باندې بې عقیدې یاست.

که بالفرض تاسو په خپل کتاب باندې په صحیحو معناوو کښې ایمان راوړی وی نو ضرور به مو زمونږ په کتاب باندې هم عقیده کړې وی، او دا ځکه چې ټول اسماني کتابونه یو د بل تصدیق کوي، نو په همدې بنا زمونږ په شعائرو باندې خندنې کول په حقیقت کښې په ټولو اسماني ادیانو پورې خندنې کول دي، او حتی تاسو په خپل دین باندې هم مسخره کوونکي جوړېږئ.

٢- ای پیغمبره! اهل الکتابو ته ووايه که زمونږ واقعي ایمان تاسو ته د مسخرو جوگه ښکاري او ستاسو په نظر د الله ﷻ په وړاندې د سزا موجب وي نو راشئ چې زمونږ د عقیدې څخه پرته په بله یوه عقیده باندې خبر درکړم چې د هغې عقیدې په خاوندانو باندې الله ﷻ لعنت نازل کړی دی او په غضب باندې یې ککر کړي دي او بالاخره د هغوی څخه یې بیوزگان او خنزیران جوړ کړي دي، او هم د هغې عقیدې خاوندانو د باطلو معبودانو عبادت کړی دی.

اوس نو تاسو د خپلو خانو سره ښه چرت ووهئ چې زمونږ عقائد او دیني شعائر د مسخرو لیاقت لري، او که د ذکر و شوو عقائدو خاوندان؟

زمونږ فیصله خو دا ده چې د ذکر و شوو عقائدو خاوندان ډېر بد او ډېر گمراهان دي، او هم د خدا او مسخرو لیاقت لري، دوی څوک دي؟ دوی همدا تاسو اهل الکتاب (یهود او نصارا) یاست.

٣- ای مؤمنانوا! تاسو خو هغوی ته د تخجیل دپاره ذکره شوې مقایسوي پوښتنه وروړاندې کړئ ترڅو دوی ښه پوه شي چې تاسو د خدا ورنه یاست، بلکې هغوی د خدا وړ دي، مگر دا تمه مه کوی چې دوی به خپلې کړنلارې ته تغیر ورکړي او د مسخرو څخه به لاس واخلي. ځکه دوی چې تاسو ته په هر وخت کښې د ناستې ولاړې دپاره درغلي دي چې ستاسو په مجالسو کښې اشتراک وکړي او ستاسو خبرې واورې نو په هر ځل باندې د کفر سره درځي او په کفر سره درځه بېرته گرځي، او په هیڅ صورت کښې خپله تگلاره نه بدلوي، او هغه څه خو لا پرېږدی چې دوی یې په زړونو کښې ساتي په هغو باندې خو یوازې الله ﷻ پوهېږي او بس.

توضیحات

١- که څه هم مفسرینو کرامو د ﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ﴾ په اعراب کښې اته ډوله توجیحات کړي دي^(١)، چې ټولې توجیهانې صحت لري، او ښې معناوې ورکوي، مگر مونږ ته ډېره بې تکلفه دا توجیه ښکاري چې په دغه عبارت ﴿أَنْ، أَمَّا﴾ باندې عطف شي.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: مونږ خو نور بد نه دي کړي فقط همدا بد مو کړي دي

(١) البحر المحيط ج ٤ ص ٣٠٤

لا يحب الله (٦)

چې مونږ صالحان یاستو او تاسو فاسقان یاست، نو تاسو ښه چرت ووهئ چې صالحان د مسخروږ دي او که فاسقان.

د عربیت یوه قاعده

۲- په ﴿ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ ﴾ کښې شل قرائته اورېدلي شوي دي چې ځینې متواتر دي او ځینې شاذ دي^(۱). زمونږ په وړاندې چې کوم قرآن ایښی دی، په دې کښې "عَبَدَ" ماضي ده او "الطَّغُوت" یې مفعول واقع شوی دی چې په ﴿ لَعْنَةُ اللَّهِ ﴾ باندې عطف ده.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: په مونږ باندې خو الحمد لله، نه الله ﷻ لعنت کړی دی او نه راباندې په غضب شوی دی او بالاخره نه یې راڅخه بیزوگان او خنزیران جوړ کړي دي او نه مونږ د بوتانو او باطلو عبادت کړی دی، او په تاسو کښې ذکر شوي ټول خاصیتونه شته دي نو اوس تاسو انصاف وکړئ چې مونږ به ډېر ناکاره یاستو او که تاسو، مونږ به د خدا وړ یاستو او که تاسو، زمونږ دین به غلط وي او که ستاسو.

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴿١٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْآثِمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

[۶۲] او ته د دوی (اهل کتابو) څخه ډېر کسان گوري (ای پیغمبره!) چې په گناه او تجاوز کښې او (بالاخره) په حرام خورۍ کښې (په جلتۍ سره) خغلي، خامخا هغه بد شی دی چې دي دوی چې هغه کوي (چې په گناهونو کښې د خفاستلو څخه عبارت دي).

[۶۳] دوی لره ولې الله پرستانو (شیخانو) او علماوود گناه د ویلو څخه او د حرامو د خوړلو څخه منعه نه کړه (چې د دوی د قولې او عملي گناهونو مخه یې نیولې وی).

خامخا هغه بد شی دی چې دي دوی چې هغه په ښه مهارت سره کوي (چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پرېښودلو څخه عبارت دی).

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! د اهل کتابو نه په عوامو کښې خیر شته او نه یې خواص د دې جوگه دي چې د خیر تمه ترې وکړی شي، د عوامو اکثریت یې په لازمو او متعدي گناهونو باندې اخته دي او د حرام خورۍ څخه خو هیڅ مخ نه اړوي.

اما خواص (شيخان او عالمان) يې د عوامو سره په خيانتونو او گناهونو کښې ملگري دي او د غلو سره د جوال خوله نيسي، د همدې کبله يې نه د دروغينې خبرې څخه منعه کوي او نه يې د حرام خورئ مخه نيسي، په قول او عمل دواړو کښې يې فسق او فجور ته خوشي کړي دي، نو عوام او خواص يې ټول په بدکارو باندې اخته دي.

٢- دوی ټول (عوام او خواص) د ډېرو بدو کارونو مرتکب شوي دي، مگر تاسو پام کوی چې د هغوی په خط السیر باندې لار نه شی، تاسو ټول یو تربله د قولې او عملي گناهونو څخه مخنیوی وکړئ، او خصوصاً ستاسو خواص خو باید چې په دې باره کښې لږ غفلت هم ونه کړي، چې ستاسو د ټولو د هلاکت باعث به جوړ شي.

توضیحات

١- که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې د عامو اهل الکتابو جنایتونه یې په عمل سره تعبیر کړه چې: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، او د خواصو جنایات یې په صنع سره تعبیر کړه چې: ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾؟
مونږ وایو چې:

الف: په دواړو تعبیرونو کښې تفنن في العبارة په نظر کښې نیول شوي دي^(١)، چې د علم البلاغه یوه مهمه قاعده ده، او په معنی کښې یې څه فرق نشته.

ب: عمل هغه کار کولو ته وایي چې د پوهې د خاوندانو څخه په قصدي توگه صادر شي^(٢)، خو دا پکښې ضرور نه ده چې کار کوونکې دې پکښې ښه پوره مهارت ولري. د عوامو جنایات د همدې قبیلې څخه وه، ځکه چې د پوهې سره سره یې په قصدي توگه جنایتونو ته لاس اچولی وه، مگر د شاگردانو په صفت، نه د استاذانو په صفت.

اما صنع دې ته وایي چې کار کوونکې په مهارت سره کار ترسره کړي^(٣)، یا په بل عبارت: د نورو دپاره استاذ وي. د خواصو جنایات د همدې قبیلې څخه وه ځکه چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څخه لاس واخست او لکه چې پخوا په طاعتونو کښې استاذان وه دا ځل په جنایتونو کښې استاذان او قائدان جوړ شوه، ته به وایي چې عوامو ته همدوی د جنایتونو لاره ورپه گوته کړې وه.

د ایتونو ارشاد

٢- په ذکر و شوو ایتونو کښې د هرې زمانې علماوو ته سخت وعید متوجه دی، البته په هغه صورت کښې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څخه لاس واخلي او بیا لا خصوصاً

(١) البحر المحيط ج ٤ ص ٣١٢

(٢) مفردات الراغب ص ٢٦٠

(٣) مفردات الراغب ص ٢٩٤

چي عملاً هم د جنايتكارانو په ډله كښي ورگډ شي او د هغوي جرئت ښه وراضافه كړي. لاندې وضاحت ولولي:

الف: نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَيَّ يَدِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يَغْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»^(۱) يعني: يقيناً كله چې خلك ظالم وگوري نو لاسونه يې (د ظلم څخه) ونه نيسي، نژدې ده چې الله ﷻ به د خپل جانبته ټولو ته عذاب ورشامل كړي (او ټول به راگير كړي).

ب: د عبد الله بن عباس رضاهما څخه روايت دى چې: «مَا فِي الْقُرْآنِ أَشَدَّ تَوْبِيخًا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ»^(۲) يعني: په قرآن كريم كښي (د علماوو دپاره) د همدې ايت شريف څخه ډېر سخت توبيخ كوونكى بل ايت نشته.

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقِيَامَتَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ ﴾

[۶۴] او يهود وايي چې د الله ﷻ لاس غوراب كړى شوى دى (څه نه شي وركولى)، د دوى لاسونه غوراب كړى شوي دي (د غاړو سره تړلي شوي دي)، او د هغې وينا په سبب چې دوى يې كوي د الله ﷻ د رحمت څخه لرې كړى شوي دي، (دغسې نه ده لكه چې دوى يې وايي) بلكې د الله ﷻ دواړه لاسونه خواره واره (خلاص) دي، څنگه يې چې خوښه وي هغسې نفقه وركوي.

او خامخا ضرور به د دوى څخه ډېرو كسانو ته هغه شى (قرآن كريم) سركشي او كفر ورزيات كړي چې تاته د خپل رب ﷻ د پلوه درنازل كړى شوى دى، او مونږ د دوى (يهودو او نصاراوو) په منځكښي د قيامت د ورځې پورې دښمني او بغض (كينه) اچولې ده.

هر كله چې دوى د جنگ دپاره اور بل كړي (تياړى ورته ونيسي) نو هغه (اور) به الله ﷻ مړ كړي او دوى په ځمكه كښي د فساد دپاره تاند وهي، او الله ﷻ مفسدان نه خوښوي.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ايتونو كښي د اهل الكتابو (خصوصاً د يهودو) د عملي جنايتونو مثالونه ښودلي شوي وه. او په دې ايتونو كښي د هغوي د قولي جنايتونو يو مثال بيان شوى دى يعنې دوى په هيڅ ډول جنايت باندي صرفه نه ده كړې.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۳۹

(۲) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۷۴

٢- هلته واضحه شوي وه چې د يهودو مشانخو او علماوو عوام خلک د جنایتي وينا څخه هم نه منعه کول. دلته د جنایتي وينا نمونه ښودله شوې ده.

شان نزول

د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې الله ﷻ په يهودانو باندې خپل نعمتونه ډېر پراخه کړي وه چې د دوی غوندې مالدار بل څوک نه وه^(١)، مگر کله چې دوی نبي کریم ﷺ ته د دروغو نسبت وکړ او نافرمانی یې ترې اختیار کړه، نو الله ﷻ ورباندې د خپلو نعمتونو کړۍ لږ څه ورتنگه کړه او څه سختي یې ورباندې وروستله، نو فنحاص بن عازوراء نومې يهودي ذکره شوې خبره وکړه او نورو یې ورسره د خبرې لکۍ تاوه کړه، نو الله ﷻ ایت شریف نازل کړ او د دوی د سپین سترگۍ څخه یې یو ځل بیا پرده پورته کړه^(٢).

د مطلب خلاصه

- ١- یعنی: ای پیغمبره! يهودان لکه څنگه چې ستا په باره کښې د سپکو سپورو خبرو څخه ډډه نه کوي، همدارنگه د الله ﷻ په باره کښې هم ډېره زیاته سپین سترگي کوي. مثلاً: کله چې په دوی باندې د خپل تجاوز او عصیان د امله الله ﷻ څه د رزق تنگسه ورنازله کړي نو په دې عوض چې خپل ځانونه اصلاح کړي، د الله ﷻ په هکله مسخره آمېزه خبرې کوي چې لاس یې تړلی شوی دی، څه ورسره نشته، خزانه یې تشې شوې دي، او یا څه لري خو بخل کوي، او زموږ رزق نه پراخوي.
- ٢- ای پیغمبره! لاسونه د يهودانو تړل شوي دي چې مسکنت او فقیرۍ ورباندې خیمه وهلې ده، که بالفرض هر شی ښه ډېر ولري هم د دوی زړونه نه مېرېږي، ځکه چې الله ﷻ په دوی باندې لعنت نازل کړی دی او د خپل رحمت څخه یې لرې کړي دي.
- ٣- ای پیغمبره! دغسې نه ده لکه چې يهودان یې وايي بلکې د الله ﷻ دواړه لاسونه خلاص او پراخه دي، تړلي شوي نه دي، ټول مخلوق ته نفقه او روزي ورکوي البته څومره او څنگه یې چې خوښه شي، که يهودان ستا د عصیان څخه لاس واخلي په دوی باندې به هم پراخي ورنازله کړي.
- ٤- ای پیغمبره! څرنگه چې الله ﷻ تاته د يهودانو د پتو اسرارو څخه خبر درکړ چې داسې-داسې خبرې کوي، نو په کار وه چې همدغه اخبار دوی د معجزې په شکل منلي وی او په تاباندې یې ایمان راوړی وی، مگر په تاباندې چې هر کله الله ﷻ څه غیبی معجزات درنازل کړي، په عوض د دې چې دوی ترې عبرت واخلي کفر او سرکشي یې لا پسې اضافه کېږي او د دښمنۍ او عداوت اور یې لا پسې تازه کېږي.

(١) التفسیر الکبیر ج ١٢ ص ٤١

(٢) تفسیر البغوي ج ٢ ص ٥٠

مگر په یاد ولره که دوی هرڅومره د فساد اورونه بل کړي او وغواړي چې تاسو مسلمانان پکښې لولپه کړي او په ځمکه کښې فساد خور کړي، نو دا کار به ونه شي کړی او په خپلمنځي اختلاف او دښمنیو باندې به یې الله ﷻ داسې اخته کړي چې تاسو به ترې هېر شئ او د فساد اور به یې ستاسو په هکله مړ کړي، بلکې پخپله به پکښې توره لوڅه شي، او دا ځکه چې الله ﷻ مفسدان نه خوښوي.

توضیحات

١- د «مَغْلُوةٌ» کلمه د «غُلِّلَ» څخه اخستله شوې ده، یو شی د بل شي په منځکښې راوستل، د «غُلِّلَ» په نامه یادېږي، د همدې کبله هغو اوبو ته چې د ونو په منځکښې روانې وي «غُلِّلَ» وايي^(١). او د «غُلِّلَ» کلمه هم د همدغه مصدر څخه اشتقاقه شوې ده چې په معنی د زولنو او غوراب سره ده.

يَدُ اللَّهِ مَغْلُوةٌ څه معنی؟

٢- نو د ذکرې شوې جملې لفظي معنی داسې کېږي: یهودان وايي چې د الله ﷻ لاس په غوراب کښې ایسار دی چې یوې خوا ته یې هم نه شي اوږدولی، مگر د هغوی دغه لفظي معنی مراده نه وه، لکه چې د شان نزول واقع وریاندې دلالت کوي، بلکې د هغوی مطلب دا وه العیاذ بالله چې الله ﷻ یا فقیر دی څه شی نه لري او مونږ غنیان یاستو، او یا بخیل دی چې مونږ ته څه نه راکوي. دا ډول جملې په ټولو ژبو او همدارنگه په عربي ژبه کښې هم د بخل څخه د کنایه په توګه استعمالېږي او مونږ د [البقرة: ١١٥] ایت لاندې شرح لیکلي دي چې په قرآن کښې د عربي ژبې او هم د عربي محاورې ټول خواص مراعات کړي شوي دي، د همدې کبله یې ټولې دنیا ته د خپلې مقابلې چلنج ورکړی شو، که نه نو د وخت معاندینو به ډېر ژر خپله کمزوري په دې بهانه باندې پته کړې وی چې مونږ ځکه د قرآن کریم په مثل کلام نه شو جوړولی چې زمونږ کلام په عربیت بنا دی او هلته د عربیت مراعات نه دی شوی.

لنډه دا چې په محاورو کښې د لاس لنډون او اوږدوالی د بخل او سخا څخه نمایندګي کوي، دلته د الفاظو انفرادي معناو ته نه کتل کېږي بلکې عمومي ترکیبي (کنایي) معنی یې مرادېږي او بس. دا ډول استعمال دومره شهرت لري چې اصلي لفظي معنی ته یې د هیچا خیال نه ورتاوېږي، ته به وايي چې همدا یې حقيقي معنی ده، حتی چې هغه سخي سړي ته هم «طَوِيلٌ اَيْدِيًا» (اوږد لاسی) وايي چې بالفرض بالکل لاسونه ونه لري مگر سخاوت او جوادت ولري. د ښه وضاحت دپاره لاندې څو مثالونه ولولئ:

الف: بي بي عائشه (أم المؤمنين رضی الله عنها) وايي چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ مونږ (د مومنانو مورگانو) ته وویلې چې: «أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا يِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا» یعنې: ستاسو څخه به په ما پسې هغه

بي بي چالاکه پيوسته شي (وفاته شي) چې په تاسو کښې د لاس د حيثه اوږده وي. عائشه رضی الله عنها وايي چې: «فَكُنْ يَتَطَاوُنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا» يعنې: نو دوی به سره يو تربله لاسونه په اندازه کول چې کومه يوه د لاس د حيثه اوږده ده؟، زمونږ دا خيال وه چې بي بي سوده رضی الله عنها به ژر وفاته شي او په نبي کریم ﷺ پسې به پيوسته شي ځکه د هغې لاسونه اوږده وه مگر وروسته څرگنده شوه چې د نبي کریم ﷺ سخاوت مطلب وه او دا ځکه چې «فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدَيْهَا وَتَصَدَّقُ»^(١) په مونږ کښې اوږد لاسې (سخاوت کوونکې) بي بي زينبه رضی الله عنها وه ځکه چې نوموړې به په لاس باندې کار کاوه او گټل شوی مال به يې صدقه کاوه نو په همدې بنا د ټولو بيبيانو څخه وړاندې وفاته شوه او په نبي کریم ﷺ پسې په چالاکۍ سره پيوسته شوه.

ب: ابو هريره ؓ د نبي کریم ﷺ څخه يو اوږد حديث روايت کړی دی^(٢) چې لنډ مضمون يې دا دی: د بخيل سړي او د سخي سړي مثال داسې دی چې دوه سړي وي او د اوسپنې چينې يې اغوستې وي، چې د دواړو لاسونه يې په غاړو او سينو پورې تړلي وي، مگر کله چې دوی دواړه خيرات ته نيت وکړي نو هر يو د لاندې کیفیت سره مخامخ شي:

د سخي سړي د اوسپنې کړۍ اوږدې شي حتی چې آن تر گوتو وغزېږي، ته به وايي چې بالکل په غوراب کښې نه دی راتاو شوی، او په خلاص لاس باندې خيرات وکړي.

اما په بخيل سړي باندې د خيرات په وخت کښې د اوسپنې غوراب بڼه ورکلی شي چې لاس يې د سينې څخه لږ حرکت هم ونه کړي او کلک يې په غاړې پورې نښتی وي.

ج: څرنگه چې نبي کریم ﷺ بې حده جواد او د سخاوت خاوند وه، نو الله ﷻ ورته په ذکر شوي عبارت سره هدايت و فرمايه چې: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩] يعنې: (ای پيغمبره!) خپل لاس دې خپلې غاړې ته مه غوراب کوه، او مه يې غزوه پوره غزول، نو ته به کښېني ملامت کړی شوی لوڅ کړی شوی (ستومانه، ناداره).

د: نبي کریم ﷺ په اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «يَدُ اللَّهِ مَلَأَىٰ لَا تَقِيضُهَا نَفَقَةً سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»^(٣) يعنې: د الله ﷻ لاس ډک دی، نفقه ورکول يې نه شي کمولی، په دوامداره توگه نازلوونکی دی شپه او ورځ.

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ څه معنی؟

٣- مفسرينو کرامو د دې جملې ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ لاندې معناوې کړې دي^(٤) چې:

(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٩١

(٢) صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٦٢

(٣) صحيح البخاري ج ٢ ص ٦٧٧

(٤) زاد المسير ج ٢ ص ٢٩٨

الف: د دوی لاسونه دې وتړل شي چې د فقر یا ناداری د کبله هیڅ شی چاته ورنه کړی شي، همداسې وشوه چې یهودان په ټوله دنیا کښې د بخل د حیثه اول نمره دي، نو په دې تقدیر ذکره شوي جمله دعائیه جمله جوړېږي.

ب: د دوی لاسونه تړل شوي دي چې چا ته څه شی نه شي ورکولی. په دې تفسیر سره ذکره شوي جمله د یهودانو د بخل څخه اخباریه جمله گرځي.

ج: ځینو مفسرینو کرامو د یهودانو په آخروي حالت باندې تفسیره کړې ده چې دوی به په دوزخ کښې غوراب کړی شي او لاسونه به یې د غاړو پورې وتړل شي.
د: او ځینو نورو په دنیاوي غوراب کېدلو باندې تفسیره کړې ده، چې یهودان په دنیا کښې د نورو د لاس لاندې ژوند کوي او هر وخت د رټلو او غوراب کولو جوگه دي.
په دې باره کښې یې لاندې عجیبه قیصه لیکلې ده^(۱) چې:

یوه عجیبه قیصه

د عباسیانو په حکومتي دوران کښې یوه یهودي (چې سعد الدوله نومېده) د قرآن کریم څخه دغه جمله ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ محوه کړې وه، ته به وایې چې نوموړی یهودي اشاره کوي چې دا جمله دروغ ده، نه گوری چې مونږ دومره اقتدار لرو چې مونږ ورباندې خط راکش کوو او څوک مو مخه نه شي نیولی. یوه هفته لا تېره نه وه چې د وخت پاچا ورباندې په څه وجه په غصه شو، او د هغود نیولو امر یې ورکړ، په نتیجه کښې لاس تړلی (غوراب شوی) د پاچا حضور ته وروستلی شو او د اعدام (وژلو) امر یې ورباندې وکړ، او د ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ جمله ورباندې صادق شوه.
زمونږ په نزد ذکرې شوې ټولې معناوې سره یو تریله څه منافات نه لري، چې د ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ څخه هغه څه مراد کړی شي چې د دې جملې اطلاق پرې کیږي. چې په عربیت کښې ورته عموم مجاز وایي.

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: ایا داسې به ښه نه وه چې د یهودانو دروغینه وینا ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ په خپل مثل وینا "بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ" باندې جواب شوې وی، چې په دواړو کښې د "يَدٌ" کلمه مفرده ده؟
مونږ وایو چې: څرنگه چې د یوه لاس خلاصوانی او غزېدل د ورکړې څخه کنایه اخستل کېږي، نو د دوه وو لاسونو خلاصون خو د ښه وسعت او پراخۍ څخه کنایه گڼل کېږي، او په عربي محاوره کښې خو مثنی هم د همدې مطلب دپاره استعمالېږي. لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ ثُمَّ أَرْجَعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾ [الملك: ۴] یعنی: بیا-بیا په اسمانو کښې سترگې وگرځوه، ایا څه قصور پکښې شته دی.

نو په دې مقام کښې یې معنی داسې کېږي چې: یهودان دروغ وایي، الله ﷻ یې اندازې جواد (سخي) دی چې هر ډول دنیاوي او اخروي، معنوي او مادي نعمتونه یې ورکړي دي او لا ورکړه یې په جلتی سره روانه ده.

یوه ډېره ضروري خبره

٥- په ذکر شوي تفصیل کښې زمونږ مطلب فقط همدومره وه چې د ایت شریف ترکیبي معنی مو واضحه کړه چې د یهودانو د ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ﴾ څخه څه غرض وه او الله ﷻ د هغوی غرض په ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ سره څنگه رد کړي؟

پاتې شوه دا خبره چې که مونږ د دې مقام څخه نظر قطعې کړو او صرف دا په نظر کښې ونیسو چې "يَدُ اللَّهِ" (د الله ﷻ لاس) څه معنی؟ نو وبه وایو چې:

دا پوښتنه یوازې په "يَدُ اللَّهِ" کښې مطرحه نه ده بلکې په هغو ټولو کلماتو کښې مطرحه ده چې مونږ یې معناوې په ممکناتو کښې پېژنو خو چې خالق الممكنات (الله ﷻ) ته یې نسبت وکړي شي نو مونږ پکښې ځکه ټکني کېږو چې د ذکر شوو کلماتو معناوې څه لوازم لري چې هغه د الله ﷻ سره مناسب نه دي، د همدې کبله علماء کرام پکښې په لاندې دوه گروپونو باندې ویشلي شوي دي:

الف: متأخرین علماء عليهم الرحمة ذکر و شوو کلماتو ته د نصوصو په مطابق تاویل ورکوي، ترڅو د معاندینو د اعتراضاتو مخه ونیوه شي او د عوامو د څنگه-څنگه ویلو سلسله قطعې شي.

ب: سلف الصالحین عليهم الرحمة تاویل نه ورکوي او په حقائقو باندې یې بلا کیفه عقیده کوي. مثلاً وایي چې الله ﷻ لاس لري خو داسې نه لکه زمونږ لاس، الله ﷻ سترگې لري خو داسې نه لکه زمونږ سترگې او داسې نور. بلکې داسې لاس او سترگې لري چې د الله ﷻ د عالي شان سره مناسب وي. د ښه وضاحت دپاره لاندې تفصیل ته متوجه شی:

مونږ پښتانه وایو چې غوښه پخه شوه، یعنی په اور باندې؛ میوه پخه شوه، یعنی په لمر باندې؛ خبره پخه شوه، یعنی په شاهدانو او قسمونو باندې؛ علم پوخ شو، یعنی په زیات تدریس باندې؛ ایمان پوخ شو، یعنی په صالح اعمالو باندې؛ بالاخره دوستي پخه شوه، یعنی په زیات اخلاص باندې او داسې نور.

نو په ذکر شوو مثالونو کښې مونږ پوخوالی پېژنو خو د هر شي د حالت سره مناسب، همدارنگه مونږ لاس او سترگې په ممکناتو کښې په کیفیاتو سره پېژنو، اما د خالق الکائنات (الله ﷻ) په هکله ورباندې بلا کیفه عقیده لرو، او کیفیت یې په ممکناتو باندې نه شو قیاسولی چې علم پرې نه لرو، او رجماً بالغیب خبره نه شو کولی.

لنډه دا چې د متأخرینو طریقه گټوره ده خو خطرناکه ده چې په تاویل کښې سړی خطا نه شي، او د متقدمینو طریقه بې خطرې ده، په اصطلاح که هغه طریقه سپین زر وي نو دا طریقه به سره زر وي.

عداوة او بغضاء خه فرق لري؟

۶۔ د "عَدَاوَة" کلمه اصلاً د "عَدُو" سره په اصلي حرفونو کښې متحده ده او "عَدُو" تجاوز او د اجزاوو عدم پیوستون ته وایي مگر کله چې د زړونو په متعلق استعماله شي نو د "عَدَاوَة" په نامه یادېږي^(۱)، او د "بَغْضَاء" کلمه د "بُغْض" څخه جوړه شوې ده چې مقابل یې محبت دی^(۲)، په دې مقام کښې چې دواړه کلمې په یوه موضوع کښې استعمالې شوې دي نو مفسرینو کرام وایي چې د "عَدَاوَة" او "بَغْضَاء" ترمنځ عموم خصوص مطلق دی، چرته چې عَدَاوَة وي هلته به ضرور بَغْضَاء (کینه) هم وي، او بَغْضَاء به وي مگر عَدَاوَة (دښمني) به ورسره نه وي^(۳)، داسې معلومېږي چې دوی د عَدَاوَة کلمه په جنگ او جگړه باندې تفسیره کړې ده.

په هر تقدیر، په دې ایت کښې د ﴿بَيْنَهُمْ﴾ ضمیر یهودو او نصاراوو (د دواړو ډلو مجموعې) ته راجع دی^(۴)، لکه څنگه چې مونږ په تېر شوي یو پنځوسم [۵۱] ایت کښې د دواړو د موالاة او تناصر څخه منعه کړې شوې وو. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای مؤمنانو! ذکرې شوې دواړه ډلې ستاسو په مقابل کښې د قیامت د ورځې پورې سره لاس نه شي یو کولی، چې د دواړو څخه مرکب لښکر جوړ شي او ستاسو په مقابل کښې ودرېږي. هو! دا بېله خبره ده چې ستاسو گمراه کېدل او د منځه تلل د دواړو آرزو ده، او هر یوه ډله ورته تړې ناسته ده.

د جنگ اور یعنی خه؟

۷۔ په عربو کښې رواج وه چې کله به یوې قبیلې نیت درلود چې جنگ وکړي نو په یوه لور، ځای باندې به یې اور بل کړ چې ټولې قبیلې ته به ښکارېده ترڅو د جنگ دپاره تیاری ونیسي^(۵)، محدثینو که مو په لاندې حدیث کښې د «نَارَاهُمَا» یوه ترجمه (د ذکر شوي رواج په بنا) د جنگ په تیاری باندې کړې ده چې نبی کریم ﷺ یوه ورځې وفرمایل چې: زه د هر هغه مسلمان څخه بېزار یم چې د مشرکانو په منځکښې اوسېږي، صحابه وو کرامو ﷺ عرض وکړ چې: یا رسول الله! دا ولې؟ نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا»^(۶) د دواړو اورونه سره یو تریله لیدل نه کوي یعنې توافق نه کوي، چې مسلمان د الله ﷻ دپاره جنگېږي او مشرک د شیطان په لار کښې جنگ کوي. نو د معنی حاصل یې په دې مقام کښې په لاندې دوه ډولونو باندې رااوځي:

(۱) مفردات الراغب ص ۳۳۸

(۲) مفردات الراغب ص ۵۳

(۳) المحرر الوجيز ج ۵ ص ۱۵۱

(۴) البحر المحيط ج ۴ ص ۳۱۶

(۵) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۴۸

(۶) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۵۶

الف: کله چې اهل الكتاب تاته د جنگ تیاری ونیسي (ای پیغمبره) نو هغه به الله ﷻ د خاورو سره برابر کړي. لکه چې همداسې وشو، د بني نضیرو، بني قینقاع او بني قریظه وو حالت د هیچا څخه پټ نه دی.

ب: د هر چا سره چې دوی د جنگ اور بل کړي مطلب ته به ونه رسېږي، لکه چې په راتلونکي یو اویا [٧١] ایت شریف کښې یې څه وضاحت راروان دی او هم ورته د "الإسراء" سورت په اولنیو ایتونو کښې اشاره شوې ده.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ

النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ الرِّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ

فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ ﴿

[٦٥] او که چېرې یقیناً اهل الكتابو (واقعي) ایمان راوړی وی او پرهېزگاري یې کړې وی، نو خامخا به مو د دوی گناهونه پټ کړي (رژولي) وی، او ضرور به مو د نعمتونو باغونو ته ورداخل کړي وی.

[٦٦] او که چېرې دوی تورات (په پښو) ودرولی وی او انجیل هم او (بالآخره) هغه کتاب هم چې دوی ته (په نني عصر کښې) د خپل رب د پلوه ورنازل شوی دی (یعنې قرآن کریم)، نو ضرور به دوی د خپلو خانونو د پاسه او هم د خپلو پښو د لاندې څخه (د الله ﷻ نعمتونه) خوړلي وی (پرهمانه به لاس ته ورغلي وی).

د دوی (صرف) یوه ډله (د افراط او تفريط په منځکښې) میانه روي کوي، او د دوی ډېر (اقتصاد نه کوي)، ډېر ناکاره دی هغه شی چې دوی یې کوي (یعنې عدم اقتصاد).

ارتباطونه

١- په وړاندې ایت کښې الله ﷻ واضحه کړې وه چې یهودان د لعنت مستحق دي او په دې ایتونو کښې مهرباني کوي چې اوس هم سر وخت دی، دوی کولی شي چې د لعنت څخه ځانونه خلاص کړي.

٢- هلته د هغوی د خولو څخه حکایت شوی وه چې هغوی د روزی د تنگسې د کبله په الله ﷻ باندې د مغلول الید نوم ږدي او دلته څرگندېږي چې د روزی د تنگسې سبب د همدوی د خپلو لاسونو محصول دی.

د مطلب خلاصه

یعنې: تر اوسه پورې خو د توبې دروازه نه ده ترلې شوې، که اهل الكتاب په صحیحو معناوو

کبھی ایمان راوړي نو مونږ به ترې هم گناهونه ورژوو او پخوانیو سپکو سپورو خبرو ته به یې ونه گورو او هم به یې د لعنت څخه خلاص کړو او جنتونو ته به یې ورداخل کړو. همدارنگه که دوی په ټولو کتابونو باندې رښتیاڼی ایمان راوړي او ټول کتابونه په پښو باندې ودروي نو د روزی تنگسه به ترې الله ﷻ پورته کړي او د سر څخه تر پښو پورې به یې په نعمتونو کبھی پټ کړي چې د اسمانه به پرې راوړېږي او د ځمکې څخه به ورته راخوټېږي. مگر د اهل الکتابو یوازې یو ټولگی په اسلامي معتدله لاره باندې روان دی او اکثریت یې خپلو بدو کارونو او پوځو خبرو ته ادامه ورکوي، او نه غواړي چې د الله ﷻ د لعنت څخه خپل ځانونه بچ کړي، که نه نو مونږ خو دوی ته د خلاصون لاره واضحه وښودله.

توضیحات

۱- د ﴿أَقَامُوا التَّوْرَةَ﴾ کلمه د "إِقَامَة" څخه اخستله شوې ده، د یو شي اقامه (په پښو ودرول) د دې څخه عبارت دي چې ټول حقوق یې په علم او عمل سره پوره کړي شي^(۱). نو په دې مقام کبھی یې د معنی حاصل داسې کېږي: که چېرې اهل الکتاب تورات، انجیل او بالاخره قرآن کریم (چې ټولو خلکو ته نازل شوی دی او د ټولو د جملې څخه دوی هم دي) عقیده او عملاً په پښو ودروي نو الله ﷻ به ورباندې د دنیا او آخرت نعمتونه ورنازل کړي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: تورات او انجیل خو په قرآن کریم سره منسوخ کړی شوي دي، ایا اوس هم د اهل الکتابو څخه د هغو د تعمیل غوښتنه کېږي؟
مونږ وایو چې: د قرآن کریم د حقوقو پوره کول د تورات او انجیل د حقوقو پوره کول هم دي، چې دا د هغو دواړو مهیمن (څارونکی) دی او هغه دواړه په ده باندې بشارت ورکونکي دي.
نو که اهل الکتاب واقعاً په خپلو کتابونو باندې حقیقي ایمان راوړي او تحریفات د نظره وغورزوي نو ضرور به د قرآن کریم حقوق هم پوره کړي او د عبد الله بن سلام غوندې به په ایمان باندې مشرف شي.

ایا په دینداری باندې رزق پراخېږي؟

۳- د ذکر شوي ایت شریف څخه څرگندېږي چې د الله ﷻ اطاعت او فرمانداری د روزی د پراخه کېدلو یو سبب دی. لاندې تائیدات هم ولولئ:
الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ۲، ۳] یعنی: او هر څوک چې د الله ﷻ څخه ډارېږي ده لره به د (غمونو څخه) د وتلو څه چاره

جوړه کړي او د داسې طرف څخه به روزي ورکړي چې (د هغه طرف څخه به یې لا) گومان هم نه وي.
ب: همدارنگه نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایي چې: «وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيُخْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»^(١) یعنی: او یقیناً سړی خامخا د روزی څخه د گناه په سبب محرومېږي چې ورته اصابت وکړي.

سوال جواب

۴_ که څوک وايي چې د ذکر شوي تفصیل نتیجه دا راوځي چې باید دینداره خلک هیڅکله د روزی د تنگی سره مخامخ نه شي، حال دا چې ډېر تقوی داران په گېډه باندې ماړه نه دي؟
مونږ وایو چې: په ایت شریف کښې مطلب دا دی چې په چا باندې چې الله ﷻ د غصیان او بې دینۍ د کبله روزي تنگه کړې وي، لکه چې په یهودانو باندې یې د همدې کبله تنگی وروستلې وه، نو هغه تنگی به په دیندارۍ سره الله ﷻ په پراخۍ باندې بدله کړي، اما هغه تنگی چې د بل حکمت غوښتنه وي لکه د الله ﷻ په وړاندې د درجو پورته کیدل یا په امتحان کښې واقع کول نو دا ډول تنگی نه د دیندارۍ سره څه منافات لري او نه یې الله ﷻ په پراخۍ باندې د بدلولو څه وعده کړې ده.

اقتصاد څه معنی؟

۵_ د ﴿مُقْتَصِدَةً﴾ کلمه د اقتصاد څخه اشتقاقه شوې ده، اقتصاد داسې تلو ته وايي چې د دوه شیانو په منځکښې صورت ونیسي، نو د طرفینو په اعتبار سره لاندې دوه ډولونه لري^(٢):
الف: هغه اقتصاد چې یو طرف یې ښه وي او بل طرف یې ناکاره وي لکه چې څوک د عدل او ظلم په منځ کښې میانه روي اختیاره کړي یعنی داسې کار وکړي چې نه سوچه عدل وي او نه سوچه ظلم وي.

ب: هغه اقتصاد چې دواړه طرفونه یې ناکاره وي لکه "جَوَادَةً" چې یو طرف یې بخل دی او بل طرف یې اسراف دی، همدې ډول ته د افراط او تفریط په منځ کښې اعتدال هم وايي. په دې مقام کښې همدغه ډول مطلب دی.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د اهل الکتابو صرف یو ډله نه د نصارو او په شان افراط کوي چې عیسیٰ ﷺ ته د معبودیت لقب ورکوي او نه د یهودانو په څېر تفریط کوي چې د پیغمبرانو په وژلو باندې ضرفه نه کوي، دغه ډله عبد الله بن سلام ﷺ او د ده ملگري دي.

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾

(١) سنن ابن ماجه ص ٢٩١

(٢) مفردات الراغب ص ٢١٩

[۶۷] ای لہرلی شویہ! ہفہ شی (خلکو تہ) ورسوہ چہ تاتہ د خپل رب د طرفہ درنازل کړی شوی دی، او کہ تہ (دا) فعل ونه کړې نو تا بہ د خپل رب پیغام نہ وی رسولی (او خپله وظیفہ بہ دې نہ وی انجامہ کړې). او الله ﷻ دې (د ټولو) خلکو څخہ ساتی. یقیناً الله ﷻ کافر قوم تہ ہدایت نہ کوی (ځکہ دوی حق پسې نہ گرځی).

شان نزول

د بی بی عائشې رضی اللہ عنہا څخہ روایت دی چې د ذکر شوی ایت شریف د نزول څخہ وړاندې بہ نبی کریم ﷺ ساتل کېدہ (صحابہ وو کرامو ﷺ بہ یې پیرہ کولہ) خو کله چې ذکر شوی ایت شریف نازل شو نو نبی کریم ﷺ د خیمې څخہ سر راوویست او پیرہ دارانو تہ یې وویلې چې: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ»^(۱) ای خلکو! لاړ شی (زما پیرہ داری مه کوی) نو یقیناً ما الله ﷻ ساتی (زما حفاظت کوی).

پہ ہمدې ھکله څہ نور شان نزولونہ ہم مفسرینو کرامو لیکلي دي^(۲)، خو مونږ د اوږدوالي د کبلہ رانقل نہ کړہ.

د مطلب خلاصہ

څرنگہ چې پہ وړاندېنیو ایتونو کېنې د اهل الکتابو پہ بارہ کېنې ډېرې څیړې خبرې نازلې شوې دي چې دوی مفسدان او بدکاران دي، نو څہ لرې نہ ده چې د دوی پہ فکر کېنې ورغلي وي چې کہ مونږ څہ تہدید څرگند کړو نو نبی کریم ﷺ بہ زمونږ پہ بارہ کېنې څہ ایتونہ د ډار د کبلہ پټ کړي، نو الله ﷻ خپل پیغمبر ﷺ پہ کامل تبلیغ باندې مکلف کړ، او دوی یې پہ غوږ باندې ووهل چې ذکر شوی خیال د مغزو څخہ وباسي.

یعنې: ای پیغمبره! د خپلې وظیفې انجامولو تہ پہ کاملہ توگہ ادامه ورکړہ، ستا ساتونکی الله ﷻ دی، نہ درباندي د پیریانو زور رسېږي او نہ د بنیادمانو، ستا دښمنان دې دا خیال ونه کړي چې تا بہ د منځہ یووړلی شي.

کہ بالفرض تہ د تبلیغ دندہ انجامہ نہ کړې او لږ قصور درڅخہ پکښې واقع شي نو تہ بہ داسې وگڼل شي لکه چې بالکل دې خپلې دندې تہ شا کړې وي چې دا کار ستا د شان سره ہیڅ مناسب نہ دی.

پاتې شو د خلکو منل او نہ منل، نو دا ستا کار نہ دی الله ﷻ ډېر ښہ پوهېږي چې څوک د ہدایت وړ دی او څوک یې وړ نہ دی، د ہمدې کبلہ عنادي کافرانو تہ ہدایت نہ کوی چې د ہدایت استعداد یې د لاسہ ورکړی دی.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۳۵

(۲) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۲۹۹: اسباب النزول للواحدی ص ۱۳۵

توضیحات

۱- لکه څنگه چې نبي کریم ﷺ ته الله ﷻ امر کړی وه چې ټول شریعت خلکو ته ورسوه چې ته د همدې کار دپاره استولی شوی یی، نو الحمد لله نبي کریم ﷺ په ډېره زیاته امانتداری سره خپله وظیفه انجام کړه. د ښه وضاحت دپاره لاندې دوه احادیث ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ د هجرت په لسم کال د حجة الوداع په موقع تقریباً په خپلو څلوېښتو زرو صحابه وو کرامو ﷺ^(۱) کښې غږ وکړ چې: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ!» یعنې: ای صحابه ووا ایا ما تاسو ته د الله ﷻ ټول شریعت رسولی دی؟، ټولو په یوه خوله وویلې چې: هو، بیا نبي کریم ﷺ وویلې چې: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»^(۲) ای الله! ته شاهد اوسه چې ما ستا ټول شریعت خلکو ته رسولی دی چې ټول ورباندې اقرار کوي، نو څوک چې دلته حاضر دي هغه دې غائب سړي ته ورسوي چې ترقیامتته پورې زما ټول اُمت شاهدان جوړ شي چې ما ټول شریعت رسولی دی او هیڅ شی مې پټ نه دی پرېښی.

ب: بي بي عائشه (أم المؤمنین رضی الله عنها) وايي چې «مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾»^(۳) یعنې: هر څوک چې درته ووايي چې نبي کریم ﷺ د هغه شي څخه چې په ده ﷺ باندې ورنازل شوی وه څه شی پټ کړی دی (او خلکو ته یې نه دی رسولی) نو بې شکه چې هغه دروغ وايي حال دا چې الله ﷻ فرمایي: ﴿يَتَأْتِيَكَ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ تر آخره پورې.

روافض دروغ وايي

۲- روافض (چې د شيعه گانو څخه يوه ډله ده) وايي چې نبي کریم ﷺ په تقیه باندې عمل کړی دی او ټول شریعت یې خلکو ته نه دی بیان کړی او د صحابه کرامو ﷺ څخه ډارېده^(۴)، ته به وايي چې دوی د علي ﷺ خلافت ته اشاره کوي چې الله ﷻ ورته امر کړی وه چې اعلان یې کړه خو نبي کریم ﷺ د حجة الوداع په خطبه کښې د ډاره اعلان نه کړ، العباد بالله من هذا الإفتراء. په دې مقام کښې که څوک اوږد تحقیق غواړي نو ځينو تفاسيرو ته دې مراجعه وکړي^(۵) چې ښه پوره شرحه یې ورکړې ده.

الله ﷻ خپل تضمین پوره کړ

۳- کوم تضمین چې الله ﷻ د خپل پیغمبر ﷺ د حفاظت په هکله کړی وه هغه تضمین یې ترسره

(۱) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۲۸۶

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۳۵

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۶۴

(۴) تفسیر المنارج ج ۶ ص ۴۶۴: تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۴۲

(۵) روح المعاني ج ۶ ص ۱۹۳-۱۹۹

کړ چې په بې شمېره واقعو کېنې ورته کافرانو قصد کړی وه چې د منځه یې یوسي (او ترور یې کړي) مگر په هېڅ ځای کېنې کامیاب نه شوه. ځینو مفسرینو کرامو د سوء قصد ځینې ځایونه لیکلي دي^(۱)، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هلته دې مراجعه وکړي.

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: د نبی کریم ﷺ مبارک غاښ د احد په غزا کېنې شهید شو او مبارک منځ یې زخمي شو، ایا دا د حفاظت په تضمین کېنې شامل نه وه؟
مونږ وایو چې:

الف: ذکر شوی ایت د احد د غزا څخه وروسته نازل شوی دی^(۲).

ب: مگر مونږ ته داسې ښکاري چې الله ﷻ صرف د ترور (وژلو) تضمین کړی وه او هغه یې ترسره کړ، اما د وژلو څخه رابښکته خو په نبی کریم ﷺ باندې د کافرانو د لاسه د زخمي کېدلو څخه ډېر درانه غمونه ورغلي دي لکه چې په بي بي عائشې رضی الله عنها پورې یې د دروغو تهمت وتاړه، ایا دا د زخمي کېدلو څخه کم وه؟

لنډه دا چې الله ﷻ د ترور (وژلو) څخه په غیر د نورو غمونو او دردونو تضمین نه دی کړی لاندې وضاحت ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: ۱۸۶] یعنی: او خامخا ضرور به د هغو خلکو څخه چې ستاسو څخه وړاندې کتاب ورکړی شوی دی او د هغو خلکو څخه هم چې هغوی (د الله ﷻ سره شریک گرځوي)، ډېر اذیتونه واورئ.

دوهم: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ»^(۳) د اجر لویوالي د بلاء (مشقت) د لویوالي سره تړلی دی. د همدې کبله په نبی کریم ﷺ باندې زښت ډېر مصیبتونه ورغلي دي.

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٦٨﴾

[۶۸] (ای پیغمبره!) ووايه چې: ای اهل الكتابوا تاسو په هېڅ شي (اعتمادي دين) باندې نه ياست ترڅو چې تاسو تورات په (ایمان او عمل) سره ودرؤئ، او انجيل هم او (بالآخره) هغه شی

(۱) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۲۹۲

(۲) التفسیر الكبير ج ۱۲ ص ۵۰

(۳) سنن ابن ماجه ص ۲۹۲

(قرآن کریم) ہم چہی تاسو ته (په دې زمانه کښې) د خپل رب د پلوه درنازل کړی شوی دی. او (مگر په یاد ولره چې) د دوی څخه ډېرو کسانو ته به خامخا هرو مرو هغه شی (قرآن کریم) چې تاته د خپل رب د پلوه درنازل کړی شوی دی سرکشي او کفر اضافه کړي (او ایمان به پرې رانه وړي)، نو ته په کافر قوم باندې مه غمژن کېږه (چې کاشکې د اوره یې نجات موندلی وی).

ارتباط، د مطلب خلاصه او توضیحات

۱- په وړاندې ایت کښې الله ﷻ د نبی کریم ﷺ د حفاظت تضمین وکړ او په دې ایت کښې یې ورته توصیه وکړه چې بالکل په صافه لهجه باندې اهل الکتابو ته ووايه چې ترڅو تاسو په قرآن کریم باندې ایمان رانه وړئ ترهغه ستاسو دین هیڅ شی نه دی، یا په بل عبارت تاسو یې دینه یاست، دا خبره به دوی ته ډېر زور ورکړي او ډېره سخته به ورباندې تمامه شي، بالاخره طغیان او عداوت به یې لا قوي شي خو پام کوه چې ترې ونه ډار شې، ستا په باره کښې یې هیڅ شی د لاسه نه کېږي.

۲- په [المائدة: ۶۶] ایت کښې همدا مضمون اهل الکتابو ته د غیاب په لهجه وړاندې شوی وه چې که دوی په ټولو کتابونو باندې عقیده وکړي (لکه چې مونږ یې ورباندې کوو) نو د روزی تنگي به یې په پراخۍ بدله شي. او دلته همدا مضمون ورته د خطاب په توگه وړاندې کېږي چې ځکه تاسو ته د خوشالی موندلو دپاره په قرآن باندې بلکې په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړل ضروري دي چې فعلاً ستاسو دین هیڅ شی دی او په هیڅ درد باندې نه دوا کېږي.

قرآن کریم چا ته نازل شوی دی؟

۳- قرآن کریم په دې اعتبار سره نبی کریم ﷺ ته نازل شوی دی چې خاص همده ﷺ ته جبرائیل امین ﷺ وحې کړی دی، او په دې اعتبار سره مؤمنانو ته نازل شوی دی چې دوی پرې ایمان راوړی دی او بالاخره په دې اعتبار سره ټولو خلکو ته عموماً او اهل الکتابو ته خصوصاً نازل کړی شوی دی چې د منحرفو عقائدو څخه حقیقي عقیدې او حقیقي لارې ته یې رابلي.

نو ځکه په وړاندېني ایت شریف کښې د قرآن کریم د نزول اضافت یو ځل اهل الکتابو ته وکړی شو او بل ځل نبی کریم ﷺ ته وکړی شو.

۴- د ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ څخه مطلب دا دی چې دومره د کافرانو په انحراف باندې مه غمژن کېږه چې په خپل ځان باندې یې بوج کړې او ژوند دې ورباندې تریخ شي، که نه نو د څه اندازه غم څخه خو خلاصی نشته.

همدا موضوع الله ﷻ په بل ځای کښې ډېره ښه واضحه کړې ده چې: ﴿ لَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ۳] یعنی: شاید چې ته د خپل ځان وژونکی وگرځې چې دوی مؤمنان نه جوړېږي (خو دا کار مه کوه).

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرِيُّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

[٦٩] يقيناً هغه ڪسان چي ايمان يي راوړي دي او هغه ڪسان چي په يهوديت ڪنبي داخل دي او
(بالآخرة) صابيان او نصارا چي په الله ﷻ باندې او په وروستني ورځي باندې (په صحيحو معناو
ڪنبي) ايمان راوړي او صالح عمل وکړي، نو نه په دوي باندې ډار شته او نه به دوي غمژن شي.

ارتباط او توضيحات

١- په وړاندې ايت شريف ڪنبي يوازې اهل الكتابو ته خطاب شوي وه چي ستاسو دين هيڅ شي
دي او په دې ايت ڪنبي اشاره شوې ده چي په نبي عصر ڪنبي د محمدي شريعت څخه په غير نور
ټول شريعتونه لا شي دي او څه په درد نه خوري. او هم اشاره شوې ده چي د توبې دروازه د ټولو
طائفو په مخ خلاصه ده چي د خپلو مزخرفو عقائدو څخه د اسلام مستقيمي عقيدې ته راتاو شي او
آخرت او دنيا دواړه وگټي.

٢- دا دوهم ځل دي چي الله ﷻ د ټولو اديانو خاوندانو ته د نجات لاره وښودله، اول ځل يي په
[البقرة: ٦٢] ايت شريف ڪنبي او دوهم ځل په همدې ايت شريف ڪنبي چي اوس د بحث لاندې دي،
مونږ لله الحمد هلته مناسب تحليل كړي دي چي دلته يي بيا تکرارول ضرور نه گڼو.

د عربيت يوه قاعده

٣- د عربيت د قوانينو په مقتضى بايد چي د ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ کلمه "وَالصَّابِئِينَ" نازله شوې وي
مگر الله ﷻ دغسې نازله نه كړه ترڅو ټول لوستونكي دې خبرې ته متوجه كړي چي د توبې قبول
يوازې په اهل الكتابو پورې خاص نه دي بلكې د هر دين پيروان چي خپل باطل دين پرېږدي او په
اسلام باندې عقیده وکړي نو هغوي ټولو ته ذكره شوې وعده شامله ده.

نو په ذكر شوي تحليل باندې په ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ کلمه ڪنبي يوازې لفظي تغير راغلي دي، اما په
معنی ڪنبي د خپلو معطوفاتو سره څه توپير نه لري، زموږ د همدې نظير پوره شرحه د [النساء: ١٦٢]
ايت لاندې تېره شوې ده، ولله الحمد والشكر والنعمة.

اما ځينو مفسرينو ګرامو پکښې غير متبادر د تقديم او تاخير او هم د حذف التزام كړي دي چي
صورت يي داسې راوځي^(١): "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالصَّابِئُونَ كَذَلِكَ".

مگر زموږ په تحليل باندې نه د خلاف التبادر ارتکاب شته او نه د معنی په فهم ڪنبي څه
تعقيد وجود لري.

﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قَالُوا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ ﴾

[٧٠] بي شکه مونږ د بني اسرائيلو څخه کلک عهد اخستی وه او دوی ته مو ډېر رسولان وراستولي وه، (خو) هر کله به چې دوی ته يو پيغمبر د هغې شي سره ورغی چې د دوی نفسونو به نه خوښاوه (نو د هغه څخه به يې انکار وکړ نو د همدې کبله) دوی يوې ډلې (پيغمبرانو) ته د دروغو نسبت وکړ او يوه ډله وژني (ووژل).

[٧١] او دوی گومان وکړ چې (د پيغمبرانو په تکذيب او قتل باندې به) څه فتنه موجوده نه شي (او الله ﷻ به سزا رانه کړي)، نو دوی رانده شوه او کانه شوه، بيا الله ﷻ په دوی باندې (په رحمت سره) رجوع وکړه (چې مصيبت يې ترې اوچت کړ او توبه يې ورته قبوله کړه مگر) دوی يعنې د دوی اکثره خلک بيا رانده او کانه شوه. او الله ﷻ په هغه شي باندې چې دوی يې کوي بينا دی.

ارتباط

په وړاندې ايتونو کښې اهل الكتابو ته واضح شوې وه چې ستاسو دين هيڅ شی نه دی، تاسو ته نجات نه شي درکولی، په دې ايتونو کښې د ذکرې شوې خبرې اثبات شوی دی چې که رښتيا دوی په خپل حق دين باندې ولاړ وي نو پيغمبران به يې ولې وژلي؟ او هم به دوی ته د زمانو په دوران کښې ولې ډول-ډول مصيبتونه رسېدلي؟ نو په دوی باندې ډېر زيات غمژن کېدل نه دي په کار.

د مطلب خلاصه

١- يعنې: ای پيغمبره! اهل الكتاب (بني اسرائيل) په يوه وخت کښې هم په خپل دين باندې ولاړ نه دي پاتې شوي او نه يې د خپلو تعهداتو څه پروا کړې ده، که نه نو مونږ خو د دوی څخه تعهدات اخستي دي او د تعهداتو د تعميل دپاره مو وخت په وخت ډېر پيغمبران وراستولي دي ترڅو وخت په وخت د دوی لاس نيوی وکړي او د انحراف مخه يې ونيسي.

٢- مگر هر کله چې دوی ته زمونږ پيغمبر ورغلی دی او شريعت يې ورورې دی البته هغه شريعت چې د دوی د خواهشاتو سره به يې سمون نه خوړ، د هغه په مقابل کښې يې قيام کړی دی چې په نتيجه کښې يې د چا يوازې تکذيب کړی دی او څوک يې لا وژلي هم دي. اما د دې سره سره به يې گومان کاوه چې څه فتنه به واقع نه شي او الله ﷻ به ورباندې د جرائمو په سبب څه مصيبت نازل نه کړي. يا په بل عبارت دوی ته به نه د پيغمبر ﷺ تکذيب چندان گناه ښکارېده او نه به ورته د

هغه وژلو چندان اهمیت درلود، چې د الله ﷻ څخه ډار شوي وی او دغسې کارونو ته یې لاسونه نه اچولی، بلکې رانده او کانه به وگرځېده.

نو د دوی (بني اسرائيل) د راوینولو دپاره به الله ﷻ ورباندې څه مصیبت نازل کړ ترڅو دوی په خپله گناه باندې پښیمانه شي او بل ځل دغسې کار ته اقدام ونه کړي.

٣- مگر دوی (لجوجو خلکو خپل عادت پرېښود) نو کله به چې الله ﷻ په دوی باندې په رحمت سره رجوع وکړه او مصیبت به یې ترې پورته کړ، بیا به د اول ځل په څېر په حقائقو باندې رانده شوه او د نصائحو څخه به کانه جوړ شوه، بلکې دا ځل به د اول څخه د دغو وړندو او کڼو ډله ښه زیاته وه، تا به ویل چې په دوی باندې هیڅکله مصیبت نه دی ورنازل شوی، خو دا ځل به پرې د الله ﷻ د پلوه داسې مصیبت ورنازل شو چې د قیامت د ورځې پورې به پکښې پټ وي او د خلاصون چاره به ترې ونه گوري. او دا ځکه چې الله ﷻ د دوی په اعمالو باندې بینا دی، که بل ځل پرې انعام وکړي نو بیا به خپل سابقه عادت ته ورتاو شي.

٤- لنډه دا چې (بني اسرائيل) یهود دي او که نصارا د خپل دین پابند نه دي او نه یې خپل دین په پښو باندې ودرولی دی، د همدې کبله قرآن کریم نه مني او ستا اطاعت ته غاړه نه ږدي او که ستا په وژلو باندې یې وسه وشي هم صرفه به پرې ونه کړي، نو بیا څه ضرور دی چې ته د دوی په کفر باندې دومره زیات غمژن کېږي.

توضیحات

١- د ذکر و شوو ایتونو څخه څرگندېږي چې بني اسرائيل دوه ځله رانده او کانه گرځېدلي دي. اما مفسرینو کرامو په دغو دواړو وارونو کښې څو تفسیرونه کړي دي. مثلاً:

الف: یو ځل رانده کانه شوه او د خوسې عبادت یې وکړ خو الله ﷻ یې توبه قبوله کړه، دوهم ځل بیا رانده کانه شوه او د الله ﷻ د رویت (لیدلو) غوښتنه یې وکړه^(١). مگر دا تفسیر د کلام د سوق څخه مخالف دی ځکه چې خبره په دې کښې راروانه ده چې بني اسرائيلو د موسی ﷺ څخه وروسته څه وکړه او څه مصائب ورباندې نازل شوه، د همدې کبله د دغو واقعاتو په اول سر کښې د پیغمبر وژنې ذکر شوی دی، حال دا چې د پیغمبر وژنه خو دوی د موسی ﷺ څخه ډېره وروسته پیل کړې وه.

ب: یو ځل رانده کانه شوه او پیغمبران علیهم السلام یې ووژل لکه زکریا ﷺ او یحییٰ ﷺ، نو الله ﷻ یې د عیسیٰ ﷺ په مبعوثیت سره سترگې رڼې کړې او غوږونه یې ورته اورېدونکي جوړ کړه، مگر بیا یې غوږونه کانه شوه او سترگې یې رڼې شوې حتی چې د عیسیٰ ﷺ د وژلو سوء قصد یې وکړ خو دا ځل بیا الله ﷻ محمد ﷺ مبعوث کړ خو د ډېرو سترگې رڼې او غوږونه کانه پاتې شوه^(٢).

ج: یو ځل دوی رانده کانه شوه او ارمیا ﷺ یې شهید کړ، نو الله ﷻ ورباندې بخت نصر یا بابلیان مسلط کړه چې تقریباً اویا (٧٠) کاله یې ورباندې حکومت وکړ او ډېر د ذلت حالات یې

(١) التفسیر الکبیر ج ١٢ ص ٥٨

(٢) تفسیر البغوي ج ٢ ص ٥٣

درباندي وروستل، بيا دوی بیت المقدس ته بوتلل شوه او هلته يې د خوشالي استوگنه پيل کړه نو الله ﷻ د دوی د هدايت دپاره ډير پيغمبران ورواستول لکه حزقيال ﷺ حتی د ټولو په آخر کنبې عیسیٰ ﷺ ورغی، مگر دا خل بيا دوی رانده کانه شوه او د عیسیٰ ﷺ د وژلو نيت يې وکړ نو الله ﷻ ورباندي رومانيان مسلط کړه او د دوی کورونه يې د خاورو سره برابر کړه، ترڅو چې الله ﷻ آخر الزمان پيغمبر مبعوث کړ، مگر اکثريت يې اوس هم په پخواني جهالت باندي پاتې دي^(١).

مونږ ته وروستني دواړه تفسيرونه سره څه منافي نه ښکاري، علاوه په دې د بني اسرائيلو شرارتونه څه لږ نه دي چې څوک يې د شمار لاندي راولي، څه لږې نه ده چې د همدې کبله به الله ﷻ په عامو کلماتو باندي د دوی حال بيان کړی وي چې ټولو جنایتونو ته يې شامل شي.

د عربيت يو قانون

٢- په ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ﴾ کنبې د "کثیر" کلمه د مخکني مرفوع ضمير څخه د بدليت په اعتبار سره مرفوع لوستل شوې ده چې که بالفرض د فاعليت په اعتبار سره مرفوع وی نو د "عَمُوا وَصَمُوا" په عوض به "عمی وسم" دواړه کلمې مفردې نازلې شوې وی.

مونږ د "أَكَلُونِي الْبَرَاعِثُ" د قبيلې څخه ځکه ونه گنله چې دا ډول تعريب قليل دی او د الله ﷻ کلام بايد تر وسې-وسې په قليل او نادر قانون باندي حمل نه کړی شي.

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۗ ﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ﴿٧٦﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٧﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ ۗ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿٧٨﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٩﴾

[٧٢] بی شکه هغه کسان کافران شوي دي چې وايي: يقيناً الله ﷻ همدا المسيح (عيسى ﷺ) د بي بي مريمې رضاعتها زوی دی، (حال دا چې) عيسى ﷺ (دوی ته) وييلي وه چې: ای بني اسرائيلوا (يوازې) د الله ﷻ عبادت وکړئ چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی.

بی شکه شان دا دی چې هر څوک د الله ﷻ سره شریک ودروي نو يقيناً الله ﷻ په هغه باندې جنت حرام کړی دی، او د استوگنې ځای يې اور (دوزخ) دی او ظالمانو ته هيڅ کومک کوونکی نشته.

[٧٣] بی شکه هغه کسان کافران شوي دي چې وايي: يقيناً الله ﷻ د درېوو (معبودانو) درېيم (معبود) دی، حال دا دی چې د عبادت لائق هيڅوک نشته مگر يو معبود دی (چې الله ﷻ دی).

او که دوی د هغې وينا څخه منعه نه شي چې دوی يې وايي، نو ضرور خامخا به هغو کسانو ته دردناک عذاب ورسېږي چې د دوی د جملې څخه کافر شوي دي.

[٧٤] ایا نو دوی الله ﷻ ته په پېښمانۍ سره نه ورتاوېږي او د ده ﷻ څخه بښنه نه غواړي: او الله ﷻ بښونکی (او) مهربان دی.

[٧٥] المسيح بن مريم (عيسى ﷺ) نه دی مگر پيغمبر دی، يقيناً د ده ﷻ څخه وړاندې ډېر پيغمبران تېر شوي دي او د ده مور (بي بي مريمه رضاعتها) صديقه (ډېره رښتينې) وه، دوی دواړه وه چې خوراکونه يې خواړه (او انساني عادات يې درلوده).

(ای پيغمبره!) ته وگوره چې دوی (کافرانو) ته مونږ خپل ايتونه څومره واضحه بيانوو، بيا وگوره چې کوم طرف ته دوی اړول کېږي.

[٧٦] (ورته) ووايه چې ایا تاسو د الله ﷻ څخه په غير د داسې شي عبادت کوئ چې تاسو لره نه د ضرر رسولو توان لري او نه (درته) څه گټه (رسولی شي)، او الله ﷻ همدی ﷻ اورېدونکی (او) د علم والا دی.

ارتباطونه

١- په وړاندې ايتونو کې د اهل الكتابو تفریط بيان شوی وه چې دوی به پيغمبران وژل، او په دې ايتونو کې د دوی افراط بيانېږي چې پيغمبران به يې د معبوديت درجې ته پورته کول. يا په بل عبارت: هلته يې په عهد ماتونې کې د تفریط مثالونه ښودلي شوي وه او دلته يې پکې د افراط مثالونه ښودل کېږي.

٢- هلته واضحه شوې وه چې هغوی د هدايت په ورتلو سره څو کرته رانده او کانه شوه، او دلته يې يو مثال ښودلی شوی دی چې دوی ته د عيسى ﷻ هدايت ورغی خو دوی پرې دومره رانده او کانه شوه چې حتی پخپله عيسى ﷻ ته يې هم د معبود لقب ورکړ، حال دا چې هغه به ورته په چيفوچيفو نارې وهلې چې زما عبادت مه کوئ زما د معبود (الله ﷻ) عبادت وکړئ.

د مطلب خلاصه

١- يعنې: ای پيغمبره! دا ځل د اهل الكتابو يعنې ستاسو افراط خپل امت ته واوروه او د مثال

په توگه د دوی د دوه وو ډلو عقائد ورته په لاندې ډول واضح کړه:

الف: د نصاراوو یوه ډله د دې افراط د کبله کافره شوې ده چې دوی وايي یقیناً الله ﷻ همدغه عیسیٰ ﷺ دی بل څوک نه دی، حال دا چې عیسیٰ ﷺ دوی ته په پوره څرگندو عبارتونو کښې د معبودیت څخه خپله بېزاري اعلان کړې وه چې ای بني اسرائيلو! یوازې د الله ﷻ عبادت وکړئ چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی، او همدې ﷻ د عبادت مستحق او لائق دی او بس.

هر څوک چې د همدغې عقیدې څخه افراط وکړي او په عبادت کښې د الله ﷻ سره بل څوک شریک کړي نو په هغه باندې الله ﷻ جنت حرام کړې دی او د اوسېدني ځای یې ورته دوزخ ټاکلی دی چې هیڅوک به یې ترې خلاص نه کړي شي، نو تاسو ته په کار دي چې په ما باندې د معبود گومان ونه کړئ، زه ستاسو غوندې د الله ﷻ د بندگانو څخه یو بنده یم چې د رسالت انعام یې راباندې کړې دی، که نه نو زه خود بندگی څخه وتلی نه یم.

ب: او د نصاراوو بلې ډلې افراطي عقیده دا ده چې یقیناً الله ﷻ د درې معبودانو (الله ﷻ، عیسیٰ ﷺ، بي بي مریم رضی الله عنها) د جملې څخه یو معبود دی، چې دوی درېواړه د عبادت مستحق دي حال دا چې د عبادت مستحق بل هیڅوک نه دی یوازې او یوازې یو الله ﷻ دی او بس. دوی ته په کار دي چې د دغې مزخرفې عقیدې او ښکاره کفر څخه لاس واخلي او په توحید باندې معتقد شي، که نه نو د دردناک عذاب سره به مخامخ شي.

٢- ای پیغمبره! اهل الكتاب عجیبه خلک دي چې د توبې دروازه بېرته ده او الله ﷻ هم بښونکی او مهربان دی، خو دوی په خپل کفر باندې کلک دي، نه توبه اوباسي او نه د الله ﷻ څخه د خپلو جنايتونو بښنه غواړي، که بالفرض دوی دا کار وکړي، نو الله ﷻ به یې هم توبه قبوله کړي او هم به د پخوانیو گناهونو څخه ورتېر شي، او د خپلو دوستانو په قطار کښې به یې ودروي.

٣- ای پیغمبره! اهل الكتاب چټي په چټي په خپلو باطلو عقائدو باندې کلک دي، دوی کولی شي چې لږ څه دقت وکړي نو په خپلو خطاوو باندې به پوه شي. او دا ځکه چې:

الف: عیسیٰ ﷺ خو بل څوک نه دی مگر د الله ﷻ یو پیغمبر دی او د ده څخه پخوا ډېر پیغمبران تېر شوي دي، نو که بالفرض پیغمبري د معبودیت څخه عبارت وی نو اهل الكتابو ته په کار وه چې ټولو پیغمبرانو ته یې نوموړی لقب ورکړی وی، ځکه چې ټول پیغمبران د الله ﷻ محبوب بندگان دي او ټولو ته یې ډول-ډول معجزات ورکړي دي، ایا د یو پیغمبر په لاس د خارق العاده څرگندېدل د معبودیت معنی ورکوي؟

ب: برسېره په دې د عیسیٰ ﷺ خو مور معلومه ده چې صدیقه بي بي ده، ایا معبود هم مور درلودلی شي؟ همدارنگه دوی بې ځایه بي بي مریمې ته د معبودیت لقب ورکوي، ایا د یوه پیغمبر مور جوړېدل د معبودیت غوښتنه کوي؟ که بالفرض دغسې وی نو پخوانیو ټولو پیغمبرانو (د آدم ﷺ څخه په غیر) میندي (مورگانې) درلودلې، نو هغوی ته د وخت خلکو ولې د معبودانو

لقب نه دی ورکړی؟ نو ای اهل الكتابو! تاسو هغوی ولې د معبودانو په نامه نه یادوی؟

ج: عیسیٰ عليه السلام او هم د ده مور (بی بی مریم رضی الله عنها) خو خوړو او څښلو ته ضرورت درلود چې په دې باندې پخپله اهل الكتاب هم قائل دي، نو انصافاً وویاست چې هغه څوک معبود کېدلی شي چې خوراک او څښاک ته اړتیا لري او د خوراک او څښاک ټول لوازم ورباندې تېرېږي راتیرېږي؟

نو پوره واضحه ده چې جواب منفي دی، خو د دې سره سره اهل الكتاب خپلې تگلارې ته تغیر نه ورکوي او کلک ورباندې ولاړ دي، ته به وایي چې چا یې په څټ باندې لاس ایښی دی او خوځیدلو راخوځیدلو ته یې نه پرېږدي.

٤- بالاخره ای پیغمبره! د اهل الكتابو د تخجیل دپاره یو ځل دا پوښتنه هغوی ته وروړاندې کړه چې ای ساده گانو! ایا تاسو د الله ﷻ څخه په غیر د هغه څه عبادت کوئ کوم چې نه ستاسو د ضرر توان لري او نه مو د گټو او منافعو واکدار دی؟ تاسو لږ څه په خپلو گربوانو کښې سرونه ښکته کړئ، دا کار هیڅ باشعوره انسان ته په کار نه دی چې واکدار پرېږدي او بې واکه ته په سجده باندې سر ښکته کړي.

٥- ای پیغمبره! دوی ته ذکره شوې خبره وکړه او نور یې پرېږده، الله ﷻ هم اورېدونکی دی او هم په هر شي باندې پوه دی، د دوی خبرې او چټیات اوري او په زړونو باندې یې عالم دی، موافقه جزا به ورکړي.

توضیحات

١- په ذکره شوو ایتونو کښې الله ﷻ د اهل الكتابو څخه د ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ جمله دوه ځلې حکایت کړه او د دواړو جملو په منځکښې یې عاطف "و" هم نازل نه کړ ترڅو مونږ پوه کړي چې دا د هغوی د متعددو ډلو حالات دي، هسې نه چې یوه ډله په یو وخت کښې یوه خبره کوي او په بل وخت کښې بله خبره کوي.

په یاد ولری!

٢- په یاد ولری چې په ایت شریف کښې د نصاراوو د دیندارو خلکو حال بیان شوی دی، اما د دوی په اصطلاح بې دینه خلک خو د هیڅ شي پرواگیر نه دي محض په خوله باندې خپل ځانونه عیسویت ته منسوبوي.

١ همدا نن^(١) د انگرېزانو رادیو (BBC) نشر کړه چې د انگلستان د خلکو اکثریت عیسوي مذهب دی مگر په عملي ساحه کښې یوازې په سلو کښې څلور کسه د مذهب پابند دي، نور ټول خلک خپل ځانونه د هیڅ قید لاندې نه واقع کوي او په خپله خوښه روان دي.

صديق خوک دی؟

٣- مونږ د صديق په باره کښې د [النساء: ٦٩] ايت لاندې ښه پوره خبرنه کړې ده چې بيا لیکلو ته يې اړتيا نه گورو، په دې مقام کښې يوازې همدومره خبره وراضافه کوو چې الله ﷻ بي بي مريمې رضی الله عنها ته د "صديقه" لقب ورکړ، نو معلومه شوه چې پيغمبره نه وه او نه په زانانه وو کښې الله ﷻ بله کومه پيغمبره استولې ده، بلکې ټول پيغمبران په نارينه وو کښې تېر شوي دي. که بالفرض نوموړې بي بي پيغمبره وي (لکه چې ځينې خلک خيال کوي)^(١) نو په کار وه چې د "نبيّة" لقب ورکړی شوی وي، ځکه چې دا د ستاينې او تمجيد مقام دی، چې بايد ډېر لوړ صفت يې ذکر شي.

﴿ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴾

[٧٧] (ای پيغمبره!) ووايه چې: ای اهل الكتابو! په خپل دين کښې د (شرعي حد) څخه ناحقه تجاوز مه کوئ، او د داسې قوم د خواهشاتو پيروي مه کوئ چې (د نن څخه لا) وړاندې يې لارې شوی دی. او ډېر خلک يې يې لارې کړي دي او سمه سيده لاره يې ورکه کړې ده.

ارتباط

په وړاندې ايتونو کښې واضح شوه چې اهل الكتاب د خپلو مزخرفو عقائدو د اثبات دپاره هيڅ دليل په لاس کښې نه لري او د دوی د عقائدو د ابطال په باره کښې چې الله ﷻ څه دلايل نازلوي د هغورد هم نه شي کولی، نو څه باعث دی چې دوی په باطلو باندې دومره کلک دي؟ په دې ايت کښې د همدې سوال جواب نازل شوی دی چې بل باعث نشته صرف د پخوانيو گمراهانو روند تقليد دی چې په باطلو عقائدو باندې يې کلک کړي دي.

د مطلب خلاصه

يعنې: ای پيغمبره! اهل الكتابو ته ووايه چې راشئ په خپل دين کښې د افراط او تفریط په منځکښې متوسطه لاره اختياره کړئ چې قرآن کریم راوړې ده، او په ناحقه باندې د خپلو پخوانيو د خواهشاتو روند تقليد مه کوئ، چې پخوانيو خپله لاره ورکه کړې وه او هرڅومره خلکو چې د هغوی پيروي کړې ده هغوی ټول يې يې لارې کړي دي. ايا تاسو غواړئ چې د نورو گمراهانو په شان تاسې هم گمراهان شئ او سمه سيده لاره پرېږدئ؟ دا خو د عقل د خاوندانو سره مناسب کار نه دی.

(١) تفسير القاسمي ج ٦ ص ٣١٨

یادونه

مونڊ د [النساء: ١٧١] ایت لاندې د "غُلُو" د کلمې تحلیل کړی دی چې بیا تحلیل ته یې اړتیا نه گورو، هیله ده چې علاقمندان یو ځل هلته مراجعه وکړي.

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾

[٧٨] د بني اسرائيلو څخه هغه کسان چې کافران شوي دي د داود عليه السلام په ژبه لعنت کړی شوي دي او د عیسی بن مریم عليه السلام په ژبه هم (لعنت کړی شوي دي). دا (لعنتي کېدل) په دې سبب وه چې دوی نافرمانی کوله او دوی وه چې د (شرعي حدودو څخه) یې تېرېدنه کوله.

[٧٩] دوی وه چې یو تربله یې د بد عملۍ (منکر) څخه منع نه کوله چې دوی به کاوه، خامخا بد شی دی هغه چې دوی به کاوه (چې د منکر څه نه منع کول وه).

[٨٠] (ای پیغمبره!) ته به د دوی (بني اسرائيلو) څخه ډېر کسان وگورې چې هغه کسان به په دوستۍ سره نيسي چې هغوی کافران شوي دي (مشرکان دي).

خامخا بد شی دی کوم چې دوی ته خپلو نفسونو وړاندې استولی دی (هغه دا چې) په دوی باندې (په دنیا کېنې) الله تعالی غضب نازل کړی دی او (د آخرت) په عذاب کېنې به همدوی همېشه وي.

[٨١] او که چېرې دوی (بني اسرائيل) وی چې په الله تعالی باندې یې (په صحیحو معناوو کېنې) ایمان راوړی وی، او په پیغمبر (محمد صلى الله عليه وسلم) باندې هم او په هغه شي (قرآن) باندې هم چې ده (پیغمبر) ته ورنازل کړی شوی دی، نو دوی به هغوی (کافران) دوستان نه وی نیولي، مگر د دوی څخه زیات کسان فاسقان دي (د شریعت د چوکاټ څخه وتلي دي).

ارتباط

په وړاندې ایت شریف کېنې الله تعالی اهل الکتابو ته توصیه کړې وه چې د خپلو اسلافو پیروي

مه کوی چې هغوی پخپله هم بې لاري وه او نور خلک یې هم بې لاري کړي وه. په دې ایتونو کې د هغوی د ضلالت او گمراهی خو نمونو ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې را اوځي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د بني اسرائيلو د اسلافو لاندې خو مثالونه دوی ته وړاندې کړه، شاید چې دوی عبرت واخلي او د هغوی د پیروې څخه ځانونه په څنگ کړي. مثالونه دا دي:

١- د بني اسرائيلو د اسلافو څخه د داود عليه السلام په زمانه کې بيزوگان جوړ شوي وه چې بحث یې په [الأعراف: ١٦٣] ایت شریف کې راروان دی، که بالفرض دوی په سمه لاره باندې روان وی او د وخت د پیغمبر (داود عليه السلام) اطاعت یې کړی وی نو ولې به ترې بيزوگان جوړېده او ولې به ورته نوموړي پیغمبر ښېراوې کولې.

٢- د دوی څخه د عیسی عليه السلام په زمانه کې خنزیران جوړ شوه او د الله تعالى په لعنت باندې ککړ شوه چې بحث ته یې په [المائدة: ١١٢] ایت کې اشاره شوې ده، ایا د هغو خلکو څخه هم خنزیران جوړېږي چې هغوی په سمه لاره باندې روان وي، همدارنگه په زبور او انجیل دواړو کتابونو کې په کافرو بني اسرائيلو باندې لعنت نازل شوی وه. او دا ځکه چې:

الف: دوی د الله تعالى او د ده عليه السلام د پیغمبرانو څخه نافراني کوله او د شرعي چوکاټ څخه یې تجاوز کاوه.

ب: دوی د نهی عن المنکر څخه بالکل لاس اخستی وه، چې یوه به بل نه منع کاوه او بلکې پخپله به هم ورسره په منکراتو کې انډیوال جوړېده.

٣- ای پیغمبره! ستا په زمانه کې هم د بني اسرائيلو مشران، یا په بل عبارت د دوی نژدې اسلاف چې د مرگ څخه یې ډېر وخت نه دی تېر شوی، هم په سمه لاره باندې روان نه دي د همدې کبله الله تعالى په دوی باندې هم په دنیا او هم په آخرت کې په غضب دی، چې دلته پرې آفتونه نازلوي او هلته به په دوزخ کې همېشه وي.

لنډه دا چې که بالفرض بني اسرائيلو په صحیحو معناوو کې په الله تعالى او په پیغمبر (محمد صلى الله عليه وسلم) او بالاخره په قرآن کریم باندې ایمان راوړی وی، نو د کافرانو (مشرکانو) موالاة به یې نه وی کړي. خو خبره دا ده چې د دوی اکثریت قاسقان دي او د خپلو کتابونو د غوښتنو څخه هم وتلي دي چې د مسلمانانو په مقابل کې د مشرکانو سره یې لاس یو کړی دی.

توضیحات

١- د داود عليه السلام او د عیسی عليه السلام په ژبه باندې د بني اسرائيلو لعنتي جوړېدل لاندې دوه معناوې

درلودلې شي:

الف: یوه دا چې د دغو دواړو پیغمبرانو په زمانو کې د دوی څخه بيزوگان او خنزیران جوړ شوي وه چې دوی دواړو ورته په خپلو وختونو کې ښېراوې کړې وې.

ب: بله دا چې د ذکر و شوو دواړو پیغمبرانو په کتابونو (زبور، انجیل) کښې دا جمله نازل شوې وه چې **مَلْعُونٌ مَّنْ يَكْفُرُ مِنِّي اِسْرَائِيْلُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی** ^(١) یعنی د بني اسرائیلو څخه هغه څوک ملعون دی چې په الله ﷻ باندې کافر کېږي.

یادونه

٢- د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی ^(٢) چې څرنگه د بني اسرائیلو ملعونیت په تورات او قرآن کریم کښې واضحه وه، ذکر ته یې څه اړتیا نه وه، نو چې په زبور کښې او انجیل کښې هم د دوی ملعونیت ثابت شو، د معنی حاصل یې داسې را اوڅي چې: ایا هغه څوک د پیروي لیاقت لري چې په څلورو واړو اسماني کتابونو کښې ورباندې لعنت ویل شوی وي؟

٣- د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په باره کښې مونږ د [آل عمران: ١٠٤، ١١٠] ایتونو لاندې څه تحقیق لیکلی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، یوازې همدومره خبره وراضافه کوو چې ځینو مفسرینو کرامو ^(٣) د همدې موضوع مربوط احادیث راغونډ کړي دي که علاقمندان یې ولولي ډېره ښه خبره ده.

کافران یعنی مشرکان

٤- په دې مقام کښې د ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ څخه مشرکان مراد دي ^(٤) چې د احد د غزا څخه وروسته د یهودانو او یا کسيزه جرگه د کعب بن اشرف په مشرۍ مکې معظمې ته لاره او هلته یې د مشرکانو سره د مسلمانانو په ضد تعهد وکړ او د دوستۍ لاس یې ورکړ تردې چې همدغه جرگه د احزابو د غزا سبب شوه، چې پوره بیان یې د [النساء: ٥١] ایت په شان نزول کښې تېر شوی دی.

﴿لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّا نَصْرِيْكَ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٧﴾﴾

[٨٢] (ای پیغمبره!) ته به هرو مرو ضرور د خلکو څخه هغو کسانو ته، چې ایمان یې راوړی دی، د عداوت (دښمنۍ) د حیثه ډېر کلک یهودان موندنه کړې، او هغه کسان چې دوی (د الله ﷻ) سره شریک دروي.

(١) روح المعاني ج ٦ ص ٢١١

(٢) المحرر الوجيز ج ٥ ص ١٦٥

(٣) المحرر الوجيز ج ٥ ص ١٦٥: تفسير القاسمي ج ٦ ص ٢٢٧: الدر المنثور ج ٣ ص ١٢٦

(٤) تفسير الطبري ج ٤ ص ٢٢٠

او هر و مرو ضرور به ته هغو کسانو ته کومو چې ایمان راوړی دی د دوستی د حیثه ډېر نژدې هغه کسان موندنه کړي چې دوی وایي چې: یقیناً مونږ نصارا یاستو. دا د دې کبله چې د دوی (نصاراوو) څخه ځینې علماء دي او (ځینې) راهبان (شیخان) دي، او (هم د دې کبله) چې دوی (ځینې) تکبر (لویي) نه کوي.

ارتباطونه

- ١- په وړاندې ایتونو کښې الله ﷻ فرمایلي وه چې اهل الكتاب د مشرکانو سره دوستي کوي، او دلته فرمایي چې دوی صرف د هغوی په دوستی باندې ولاړ نه دي، بلکې بالمقابل د مؤمنانو سره عداوت کوي، که څه هم عداوتونه یې تفاوت لري.
- ٢- دلته د یهودانو او مشرکانو د انډیوالی او دوستی سبب وښودل شو، دوی ځکه سره ډېر کلک دوستان دي چې دواړه جانبه د مؤمنانو سره کلکه دښمني لري.
- ٣- بالاخره د اهل الكتابو د اوږد بیان څخه وروسته الله ﷻ د دوی د عداوت مراتب ښودلي دي، ترڅو هغې ډلې ته د ایمان راوړلو زیات امید وکړي شي چې د هغوی عداوت لږ څه کم دی، او د چا چې عداوت ډیر زیات دی د هغوی په ایمان نه راوړلو باندې نبي کریم ﷺ زیات غمژن نه شي.

شان نزولونه

د ذکر شوي ایت شریف او هم د راتلونکو ایتونو د شان نزول په هکله څو متعدد واقعات روایت شوي دي^(١). لاندې څو واقعات د مثال په توګه ولولئ:

الف: کله چې په مکه معظمه کښې قریشو په مسلمانانو باندې ظلم او تېری زیات کړ نو نبي کریم ﷺ دوی ته اجازه ورکړه چې حبشې ته هجرت وکړي، اول ځل چې د مهاجرینو ټولګی هلته لاړ په هغوی کښې جعفر بن ابی طالب ؑ هم شامل وه، نوموړي په حبشه کښې د هغه مملکت په پاچا باندې د قرآن کریم څو ایتونه ولوستل چې د پاچا او نورو د مجلس په خلکو باندې یې پوره اثر واچاوه او د راهبانو او علماوو په شمول یې د سترګو څخه اوبښکې وبهېدلې.

ب: د حبشې پاچا د جعفر بن ابی طالب ؑ په شمول نبي کریم ﷺ ته شپېته کسيز هیئت ورواستاوه چې کله په دوی باندې نبي کریم ﷺ د "یس" سورت ولوست، نو د ټولو د سترګو څخه اوبښکې روانې شوې.

دواړه واقعات سره څه منافات نه لري، کېدی شي چې د دواړو په باره کښې یې نزول موندلی وي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه که څوک غواړي چې د اولني هجرت قیصه مفصله ولولي او په جزئیاتو باندې یې ځان پوه کړي نو هیله ده چې ځینو اوږدو کتابونو ته^(٢) مراجعه وکړي.

(١) اسباب النزول للواحدی ص ١٣٤

(٢) تفسیر القرطبي ج ٦ ص ٢٥٥؛ تفسیر الخازن ج ٢ ص ٣٣٠؛ تفسیر الغوي ج ٢ ص ٥٤

د مطلب خلاصه

١- یعنی: ای پیغمبره! که خه هم اهل الکتاب (یهود او نصارا) حتی د مشرکانو په شمول ټول ستاسو سره عداوت لري خو د مراتبو په تفاوت سره.

یهود ستاسو په عداوت کښې دومره کلک او قوي دي چې حتی نژدې دي چې د مشرکانو څخه هم دوی ستاسو کلک دښمنان جوړ شي، ته به وایي چې دوی نه کتاب لوستی دی او نه یې چرته د کوم پیغمبر د پیروي دعوه کړې ده.

اما هغه کسان چې ځانونو ته نصارا وایي د هغوی دښمني د یهودو په نسبت لږ څه کمزورې ده، او مؤمنان (تاسو) یې هومره بد نه ایسي لکه چې د یهودانو بد ایسي. یا په بل عبارت ستاسو دوستان خو د کافرانو یوه ډله هم نه شي کېدلی، اما دوستی ته لږ څه ورنژدې صرف همدغه نصارا دي او بس.

٢- د ذکرې شوې تفرقي وجه دا ده چې که څه هم د نصاراوو کفر ډېر قوي دی او د توحید څخه ډېر لرې واقع دي مگر کینه او عداوت یې لږ دی، دوی د علم او عبادت سره زیاته مینه لري او تواضع او نرمي پکښې زیاته ده.

د همدې کبله په دوی کښې دومره علماء شته چې هومره په یهودانو کښې نشته، او هم په دوی کښې د راهبانو ډله شته چې د الله ﷻ د رضا دپاره په عبادت کښې ډېر مشکلات گالي، که څه هم د دوی عبادت د الله ﷻ په نزد مقبول نه دی او دوی د عبادت لاره خطا کړې ده، مگر دوی خو د الله ﷻ په رضاء پسې تاند وهي، اما په یهودانو کښې دغسې ډله نشته.

٣- د ذکر شوي بیان نتیجه دا را اوڅي چې دوی به ډېر کسان په اسلام باندې مشرف شي او دوی ته د یهودو په نسبت زیات امید په کار دی، د همدې کبله د حبشي نصارا په ډله ییزه توگه په اسلام باندې مشرف شوه او د قرآن کریم په اورېدلو سره یې د اوښکو څخه سترگې ډکې شوې، مگر دغسې ډله ییز ایمان راوړنه په یهودو کښې نه ده تېره شوې او نه به تېره شي.

توضیحات

١- که څوک وایي چې: په کار وه چې یا د ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً﴾ په عوض "لَتَجِدَنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مَوَدَّةً" نازل شوی وی چې ترڅو د راتلونکې جملې ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً﴾ سره په څرگنده توگه مقابله واقع شوې وی، او یا بل العکس راتلونکې جمله داسې "وَلَتَجِدَنَّ أَضْعَفَهُم عَدَاوَةً" نازله شوې وی چې د اولنۍ جملې سره یې ښه تقابل راغلی وی، نو په دې کښې څه حکمت دی چې د پورتنیو دواړو عبارتونو څخه یو هم نازل نه کړی شو؟

مونږ وایو چې:

الف: په ذکر شوو دواړو جملو کښې به د معترض وړاندیز په هغه وخت کښې په ځای وی چې دوهمې جملې هم د اولنۍ په شان د کافرانو (نصاراوو) عداوت بیانولی. خو خبره داسې نه ده، په

دوهمه جمله کنبې د مسلمانو نصاراوو د دوستۍ اندازه بنودلې شوې ده. نو د معنی حاصل یې داسې را اوڅي چې په ټولو کافرانو کنبې د مؤمنانو سره یهود او مشرکان کلک عداوت لري، او په ټولو قومونو کنبې د دوی سره مسلمانان نصارا نژدې دوستي لري.

اما کافران (نصارا) خو د یهودانو څخه په عداوت کنبې څه کم نه دي، مسلمانان وژني او بنارونه او جوماتونه یې تخریبوي او داسې نور^(١).

مگر مونږ ته دا جواب د منلو وړ نه دی، ځکه چې مسلمانان نصارا (لکه نجاشي او د ده ملگري) خو په ﴿لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ کنبې شامل دي، او په دې باندې علاوه مسلمان یهودان هم د نجاشي او د ده د ملگرو څخه په دوستۍ کنبې څه کمزوري نه دي، نو ایا دا خبره د منلو وړ ده چې نصراني مسلمان د مؤمنانو سره نژدې دوست وي او د یهودي مسلمان (لکه عبد الله بن سلام او د ده د ملگرو) د دوستۍ دې هیڅ تذکر و نه کړی شي.

ب: نو بڼه دا ده چې په جواب کنبې ووايو چې ځکه د ذکر و شوو دواړو عبارتونو څخه یو هم د نزول دپاره خوښ نه کړی شو - والله اعلم - چې ترڅو الله ﷻ دې ته اشاره وکړي چې د یهودانو او مشرکانو عداوت په نهايي لور په رتبه کنبې واقع دی، ته به وایي چې د مودت (دوستۍ) پکښې یو وړوکی بڅری هم نشته او سوچه عداوت دی.

او د نصاراوو عداوت دومره کمزوری دی چې ته به وایي چې عداوت نه دی بلکې د دوستۍ (مودت) یوه کمزورې رتبه ده، نو که بالفرض د معترض د وړاندیز کوم یو عبارت نازل شوی وی نو ذکره شوې اشاره به فوته شوې وی، بلکې په اول عبارت باندې به دواړه د مودت ډولونه جوړ شوي وی، او په دوهم عبارت باندې به دواړه د عداوت انواع گرځیدلي وی.

سوال جواب

٢- که څوک وایي چې: د ذکر شوي دوهم جواب په بنا په کار دي چې کافران نصرانیان تکبر و نه کړي او د قرآن کریم د تلاوت په وخت کنبې یې باید په مخونو باندې اوبنکې روانې شي، حال دا چې خبره داسې نه ده، نو څرگنده شوه چې په دوهمه جمله کنبې مسلمانان نصرانیان مراد دي؟
مونږ وایو چې: دا سوال خو به هله واردېدلې چې تواضع او د زړه نرمي الله ﷻ د ټولو نصاراوو دپاره ثابته کړې وی خو خبره داسې نه ده، لکه چې په ﴿مِنْهُمْ قَسِيْبِيْنَ﴾ کنبې ورباندې د "من" توری شاهدي وایي.

نو د معنی حاصل یې داسې را اوڅي چې: په کافرو نصرانیانو کنبې داسې-داسې خلک هم شته چې په لا شعوري توگه یې ټول نصرانیان د څه اثر څخه نه خالي کېږي، اما په یهودانو او مشرکانو کنبې دغسې هیڅوک نشته چې عوام یې د څه ناڅه اثر لاندې راشي.

(١) احکام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٤٥١: تفسیر البغوي ج ٢ ص ٥٦

خو په یاد ولری!

٣- خو په یاد ولری چې الله ﷻ د نصاراوو د عداوت د کمبود سبب د راهبانو او قسیسانو موجودیت بنودلی دی.

نو په هره زمانه کښې چې په دوی کښې ذکره شوې ډله قوي کېږي نو عداوت به یې کمېږي او چې ذکره شوې ډله پکښې کمزورې کېږي او یا بالکل د منځه ځي نو د دوی عداوت به هم یا زیاتېږي او یا به دومره قوت مونده کوي چې تقریباً د یهودانو عداوت ته به رسېږي. خو نن ورځ په هغوی کښې ذکره شوې ډله نشته نو ځکه یې عداوت د یهودانو څخه کم نه دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

٤- که څوک وایي چې: په کفر کښې خو د یهودانو څخه نصارا ډېر غلیظ او بدتر دي چې د تثلیث د غلیظي عقیدې مرتکبین دي، نو په کار وه چې د دوی عداوت په نسبت سره یهودانو ته زیات وی؟

مونږ وایو چې: رښتیا د نصارا وو کفر ډېر غلیظ دی مگر دنیاوي حرص یې کم دی او حسد او بدنیتي پکښې سپکه ده، اما یهودان په دنیا باندې ډېر حارسان دي او حسد او کینه یې زیاته ده، رښتیا چې د دنیا محبت د هرې گناه سر دی.

قسیس څه معنی؟

٥- د ﴿ قِيسِيْنَ ﴾ کلمه د "قِيسِيس" جمع ده چې د "قاس" دپاره د مبالغې صیغه ده لکه څنگه چې صدیق د صادق مبالغه ده، د "قاس" کلمه د "قس" څخه اشتقاق شوې ده، "قس" په شپه کښې د یوه شي پلټنې ته وایي^(١)، مگر په استعمال کښې د "قِيسِيس" کلمه د نصاراوو دیني او علمي مشر ته لقب گرځېدلې ده^(٢).

لنډه دا چې د نصاراوو علماء درې لقبونه لري^(٣) چې تفصیل یې دا دی:

الف: د نصاراوو د ټولو څخه لوی عالم ته "أُسْقَف" وایي.

ب: دوهمه درجه عالم یې د "قِيسِيس" په نامه یادېږي.

ج: او د ټولو څخه د تیتې درجې عالم ته د "شماس" لقب ورکول کېږي.

هوا ځینې علماء کرام وایي چې "قِيسِيس" عجمي لفظ دی چې په رومي ژبې کښې د عالم معنی ورکوي^(٤). که داسې وي نو د اشتقاق تحلیل ته هیڅ حاجت نه پاتې کېږي.

(١) مفردات الراغب ص ٤١٨

(٢) البحر المحيط ج ٤ ص ٣٤١

(٣) تفسیر المراغي ج ٧ ص ٤

(٤) روح المعاني ج ٧ ص ٣

راهب چا ته رايي؟

٦- د "رُهْبَان" کلمه د راهب جمعه ده چې د "رَهْبَة" څخه اخستل شوې ده، "رَهْبَة" ډار او وېرې ته وايي، مگر ذکره شوې کلمه د نصاراوو په عبادت کوونکو کښې استعمالېږي، البته هغه عبادت کوونکي چې د دنيا لذتونه يې په ځانو باندې حرام کړي دي او د دوی په گومان يې عبادتونه په ډول-ډول عذابونو کښې نغښتي دي آن تر دې چې ځينې کسان يې خپل ځانونه خصيانوي او ځينې يې په خپلو غاړو کښې د اوسپنې زنجيرونه (غوراب) اچوي او داسې نور^(١).

که څوک غواړي چې د رهبانانو په احوالاتو باندې ډېر ښه خبر شي نو د سلمان الفارسي څخه قيصه دې ولولې چې د دوی حالات يې پوره شرحه کړي دي^(٢).

لنډه دا چې دا ډول عبادت په اسلام کښې جائز نه دی، نبي کریم ﷺ فرمايي چې: «يَكْفِي لِي بِي رَهْبَانِيَّةٍ وَرَهْبَانِيَّةٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(٣) يعنې د هر پيغمبر دپاره رهبانيت وه او د دې امت رهبانيت في سبيل الله جهاد دی او بس.

په همدې ځای باندې د شپږمې سپارې پښتو ترجمه او تفسير ختم شو، والحمد لله ﷻ

اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى دِينِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

١٣٧٣/٨/٢٧ هـ ش

(١) روح المعاني ج ٧ ص ٢

(٢) الدر المنثور ج ٣ ص ١٣٢، ١٣٨

(٣) مسند احمد بن حنبل ج ٤ ص ٥٣٠

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَأَمْنَا فَاكْتُتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۲﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۱﴾ فَأَثْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۷۹﴾﴾

[۸۳] او کله چې دوی هغه څه واورې چې پیغمبر ﷺ ته ورنازل کړې شوی دی (یعنې قرآن)، ته د دوی سترگې گورې چې اوبنکې تویوي (بهېرې) د هغه شي د وجې څخه چې دوی پېژندلی دی چې د حق څخه عبارت دی.

دوی وايي چې: ای زموږ ربه! موږ ایمان راوړی دی نو ته موږ د شهادت ورکونکو څخه ولیکه.

[۸۴] او موږ لره څه دي چې موږ به په الله ﷻ او په هغه شي باندې ایمان رانه وړو چې موږ ته راغلی دی چې د حق څخه عبارت دی، او (موږ لره څه دي چې موږ دې خبرې ته) تمه (ونه) کړو چې موږ خپل رب د صالح قوم سره (جنت ته) داخل کړي.

[۸۵] نو الله ﷻ دوی ته د دوی د وینا د کبله داسې جنتونه اجر ورکړ چې لاندې ترې ویايي (لبنستي) بهېرې، دوی به پکښې همېشه وي. او دغه د نیکی کوونکو جزا ده.

[۸۶] او هغه کسان چې دوی کافر شوي دي او زموږ ایتونو ته یې د دروغو نسبت کړې دی، نو دوی د سوزوونکي اور انډیولان (دوزخیان) دي.

ارتباط او شان نزول

۱- دغو ایتونو د وړاندېني ایت موضوع تعقیبه کړې ده چې په نصاراوو کښې راهبان او علماء شته دي چې دوی د یو پلوه تکبر او لویي نه کوي او د بله پلوه کله چې ایتونه ورباندې ولوستلی شي د سترگو څخه یې اوبنکې روانېږي. او برسېره په دې لکه څنګه چې د هغوی حالاتو څخه تواضع او نرمي معلومېږي همدارنګه د هغوی ژبې هم په واقعیت باندې چلېږي او حقائق ښکاره کوي.

۲- اما د شان نزول دوه مثالونه یې هلته تېر شوي دي ځکه چې دا ایتونه د هغه ایت تمه ده، نو بیا لیکلو ته یې ضرورت نه گورو خو فقط لاندې یو مطلب ورباندې وراضافه کوو^(۱):

کله چې مسلمانان د مکې معظمې څخه په هجرت کولو باندې بریالي شوه او په څو ټولګیو کښې

جڙي ته ورسپهه (چي د ماشومانو څخه په غير د دوي شمار دري اتيا کسانو ته پورته شو) نو قريش په دي خبره باندي سخت غمڙن شوه چي مسلمانانو ته پناځاي مونده شو. مشوره يي وکړه چي په هر صورت سره چي امکان ولري بايد د مسلمانانو ژوند هلته تريخ کړو او حتي دي ته يي مجبور کړو چي بېرته مکي ته راستانه شي او زمونږ د لاس لاندي د کړاوونو سره ژوند وکړي.

نو په نتيجه کښي يي دوه کسانو ته ډېرې تحفي او هدايا ورکړي، ترڅو يي په حبشه کښي د پاچا سره د خبرو کولو څخه وړاندي په ديني مشرانو باندي وپوشي چي ترڅو هغوي هم پاچا ته مشوره ورکړي چي مهاجرين بېرته وطن ته را وشړي.

کله چي دغه نقشه ټوله عملي شوه او ذکر و شو دواړو کسانو د پاچا په حضور کښي خپل عرض وړاندي کړ چي مهاجرين بېرته مکي ته وشړي، يا په بل عبارت: مونږ ته يي تسلیم کړي. نو ديني مشرانو د دوي وړانديز تائيد کړ او تحفي يي اثره پاتي نه شوي.

مگر پاچا د ښه تحقيق دپاره مهاجرين راوغوښتل چي ايا رښتيا دوي د حق دين څخه باطل دين ته اوښتي دي، لکه چي د قريشو نمايندگان يي ادعا کوي او که څنگه؟

په استنطاق کښي جعفر الطيار ؑ وويلي چي: مونږ بوت پرستان وو او مرداري به مو خوږي، لورگانې به مو ژوندي خخولي او ډول ډول ظلمونه به مو کول، خو الله ﷻ مونږ ته داسي يو سړي د پيغمبر په صفت راواستاوه چي د جمله بد اخلاقيو څخه يي منعه کړو او په صلة الرحم او زړه سوي باندي يي راته ارشاد وکړ (او داسي نورې خبرې يي وکړي) اما دغو خلکو چي دوه نمايندگان يي دلته ناست دي په مونږ باندي بي اندازي ظلمونه او تېري پيل کړه چي بېرته خپل پلارني دين (بوت پرستي) ته ورتاو شو، نو مونږ مجبور شوو چي ستا مملکت ته راغلو (اي پاچا) ترڅو د دوي د ظلم څخه نجات مونده کړو، خو د مکي قريش مو دلته هم په ارام باندي نه پرېږدي او غواړي چي تا راته په غصه کړي چي د وطنه مو وشړي.

پاچا (النجاشي) وويلي چي: ايا هغه څه درسره شته چي پيغمبر ﷺ د الله ﷻ دپلوه راوړي دي، که درسره وي نو مونږ ته يي ولوله.

جعفر الطيار ؑ د سورت مريم د اول څخه څو ايتونه قرائت کړه چي په اورېدلو سره يي د پاچا سترگي د اوبښکو څخه ډکې شوې او مبارکه گيره يي پرې لمده شوه او چارچاپېر ټول ديني مشران په ژړا شوه.

بيا پاچا وويلي قسم دي چي دا لوستلي شوي کلام او هغه کلام چي عيسي ﷺ راوړي دي د يوې ډيوې څخه منشا اخلي.

بيا يي د قريشو نمايندگانو ته مخ ورواړاوه چي لار شي، قسم دي چي دغه مهاجر به زه هيڅکله تاسو ته تسليم نه کړم.

بله ورځ نمايندگانو په مهاجرينو باندي دوهمه ادعا وکړه چي دوي د عيسي ﷺ په هکله بدې بدې خبرې کوي، ترڅو پاچا په غصه کړي چي هغه هم تر هغه وخت عيسوي مذهب وه.

نو بله ورخ بیا مهاجرین د استنطاق دپاره د پاچا حضور ته وغوښتل شوه او د عیسی عليه السلام په باره کښې یې ترې د توضیحاتو مطالبه وکړه، په دې ورخ هم جعفر الطیار عليه السلام د پاچا د قناعت دپاره د عیسی عليه السلام په باره کښې اسلامي عقیده بیانہ کړه چې: عیسی عليه السلام د الله تبارک و تعالی پیغمبر دی او د الله تبارک و تعالی بنده دی چې په معجزانه ډول سره بی بی مریمې رضی الله عنها (پهغلي) ته ورکړی شوی دی. نو په دې ورخ هم پاچا قانع شو او د ځمکې څخه یې یو وړوکی خلی راپورته کړ او ویې ویل قسم دی چې عیسی عليه السلام د همدغه بیان څخه د دې خلی په اندازه هم پورته نه دی. نو امر یې وکړ چې د نمایندگانو تحفې بېرته ورمستردې کړئ او رخصت ورکړئ چې خپل وطن ته بېرته ناامیده لاړ شي.

پاچا په ایمان مشرف شو

۲- د حبشې پاچا (النجاشي) په اسلام باندې مشرف شو او نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته یې د ایمان راوړلو څخه د لیک په ذریعه خبر ورکړ چې: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ" زه شاهدي وایم چې د عبادت لایق د الله تبارک و تعالی څخه په غیر بل څوک نشته او محمد صلى الله عليه وسلم د الله تبارک و تعالی پیغمبر دی او هم شاهدي وایم چې عیسی بن مریم د الله تبارک و تعالی پیغمبر او د الله تبارک و تعالی بنده دی.

ذکر شوی لیک یې په شپېته کسيز هیئت کښې د خپل زوی (آزهی) په لاس باندې نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته ورواستاوه، خو تقدیري خبره وه ذکر شوی هیئت ټول په دریاب کښې غرق شو او اصلي ځای ته ونه رسېده^(۱).

بیا د حبشې پاچا یو بل هیئت د جعفر الطیار عليه السلام په معیت سره نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته وراستاوه، کله چې په دوی باندې نبی کریم صلى الله عليه وسلم د قرآن کریم څو ایتونه ولوستل نو د دوی سترگې د اوبنکو څخه ډکې شوې او بیا جاري شوې^(۲) او ذکرې شوې ویناوې یې وکړې چې په ایتونو کښې ورته اشاره شوې ده، چې خلاصه یې دا ده:

د مطلب خلاصه

۱- او کله چې دوی هغه څه واورې چې د الله تبارک و تعالی پیغمبر ته ورنازل کړی شوي دي چې قرآن کریم او نبوي احادیث دي، نو دستي حق پېژني او زړونه یې نرمښت مونده کوي چې په همدې سبب باندې یې د سترگو څخه اوبنکې بهېږي.

دوی الله تبارک و تعالی مخاطب جوړوي چې: ای الله! مونږ په تاباندې او ستا په نازل کړی شوي کتاب باندې ایمان راوړی دی، نو زموږ ایمان قبول کړې او د شاهدانو د ټولگي په شمار کښې مو محاسبه کړې، ترڅو د قیامت په ورځ په همدې ډلگۍ کښې د ځمکې څخه راپورته شو او هلته هم ستا د پیغمبرانو او کتابونو په حقانیت باندې اقرار وکړو او شاهدي ورباندې ورکړو.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۵۷

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۶: الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۰

۲- دوی په خپلو منځو کښې وایي چې عجیبه موقع په لاس راغله چې د الله ﷻ د پیغمبر په ملاقات باندې مشرف شوو او آخر الزمان پیغمبر مو مونده کړ، نو مونږ ته به هیڅ مناسبه نه وي چې دا موقع د لاسه ورکړو او پوره گټه ترې وانه خلو، او دا ځکه چې مونږ ته څه مناسبه ده چې په الله ﷻ باندې عقیده ونه کړو، او یا په هغه حق باندې معتقد نه شو چې همدا زمونږ دپاره راغلی دی. او مونږ ته به څه مناسبه وي چې مونږ خپل رب ته تمه ونه کړو چې د صالحانو په ټولگي کښې مو شامل کړي او څه چې هغوی ته ورکوي هغه مونږ ته هم راکړي.

۳- نو الله ﷻ د دغسې خلکو وینا او ایمان راوړل او بالاخره د هغوی تمه چرته د نظره غورزوي چې هیڅ ارزښت ورنه کړي او بې اجره یې پرېږدي، بلکې همدوی ته جنتونه ورکوي چې ویاېې به پکښې بهېږي او دوی به پکښې همېشه وي، او دا ځکه چې دوی نیکی کوونکي دي او الله ﷻ نیکی کوونکو ته دغه جزا او اجر ټاکلی دی.

۴- بالمقابل چې څوک د حق په اورېدلو او د حق په لیدلو باندې د تاثیر لاندې نه راځي، زړه یې نرمښت نه مونده کوي او په عناد او تعصب کښې لاهو وي او بالاخره خپل کفر ته ادامه ورکوي او زمونږ د ایتونو تکذیب کوي نو دغو خلکو ته مو دوزخ تیار کړی دی او دوی د سوزوونکي اور انډیوالان دي، داسې انډیوالان چې هیڅکله به یې د اور سره انډیوالي پرې نه کړی شي.

توضیحات

۱- که څه هم په ﴿وَإِذَا سَمِعُوا﴾ کښې مستتر ضمیر د نصاراوو دیني مشرانو ته راجع دی (چې په وړاندېني ایت کښې ترې په راهبانو او قسيسانو سره تعبیر کړی شوی دی) او د مفهوم په اعتبار سره عام دی مگر په دې مقام کښې ترې د هغو یوه خاصه ډله مطلب ده چې د قرآن کریم د اورېدلو سره یې ژړلي وه او په ایمان باندې مشرف شوي وه. په عربي محاوره او بلکې په ټولو محاوراتو کښې دا دستور دی چې د یوه خاص ټولگي کره وړه ټول قوم ته نسبتېږي، همدا موضوع د [البقرة: ۷۲] ایت لاندې ښه واضحه شوې ده، د همدې کبله د ذکرې شوې ایماندارې ډلې څخه په عامو تعبیراتو سره اخبار وکړی شو چې ټولو دیني مشرانو ته پکښې ضمیر راجع کړی شو.

په یاد ولری!

۲- خو په یاد ولری چې ذکر شوي ایتونه د نزول څخه وروسته د واقعاتو په اعتبار سره معجزات گڼل کېږي چې بالغیب اخبار کت مټ واقع شو، لکه چې د ابو بکر الصديق ﷺ په خلافت کښې د نصاراوو یوه ډله د څه غرض دپاره مدینې منورې ته راغلې وه، خو چې کله په هغوی باندې قرآن ولوستل شو نو ټول په ژړا شوه او سترگې یې د اوبښکو څخه ډکې شوې^(۱).

فیض خه معنی؟

۳- د ﴿تَفِيضٌ﴾ کلمه د "فیض" خخه اخستله شوې ده، "فیض" دپته وایي چې یو لوبښی د اوبو خخه ډک شي او د ډکوالي د کبله یې اوبه په ځنډو باندې راتوی شي^(۱). نو دلته یې د معنی حاصل داسې راوځي چې: د قرآن په اورېدلو سره د هغوی سترگې د اوبنکو خخه ډکې شوې او بیا ترې ښکته راتوی شوې. البته چې دا حالت په هغه وخت کښې په سړي باندې عارضېږي چې زړه یې د زیات تاثیر لاندې راشي. یو پښتون شاعر (عبد الرحمن مومند) وایي^(۲):

وسیلاب ته د ډنډوکي خه حاجت وي :: چې زړه ژاړي سترگې خه رنگ ژړا نه که

ارشاد

۴- د وړاندېني بیان خخه څرگندېږي چې په علماوو کرامو باندې ژړا غلبه کوي مگر بې هوشه کېږي نه، او نه چيغې او کوکي وهي، غمژن کېږي خو ځانونه نه وژني^(۳)، که بالفرض د حق د پېژاندلو په سبب سره سړی بې هوشه کېدلی او یا یې چيغې وهلی نو ذکر شوی ټولگي به دا کار کړی وی.

شهادت ورکونکي څوک دي؟

۵- د ﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ خخه مفسرین کرام لاندې ډولونه شهادت ورکونکي مرادوي:

الف: د نبی کریم ﷺ ټول امت د "شاهدانو" په نامه یاد شوی دی ځکه چې ذکر شوي ژړېدونکي ټولگي ته د خپلو کتابونو د پلوه ثابته وه چې "مختار الأمم" امت به د قیامت په ورځ په نورو امتونو باندې شهادت ورکوي چې دوی ته خپلو خپلو پیغمبرانو په رښتیا سره الهي شریعتونه رسولي دي^(۴).

ب: هر څوک چې د نبی کریم ﷺ او قرآن کریم په حقانیت باندې شاهدي ورکوي هغوی ټول دلته مطلب دي^(۵).

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (۴۷) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۸﴾

(۱) التفسير الكبير ج ۱۲ ص ۶۸

(۲) د عبد الرحمن مومند دېوان

(۳) تفسير القرطبي ج ۶ ص ۲۵۸

(۴) تفسير المظهر ج ۳ ص ۱۵۶

(۵) روح المعاني ج ۶ ص ۵

[۸۷] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، تاسو (په خپلو ځانونو باندې) هغه (پاکیزه) څیزونه مه حراموئ چې الله ﷻ درته حلال کړي دي، او تاسو (د شرعي حد څخه) تجاوز مه کوئ. یقیناً الله ﷻ د حد څخه تجاوز کوونکي نه خوښوي.

[۸۸] او د هغه شیانو څخه خورئ چې الله ﷻ درته روزي کړي دي حلال پاکیزه. او د هغه الله ﷻ څخه وډار شئ چې تاسو پرې معتقد یاست (چې بې شکه هر څه د ده ﷻ په واک اختیار کښي دي).

ارتباط او شان نزولونه

څرنگه چې په وړاندېنيو ایتونو کښي د نصاراوو د عداوت د کمبود وجه دا ښودلې شوې وه چې په هغوی کښي راهبان شته چې د دنیا لذیذ او خوندور خوراک او څښاک یې په ځانونو باندې حرام کړی دی او بې د شرعي موجه خپل ځانونه د مشقاتو سره مخامخ کوي. نو د دې خطر موجود وه چې د دې اُمت ځیني متقیانو ته رهبانیت ښه ښکاره شي لکه چې همداسې وشوه. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې: نبي کریم ﷺ ته یو سړی ورغی او ورته یې وویل چې: یا رسول الله! کله چې د غوښې څخه زه څه استفاده وکړم نو ښځو ته مې زړه راجگ شي او شهوت مې ونيسي، نو ما په خپل ځان باندې غوښه حرامه کړه. نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه^(۱).

ب: یوه ورځې درې کسانو صحابه وو کرامو ﷺ د نبي کریم ﷺ د عبادت پوښتنه وکړه چې په شپه او ورځ کښي څومره عبادت کوي، نو کله چې دوی ته د نبي کریم ﷺ عبادت وښودل شو نو لکه چې دوی لږ وگانه، او بیا یې په خپلو منځو کښي سره فیصله وکړه چې نبي کریم ﷺ خود الله ﷻ معصوم پیغمبر دی که عبادت لږ وکړي هم نو څه باک یې دی، مونږ ته په کار دي چې ډېر عبادت وکړو او دا ځکه چې مونږ د گناه څخه معصوم نه یاستو. نو درېواړو په لاندې ډول سره تصمیم ونيوه:

یوه وویل چې زه به ټوله شپه عبادت کوم او نه به ویده کېږم. دوهم وویل چې زه به ټول عمر روژه نيسم او نه به بوزه کېږم. درېم وویل چې زه به د زنانه وو څخه خپل ځان په څنګ وساتم او په ټول عمر کښي به واده نه کوم.

نو نبي کریم ﷺ راغی دوی ته یې وویل چې: ایا تاسو درېواړو داسې داسې تصامیم نیولي دي؟ «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لکيبي أضوم وأفطر وأصلي وأزقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(۲) یعنی: خبردار! قسم دی چې زه د الله ﷻ څخه په تاسو کښي زیات ډارېدونکی یم او همدغه ﷻ لره ستاسو څخه ډېر تقوی دار یم، مگر روژه نيسم او بوزه کېږم هم، او لمونځ کوم او ویده کېږم هم، او (بالآخره) زنانه هم په نکاح اخلم، نو څوک چې زما د طریقې څخه میلان وکړي نو هغه زما څخه نه دی.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۲۵

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۵۷

ج: په یوه اوږده حدیث کښې یوه ورځې سلمان ؑ ابو الدرداء ؑ ته وویلې چې: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَوَلَاهُكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» یعنې: یقیناً په تاباندې خپل رب ﷻ حق لري او خپل ځان دې هم درياندې حق لري او (بالآخره) د خپل کور والا هم درياندې حق لري، نو هر یوه حقدار ته خپل حق ورکړه.

أبو الدرداء ؑ نبي کریم ﷺ ته ورغی او د سلمان ؑ خبره یې ورته حکایت کړه چې داسې-داسې یې ویلې، نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «صَدَقَ سَلْمَانُ»^(۱) سلمان ؑ رښتیا ویلي دي. په دې موضوع کښې زښت ډېر احادیث روایت شوي دي چې ځینو مفسرینو کرامو^(۲) راغونډ کړي دي، وجزاهم الله خیر الجزاء.

د مطلب خلاصه

۱- یعنې: ای مؤمنانو! تاسو په خپلو ځانونو باندې هغه خوندور او لذیذ شیان مه حراموئ چې الله ﷻ ستاسو دپاره حلال کړي دي، حال دا چې دا کار د شرعي حدودو څخه تجاوز دی او الله ﷻ هر ډول تجاوز کوونکی نه خوښوي برابره خبره ده چې په خوندورو شیانو کښې تجاوز وکړي چې د اسراف مرتبې ته یې ورسوي او یا حرام شیان په ځانو باندې حلال جوړ کړي.

۲- ای مؤمنانو! تاسو الله ﷻ ته داسې عبادت مه کوئ چې شریعت درته نه وي بنودلی بلکې د خپلو ځانو څخه مو اختراع کړی وي، نو همېشه د شریعت ارشاد په یاد ولرئ چې پاکیزه حلال شیان خورئ چې الله ﷻ د همدې استفادې دپاره در روزي کړي دي.

او د همغه الله ﷻ څخه وډار شئ چې ایمان مو پرې راوړی دی او په هغه عبادت باندې کلک شئ چې الله ﷻ درته بنودلی دی، ستاسو تقوی او دینداري په همدغې طریقې باندې تحقق موندلی شي او بس، نه په رهبانیت او نه په غیر شرعي ریاضت باندې.

توضیحات

۱- الله ﷻ محمدي (ﷺ) اُمت ته رهبانیت د لاندې حکمتونو د کبله نه دی مشروع کړی:

الف: ترڅو د دوی زړونه او دماغونه کمزوري نه شي او د الله ﷻ په مصنوعاتو او مخلوقاتو کښې لکه څنګه چې مناسبه ده فکر وکړي او د الله ﷻ د قدرتونو مثالونه پکښې راښکاره کړي.

ب: انسان په ځمکه کښې خلیفه درولی شوی دی او خلیفه ته په کار دي چې د ځمکې د نعمتونو څخه د یو پلوه استفاده وکړي او د بله پلوه یې اباده کړي او ښکاره ده چې د ځمکې ابادي راهبان نه شي کولی، د همدې کبله په محمدي (ﷺ) اُمت کښې اختراعات په نسبت سره پخوانیو اُمتونو ته زیات دي.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۶۴

(۲) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۸؛ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۸

په یاد ولری!

۲- خو په یاد ولری چې د اختراعاتو دپاره سالم عقل په سالم بدن کښې په کار دی، مگر دا په کار نه دي چې مخترع باید کافر وي، بلکې د مسلمان عقل د کافر د عقل څخه په څو چنده قوي دی خو په کار یې نه دی اچولی حال دا چې کافران ترې کار اخلي. د اسلام په اولنیو قرونو کښې مخترعین مسلمانان وه، بلکې د دنیا حرف او اکساب کفایي فرض دي لکه چې مونږ د [البقرة: ۲۲۰] ایت لاندې څه شرحه ورکړې ده، والحمد لله ښکړ.

تحریم څه معنی؟

۳- د ﴿لَا تَحْرِمُوا﴾ کلمه د تحریم څخه اشتقاقه شوې ده، او د تحریم ډولونه مونږ د [المائدة: ۲۶] ایت لاندې لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو مگر په دې مقام کښې د بندگانو تحریم مطلب دی چې مفسرینو کرامو په لاندې معناوو باندې تفسیر کړی دی^(۱):

الف: تاسو په هغه شي باندې د حرام عقیده مه کوئ کوم چې الله ښکړ تاسو ته حلال کړی وي.
ب: تاسو په ذکر شوي شي باندې د حرام اطلاق مه کوئ او د حرام نوم ورباندې مه ږدئ.
ج: تاسو بل چا ته په حلال شي باندې فتوی مه ورکوئ چې دا حرام دی.
د: تاسو په حلالو شيانو کښې د حراموالي التزام مه کوئ چې یا ترې قسم وکړئ او یا یې په خپلو ځانونو باندې عدم استفاده نذر کړئ.
ه: تاسو د خپل حلال مال سره حرام مال مه گډوډوئ چې بالکل ونه پېژاندل شي او په نتیجه کښې درباندي خپل حلال مال هم حرام جوړ شي، ترڅو چې ترې حرام مال جدا کړئ.
و: تاسو د حلالو مالونو د استفادې څخه داسې اجتناب مه کوئ لکه چې د حرامو څخه اجتناب کوئ. یا په بل عبارت: د حلالو مالونو عدم استفادې ته دومره کلک عزم مه کوئ، ته به وایې چې دا حلال نه دی بلکې حرام دی، البته په دې غرض چې ستاسو د تقوی درجه پورته وڅېږي او ښه متقیان او د الله ښکړ څخه ډېر ډارېدونکي جوړ شئ.

تبصره

۴- که څه هم د ذکر و شوو ټولو شپږو معناوو اراده کول سره څه منافات نه لري او د مجاز د عموم په طریقه باندې ایت شریف ټولو ته شاملېدلی شي، مگر د سیاق او سباق سره او بالاخره د شان نزول د واقعاتو سره شپږمه معنی په زړه پورې ښکاري^(۲)، اما لاندې تحریمونه په دې مقام کښې هیڅ مطرح نه دي:

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۷۱: تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۲۴۷

(۲) البحر المحیط ج ۴ ص ۲۸۹

الف: ارشادي تحریم، چې يو مشفق أستاذ خپل مخلص شاگرد ته د خوب د کثرت تحریم توصیه کړي چې په خپلو درسونو کېنې جد او جهد وکړه.

ب: طبي تحریم، چې کوم يو ډاکټر په مريض باندې د ځينو شيانو خوراک او څښاک بند کړي.

ج: عقلي تحریم، چې د يوه شي په خوراک باندې سړی د هلاکت سره مخامخ کېږي، البته کله چې ذکر شوی خوراکي شی په خطرناک ځای کېنې موجودیت ولري او داسې نور.

اعتداء څه معنی؟

۵_ د ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ کلمه د "اعتداء" څخه اخستله شوې ده او "اعتداء" تجاوز ته وايي، مگر په دې مقام کېنې مفسرينو کرامو په لاندې معناوو باندې تفسيره کړې ده:

الف: اعتداء مه کوی چې حلال شی د حرامو رتبې ته ورسوی. په دې تقدير دا جمله د وړاندېنې جملې دپاره تاکید واقع کېږي^(۱).

ب: لکه څنگه چې په تاسو باندې لازمه ده چې حلالو ته د حرامو لقب ور نه کړئ، همدارنگه تاسو ته په کار دي چې بالعکس حرام شی حلال ونه گڼئ^(۲).

ج: حلال شيان خورئ او څښئ مگر د شرعي حدودو څخه تجاوز مه کوی^(۳) چې اسراف پکېنې وکړئ، لکه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ۳۱] يعنې: او خورئ او څښئ او اسراف مه کوی.

درباره معناوې يوه د بلې څخه بڼه ده، په اوله معنی کېنې تاکید دی او په نورو دواړو کېنې تاسيس دی، که څه هم د تاسيس څخه تاکید بهتر وي مگر په دې مقام کېنې تاکید ډېر مزناک دی.

د ایت شریف ارشاد

۶_ ذکر شوي ایتونه مونږ ته ارشاد کوي چې باید د الله ﷻ د نعمتونو څخه په مشروعې طریقه باندې استفاده وکړو او په مقابل کېنې یې د خپلې وسې او توان په اندازه شکر وکړو. یا په بل عبارت: باید خپل ځانونه د الله ﷻ عبادت او نیکو کارونو ته په حلالو خوراکنونو باندې تقویه کړو او خپل تشویشونه پرې پورته کړو، ترڅو په فارغ زړه سره د الله ﷻ اطاعت وکړو.

هوا که په کوم يوه مباح شي کېنې د عصیان خطر وي چې سړی به پکېنې واقع شي نو د هغه پرېښودل (په داسې حال کېنې چې د اباحت صفت یې په عقیده کېنې څه تغیر ونه مومي) هیڅ باک نه لري. لکه چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ

(۱) زاد المسیر ج ۲ ص ۳۱۲

(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۶۳

(۳) روح المعاني ج ۷ ص ۹

بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ»^(۱) بنده به دې خبرې ته چې د متقیانو څخه وشمېرل شي تر هغه ونه رسېږي ترڅو چې هغه څه ترک کړي چې په هغه کښې څه باک نه وي، د دې ډار د کبله چې په دې کښې باک شته دی. یعنې: د دې ډار د کبله چې چرته به په گناه کښې واقع شم.

یوه عجیبه قیصه

۷- حسن البصري عليه الرحمة ته یو سړی ورغی او لاندې سوال جواب یې ورسره وکړ^(۲):

سړی: زما یو گواندې دی چې فالوده نه خوري.

حسن البصري عليه الرحمة: ولې په څه دلیل؟

سړی: هغه وایي چې زه یې شکر نه شم اداء کولی.

حسن البصري عليه الرحمة: ایا ستا گواندې اوبه څښي؟

سړی: هو.

حسن البصري عليه الرحمة: یقیناً چې ستا گواندې ناپوه دی، ځکه چې د الله ﷻ نعمت خو په هغه باندې په سړو اوبو کښې ډېر دی د فالودې څخه.

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۗ

فَكَفَّرْتُمَهُمْ إِنْ طَعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا

أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

[۸۹] (ای موټنانو!) الله ﷻ تاسو په قسمونو کښې په لغو (قسم) باندې نه نیسي مگر قسمونو

لږه مو په خپلو غوټه کولو باندې نیسي (البته کله چې په غوټه کړې شوې خبره باندې ونه درېږي).

نو د دغه (منعقد قسم) کفارو په لسو مسکینانو باندې طعام خوړل دي د هغو متوسطو څیزونو

څخه چې تاسو یې په خپلو فامیلونو باندې خوري، او یا د دوی (لسو مسکینانو) جامه ده، او یا د

یوې رقبې (غلام) ازادول دي.

نو هر هغه څوک چې (د ذکر و شوو درې کفارو څخه یوه هم) مونده نه کړي (د قدرت لاندې یې

رانه شي) نو (د ده کفارو) درې (پیوسته) روژې دي، دا ستاسو د سوگندونو کفارو ده کله چې تاسو

سوگندونه وکړي. او خپل سوگندونه وساتي.

دغه شان الله ﷻ تاسو ته خپل ایتونه (واضح) بیانوي شاید چې تاسو شکر وکړي.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۳۱۱

(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۶۲

ارتباط او شان نزول

د عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما څخه روایت دی چې کله وړاندېنی ایت شریف نازل شو چې په خپلو ځانونو باندې پاکیزه حلال شیان مه حراموئ، نو صحابه کرام ﷺ نبي کریم ﷺ ته ورغله او ورته یې وویلې چې: «كَيْفَ نَصْعُ بِأَيْمَانِنَا» یعنې: ای د الله ﷻ پیغمبره! مونږ اوس په قسمونو باندې څنگه وکړو؟، نو ذکر شوی ایت شریف نازل شو^(۱)، او دوی ته یې د قسمونو څخه د خلاصون طریقه وښودله چې د قیامت د ورځې پورې د ټولو مسلمانانو دپاره لارښوونه ده.

برسېره په دې د یوه حلال شي په خپل ځان باندې حرامول بدون د قسم څخه هم د قسم معنی ورکوي. د همدې کبله کله چې نبي کریم ﷺ د بي بي زينب (أم المؤمنین رضی اللہ عنہا) په کور کښې په خپل ځان باندې د شاتو خوراک حرام کړی وه نو الله ﷻ ایت شریف نازل کړ چې: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِيلَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحریم: ۲]، یعنې ای پیغمبره! ته ولې په خپل ځان باندې حلال شیان حراموئ؟ یقیناً الله ﷻ ستاسو دپاره د قسمونو څخه د خلاصون چاره ټاکلې ده چې کفارو ده نو کفارو ورکړه او د قسم څخه ځان خلاص کړه.

همدا د احنافو علیهم الرحمة مذهب دی چې بدون د قسم څخه هم د حلالو شیانو تحریم په معنی کښې قسم دی^(۲).

د مطلب خلاصه

یعنې: ای موټمانو! د نن څخه وروسته تاسو په خپلو ځانونو باندې حلال لذیذ شیان مه حراموئ او که د نن څخه وړاندې مو حرام کړي وي هغه بېرته خپل اصلي محور (تحلیل) ته ورواروئ. هوا که ستاسو څخه کوم یوه د حلالو شیانو څخه قسم کړی وي نو باید په لاندې تفصیل باندې عمل وکړي:

۱- که ستاسو د خولو څخه قسم بې اختیاره وتلی وه او د تاکید قصد مو نه وه بلکې د دې کبله ستاسو د خولو څخه وتلی وه چې ورسره عادت شوي یاست نو په دې ډول قسم کښې په تاسو باندې څه کفارو نشته او الله ﷻ مو ورباندې نه نیسي، مگر کونښن وکړئ چې دا عادت پرېږدئ او د الله ﷻ د نامه څخه تکیه کلام جوړ نه کړئ.

۲- الله ﷻ تاسو په منعقد قسم باندې نیسي، چې ووايي: په الله ﷻ باندې مې دې قسم وي چې دا فلانی لذیذ حلال شی به ونه خورم؛ البته په هغه صورت کښې چې تاسو په خپل قسم باندې وفا ونه کړئ او پکښې حانث شی (حلال شی وخورئ).

نو که تاسو د حلالو شیانو د خوراک څخه قسم کړی وي باید خپل ځانونه حانث کړئ او دالله ﷻ د نیونې څخه په لاندې ډول ځانونه خلاص کړئ او کفارو ورکړئ:

(۱) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۶۴

(۲) الفقه الإسلامي وادلته ج ۲ ص ۲۸۶؛ هداية كتاب الأيمان ج ۲ ص ۱۷۷

الف: لسو تنو مسکینانو ته داسې متوسط خوراک ورکړئ کوم چې په خپل فامیل باندې خوروی. دا خوراک باید د کمیت په لحاظ هم متوسط وي چې په څلېرشتو ساتونو کښې باید هر یوه ته دوه ځلې ورکړې شي لکه سبا او بېگه، او یا بېگه او چرگ بانگ.

همدارنگه باید د کیفیت په لحاظ سره هم میانه وي چې نه ډېر قیمتي وي او نه ډېر ارزان وي.
ب: او یا د خپلو فامیلونو د لباس په نسبت لسو تنو مسکینانو ته متوسطې جامې وکړئ، دا هم باید په کم او کیف کښې میانه حالې جامې وي.

ج: او یا یو تن غلام یا وینځه ازاده کړئ.

د: که بالفوض د ذکر و شوو شیانو څخه مو یو شی هم مونده نه کړ او وسه مو ورته نه کېده نو بیا پیوسته (پرلپسې) درې روژې ونیسئ.

۳- ای مؤمنانو! د قسمونو ذکره شوې کفارو یوازې هغو خلکو پورې خاصه نه ده چې هغوی حلال شیان په خپلو ځانونو باندې په قسم سره حرام کړي وه، بلکې دا ستاسو ټولو د قسمونو کفارو ده په هغه وخت کښې چې تاسو قسم وکړئ او بیا پکښې حانت شی او یا ځانونه حانت کړئ.

۴- مگر ای مؤمنانو! تاسو د الله ﷻ د نامه څخه د غشو ویشتلو نښه مه جوړوئ چې په هره وړه او غټه خبره باندې قسمونه کوئ، خو چې کله مو قسم وکړ په هغه باندې ښه په کلکه ودرېږئ او هغه ترسره کړئ او ښه حفاظت یې وکړئ.

هوا که حانت کېدلو ته مجبور شوی او یا مو د مجبوریت څخه په غیر ځانونه حانت کړه او بالاخره یا درته حانت کېدل گټور ښکاره شوه او یا درته د شریعت د پلوه د حانت کېدلو توصیه متوجه وه، نو په دغو ټولو صورتونو کښې د خپلو قسمونو حفاظت په کفارو سره وکړئ او بې اهمیتته ورته مه گورئ.

۵- ای مؤمنانو! الله ﷻ په دغه ډول سره تاسو ته خپل ایتونه درنازوي او احکام درته واضحه کوي، ترڅو تاسو په یوه حادثه کښې هم متحیر پاتې نه شئ، او په هره وړه او غټه خبره کښې شرعي حکم ولرئ. دا د یو پلوه، او د بله پلوه الله ﷻ په دغسې ډول باندې تاسو ته اسان احکام درنازوي ترڅو تاسو شکر وکړئ.

یا په بل عبارت: الله ﷻ ستاسو څخه په دې نه راضي کېږي چې حلال شیان په ځانونو باندې حرام کړئ بلکې په دې درڅخه راضي کېږي چې د نعمتونو څخه استفاده وکړئ او د خپل توان په اندازه شکر اداء کړئ.

توضیحات

۱- مونږ - لله الحمد - د [البقرة: ۲۲۵] ایت لاندې د قسم درې ډولونه (یمین اللغو، یمین الغموس او یمین المنعقد، او موارد یې) پوره بیان کړي دي چې بیا لیکلو ته یې حاجت نه گورو.

قسم خاص د الله ﷻ په نامه

٢- ټول علماء کرام متفق دي چې د الله ﷻ د نومونو څخه په هر نامه باندې قسم کول جائز دي او همدا شرعي قسم دی، که بالفرض څوک د الله ﷻ د نامه څخه په غیر د مخلوق په نامه باندې قسم وکړي لکه پیغمبران، کعبه او داسې نور. نو هغه سپری یقیناً گناهگار دی او قسم یې څه شرعي اعتبار نه لري.

او که د قسم کولو په وخت کښې مخلوق ته د الله ﷻ په تعظیم باندې معتقد شي نو گناه لاسه چې کافر کېږي پرې هم. نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»^(١) هر څوک چې د الله ﷻ د نامه څخه په غیر د بل چا په نامه باندې قسم وکړي نو یقیناً هغه کفر وکړ او یا یې شرک وکړ.

چې د الله ﷻ نوم کنایه ذکر شي

٣- د قسم په هکله دا ضرور نه ده چې د الله ﷻ د نومونو څخه یو نوم په صراحت سره ذکر شي بلکې کله-کله د الله ﷻ نوم کنایه ذکر کېږي او قسم ورباندې شرعي قسم گڼل کېږي. لاندې مثالونه ولولئ^(٢):

الف: که ده (چې څوک خپل خان وښايي) دا کار وکړ نو دی به یهودي یا نصراني او یا مجوسي وي.
ب: که ده دا کار وکړ نو دی به د اسلام څخه بېزاره وي او داسې نور.

نو په ذکر و شوو دواړو جملو کښې که څه هم د الله ﷻ نوم نه دی یاد شوی مگر په عرف او عادت کښې داسې گڼل کېږي لکه چې د الله ﷻ په نامه باندې یې قسم یاد کړی وي، نو که په خپل قسم باندې یې وفا وکړه ډېره ښه ده او که نه نو باید چې کفاره ورکړي، مگر دا حکم په یمن المنعقد کښې دی، اما په یمن الغموس کښې چې په دروغو باندې ذکر شوی قسم وکړي گناهگار دی مگر کافر نه دی.

سوال جواب

٤- که څوک وايي چې: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلَامِ كَادِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ»^(٣) هر څوک چې د اسلام څخه په غیر په بل دین باندې په دروغو قسم وکړي نو هغه همغسې دی لکه چې ده وویل. یعنې: که خان یې یهودي گڼلی وه نو هغه یهودي شو او که خان ته یې د نصراني لقب ورکړی وه نصراني وگرځېده (کافر شو).

مونږ وایو چې: څرنگه چې ایمان د زړه شی دی نو ترڅو پورې چې څوک کفري عقیده خپله نه کړي

(١) جامع الترمذي ج ١ ص ٢٨٠

(٢) بدائع الصنائع ج ٣ ص ٨٠٨ الفقه الإسلامي وادلته ج ٣ ص ٢٨٤

(٣) سنن الترمذي ج ٢ ص ١٤٢

کفر ته نه اوخي، اما په ځينو گناهونو باندې تغليظاً د کفر اطلاق کېږي لکه چې د لمانځه تارک ته هم دا لقب ورکړی شوی دی. نبي کریم ﷺ فرمايي چې: «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»^(١)، يعنې: زمونږ او د کافرانو په منځکښې فقط لمونځ دی نو څوک چې لمونځ ترک کړي نو يقيناً هغه کافر شو. همدارنگه گناه ده او کفر نه دی^(٢) چې څوک په دروغو سره ووايي چې الله ﷻ شاهد دی چې دا خبره داسې ده حال دا چې واقعيت هغسې نه وي. نو دا ډول دروغينه خبره په حقيقت کښې دروغين سوگند دی چې يمين الغموس ورته وايي.

يو نظير

٥_ په بالکنايه د الله ﷻ په نامه سوگند يو نظير دا دی چې څوک ووايي چې زه به خپله دغه جامه په کعبه شريفه باندې ووهمه، نو دا جمله بالکنايه د تصدق څخه عبارت ده يعنې زه به دا جامه خيرات کړم.

ايا توريه په قسم کولو کښې څه اثر لري؟

٦_ توريه دې ته وايي چې داسې لفظ استعمال کړی شي چې دوه معناوې ولري، يوه فهم ته نژدې وي او بله د فهم څخه لرې وي، مخاطب خيال وکړي چې نژدې معنی مراده ده، حال دا چې د متکلم لرې معنی مراده وي^(٣).
نو پوښتنه دا ده: چې څوک په قسم کښې توريه استعماله کړي نو د مخاطب فهم ته اعتبار دی او که د متکلم نيت او اراده اعتبار لري؟
جواب يې دا دی چې: د الله ﷻ په وړاندې خو صرف د متکلم نيت اعتبار لري او دا ځکه چې نبي کریم ﷺ فرمايلي دي: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(٤)، يعنې: يقيناً ټول عملونه په نيتونو سره دي او قسم کول هم يو عمل دی، او الله ﷻ ته پټ او ښکاره ټول يو برابر دي.
اما د بندگانو په اعتبار سره پکښې دوه ډوله احاديث روايت شوي دي چې د يوه څخه معلومېږي چې د مخاطب فهم معتبر دی او د بل څخه څرگندېږي چې د متکلم نيت اعتبار لري، احاديث دا دي:
الف: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ»^(٥)، ستا قسم په هغه شي (معنی) باندې واقع کېږي چې په هغې باندې ستا انډيوال (مخاطب) ستا تصديق کوي. يعنې: د مخاطب فهم ته اعتبار دی.

(١) جامع الترمذي ج ٢ ص ٩٠

(٢) الفقه الإسلامي وادله ج ٢ ص ٢٨٤

(٣) مختصر المعاني. فن البديع ص ٤٥٦

(٤) صحيح البخاري ج ١ ص ٢

(٥) صحيح مسلم ج ٢ ص ٤٨

المائدة (٥)

ب: سويد ﷺ وايي چې يوه ورځې مونږ د كوره ووتلو چې نبي كريم ﷺ ته مو د ورتللو نيت درلود او زمونږ سره وائل بن حجر ﷺ هم ملگري وه چې په لاره كښې دښمن ونيوه (او غوښتل يې چې زمونږ څخه يې جدا كړي) مگر ما ورته قسم وكړ چې دا زما ورور دی (هغه څوك نه دی چې تاسو يې په لټه كښې ياست) نو زما په قسم سره يې زمونږ د ملگري لاره پرېښودله. كله چې مونږ نبي كريم ﷺ ته ورورسېدو نو ما ورته ذكره شوې ټوله قيصه بيانې كړه چې ما په قسم كښې توريه وكړه او خپل ملگري مې د دښمن څخه راخلاص كړ نو نبي كريم ﷺ وفرمايل چې: «صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»^(١) رښتيا دې ويلي دي هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی. يعنې نبي كريم ﷺ په توريه باندي ملامت نه كړم چې د ورور څخه مخاطب نسبي ورور مراد كړ او ما ترې ديني ورور اراده كړ.

تبصره

٧- د ذكرو شوو دواړو ډراء نه احاديثو تطبيق احناف عليهم الرحمة داسې كوي چې كه قسم كوونكي (متكلم) په قسم كولو كښې ظالم وه او غوښتل يې چې د دوه مخو كلماتو په استعمال سره په چا باندي ظلم وكړي او د دې سره سره خپل خان ته برائت هم وركړي نو په دغسې موضوع كښې د مخاطب فهم معتبر دی او په توريه باندي قسم كوونكي د دروغيني قسم په خوړلو سره د گناه څخه برائت او نجات نه شي موندلی.

بالمقابل كه قسم كوونكي مظلوم وه او د ظالم څخه د نجات په خاطر يې په قسم كولو كښې دوه مخې كلمې استعمالې كړې نو د همدې نيت اعتبار لري او په توريه باندي د گناه څخه برائت او نجات موندلی شي^(٢).

ان شاء الله د قسم د انعقاد مخه نيسي

٨- كه څوك د قسم كولو سره متصل "ان شاء الله" ووايي نو قسم يې انعقاد نه مومي. نبي كريم ﷺ (چې تقريباً په خپل عمر شريف كښې يې څه د پاسه اتيا قسمونه كړي دي) په ټولو قسمونو كښې يې په لاندي تفصيل سره معامله كړې ده^(٣):

الف: د ځينو قسمونو سره يې د "ان شاء الله" كلمه متصله ويلې ده چې منعقد نه شي.

ب: په ځينو كښې يې د انعقاد څخه وروسته خپل خان حانت كړی دی او كفاره يې وركړې ده. لكه د غسلو (شاتو) په قيصه كښې.

ج: په ځينو باندي يې د خپل قسم سره سم وفا كړې ده.

اما په لاندي درې مقامونو كښې الله ﷻ نبي كريم ﷺ ته امر كړی دی چې قسم وكړي نه شي:

(١) سنن ابی داؤد ج ٢ ص ١٠٨
 (٢) بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٠
 (٣) تفسير القاسمي ج ٦ ص ٣٥٨ نقلاً عن زاد المعاد.

اول: ﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ [یونس: ۵۳] یعنی: ورته ووايه چې: هوا په خپل رب مې دې قسم وي چې دا (د قیامت راتگ) حق دی.

دوهم: ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ [سبا: ۳] یعنی: ورته ووايه چې دغسې نه ده (لکه چې تاسو خیال کوئ) په خپل رب مې دې قسم وي چې د قیامت ورځ به تاسو ته راشي.

درېم: ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَنَّ ﴾ [التغابن: ۷] یعنی: ورته ووايه چې دغسې نه ده (لکه چې تاسو خیال کوئ) په خپل رب مې دې قسم وي چې تاسو به (د قبرونو څخه) راپورته کړی شی.

اطعام څه معنی؟

۹_ د "إطعام" د کلمې مجرد "طعام" دی. "طعام" د یوه شي خورلو ته وايي، او کله چې ترې "إطعام" جوړ شي نو په یو بل چا باندې د یوه شي د خورلو معنی ورکوي.

په دې مقام کېښي د ﴿ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ ﴾ د معنی حاصل داسې راوځي چې په لسو تنو مسکینانو باندې څه خوراکي شيان وخوروي (هغوی پرې ماره کړی).

نو د احنافو عليهم الرحمة په نزد باندې ذکره شوې معنی په لاندې دوه صورتونو سره اجراء کېدلې شي^(۱):
الف: چې مسکینانو ته خوراکي شيان په وړاندې کېښودلی شي ترڅو پرې ماره شي او پخپله باندې یې بس کړي. دغه ډول ته اباحت الطعام وايي.

ب: چې هغوی ته خوراکي شيان ورکړی شي، نور نو د هغوی خوښه چې په هرځای کېښي پرې خپل ځانونه مروي. دغه ډول ته تمليک وايي.

شوافع عليهم الرحمة وايي چې صرف په تمليک باندې کفارو جواز لري او په اباحت باندې نه شي اداء کېدلې، لکه څنگه چې د زکات په ورکړه کېښي تمليک ضرور دی او په اباحت باندې نه اداء کېږي همدارنگه کفارو هم درواخلي.

مگر (په دې لحاظ سره نه چې مونږ احناف یاستو بلکې د انصاف په لحاظ سره) مونږ ته د احنافو عليهم الرحمة اجتهاد قوي ښکاري او دا ځکه چې:

اول: د زکات په باره کېښي الله ﷻ د "إطعام" کلمه نه ده نازله کړې بلکې د "الإيتاء" کلمه یې نازله کړې ده چې په معنی د ورکړې سره ده او ورکړه خود تمليک معنی ورکوي، نو په اباحت سره جواز نه لري. نو یو په بل قیاسول صحیح نه دي.

دوهم: الله ﷻ د کفارې إطعام د هغه إطعام سره تشبیه کړی دی چې سړی یې خپل عیال ته ورکوي، او ښکاره ده چې خپل عیال ته خو سړی په اباحت او تمليک دواړو ډولونو سره خوراک ورکوي نو باید چې په کفارو کېښي هم دواړه ډولونه جواز ولري.

سوال جواب

۱۰۔ کہ خوک وایي چې: د اباحت په صورت کښې خو د موروالي اندازه معیار دی، اما د تملیک په صورت کښې باید څومره خوراک ورکړي چې مسکینان ورباندې ماره شي؟ حال دا چې ځینې خلک په لږ شي مریږي او ځینې خپتور وي اسانه نه مریږي. مونږ وایو چې: د یوه مسکین دپاره باید د غنمو نیمه پیمانہ ورکړي (چې د افغانستان په وزن خورد کم یو چارک غنم کېږي) او دا ځکه چې:

الف: نبي کریم ﷺ کعب بن عجرة ؓ ته په اوږده حدیث کښې فرمایلي دي: «أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسْكِينٍ يَكُلُ مَسْكِينٌ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ رَأْسَكَ»^(۱) یعنی: او یا سپرو مسکینانو ته طعام ورکړه د هر مسکین دپاره د طعام نیمه پیمانہ، او خپل سر دې وخریږه.

ذکره شوې قیصه مونږ د [البقرة: ۱۹۶] ایت لاندې مفصله لیکلې ده چې نوموړي صحابي ؓ د حدیبه په صلحه کښې د عمرې احرام تړلی وه او د احرام د اوږدوالي د کبله سپرو په تکلیف کړی وه چې نبي کریم ﷺ ورته د سر د خړیلو اجازه ورکړه او د کفارې هدایت یې ورته وکړ. څرنګه چې ټول علماء کرام متفق دي چې په کفارو کښې د طعام اندازه تفاوت نه لري^(۲)، نو په ذکر شوي حدیث شریف سره لکه څنګه چې د محرم دپاره د كفارة الجنایة اندازه وټاکله شوه همدارنګه پرې د كفارة اليمين د طعام اندازه هم ټاکله کېږي.

ب: په ذکر شوي مقدار باندې د عمر الفاروق ؓ، علي ؓ، او د عائشې رضی الله عنها او د څه نورو صحابه وو ؓ او تابعینو عمل هم روایت شوی دی، حتی چې عمر الفاروق ؓ خپل غلام ته (چې "تَوْفَا" نومېده) ويلي وه چې کله-کله زه قسم وکړم چې فلاني خیلو ته به څه شی ورته کړم خو بیا راته ورکول ښه ښکاره شي او څه شی ورکړم، نو هر کله چې ما دغسې کار وکړم (او په قسم کښې حانث شوم) نو ته لسو مسکینانو ته طعام ورکړه «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»^(۳) هر مسکین ته د غنمو نیمه پیمانہ او د خرماوو یوه پیمانہ.

د احنافو علیهم السلام په نزد لکه چې د غنمو یا خرماوو جنس ورکول جائز دي همدارنګه جائزه ده چې د ذکر شوو اجناسو قیمتونه ورکړي^(۴)، او دا ځکه مسکین سړی خو یوازې خوراک ته محتاج نه وي بلکې نور ضروریات هم لري چې هغه په قیمت سره ډېره ښه پوره کېږي.

اوسط طعام کوم یوه ته وایي؟

۱۱۔ څرنګه چې عادة سړی خپل فامیل ته درې وخته خوراک او څښاک ورکوي نو متوسط

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۴۸

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۵۸

(۳) بدائع الصنائع ج ۵ ص ۱۰۲

(۴) الفقه الإسلامي وادلته ج ۲ ص ۴۹۳

خوراک او خنساک په دوه وخته باندې تحقق موندلی شي، نو د قسم د کفارې (کفارة اليمين) دپاره باید یوه مسکین ته دوه وخته خوراک ورکړی شي چې لاندې ټول صورتونه پکښې شاملېږي^(۱):

الف: چې لسو مسکینانو ته دوه وخته سبا او بېگه او یا چرگ بانگ او ماښام خوراک ورکړی شي.

ب: چې شل مسکینان یو وخت ماږه کړی شي.

ج: چې یو مسکین لس ورځې او شپې مور وساتي که څه هم دغه عدد په کال کښې پوره کړي.

د: چې یو مسکین ته شل ورځې یوازې بېگه او یا یوازې چرگ بانگ خواره ورکړي.

په طعام کښې کتنغ ضرور نه دی

۱۲- څرنګه چې په ایت شریف ﴿فَكَفَّرْتَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ کښې د ﴿إِطْعَامٌ﴾ کلمه مطلقه نازله شوې ده چې کتنغ (لنگولی) ورسره وي او که نه، نو ځکه احناف علیهم الرحمة وایي چې که وچه دودې ورکړي هم کفاره پرې خلاصېږي^(۲).

په کومه جامه باندې کفاره خلاصېږي؟

۱۳- څرنګه چې الله ﷻ په کفاره کښې مطلقه جامه ذکره کړې ده نو په هغو ټولو جامو باندې کفاره خلاصېږي چې په عرف کښې پرې سړی د بریند د نامه څخه خلاصون مومي لکه اوږد کمیس، لوی څادر، چپنه او داسې نور چې بدن ورباندې پټېږي.

اما هغه جامې چې اغوستونکي یې بریند ګڼل کېږي نو په هغې سره کفاره نه خلاصېږي، لکه یوازې پښې، یوازې خولۍ او داسې نور چې فقهاوو کرامو بڼه پوره واضحه کړي دي^(۳).

مګر په یاد ولری چې په جامه کښې تمليک شرط دی او د طعام په شان په اباحت باندې پرې کفاره نه خلاصېږي، ترڅو د فقیر ملکیت وګرځي.

یا په بل عبارت: د خوراکي شيانو څخه صرف په خوراک سره د مالک ملکیت قطعې کېږي اما په جامې کښې تر هغه باقی دی چې ترڅو یې مسکین ته تمليک نه کړي.

عدم وجدان یعنې څه؟

۱۴- په ایت شریف کښې په روزو سره د کفارې خلاصون په عدم وجدان باندې شرط کړی شوی دی چې: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ یعنې: نو هر څوک چې د ذکر و شوو درېو وارو څخه یو هم مونده نه کړي نو هغه دې درې ورځې روزې ونیسي، چې تفصیل یې فقهاوو کرامو داسې کړي دي^(۴):

(۱) بدائع الصنائع ج ۵ ص ۱۰۵

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۵۸

(۳) بدائع الصنائع ج ۵ ص ۱۰۵: احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۶۰

(۴) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۲ ص ۱۳۱

امام الشافعی عبد الرحمة وایبی چي: هر شوک چي دومره روزي لري چي پخپله يې و خوري او هم يې خپل عيال ته ورکړي، او علاوه په دې، لسو مسکینانو ته هم کفایت کوي نو دغه سړي ته په روزو سره د کفارې خلاصون جواز نه لري، باید په اطعام سره يې خلاصه کړي. اما امام ابو حنیفه عبد الرحمة وایبی چي: عدم وجدان د دې څخه عبارت دی چي شوک د نصاب خاوند نه وي، یعنی دومره مال ونه لري چي په هغه باندې زکات لازمېږي نو دغسې سړي ته په روزو سره کفاره خلاصول جائز دي.

په روزو کښې تتابع شرط ده

۱۵- که څه هم په ایت شریف کښې ﴿ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ جمله نازل شوې ده او د "مُتَّابِقَاتٍ" تکی ورسره نشته، د همدې کبله ځینې علماء کرام وایي چي د کفارة الیمین په روزو کښې تتابع (بیوستون) ضرور نه دی مگر بهتر دی^(۱).

اما احناف عیبه الرحمة وایبی چي: د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په قرائت کښې ورسره د "مُتَّابِقَاتٍ" کلمه شته دی^(۲). څرنگه چي دغه قرائت ټولو صحابه وو کرامو رضی الله عنهم ته مقبول وه او د دوی ترمنځ يې شهرت درلود نو د مشهور حدیث حکم يې واخیست، او قاعده دا ده چي په مشهور حدیث سره په کتاب الله باندې زیادت جائز دی. نو ځکه دوی په روزه کښې تتابع ضرور گڼلې ده که په منځکښې يې څه فاصله واقع شوه نو باید چي روزې بیا د سره ونیسي.

﴿ يَتَأَيَّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ ﴾

[۹۰] ای هغو کسانو چي ایمان يې راوړی دی اېې شکه شراب او جواري او (بالآخرة) بوتان او د (هو او نه) غشی (دا ټول) پلټت دي، د شیطان د عمل څخه دي نو اجتناب ترې وکړی، شاید چي تاسو فلاح (کامیابي) مونده کړی.

[۹۱] یقیناً شیطان غواري چي ستاسو په منځو کښې د شرابو او جواری په سبب دښمني او حسد واچوي او (هم) مو د الله تعالی د یادولو څخه او د لمانځه څخه واړوي.

(۱) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۳۱

(۲) بدائع الصانع ج ۵ ص ۱۱۱

نو ایا تاسو (د) ذکرو شوو مفسدو سره سره د شرابو او قماربازی څخه، منعه کېدونکي یاست؟ (بلکې ترې منعه شی او لاس ترې واخلي).

[۹۲] او د الله ﷻ اطاعت وکړئ او (هم) د پیغمبر ﷺ پیروي وکړئ او وډار شی (چې د تخلف په صورت کېنې درباندي عذاب نازل نه شي).

نو که تاسو (د اطاعت څخه) مخونه وړول نو تاسو پوه شی (چې دا کار همدا تاسو ته ضرر دی او بس ځکه چې) یقیناً زمونږ په پیغمبر ﷺ باندي (فقط) څرگنده رسونه ده (او دا په ښه وجه باندي ترسره شوه).

ارتباط

په وړاندي ایتونو کېنې الله ﷻ توصیه کړې وه چې پاکیزه حلال شیان په ځانونو باندي مه حراموئ او که داسې کار مو کړی وي نو په کفارة الیمین سره یې جیره وکړئ، او په دې ایتونو کېنې توصیه کوي چې تاسو د هغو شیانو څخه هم ځانونه بچ وساتئ چې الله ﷻ درباندي حرام کړي دي. لکه شراب او نور، چې دا پاکیزه شیان نه دي بلکې نجس او پلټ دي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای مؤمنانو! تاسو خو د الله ﷻ د عبادت دپاره ځینې پاکیزه حلال شیان په ځانونو باندي حرام کړي وه ترڅو ډېر عبادت وکړئ او الله ﷻ درڅخه راضي شي، مگر د الله ﷻ د رضا د موندلو دغه لاره غلطه ده بلکې سمه لاره یې دا ده چې شرعي حرام شیان په ځانونو باندي حرام کړئ او کامل اجتناب ترې وکړئ چې د همدغو د جملې څخه لاندې څلور شیان هم دي چې:

شراب خوري مه کوئ، او قماربازی مه کوئ، او هم د بوتانو د عبادت څخه ځانونه وساتئ، او په غشو باندي فالونه مه نیسئ. او دا ځکه چې په دغو څلور وړو کېنې لاندې مفسد شته دي:

الف: دا ناپاکه او پلټ شیان دي که څه هم نظر ځینو اذهانو ته پکېنې پاکیزگي ښکاري.

ب: دا شیطاني اعمال دي چې په دنیا او آخرت کېنې د مشکلاتو اسباب دي.

ج: د دغو شیانو څخه اجتناب کول ستاسو د کامیابی او فلاح لاره ده.

د: خصوصاً په شرابو او قمار کېنې ستاسو کېنې او عداوتونه نغښتي دي او شیطان غواړي چې په همدغو دواړو سره ستاسو په منځو کېنې جگړې او دنگلې واچوي چې ترڅو ارام ژوند ونه کړئ.

ه: خصوصاً همدغه دواړه تاسو هم د الله ﷻ د یادولو څخه غافلوي او هم مو لمونځونه د یاده وباسي، حال دا چې دغه دواړه ډوله غفلتونه ستاسو دپاره زهر قاتل دي چې د ډېرو گناهونو باعث جوړېږي.

۲- نو ای مؤمنانو! چې کله تاسو ذکر شوي ټول مفسد په اذهانو کېنې ونیسئ او هغه حوادثو ته ښه څیر شی چې روزمره تاسو ته د همدغو شیانو څخه درېښېږي نو د دې خبرې جواب راکړئ چې: ایا تاسو ترې لاس اخستونکي یاست؟ بلکې لاس ترې واخلي!

۳- ای مؤمنانو! تاسو د الله ﷻ اطاعت وکړئ او هم د نبی کریم ﷺ هدايات او لارښوونې عملي کړئ، او د تخلف په صورت کښې وډار شئ چې څه آفت به درباندي نازل کړي شي. او دا ځکه چې زمونږ په لېرلي شوي پیغمبر باندي د احکامو د رسونې څخه په غیر بل هیڅ شی نشته، نو ستاسو تخلف پخپله تاسو ته ضرر دی او همدارنگه ستاسو محاسبه هم د هغه په غاړه نه ده بلکې دا زمونږ کار دی. نو د الله ﷻ د محاسبې دپاره تیاری ونیسئ.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۲۱۹] ایت لاندې ښه مشرح لیکلي دي چې "تیسیر" څه ته وایي او څه مفاسد لري؟ او هم مو لیکلي دي چې شراب په څلورو مرحلو کښې حرام کړي شوي دي، او د هرې یوې مرحلې د نزول اسباب مو هم بېل بېل واضح کړي دي. او بالاخره دا مو هم لیکلي دي چې دغه ایت شریف چې اوس د بحث لاندې دی په څلورمه مرحله کښې نازل شوی دی چې شراب یې په قطعي توگه حرام کړي دي. نو د ذکر شوي بحث بیا لیکلو ته ضرورت نه گورو یوازې دومره زیاتوو چې:

وراندېښو درېو مرحلو د شرابو د تحریم دپاره زمینه دومره برابره کړې وه چې کله (د ذکرې شوې څلورمې مرحلې) ایت نازل شو نو ټولو مؤمنانو په ډېرې جلتۍ سره عملي کړ. لاندې یو مثال یې ولولئ:

انس ﷺ وایي چې ما د ابو طلحه ؓ په کور کښې راغونډو شوو خلکو ته شراب ورڅښل چې اعلان مو واورېده، نو ماته ابو طلحه ؓ وویل چې دا د څه شي اعلان دی؟ چې ما وکتل د شرابو د تحریم اعلان وه چې: «أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» خبردار! شراب یقیناً حرام شوه. نو امر یې راته وکړ چې ورشه دا ټول توی کړه «فَجَزَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ»^(۱) نو د مدینې منورې په کوڅو کښې وبهېدل. یعنې د همدې اعلان سره ټولو شراب درلودونکو چاټۍ ماتې کړې او شراب یې په کوڅو کښې توی کړه^(۲).

د شرابو متعلق احادیث

۲- که څوک غواړي چې د شرابو پورې مربوط احادیث ولولي نو ځینو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۳) چې تقریباً د پنځه ویشتو شاوخوا احادیث یې په همدې موضوع کښې راغونډ کړي دي، الله ﷻ دې اجرونه ورکړي.

انصاب او ازلام څه معنی؟

۳- مونږ د [المائدة: ۳] ایت لاندې د انصاب او ازلام دوه کلمو په شرحه او ډولونو کښې ښه پوره

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۳۳: ج ۲ ص ۶۶۴

(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۹۲

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۹۲

خبر نه کړې ده چې بیا لیکل یې د اوږدوالي څخه پرته بله گټه نه لري، نو د محترمو لوستونکو څخه هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړي، په دې مقام کېنې صرف لاندې سوال جواب وراضافه کوو:

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: په دې مقام کېنې خو مخاطبه د مؤمنانو سره ده چې په ﴿يَتَأْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ سره پیل شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنا د شرابو او قمار په سلسله کېنې د بوتانو او غشو ﴿وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ﴾ نومونه هم واخستل شوه حال دا چې دغه دواړه خود مشرکانو کار وه نه د مؤمنانو؟

مونږ وایو چې: شاید چې د دې کبله به ورسره د بوتانو او غشو نهې مقارنه شوې وي ترڅو مؤمنانو ته د شرابو او قمار مفاسد او اضرار ښه څرگند کړي، ته به وایي چې دغه دواړه هم د هغو دواړو څخه کم نه دي، نو څرنگه چې همدغه مطلب د ایت په اول سر کېنې ترلاسه شو نو د ایت په آخر کېنې یوازې د شرابو او قمار نومونه واخستل شوه او بس.

رجس څه شي ته وایي؟

۵_ د ﴿رَجَسٌ﴾ کلمه د پلټ په معنی سره ده او پلټ هغه شي ته وایي چې د هغه څخه سپری نفرت کوي، برابره خبره ده چې طبعي نفرت وي او که عقلي او بالآخره یا شرعي نفرت وي او یا د درېوړو د کبله وي^(۱). په دې مقام کېنې ذکر و شوو څلورو واپو شیانو ته د "رجس" لقب د دې امله ورکړی شوی دی چې عقلاً او شرعاً پلټ دي اگر چې ځینې طبائع ورته میلان کوي.

د شرابخورۍ حد اتیا درې دی

۶_ نبي کریم ﷺ وفات شو خو د شرابخور دپاره د دنیاوي عقوبت په باره کېنې څه ټاکلی حد مقرر نه وه، که چا به شراب وڅښل نو په پڼو او څپرو او بالآخره په همساگانو به وهل کېده. د ابر بکر الصديق ﷺ په خلافت کېنې شرابخواره لږ څه زیات شوه نو نوموړي خلیفه ورته حد څلوېښت درې وټاکه.

همدغه حد د عمر الفاروق ﷺ د خلافت په اولنیو وختونو کېنې هم په شرابخور باندې اجراء کېده، خو د ده په زمانه کېنې شرابخوري لږ څه نوره هم وراضافه شوه، نو نوموړي خلیفه ﷺ د صحابه وو کرامو ﷺ سره مشوره وکړه چې باید د شرابخورو عقوبت لږ څه نور هم دروند شي. نو علي ﷺ مشوره ورکړه چې د شرابخور حد د قذف حد ته ورسولی شي چې اتیا درې دی او دا ځکه کله چې څوک شراب وخورې نو بې هوشه شي او چې بې هوشه شو نو اوتې بوتې وایي چې په

همدی جمله کنبی په قذف باندې هم بندوواز نه وي، نو په کار دی چې همدغه د قذف حد ورباندې جاري کړی شي «فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ»^(۱) نو په همدې باندې عمر الفاروق ؓ امر وکړ.

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ﴾^(۲)

[۹۳] په هغو کسانو باندې چې ایمان یې راوړی دی او نېک عملونه یې کړي دي په هغه شي کنبی څه گناه نشته چې دوی (د تحریم څخه وړاندې) خوړلي دي (لکه شراب او یا د قمار پیسې). په دوی باندې عموماً څه گناه نشته او خصوصاً لا) په هغه وخت کنبی چې دوی پرهېزگاري کوي او خپل ایمان ته ادامه ورکوي او (بالآخرة) نېک عملونه کوي، بیا هم پرهېزگاري کوي او خپل ایمان ته ادامه ورکوي، بیا هم پرهېزگاري کوي او مخلصانه کارونه کوي او الله ﷻ مخلصان خوښوي.

ارتباط او شان نزول

د أحد د غزا په وخت کنبی شراب نه وه حرام کړی شوي نو ځینو صحابه وو کرامو ؓ د سهار په وخت کنبی شراب څښلي وه چې په عین همدغې ورځې کنبی شهیدان شوه، نو کله چې د شرابو د تحریم ذکر شوی قطعي حکم نازل شو نو ځینو صحابه وو کرامو ؓ ته تشویش پېښ شو چې: «قَتَلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ»^(۳) یعنی: ځینې خلک خو په داسې حال کنبی شهیدان شوي دي چې شراب یې په گېډو کنبی وه، نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ او د دوی اشتباه او تشویش یې پورته کړ. مونږ ته داسې ښکاري چې ذکر شوی تشویش به اصلاً منافقانو مطرح کړی وي او بیا به ورباندې ځینو صحابه وو کرامو ؓ هم تلفظ کړی وي، لکه څنگه چې د قبلي په تحویل کنبی منافقانو همدارنگه تشویش ایجاد کړ چې د هغو صحابه وو کرامو ؓ لمونځونه به ضائع شوي وي چې د قبلي د تحویل څخه وړاندې وفات شوي دي. نو الله ﷻ وفرمایل چې: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ۱۴۳] او الله ﷻ داسې نه دی چې ستاسو ایمان (لمونځونه) ضائع کړي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای مؤمنانوا تاسو تشویش مه کوئ په هر ځای کنبی قانون په آینه باندې اثر اچوي او په تېرو شوو واقعاتو پورې تماس نه نیسي، بلکې ټول قوانین او شرائع د راتلونکو واقعاتو دپاره وضعه کېږي او بس.

۲- نو په همدې بنا په هغو کسانو باندې هیڅ شرعي مواخذه او نیونه نشته کوم چې مؤمنان

(۱) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۹۷

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۶۴

دي او صالح عملونه يې کړي دي مگر د تحریم څخه وړاندې يې شراب هم څښلي دي او د قمار پیسې يې هم خوړلې دي، برابره خبره ده چې هغوی شهیدان شوي وي او یا په خپل مرگ باندې وفات شوي وي او بالاخره یا ژوندي وي او د مرگ یا شهادت په انتظار دي.

نو لکه چې د تحریم څخه په وړاندېنیو شراب څښلو او قماربازی باندې يې الله ﷻ نه نیسي، همدارنگه به يې الله ﷻ بالکل مواخذه نه کړي چې د الله ﷻ څخه ډارېږي او د ډار د کبله يې ایمان راوړي وي او نېک عملونه کوي، حتی چې ذکر شوی تشویش دوی ته هم د تقوی د کبله ورلوېدلی وي چې په تېرو شوو شرابخوړی باندې ونه نیولی شو.

بلکې دوی دې ته چمتو دي چې هر شی په دوی باندې حرام کړی شي هغه به عقیده او عملاً قبول کړي او هیڅ ډول نقصان به پکښې واقع نه کړي او نسخه په سر او سترگو مني.

د دوی تقوی او ایمانداري یوازې په شرابو پورې ځانگړې نه ده بلکې دوی په دوامداره توگه د الله ﷻ څخه ډارېږي او د خپلو ځانونو په حفاظت کښې تاند وهي، د دوی تقوی د ادا مې د کبله آن د احسان درجې ته رسېږي چې خپل عبادتونه په زیات حضور سره کوي، ته به وايي چې الله ﷻ په خپلو سترگو باندې گوري، نو ځکه د واجباتو لڅه چې د مستحباتو مراعات هم کوي. او الله ﷻ خو احسان کوونکي او ښه کارکوونکي بندگان خوښوي نو ولې به يې په تېرو شوو شرابخوړی باندې نیسي چې په هغه وخت کښې يې الله ﷻ لا د تحریم حکم نه وه نازل کړی.

توضیحات

۱- که څه هم د ﴿طَعِمُوا﴾ کلمه د "طَعِمَ" څخه اخستله شوې ده او "طَعِمَ" اصلاً په خوراکی شيانو کښې استعمالېږي مگر په عرف او رواج کښې د څښلو په شيانو کښې حتی په خوب کښې يې هم استعمال موندلی دی. لکه چې وايي: "لَمْ أَطْعِمُ خَبْرًا وَلَا مَاءً وَلَا نَوْمًا"^(۱) یعنی: نه مې ډوډۍ خوړلې ده او نه اوبه او بالاخره نه خوب.

په دې مقام کښې د همدغه عرفي استعمال د کبله په شرابو کښې هم د طعم کلمه نازله شوې ده، مگر زمونږ (د پښتنو) په محاوره کښې په شرابو کښې څښل نه استعمالېږي بلکې خوړل پکښې استعمال مومي، نو ځکه مونږ شرابي ته "شراب خور" وايو، شراب څښونکی ورته نه وايو.

د غلط تاویل یوه قیصه

۲- قدامه بن مظعون ؓ، د بدر د غازیانو څخه وه او د عمر الفاروق ؓ په خلافت کښې د بحرین والي مقرر شوی وه او بالاخره د عمر الفاروق اوبښی (د مېرمنې وروڼ) وه، نوموړی د ذکر شوي ایت شریف په تاویل کښې غلط شوی وه او گومان يې کړی وه چې په تقوی دار سړي باندې په شراب خوړلو کښې څه گناه نشته.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۹۶

کله چې په هغه باندې د خپلې مېرمنې (هند بنت الوليد) په شمول شاهدان تېر شوه حتی چې په هغو شاهدانو کښې ابو هريره ؑ هم شامل وه، نو د عمر الفاروق ؑ سره یې په لاندې ډول سوال جواب وکړ:

الفاروق ؑ: زه غواړم چې په تاباندې د شرابخورۍ حد (اتيا درې) جاري کړم. قدامه ؑ: ته حق نه لرې چې حد راباندې اجراء کړې.

الفاروق ؑ: ولې؟ ایا شراب قطعي حرام نه دي؟

قدامه ؑ: ځکه چې الله ﷻ فرمایي ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية. یعنې: په هغو کسانو باندې په شرابخورۍ کښې څه گناه نشته چې هغوی ایمان راوړي وي او نېک عملونه یې کړي وي، او ما خو الحمد لله هم ایمان راوړی دی او هم مې نېک اعمال کړي دي، آن تردې چې د بدر په غزا کښې مې برخه اخستې ده. نو کله چې الله ﷻ ما په شرابخورۍ سره نه نیسي نو ته حق نه لرې چې حد راباندې جاري کړې؟

الفاروق ؑ: «أَخْطَأْتُ التَّأْوِيلَ» یعنې: د ایت شریف په تاویل کښې خطا شوې، او دا ځکه که ته د نیکو اعمالو خاوند او تقوی دار وی نو شرابخورې به دې نه وی کړې چې قطعي حرام عمل دی. یا په بل عبارت: په ایت شریف کښې خو د ﴿فِيمَا طَعِمُوا﴾ کلمه نازل شوې ده چې د نزول څخه وړاندې شرابخورۍ ته اشاره ده، که بالفرض د نزول څخه وروسته شراب خوري مطلب وی نو «فِيمَا يَطْعَمُونَ» به نازل شوی وی.

نو کله چې قدامه ؑ په سوال جواب کښې پر شو نو الفاروق ؑ امر وکړ چې نوموړی دې په حد شي، مگر د مجلس حاضرینو اعتذار وړاندې کړ چې قدامه ؑ مریض دی، هیله ده چې تر هغه یې په حد کول ټال کړی شي چې ترڅو صحت ومومي، هسې نه چې د درو لاندې ووژل شي. مگر الفاروق ؑ د لر څخه وروسته وویلې: «إِن يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ تَحْتَ السَّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُ وَهُوَ فِي عُنُقِي»^(۱) یعنې: چې نوموړی د الله ﷻ سره په داسې حال کښې ملاقي (مې) شي چې د حد د درو لاندې وي، دا راته د دې څخه بهتره ده چې زه د الله ﷻ سره ملاقي شم او قدامه ؑ مې په غاړه کښې پروت وي (چې حد مې ورباندې نه وي جاري کړی).

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: وړاندې ذکره شوه چې دا ایت شریف د شهیدانو په باره کښې نازل شوی دی چې شراب یې خوړلي وه او د شهادت لوړې درجې ته ورسېده خو وروسته د شرابو قطعي حکم نازل شو، حال دا چې په ایت شریف کښې د شهیدانو حالت نه دی بیان شوی بلکې د ژوندیو حالت واضحه شوی دی چې په پخوانۍ شرابخورۍ باندې نه نیولی کېږي.

د همدې کبله په ایت شریف کښې د ﴿ إِذَا مَا ﴾ کلمه نازله شوې ده چې د استقبال دپاره وضعه شوې ده. که بالفرض د شهیدانو د حالاتو بیانول مطلب وی نو د "إِذَا" کلمه به نازله شوې وی چې ماضي پورې مختصه ده.

مونږ وایو چې: صحابه کرامو څه ته لکه څنگه چې د شهیدانو په هکله تشویش پیدا شوی وه همدارنگه دوی د خپلو ځانونو په باره کښې هم مشوش وه چې په پخوانۍ شراېخوړۍ باندې به گناهگار یاستو چې توبه وباسو او که څنگه؟

نو الله ﷻ د دوی خپلو ځانونو پورې مربوط تشویش په عبارة النص سره جواب کړ چې تاسو پرې گناهگار نه یاست، او د شهیدانو پورې مربوط تشویش پخپله په دلالة النص سره جواب شو، چې تاسو پرې نه نیولی کېږئ نو هغوی به پرې څنگه ونیولی شي؟

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وایي چې: د ﴿ إِذَا مَا اتَّقُوا ﴾ د جملې څخه څرگندېږي چې د تحریم څخه په وړاندېښۍ شراېخوړۍ باندې نه گناهگار بدل په دې پورې مشروط دي چې په راتلونکې کښې تقوی ولري حال دا چې خبره داسې نه ده؟

مونږ وایو چې: ذکره شوې جمله په مشروطیت باندې دلالت نه کوي، بلکې په اولویت دلالت کوي چې: د تحریم څخه په وړاندېښۍ شراېخوړۍ باندې هیڅوک نه نیولی کېږي، خصوصاً تاسو چې په هر وخت کښې د الله ﷻ حکم ته لیبیک وایئ او هر یو نوی حکم چې نازل شي هغه ته منقاد یاست او د همپشه دپاره د الله ﷻ څخه ډارېږئ، حتی چې د الله ﷻ د رضا تحصیل دپاره په مستحباتو او احساناتو باندې هم کلک یاست او د زینات احتیاط د کبله د تحریم څخه په وړاندېښۍ شراېخوړۍ کښې تشویش درلوېږي.

درې ځله تقوی ذکره شوې ده

۵_ څرنگه چې په ایت شریف کښې درې ځله د ﴿ اتَّقُوا ﴾ کلمه نازله شوې ده چې د "تقوی" څخه یې اشتقاق موندلی دی، نو مفسرین کرام یې په لاندې دوه ډولونو باندې تفسیروي:

الف: ځینې مفسرین کرام وایي چې: ذکر شوی تکرار د تاکید دپاره دی، لکه چې د ﴿ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التکائر: ۳-۴] تکرار د تاکید معنی ورکوي^(۱).

ب: ځینې نور یې په تاسیس سره ترجمه کوي او د هر ځل دپاره بېل-بېل متعلقات مقدروي، لاندې څو مثالونه یې ولولی^(۲):

(۱) البحر المحيط ج ۴ ص ۲۶۰

(۲) حاشیة الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۱۲۲: التفسیر الکبیر ج ۱۱ ص ۸۴: المحرر الوجیز ج ۵ ص ۱۸۶

اول: دوی د شرک څخه ځانونه ساتي او همدې حال ته ادامه ورکوي او بالاخره تقوی او ايمانداري يې ډېرې لوړې درجې ته پورته کېږي چې نوافل او مستحبات هم عملي کوي.

دوهم: دوی د شريعت د تعميل التزام کوي او د کبائرو څخه اجتناب کوي او بالاخره د صفاتو څخه هم ځانونه ساتي.

درېم: دوی په شخصي احوالاتو او هم په اجتماعي حالاتو او بالاخره په حقوق الله کې هم متقيان وي.

څلورم: دوی په تقليدي ايمان او په يقيني ايمان او بالاخره په عياني ايمان کې د تقوی داری درلودونکي دي.

پنځم: دوی په ځوانۍ او په پوخ عمر کې او بالاخره په بوډاتوب کې هم تقوی داري کوي.

شپږم: دوی په تېره شوې زمانه کې تقوی کړې وي او په حالي زمانه کې هم متقيان وي او بالاخره په راتلونکې کې هم تقوی د لاسه نه ورکوي.

اووم: دوی د محرماتو او مشتبهاتو او بالاخره د ځينو مباحاتو څخه هم اجتناب کوي چې چرته په حرامو کې واقع نه شي.

تبصره

۶- مونږ ته بهتره ښکاري چې ذکر شوی تکرار په تاکيد باندې حمل کړی شي، ځکه چې: ﴿ اَتَّقُوا ﴾ کلمه په ايت شريف کې مطلقه ذکره ده، نو د يوه پلوه يې په يوه زمانه کې په يوه حالت او يا په يوې گناه باندې مقيد جوړول بې دليله خبره ده، بايد چې سړی په تفسير کې د دغسې قيوداتو د زيادښت څخه ځان وساتي.

او د بله پلوه ذکره شوې جمله ﴿ اَتَّقُوا ﴾ په خپل اطلاق سره په هر ځل سره د تقيداتو ذکر و شوو ټولو صورتونو ته ^۱امله برېښي نو په مقيد جوړولو کې يې گټه نشته.

نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: دوی په هر وخت کې د الهي تحليل او تحریم منونکي دي او د قيامت د ورځې پورې همدغه قانون ته غاړې ږدي.

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې: شريعت خو کمال ته رسېدلی دی او د نبي کریم ﷺ په وفات سره د نسخې دروازه ترلې شوې ده، بيا بيا تقوی داري خو به په هغه وخت کې صورت موندلی وی چې د تحليل او تحریم قانون جريان درلودی؟

مونږ وايو چې: د تحليل او تحریم قانون خو که څه هم د نزول په اعتبار سره پای ته رسېدلی دی او د تجديد وړ نه دی، مگر د اشخاصو په اعتبار خو تجديد قبلوي، چې څوک احرام وتړي او يا په حرم شريف کې داخل شي په هغه باندې بيا بيا ځينې شيان حرامېږي او تقوی يې د ابتلاء لاندې نيوله کېږي، لکه چې راتلونکی ايت شريف وروسته ايشار کوي

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ ءَلَلَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ ءَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ءَلَلَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ؕ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹۴﴾﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِّنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَّسْكِينًا أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ؕ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿۹۵﴾﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَّكُمْ وَٱللسِّيَآرَةَ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا ذُمَّهُ حُرْمًا ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿۹۶﴾﴾

[۹۴] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! خامخا هرو مرو به الله ﷻ تاسو په یوه شی سره امتحان کړي چې (هغه شی) د بنکار څخه عبارت دی، (داسې بنکار چې ستاسو لاسونه او ستاسو نېزې به ورته رسېږي (په اسانۍ سره به یې رانیولی شی)؛ د دې دپاره چې الله ﷻ هغه څوک معلوم کړي چې د الله ﷻ څخه په غیب سره ډارېږي.

نو هر څوک چې د دې (بیان) څخه وروسته تجاوز وکړي نو ده لره دردناک عذاب دی.

[۹۵] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! تاسو په داسې حال کې بنکار مه وژئ چې تاسو په احرام (یا حرم شریف) کې یاست، او هر څوک یې چې ستاسو څخه په قصدي توګه وژني، نو (په ده باندې) جزا (واجبه) ده، (داسې جزا) چې د هغه بنکار مثله وي چې وژلی یې دی. (دغه 'مثلي جزا' یا) د چارپایانو څخه عبارت ده چې ستاسو (مسلمانانو) څخه پرې دوه د عدل (انصاف) خاوندان حکم وکړي، په داسې حال کې چې (دغه چارپایان) کعبې شریفې (حرم شریف) ته رسېدونکي قربانۍ وي.

یا (دغه مثلي جزا) کفارو وي چې (دا) د مسکینانو خوراک دی، یا (دغه مثلي جزا) د همدې (د مسکینانو د خوراک) انډول وي د روژو د حیثه (چې د هرې نیمې پیمانې غنمو په عوض کې یوه روژه ونیسي. دا) د دې دپاره چې هغه (ذکر شوی جنایتکار) د خپل کار دروندوالی (په دنیا

کې) وڅکي.

الله ﷻ د هغه څخه عفو کړې ده چې پخوا تېر شوي دي (په هغه باندې مو نه نیسي)، او هر څوک چې (د بنکار کېدونکو حیواناتو وژلو ته په احرام یا حرم شریف کې) ورتاو شي نو الله ﷻ به ترې انتقام واخلي (آخروي جزا به ورکړي). او الله ﷻ د کلکې ارادې خاوند دی، (او هم) د انتقام (بدلې اخستلو) څښتن دی.

[۹۶] (ای مؤمنانوا) تاسو ته د دریاب (اوبو) بنکار (مطلقاً) او د (دریاب) خوراکي بنکار (ماهیان خصوصاً) حلال کړی شوي دي، ستاسو د استفادې دپاره (چې تازه یې وخورئ) او د کاروانیانو دپاره (چې وچ یې کړي) او د خانونو سره یې د خوري په توگه یوسي).
 او په تاسو باندې د وچې بنکار (د حیواناتو وژل) ترهغه پورې حرام کړی شوي دي ترڅو چې تاسو محرمان (یا په حرم شریف کښې) یاست.
 او د هغه الله ﷻ څخه وډار شی چې همده ﷻ ته به ورتولېږئ (او محاسبه به درسره کوي).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې هغه شیان ذکر شوي وه چې په قطعي توگه د تل دپاره حرام شوي دي، لکه شراب خوري او قمار بازي، او په دې ایتونو کښې هغه شیان بیانېږي چې کله-کله په سړي باندې حرامېږي چې یا احرام وتړي او یا په حرم شریف کښې داخل شي.
 ۲- هلته په نژدې ایت کښې د مؤمنانو په صفاتو کښې واضحه شوې ده چې دوی په هر وخت کښې د الله ﷻ حکم ته لیبیک وايي نو هر وخت کښې چې ورباندې حرام کړی شي دوی پکښې خپله تقوی داري ساتي، او دلته د هغه حکم مثال بنودلی شوی دی چې په بېلو بېلو وختونو او حالاتو کښې سړي ته حلالېږي او هم ورته حرامېږي، ترڅو مسلمانان په دائمی توگه باندې د امتحان او ازمېښت لاندې وساتل شي.

شان نزول

د مقاتل بن حیان ع.رحه څخه روایت دی چې: «أُنزِلَتْ هَذِهِ آيَةٌ فِي عُمْرَةَ الْخُدَيْبِيَّةِ فَكَانَتْ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ وَالصَّيْدُ تَعْشَاهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَمْ يُرَوْا مِثْلَهُ قَطُّ فِيمَا خَلَا فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ»^(۱) یعنی: په وړاندېنيو ایتونو کښې اولنی ایت په هغه وخت کښې نازل شوی دی چې صحابه کرام ﷺ عمرې ته روان وه او ایله تر حدیبیه مقامه پورې ورسېده، په همدې سفر کښې به وحشي حیوانات او مرغان او بالآخره نور بنکاري شیان د دوی منزلونو ته په داسې ډول تلل چې د هغه څخه وړاندې هیڅکله نه وه لیدلي شوي، چې هر چا ته یې رانیول اسان وه حتی په لاس باندې هم نیول کېدلی شوه او په غشو باندې هم په اسانۍ سره ویشتل کېدلی شوه، نو الله ﷻ صحابه کرام ﷺ د بنکار د قتل څخه منعه کړه. یا په بل عبارت: د ذکر و شوو ایتونو دوهم ایت یې په داسې حال کښې نازل کړ چې دوی احرام تړلی وه.

تبصره

مونږ ته د مقاتل ع.رحه د روایت څخه داسې برېښي چې د ذکر و شوو ایتونو څخه اولنی ایت په داسې وخت کښې نازل شوی دی چې صحابه کرامو ﷺ لا احرامونه نه وه تړلي، الله ﷻ دوی ته په

خپل فضل سره د راتلونکي امتحان اطلاع ورکړه ترڅو ځانونه د ناکامۍ څخه بچ وساتي او د اصحاب السبب په شان پکښې ناکام نه شي، مگر وخت يې ورته نه وه ټاکلی چې په فلاني وخت کښې به تاسو د امتحان لاندې واقع کېږئ.

کله چې صحابه کرامو رضي الله عنهم د عمرې دپاره احرامونه وتړل او د مکې معظمې په لور باندې روان شوه نو ذکره شوې اطلاعیه متحققه شوه چې د يوه پلوه د ښکار کېدونکو حیواناتو پرېماني شوه او د بله پلوه دوهم ایت شريف نازل شو، چې خلاصه مطلب يې داسې را اوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای مؤمنانو! ضرور به الله تعالى تاسو په يوه ناچيزه شي امتحان کړي چې هغه به د ښکاري حیواناتو څخه عبارت وي، دا حیوانات به دومره پرېمانه وي چې هم به يې په لاس باندې رانیولی شي او هم به يې په غشو باندې ويشتلی شي او هم به يې په نېزو سره وهلی شي، لنډه دا چې په ډېرې اسانۍ سره به يې ترلاسه کولی شي.

د امتحان صورت به داسې جوړ شي چې د ښکار کېدونکو حیواناتو په ښه پرېماني کښې به درياندې الله تعالى فرمان نازل کړي چې ښکار کېدونکي حیوانات قتل نه کړئ، ترڅو الله تعالى خپل ځان ته په عملي شکل کښې هم معلومه کړي چې د الله تعالى څخه بالغیب څوک ډارېږي او ترڅو تاسو ته هم معلومه شي چې ستاسو کوم يو د الله تعالى څخه زیات په ډار کښې دی او کوم يو ښه تقوی دار دی. نو په یاد ولرئ هرڅوک چې د فرمان د نزول څخه وروسته په ښکار کېدونکو حیواناتو باندې تجاوز وکړي او خپله تقوی داري مراعاته نه کړي نو د هغه دپاره دردناک عذاب دی.

۲- ای مؤمنانو! اوس چې ښکار کېدونکي حیوانات ښه ډېر دي او تاسو کولی شئ چې په ډول ډول طریقو باندې يې ترلاسه کړئ، الله تعالى تاسو ته توصیه کوي چې ښکار کېدونکي حیوانات مه وژئ او مه يې زوروی چې يا ترې ښکې وباسئ او يا يې زخمي کړئ. او هرڅوک چې ښکار کېدونکي حیوانات په قصدي توگه ووژني نو په هغه باندې جزا لازمې ده، چې باید د لاندې درې کارونو څخه يو کار وکړي:

الف: يا د وژلي شوي ښکار کېدونکې حیوان په مثل سره اهلي (کورنی) څاروی د کعبې شريفې په شاوخوا کښې د قربانۍ په توگه ذبحه کړي، البته هغه کورنی څاروی چې دوه مسلمانان د عدل خاوندان يې په مثلیت باندې حکم وکړي.

ب: يا دې د وژلي شوي ښکار کېدونکې حیوان په مثل سره مسکینانو ته خوراک ورکړي. يا په بل عبارت: د وژلي شوي ښکار په قیمت باندې دې يا غنم راوښيي او هر يوه مسکین ته دې نیمه پیمانې ورکړي او يا دې پرې کجورې خریداري کړي او هر يوه مسکین ته دې پوره يوه پیمانې ورکړي، برابره خبره ده چې مسکینان د حرم شريف په داخل کښې وي او که په غیر د حرم څخه په زمين حل کښې وي.

ج: بالآخره یا دې د مسکینانو طعام معیار ونیسی او د هرې نیمې پیمانې غنمو څخه دې یوه یوه ورځ روژه ونیسی، نور یې خوبنه چې په حرم شریف کښې روژه کېږي او که په غیر د حرم څخه دغه کار ته اقدام کوي.

ذکره شوي جزا ځکه د ښکار کېدونکي حیوان په قاتل باندې لازمه کړی شوه ترڅو په دنیا کښې د خپل کار (جنایت) څه ناڅه دروندوالی وڅکي.

خو په یاد ولرئ لکه څنگه چې الله ﷻ د تحریم څخه په وړاندې شرابخوري او قماربازی باندې ونه نیولې، همدارنگه مو د ذکر شوي تحریمي فرمان څخه په وړاندې ښکار وژنه باندې نه نیسی، که څه هم الله ﷻ کولی شو چې په وړاندېښو جنایتونو باندې یې هم نیولي وی خو الله ﷻ درته عفو وکړه او د نیونې څخه درتېر شو.

۳- لنډه دا چې د پخوانیو جرائمو څخه الله ﷻ درتېر شوی دی خو پام کوئ چې د تحریمي فرمان څخه وروسته بېرته ورتاو نه شی، او هرڅوک چې بیا د ښکار کېدونکو حیواناتو سره داسې معامله وکړي لکه چې د تحریمي فرمان څخه وړاندې به یې ورسره کوله نو الله ﷻ به ترې انتقام اخلي او آخروي جزا به ورکړي، او دا ځکه چې الله ﷻ د کلکې ارادې خاوند دی (هیڅوک یې د ارادې مخه نه شي نیولی) او هم د انتقام خاوند دی (جنایتکارانو ته بالمثل جزا ورکوي).

۴- ای مؤمنانو! تاسو یوازې په بري (د وچې) ښکار کېدونکو حیواناتو باندې د امتحان لاندې راوستلي شوي یاست او بحري ښکار کېدونکي حیوانات درته حلال کړی شوي دي، برابره خبره ده چې د خوراک دپاره یې ښکار کړئ او یا د پوستکي او نورو گټو په ملحوظ یې ووژنئ، دا د دې دپاره چې تاسو ترې سمدستي استفاده وکړئ او یا یې په سفرونو او کاروانونو کښې د خانو سره انتقال کړئ او د حاجت په وخت کښې یې د استفادې لاندې ونیسی.

اما یو ځل بیا واورئ چې په تاسو باندې بري (د وچې) ښکار کېدونکي حیوانات تر هغه وخته پورې حرام کړی شوي دي چې یا په احرام او یا په حرم شریف کښې یاست، نو د هغه الله ﷻ څخه وډار شی او د عذابه یې خانونه وساتئ چې همده ﷻ ته به ورغونډه کړی شی.

توضیحات

۱- مفسرینو کرامو د دې جملې چې ﴿ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ لاندې معناوې کړې دي (۱):

الف: د دې جملې څخه نژدې او لرې ښکار شوي حیوانات مطلب دي، چې نژدې په لاس سره رانیولی کېږي او لرې په غشو باندې ویشتل کېږي یا په نېزو سره وهلی کېږي.

ب: په لاس باندې ترې د حیواناتو بچي مراد دي چې نه منډه وهلی شي او نه الوتلی شي ترڅو خان خلاص کړي، او په غشو او نېزو باندې ترې هغه حیوانات مراد دي کوم چې هم په منډه خان خلاصولی شي او هم په الوتنه.

مگر ظاهره دا ده^(۱) چې د لاسونو او غشو یا نهزو ذکر صرف د مثال دپاره دی او حصر یې مطلب نه دی، نو په لاس رانیولو کښې په لغته وهل او په تلاک یا پړي باندې رانیول هم شامل دي او همدارنگه په غشو باندې ویشتل هغو ټولو ویشتلو ته شاملېږي چې د لرې مسافې څخه پرې وویشتلی شي که څه هم د غشي څخه په غیر د ویشتلو بل شی وي لکه ډبره او داسې نور. بلکې مونږ ته په دې ډول کښې په باز او بابې سره ښکار کول هم شامل برېښي.

په هر تقدیر، الله ﷻ صحابه کرام ﷺ په بري (د وچې) ښکار کېدونکو حیواناتو باندې امتحان کړه خو الحمد لله د امتحان څخه کامیاب راووتل، او بني اسرائیل (أصحاب السبت) یې په بحري حیواناتو (ماهیانو) باندې وازماتل، چې قیصه یې په [الأعراف: ۱۶۳] ایت کښې راروانه ده، خو هغوی پکښې ناکام شوه.

حُرْمُ څه معنی؟

۲- د ﴿حُرْمٌ﴾ کلمه د "حرام" جمع ده چې په نارینه او زنانه دواړو باندې یې اطلاق کېږي، "حرام" هغه نارینه او یا زنانه ته وايي چې یا د مکې معظمې په حرم شریف کښې داخل شي او یا د حج او عمرې احرام وتړي^(۲).

ایا د احرام په جنایت کښې قصد ضرور دی؟

۳- جمهور علماء کرام وايي چې: د احرام یا حرم شریف په جنایت کښې قصد ضرور نه دی بلکې په هغه چا باندې هم د ښکار کېدونکو حیواناتو جزا لازمېږي چې په سهوه او خطا سره یې قتل کړي^(۳)، که څه هم آخروي عذاب ورته نشته. او دا ځکه چې:

الف: په [البقرة: ۱۹۶] ایت شریف کښې الله ﷻ په هغه محرم سړي باندې هم کفار له لازمه کړې ده چې د مرض د کبله خپل سر وڅړي، او یا په بل عبارت: چې معذور وي.

ب: نبي کریم ﷺ کعب بن عجره ؓ ته د سر د څړولو اجازه ورکړه کله چې هغه د احرام په حال کښې سپرو ډبر وارخطا کړی وه مگر د کفارې امر یې هم ورته وکړ^(۴).

نو معلومه شوه چې په خطا او نسیان کښې په محرم باندې د ښکار شوي حیوان جزا لازمېږي، ځکه چې خطا یا نسیان خو بل شی نه دی بلکې د اعدارو څخه یو عذر دی.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: په ایت شریف کښې د وژلي شوي ښکار جزا په ﴿مُتَعَمِدًا﴾ ټکي

(۱) المحرر الوجيز ج ۵ ص ۱۸۸

(۲) تفسير القرطبي ج ۶ ص ۳۰۵

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۶۹

(۴) صحيح المسلم ج ۱ ص ۳۸۲

باندې مقیده کړی شوی ده، نو په کار دي چې په دې جنایت کښې خطا او نسیان بلکې ټول اعدار اعتبار ولري؟

مونږ وایو چې: د احنافو علیهم الرحمة نظر دا دی چې په قید باندې صراحت کول په مقید کښې د حکم ثبوت فائده کوي او بس، بلکې د مقید څخه په غیر نور حوادث په سکوت کښې پرېږدي، چې د أصول الفقه کتابونو یې ښه تحقیق کړی دی^(۱).

نو د همدې قاعدې په بنا د ایت شریف د معنی حاصل داسې راوځي چې: هر محرم چې په قصدي توگه د ښکار کېدونکي حیوان د وژلو مرتکب شي په هغه باندې جزا لازمه ده، او چې په قصدي توگه نه وي بلکې د اعدارو (لکه خطا او نسیان) د کبله یې وژلی وي نو د هغه د جزا څخه دا ایت شریف ساکت دی، چې نه پکښې هو وایي او نه نه. اما د شریعت په نورو ځایونو کښې ورباندې صراحت راغلی دی چې د اعدارو سره سره هم ورباندې جزا لازمېږي، لکه چې لږ وړاندې یې دوه مثالونه (ایت او حدیث) تېر شوه.

د محرم په جزا کښې مثلثیت ضرور دی

۵- ټول فقهاء کرام په دې متفق دي چې د محرم د جنایت په جزا کښې مثلثیت شرط دی، مگر د مثل په تعریف کښې اختلاف دی^(۲)، چې مونږ یې لنډیز په لاندې ډول سره محترم لوستونکو ته وړاندې کوو:

الف: الشافعي رحمه وایي چې: په هغه ښکار کېدونکي حیوان باندې چې په کورنیو حیواناتو کښې نظیر ولري، لکه هوسی او گورا خر چې نظائر یې اوزې او غوایان دي او یا داسې نور، نو په هغو کښې صوري مثلثیت مراد دی، او که نظیر ونه لري، لکه کوتره او نور مرغان، نو دلته یې معنوي مثل مطلب دی چې د قیمت څخه عبارت دی او د دوه وو عادلانو سر یو په تقویم (قیمت کولو) سره تحقق مومي، ځکه چې الله ﷻ د مثل د تعیین دپاره د ﴿ مِنَ النَّعْمِ ﴾ کلمه د بیان په توگه نازله کړې ده، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: کله وحشي وژل شوي حیوان مثل درلود، نو د مثل ذبحه کول یې د کعبې شاوخوا ځایونو کښې واجب دي چې مثل یې د کورنیو څارویو څخه عبارت دی.

ب: ابو حنیفه رحمه وایي چې: د ذکر شوي مثل څخه معنوي مثل مطلب دی چې د قیمت څخه عبارت دی، ځکه چې:

اول: د مثل د کلمې خود اشتراک په توگه هم په معنوي مثل (قیمت) او هم په صوري مثل هر یوه باندې اطلاق کېږي، نو کله چې د بې نظیره ښکار کېدونکي حیوان په وژلو کښې بالاتفاق معنوي مثل مراد دی نو باید چې په نظیر والاوو کښې هم معنوي مثل (قیمت) مراد کړی شي، که نه نو مشترک

(۱) نور الانوار ص ۱۵۳

(۲) بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۹۸

لفظ به یو ځل په دوه وو معناوو کښې استعمال شي او دا خو د عربیت د قوانینو څخه مخالف او غیر بلیغ استعمال دی، په کار دي چې په کلام الله کښې د دغسې استعمال څخه ځان وساتل شي. دوهم: په شریعت کښې خو په مثلیاتو کښې معنوي او صوري مثل ته اعتبار ورکول کېږي لکه غنم، جوار او داسې نور، او په قیمي شیانو کښې یوازې معنوي مثل ته اعتبار ورکول کېږي لکه حیوانات او نور شیان، اما یوازې صوري مثل په شریعت کښې متعارف نه دی نو په کار دي چې په دې مقام کښې هم په شریعت کښې غیر متعارفه معنی وانه خيستلی شي.

درېم: په ایت شریف کښې د مثل د پېژندلو دپاره د دوه کسانو عادلانو نظر شرط ګرځولی شوی دی نو معلومه شوه چې د مثل څخه صوري مثل مطلب نه دی چې عادل او غیر عادل پکښې یو برابر دی هرڅوک یې پېژني، بلکې معنوي مثل (قیمت) ترې مراد دی ترڅو د وژلي شوي ارزښت په ښه دقت سره څرګند کړي چې جنایتکار پرې یا هدیه خریداري کړي او د حرم شریف په شاوخوا کښې یې ذبحه کړي او یا پرې طعام راوښیسي او په مسکینانو باندې یې توزیع کړي او بالاخره یا د اندازه کړي شوي طعام په مقابل کښې د هرې نیمې پیمانې غنمو څخه یوه ورځ روژه ونیسي.

ابو حنیفه رحمه الله علیه وايي چې: یوازې د ﴿ مِنْ النَّعْمِ ﴾ تکی د ﴿ مِثْلُ مَا قَتَلَ ﴾ بیان نه دی واقع شوی بلکې د معطوفاتو سره مجموعه بیان واقع کېږي ځکه چې ﴿ مِنْ النَّعْمِ ﴾ محلاً مرفوع دی او ﴿ كَفَّرَةَ ﴾ او ﴿ عَدَلَ ذَلِكَ ﴾ دواړه ورباندې عطف شوي دي، ته به وایې چې داسې عبارت نازل شوی دی چې: "فَالْوَأَجِبُ جَزَاءُ مِمَّا نِلَ لِلْمَقْتُولِ هُوَ مِنَ النَّعْمِ أَوْ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ صِيَامٌ بِعَدْوِهِمْ" (۱) یعنی: نو داسې جزا واجبه ده چې د وژلي شوي ښکار کېدونکي حیوان سره (په قیمت کښې) مماثله وي چې هغه د کورنیو چارپایانو یا د مسکینانو د طعام او بالاخره یا د مسکینانو د شمار په اندازه د روژو څخه عبارت ده.

عوذ څه معنی؟

۶_ د ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ کلمه د "عوذ" څخه اشتقاقه شوې ده، "عوذ" بهرته ګرځېدلو ته وایي، په دې مقام کښې یې ځینو علماوو کرامو داسې معنی اخستې ده چې: که محرم سړی په اول ځل باندې ښکار کېدونکی حیوان ووژني نو د ذکر و شوو درېگونو کفارو څخه به یوه کفارو اداء کوي او د آخرت د نیونې څخه خلاصېږي او که بل ځل پرې مبتلا شو نو ټول بار یې آخرت ته پاتې کېږي. مګر د احنافو عليهم الرحمة اجتهاد دا دی چې په محرم باندې یوازې په اول ځل نه بلکې په هر ځل باندې ذکره شوې کفارو لازمهېږي.

هو! لکه څنګه چې د [المائدة: ۳۳] ایت لاندې مونږ د الله ﷻ په توفیق شرحه کړې ده چې د کفارې سره سره اُخروي نیونه هم ممکنه ده، ځکه چې دنیاوي عقوبات زواجر دي، جباثر نه دي چې

د گناهونو جیبیری جوړې شي، ترڅو چې ورسره توبه ملگرې نه شي، نو په همدې لحاظ یې د معنی حاصل داسې کېږي: چې څوک د کفارو د وجوب سره سره بیا بیا د احرام یا حرم شریف جنایتونو ته عود کوي، نو الله ﷻ به یې په اخروي عذاب باندې هم مبتلا کړي البته که اراده یې وشي.

صيد او ډولونه یې

۷- د "صید" کلمه د هغې وحشي حیوان نوم دی چې د انسانانو څخه په اصل خلقت کې متفر وې او په پنبو باندې ترې تنبتي او یا په وژرونو باندې ترې الوزی^(۱).

نو روږدې (اموخته) هوسۍ د بنکار څخه نه وځي، ځکه چې په اصل خلقت کې متفره ده او اموختوالی یې عارضی (موقتي) دی، او همدارنگه هغه غوايه یا اوبن د صید په تعریف کې نه داخلېږي چې په عارضی توګه د انسانانو څخه نفرت اختیار کړي او په اصطلاح سارانی شي.

صيد (بنکار) په دوه ډوله دی، یو بري صید (د وچې بنکار) او بل بحري صید (د اوبو بنکار) دی. بري صید هغه بنکار ته ویل کېږي چې تولد یې په وچه کې وي که څه هم د روزی د موندلو دپاره په اوبو کې ګرځي راګرځي، لکه هیلۍ او ځینې نور مرغان. او بحري صید هغه بنکار ته ویل کېږي چې تولد یې په اوبو کې تحقق مومي. لکه ماهیان او داسې نور.

په محرم سړي باندې او یا په حرم شریف کې بري بنکار کول په مطلقه توګه حرام دي، برابره خبره ده چې حلال بنکار وي لکه هوسۍ او داسې نور، او یا حرام بنکار وي خو د پوستکي دپاره بنکار کړی شي، لکه گیدره او داسې نور.

اما د موذي (ضرري) حیوان وژل ورته جائز دي، لکه چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْجِدَاءُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»^(۲) یعنی: په ځمکه باندې د حرکت کوونکو څخه پنځه شیان دي چې په هغه چا باندې څه گناه نشته چې ویې وژني، چې یو کارغه دی، بل تپوس دی، بل مړک دی، بل لړم دی، او بل خوړونکی سپی دی (لکه پړانګ، زمري او داسې نور).

اما محرم ته د بحري حیواناتو بنکار کول مطلقاً جائز دي، برابره خبره ده چې د خوړلو دپاره یې بنکار کړي او یا د نورو ګټو دپاره، لکه پوستکي او یا د گیدې ملغلرې او داسې نور.

نو په دې مقام کې الله ﷻ داسې عبارت: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ نازل کړی دی، چې ﴿وَطَعَامُهُ﴾ یې په ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ باندې عطف کړی دی ترڅو مونږ ته واضحه کړي چې په بحري بنکار کې تاسو ته ډېره مهمه اذوقه (خوراک څښاک) جائزه کړی شوې ده چې ماهیان هم تازه خوری او هم یې وچوی چې په سفرونو کې ترې کار اخلي.

(۱) بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۹۶

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۴۶

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَيْدَ
 ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 ﴿۹۷﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۸﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
 أَنْبَلِغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
 أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ ﴾

[۹۷] الله ﷻ كعبه، محترمه کوته، د خلکو دپاره (په پښو باندې) د ودرولو سبب ګرځولې ده، او محترمه میاشت (میاشتی) هم او قربانی هم او د څارویو غاړکی هم.

دا د دې دپاره چې تاسو پوه شئ چې یقیناً الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي چې په اسمانونو کې دی او په هغه څه باندې هم (پوهېږي) چې په ځمکو کې دی، او (هم د دې دپاره چې تاسو پوه شئ چې) یقیناً الله ﷻ په هر شي باندې پوه دی.

[۹۸] (ای مؤمنانو!) پوه شئ چې بې شکه الله ﷻ سخت عذابی دی، او بې شکه الله ﷻ بښونکی (او) مهربان دی.

[۹۹] په لیرلي شوي (محمد ﷺ) باندې هیڅ شی نشته مګر (د شریعت) رسونه، او الله ﷻ په هغه شي باندې پوهېږي چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه شي باندې هم (پوهېږي) چې تاسو یې پټوئ. [۱۰۰] (ورته) ووايه چې: پلټ او پاکیزه برابر نه دی، اګر که تالره د پلټ شي ډېروالی په تعجب کېږي اچوي، نو د الله ﷻ څخه وډار شئ ای د سوچه عقلونو خاوندانو! شاید چې تاسو بری ومومی.

ارتباط

په دې ایتونو کې د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیب شوی دی چې د کعبې شریفې احترام وکړئ او په حرم شریف یا په احرام کېږي د وچې ښکار کېدونکو حیواناتو ته تعرض مه کوئ، بلکې د کعبې شریفې ټولو مناسکو ته په درنه سترګه وګورئ که څه هم ستاسو عقل یې حکمتونو ته نه رسېږي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنې: ای مؤمنانو! تاسو ته هیڅ مناسبه نه ده چې د کعبې شریفې سپکاوی وکړئ، کعبه شریفه خو څه معمولي کوته نه ده، بلکې د احترام څخه ډکه کوته ده چې الله ﷻ د ټولو خلکو دپاره (که څه هم کافر وي) د کارونو او ژوند دپاره د انتظام ذریعه جوړه کړې ده. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: د كعبې شريفې په خاطر الله ﷻ په كال كنبې څلور مياشتې د خلكو په زړونو كنبې محترمې گرځولې دي چې خلك پكښې حج يا عمرې ته په امن سره لاړ شي او راشي، او ښه په بې غمۍ سره پكښې د ټول كال اذوقه ترلاسه كړي.

ب: كومې قربانۍ چې كعبې شريفې ته روانې كړې شوې وي او په غاړه كيو او نورو شيانو باندې په ښه كړې شوې وي چې دا د كعبې شريفې په لور باندې روانې دي، هغو ته هيڅوك تعرض نه كوي. ج: بالاخره څوك چې د كعبې شريفې څخه بېرته د كور په طرف باندې ستون شي او په خان باندې داسې ښې نښانې وزيروي چې خلك يې وپېژني، هغه هم هيڅوك نه زوروي او په ډاډه زړه باندې كور ته رسېږي.

۲- دا چې الله ﷻ په تكويني توگه د خلكو په زړونو كنبې د كعبې شريفې محبت اچولې دي حتى د خپله كعبې لا څه چې د زيارت كوونكو احترام يې هم څوك نه پرېږدي، دا د دې دپاره چې تاسو پوه شئ چې يقينا الله ﷻ په هغو ټولو شيانو باندې عالم دي چې په اسمانونو كنبې دي او په هغو باندې هم چې په ځمكو كنبې دي، او بلکې الله ﷻ په هر شي باندې پوه دي.

د همدې علم د كبله يې د انسانانو د ژوند د انتظام دپاره كعبه شريفه لا د ډېر پخوا څخه سنډول ټاكلې ده، چې د بشري حكومتونو د نشتوالي په وخت كنبې هم انسانان اداره كړي او د كار او كسب فرصت وركړي، كه نه نو په ځينو وختونو كنبې خو به دوى د داخلي جگړو او جنگونو د كبله د لوږې مړه شوي وي.

۳- ښه نو چې كعبه شريفه ستاسو د ژوند او د ښه انتظام دپاره ډېر لوى كردار اداء كوي، نو تاسو ته په كار دي چې علاوه په تكويني احترام، تشريعي احترام يې هم د نظره ونه غورزوي، او د الله ﷻ څخه وډار شئ چې د سخت عذاب خاوند دي.

هو! كه ستاسو څخه قصور واقع كېږي نو د الله ﷻ څخه ښښنه وغواړئ او هغه ته توبه تائب شئ، د قصور څخه به درتهر شي ځكه چې الله ﷻ هم ښښونكى دي او هم مهربان.

۴- اى مؤمنانو! زمونږ د پيغمبر ﷺ په غاړه باندې يوازې د شريعت رسونه ده او دا يې په ډېره ښه طريقه باندې ترسره كړه، نور نو ستاسو كار دي چې عمل پرې كوي او كه نه، زمونږ په پيغمبر باندې ستاسو څارنه نه ده لازمه كړې شوې چې د هر يوه لاس به د بدو كارونو څخه نيسي كه نه نو دي به نيولى كېږي، او نه په ده باندې ستاسو محاسبه شته، او بالاخره نه مو خپل پيغمبر ته دومره عمر وركړې دي چې د قيامت د ورځې پورې به ژوندى وي او تاسو ته به تازه تازه وحې دراوروي، نن دي او كه سبا دي نبي كريم ﷺ به وفات شي او د وحې دروازه به وتړله شي او تاسو ته به دغسې وصايا نه كېږي لكه چې اوس درته كېږي.

نو تاسو ته په كار دي چې د وخت څخه گټه پورته كړئ او په ډېر اخلاص سره د الله ﷻ شرايعو ته تابع شئ، الله ﷻ ته ستاسو پټ او ښكار ټول بسكازه دي او په هرڅه باندې پوهېږي.

۵۔ ای پیغمبره! یو ځل بیا مؤمنانو ته ووايه چې: د الله ﷻ په نزد باندې پلټ او پاکیزه شيان یو برابر نه دي، که څه هم بالفرض ستاسو هر یوه ته د پلټو شيانو د پروالی بڼه ښکاره شي او په تعجب کښې یې واچوي.

نو په همدې اساس باندې تاسو د احرام په حال کښې او یا په حرم شریف کښې د وچې د ښکاري حیواناتو د وژلو څخه ځانونه وساتئ ځکه چې دا پلټ دي او پلټ شيان برکت نه لري او عاقبت یې خراب وي، او د پاکیزه شيانو په رانیولو پسې تانډ ووهئ، ځکه چې پاکیزه شيان که څه هم د کم او کیف په اعتبار سره لږ وي خو برکت یې زیات دی او د تقوی او دینداری روحیه په تاسو کښې ژوندي کوي چې د لا زیات عبادت توفیق مو په برخه کېږي.

۶۔ مگر په یاد ولرئ چې ذکره شوې د پلټ او پاکیزه شيانو په تمیز باندې یوازې هونبیاران او د عقل خاوندان پوهېږي، د ساده گانو ورباندې سرونه نه خلاصېږي، نو د الله ﷻ څخه وډار شئ ای د سالم عقل خاوندانو! شاید چې تاسو فلاح او کامیابي مونده کړئ.

توضیحات

- ۱۔ بیت الله شریف د لاندې وجوهو د کبله د "کعبه" په لقب باندې هم یادېږي^(۱):
الف: "کعبه" د تکعيب سره په اصلي حروفو کښې متحده ده، تکعيب خو د تربيع په معنی سره دی او بیت الله شریف هم مربع ده چې څلور واړه خواوې یې سره یو تربله برابرې دي.
ب: "کعبه" د "کعب الإنسان" څخه اخستله شوې ده، او "کعب الإنسان" هغه نېغ هډوکی دی چې د هرې پښې تقریباً په لاندینۍ څنډه کښې واقع دی او قدم او لینگی سره جدا کوي.
څرنگه چې د بیت الله شریف سره متصله ابادي نشته او په ځمکه باندې نېغه ښکاري، نو ته به وایي چې دا په پښه کښې ښنگری دی.

کعبه شریفه په پښو دروونکې ده

- ۲۔ که څه هم مفسرینو کرامو په دې مقام کښې د ﴿قَيْنَمَا﴾ دپاره ډېر تفسیرونه کړي دي^(۲)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:
الف: بیت الله شریف او د دې لوازم، لکه محترمې میناشتي او قربانۍ او بالاخره د ښانې دپاره غاړکۍ، د مکې معظمې د اوسېدونکو دپاره د رزق د پراخۍ سببونه دي چې د هره طرفه هلته خلک سفرونه کوي او تجارتي مالونه وړي راوړي.
ب: بیت الله شریف او نور لوازم یې د امن اسباب دي چې هلته هیڅوک لوتماري نه کوي.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۷۵

(۲) البحر المحیط ج ۴ ص ۲۷۲؛ زاد المبرج ج ۲ ص ۳۲۳

ج: د بیت الله شریف په سبب سره د هغه خای اوسېدونکي اهل الله گڼل کېږي او خلک ورته په احترام باندې قائل دي.

د: هلته د حج مناسک اداء کېږي چې د خلکو د دنیا او آخرت گټې پکښې نغښتې دي. مگر څرنگه چې الله ﷻ د ﴿وَيَتَمَّ﴾ سره متصله د ﴿لِلنَّاسِ﴾ کلمه نازله کړې ده نو داسې معلومېږي چې دلته به هغه معنی مراده وي چې ټولو خلکو ته حتی کافرانو ته هم شامله وي، هغه دا چې د دنیا بقاء او ابادي به ترهغه وخته پورې دوام وکړي چې ترڅو کعبه شریفه ودانه وي او خلک ورته ځي راځي او بالاخره د حج او عمرې مناسک اجراء کېږي، نو کله چې د همدغو کارونو سلسله قطعه شي - العیاذ بالله - نو بیا به دنیا وړانېږي او عمر به یې ختم شي، لاندې دوه حدیثونه د اشتیهاد په توگه ولولئ:

اول: نبي کریم ﷺ فرمایي چې: «يُخَرَّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّؤْيَقَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ»^(۱) کعبه شریفه به د حبشي څخه د دوه وو لینگيو خاوند تخریبه کړي. يعنې کله چې الله ﷻ د دنیا د وړانولو اراده وکړي، نو ډېر حقیر سړی به کعبه وړانه کړي که څه هم د الله ﷻ د ارادې څخه وړاندې د اصحاب الفيل غونډې جبابره وو هم نه شوه تخریبولی.

دوهم: د قتاده په څخه روایت دی چې: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحْجَّ النَّبِيُّ»^(۲) د قیامت ورځ به تر هغه قائمه نه شي ترڅو چې حج ونه کړی شي. يعنې ترڅو چې حج اداء کېږي دنیا به اباده وي. دا حدیث که څه هم د صحیح البخاري د معلقاتو څخه دی مگر الحاکم رحمه د أحمد بن حنبل رحمه په سلسله باندې وصل کړی دی^(۳). همدارنگه ځينو نورو محدثينو^(۴) هم مرفوع روایت کړی دی.

د محرم په لاس ښکار شوی حیوان پلټت دی

۳- که بالفرض محرم سړی د وچې ښکار کېدونکی حیوان د الله ﷻ په نامه باندې ذبحه هم کړي هغه مردار او پلټت دی، نو که محرم د اضطرار په حال کې وي او هلته مرداره او ښکار دواړه موجود وي نو فقهاء کرام د ده په باره کېښي لاندې نظرونه لري^(۵):

الف: زُفَرُ رحمه وايي چې: باید مرداره وخوري او د ښکار کېدونکي حیوان څخه ځان وساتي.

ب: أبو حنیفه او أبو یوسف رحمه الله یې وايي چې: باید بالعکس د ښکار غوښه وخوري او کفاره دې

ورکړي.

ج: د أبو حنیفه رحمه په یو قول او د محمد رحمه په نظر د مردارې خوراک بهتر دی.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۱۶

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۱۷

(۳) عمدة القاري ج ۹ ص ۲۳۵

(۴) المستدرک ج ۴ ص ۵۰۰؛ صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۱۵۱

(۵) روح المعاني ج ۷ ص ۲۹

د: أبو يوسف او حسن رحمۃ اللہ علیہا دواړه وایي چې که ښکار کېدونکی حیوان او سپی دواړه موجود وه نو د سپی غوښه بهتره ده.

پاک او ناپاک برابر نه دي

۴- دا موضوع - چې پلټ او پاکیزه شيان برابر نه دي - نبي کریم ﷺ په لاندې حديث کښې ډېره ښه تفسیره کړې ده:

یوه ورځې یو سړی تېرېده نو نبي کریم ﷺ په حاضرینو کښې د یو کس څخه پوښتنه وکړه چې: په دې سړي کښې څه نظر لرې؟ هغه وویل چې: دا د اشرافو څخه دی، که د خپلولی غوښتنه وکړي باید چې خپلولي ورسره وکړي شي او که په څه موضوع کښې شفاعت وکړي باید شفاعت یې قبول کړي شي. نبي کریم ﷺ هېڅ ونه ویلې.

بیا په همدغه مجلس باندې یو بل سړی تېر شو، نو نبي کریم ﷺ ذکر شوي یو کس ته وویلې چې: په دې کښې دې څه نظر دی؟ هغه وویلې چې: دا د فقیرانو مسلمانانو څخه دی، که د خپلولی آرزو وکړي باید پوره نه کړي شي او که د چا په باره کښې شفاعت وکړي نو باید چې ونه منل شي. نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ بِلِّ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»^(۱) یعنی: دا د هغه د مثل څخه د ځمکې د ډکوالي په اندازه بهتر دی.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾

﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٢﴾﴾

[۱۰۱] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! د داسې شيانو څخه پوښتنه مه کوئ چې که درته څرگند کړی شي، نو غمژن به مو کړي، او (هم تاسو د داسې شيانو څخه غوښتنه مه کوئ چې) که تاسو ترې په داسې وخت کښې غوښتنه وکړئ چې قرآن کریم نازلېدلی شي نو هغه به درته څرگند کړی شي (او بیا به پرې خپه یاست).

الله ﷻ (تاسو ته) د دغسې پوښتنو کولو څخه عفو کړې ده (کومې چې د نن څخه وړاندې تاسو کړې دي). او الله ﷻ بښونکی د حلم خاوند دی (قصور بښي چې اراده یې وشي او په عقوبت باندې عجله نه کوي).

[۱۰۲] (ای مؤمنانو!) ستاسو څخه وړاندې یقیناً یوه قوم (د پیغمبر امتیانو) دغسې غوښتنې کړې وې خو بیا پرې کافران جوړ شوه (او عقیده یې ورباندې ونه کړه او یا یې عملي نه کړې، نو تاسو د هغوی په شان مه کېږئ).

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ د پیغمبر ﷺ وظيفه بیانې کړې وه چې په ده باندې د تبلیغ څخه پرته بل شی نشته، او دلته مهرباني کوي چې کله د احکامو رسونه د ده ﷺ وظيفه ده نو حاجت نشته چې تاسو ترې سوال وکړئ او د احکامو په بیان کښې تعجیل وغواړئ، ځکه د کوم شي په بیان باندې چې پیغمبر ﷺ مامور شوی دی هغه به ستاسو د غوښتنې څخه پرته هم درته بیانوي.
- ۲- هلته الله ﷻ فرمایلي وه چې پاکیزه او پلټ سره یو برابر نه دي، نو څه لرې نه ده چې د ځینو مسلمانانو په زړونو کښې به څه سوالونه پیدا شوي وي چې دا-دا شی به د پلټو څخه وي او که د پاکیزه وو څخه، نو دلته د همدغسې سوالونو مخنیوی وشو چې ستاسو پوښتنو ته اړتیا نشته، په کوم شي پورې چې د دین کمال ارتباط ولري هغه به ضرور بیانېږي.

شان نزول

د ذکر و شوو ایتونو د شان نزول په باره کښې متعدد واقعات روایت کړي شوي دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

۱- یوه ورځې نبي کریم ﷺ صحابه وو کرامو ﷺ ته خطابې وکړه چې: الله ﷻ په تاسو باندې حج فرض کړی دی. نو الاقرع بن حابس ﷺ غږ وکړ چې ای د الله رسوله! ایا هر کال راباندې حج فرض دی؟ نبي کریم ﷺ ساکت پاتې شو، ترڅو چې نوموړي صحابي ﷺ خپله پوښتنه د درېم ځل دپاره تکراره کړه نو بیا یې خپل سکوت مات کړ او ویې فرمایلي چې: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ لَكُمْ إِذَا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ»^(۱) یعنی: که زه ووايم چې "هو" نو (هر کال) به واجب شي، بیا به یې تاسو (عملاً) قبول نه کړئ او (عملاً) اطاعت به ونه کړئ، مگر شان دا دی چې فرضي حج فقط یو حج د.

۲- د اوږد حدیث شریف مضمون دی چې نبي کریم ﷺ ته دا خبره رسېدلې وه چې منافقان د ناآشنا پوښتنو نیت لري ترڅو نبي کریم ﷺ (د دوی په خیال) جواب ونه شي ویلي او دوی ته د پروباګند زمينه برابره شي.

لنډه دا چې ځینو خلکو د منافقت د کبله او ځینو صحابه کرامو ﷺ د زیات اخلاص د کبله پوښتنې کولې، نو نبي کریم ﷺ په داسې حال کښې په ممبر باندې ودرېده چې د غصې نښې نښانې پکښې ښکارېدلې، او ویې فرمایلي چې: «فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا»^(۱) یعنی: نو تاسو به زما څخه د هیڅ شي پوښتنه ونه کړئ مگر زه به یې خبر (جواب) درکړم تر هغه چې زه په دې مقام (ممبر) باندې اوسم.

(۱) سنن النسائي ج ۲ ص ۱

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۷۷، ج ۲ ص ۱۵۰

ټول صحابه کرام ؓ ډېر خپه او په ژړا شوه او نبي کریم ؐ همدا خبره تکراروله چې: «سَلُونِي» وکړی پوښتنې، وکړی پوښتنې.

په دې منځکښې عبد الله بن حذافه ؓ راپورته شو او پوښتنه یې وکړه چې: «مَنْ أَبِي؟» زما پلار څوک دی؟ نو نبي کریم ؐ جواب ورکړ چې: «أَبُوكَ حَذَافَةُ» ستا پلار حذافه دی. یعنې ستا په نسب کښې چې خلک څه خبره کوي هغه دروغ ده.

بیا عمر الفاروق ؓ د ټولو صحابه وو کرامو ؓ په استازیتوب نبي کریم ؐ ته اعتذار وړاندې کړ او نبي کریم ؐ د «سَلُونِي» کلمې د ویلو څخه چپ شو.

۳- عبد الله بن عباس رضی الله عنهما (رئیس المفسرين) وايي چې ځينې خلک وه چې د نبي کریم ؐ څخه به یې د مسخرو په توگه پوښتنې کولې چې زما پلار څوک دی؟ او چې اوبښه به یې ورکه شوي وه نو ورته به یې ويلې چې: «أَيْنَ نَاقِيَتِي؟» زما اوبښه چرته ده؟ «فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمُ الْآيَةَ»^(۱) نو الله ؐ په دوی کښې دغه ایت نازل کړ.

۴- آن تردې چې یوه سړي د نبي کریم ؐ څخه پوښتنه وکړه چې: «أَيْنَ مَدْخِلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ»^(۲) یعنې: ای د الله ؐ پیغمبره! زما د داخلېدلو ځای چرته دی (دوزخ دی او که جنت دی)؟. نبي کریم ؐ جواب ورکړ چې «التَّارُ» یعنې: ستا د داخلېدلو ځای اور (دوزخ) دی.

تبصره

۵- ذکر شوي واقعات او یا د هغو نور امثال سره څه منافات نه لري، کېدلی شي چې د ټولو په هکله ذکر شوي ایتونه نازل شوي وي، او د صحابه کرامو ؓ عادت وه چې د ایتونو په مصداقاتو باندې به یې د شان نزول اطلاق کاوه^(۳).

سوال جواب

۶- که څوک وايي چې: په ذکر و شوو واقعاتو کښې ځينې داسې واقعات دي چې د مسلمانۍ سره منافات لري، لکه چې ځينو خلکو به د نبي کریم ؐ څخه د مسخرو په توگه پوښتنې کولې، او په پیغمبر باندې مسخري کول خو د کفر څخه په غیر بل شی نه دی، حال دا چې ایت شریف په ﴿يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سره پیل شوی دی چې ټوله مخاطبه د مؤمنانو سره ده؟

مونږ وايو چې:

الف: دلته د مؤمنانو څخه ټول هغه خلک مطلب دي چې ځانونو ته مؤمنان وايي، برابره خبره ده چې قلباً هم مؤمنان وي او یا يوازې په خولو باندې ځانونه مؤمنان بولي.

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۶۵

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۸۳

(۳) تفسير القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسير المنار ج ۹ ص ۶۴۷

ب: دلته مؤمنان پوه کړی شوي دي چې تاسو د منافقانو په شان طرز العمل مه کوئ چې هر یو یې پوښتنه نبي کریم ﷺ ته راجع کړئ. او دا ځکه چې منافقان په پوښتنو کې زړه صافي نه دي، غواړي چې د یو پلوه نبي کریم ﷺ په بې ځایه پوښتنو کې مصروف کړي او د بله پلوه یې ستاسو بې لارې کول مطلب دي.

نو په دې تقدیر باندې به دا ایت شریف د هغه ایت شریف نظیر واقع شي چې: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا آنظُرْنَا﴾ [البقرة: ۱۰۴] يعني: ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړي دی! تاسو د (یهودانو په شان) د "راعنا" کلمه مه وایاست او (په بدل کې یې) "آنظرننا" ووايي.

د مطلب خلاصه

۱- يعني: ای مؤمنانو! تاسو د نبي کریم ﷺ څخه بې هوډه پوښتنې مه کوئ چې په لا شعوري توگه د منافقانو په قدم باندې لار شئ، خصوصاً داسې پوښتنې چې د هغو په جواب کې د دې خبرې خطر وي چې تاسو ورباندې غمژن شئ، یا د رسوايي او خجالت سره مخامخ شئ او بالاخره یا د دې لوی خطر وي چې اسان حکم درياندې په جواب سره دروند کړی شي او داسې نور.

۲- ای مؤمنانو! که تاسو ذکرې شوې پوښتنې په داسې وخت کې مطرح کړئ چې وچې جاري ده، نبي کریم ﷺ ژوندي دی او بالاخره د قرآن کریم د نزول وخت نه دی ختم شوی، او په خپلو پوښتنو باندې زیات زور واچوئ نو الله ﷻ به یې جواب درنازل کړي نو احتمال شته چې د خفگان سره مخامخ شئ او په خپلو پوښتنو باندې پښېمانه شئ.

کله چې په بې ضرورته پوښتنو کې د غمژن کېدلو احتمال شته نو تاسو ته په کار دي چې دغسې د خطر ځای ته خپل ځانونه وروړاندې نه کړئ او په لوی لاس ځانونه غمژن جوړ نه کړئ. هو! د دې څخه پخوا مو چې څه بې ځایه پوښتنې کړې دي د هغو څخه الله ﷻ درتېر شوی دی او په هغو باندې مو نه نيسي، خود دې ارشاد څخه وروسته خپل ځانونه اداره کړئ.

لنډه دا چې الله ﷻ بېنونکی دی که څه قصور درڅخه واقع شي نو د بښنې په تمه اوسئ او هم د حلم خاوند دی چې د عذاب تاخیر یې په بښنه باندې دلالت نه کوي، نو د همېشه دپاره د الله ﷻ په نسبت په خوف او رجا کې اوسئ چې همدا د ایمان غوښتنه ده.

۳- ای مؤمنانو! ستاسو څخه وړاندې هم ځینو قومونو د خپلو پیغمبرانو څخه ډول ډول غوښتنې کړې وې، خو چې کله به ورته پیغمبرانو غوښتلې شوې پوښتنې جوابې کړې او څه به یې چې غوښتل هغه به یې ورکړه، نو یا به په عملي بې اطاعتۍ کې واقع شوه او یا به لا ورباندې بالکل کافر جوړ شوه، او انکار به یې ترې وکړ، نو د همدې کبله تاسو ته توصیه وکړی شوه چې د بې ځایه غوښتلو څخه خپل ځانونه بچ وساتئ چې علاوه په غمژن کېدلو د بې اطاعتۍ سره مخامخ نه شئ.

توضیحات

۱- په دې مقام کښې الله ﷻ د ﴿أَشْيَاءَ﴾ د کلمې څخه وروسته درې جملې نازلې کړې دي، مونږ غواړو چې د الله ﷻ په توفیق په هره یوه جمله کښې بېل-بېل بحث وکړو.

لومړۍ جمله:

۲- لومړۍ جمله دا ده چې: ﴿إِنْ تَبَدَّلْتُمْ دِينَكُمْ﴾، دا جمله د ﴿أَشْيَاءَ﴾ د کلمې دپاره صفت واقع شوې ده. نو د معنی حاصل یې داسې را اوځي چې: د داسې شیانو څخه پوښتنه مه کوئ چې د هغو په جوابونو کښې ستاسو د غمژن کېدلو او مشقت احتمال وي، نو خپل ځانونه په لوی لاس په سختیو کښې مه وراچوئ او ځانونو ته غم مه جوړوئ. لنډه دا چې پوښتنه کول په لاندې دوه ډوله دي:

الف: یو ډول هغه پوښتنې دي چې سړی یې جواب ته ضرورت لري او جواب یې په تعميل کښې اثر لري، نو دغه ډول پوښتنې برسېره په دې چې ممنوع نه دي بلکې مشروع دي، ځکه چې د دغسې پوښتنو په جوابونو باندې سړی خوشالېږي چې د تحیر څخه پرې نجات پیدا کوي او غمژن کېږي پرې نه. لاندې تشریحات ولولئ:

اول: الله فرمایي: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ۴۳] نو د علم خاوندانو څخه پوښتنه وکړئ که تاسو یاست چې نه پوهېږئ.

دوهم: جابر ؓ په یوه اوږده حدیث کښې وایي چې: مونږ په سفر باندې وه چې زمونږ د یو ملگری په سر باندې ډبره راولوبده او زخمې شو، خو همدغه زخمی ملگری محتلم شو او غسل ورباندې واجب شو نو د ملگرو څخه یې پوښتنه وکړه چې ایا ماته په تیمم وهلو کښې اجازه مونده کوئ؟ هغوی وویلې چې نه، ته خو د اوبو په استعمال باندې قدرت لرې. نو نوموړي زخمی په اوبو باندې غسل وکړ چې د همدې غسل په سبب باندې مړ شو.

کله چې نبی کریم ﷺ په ذکره شوې قیصه باندې خبر شو نو ویي فرمایل چې: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»^(۱) وژلی یې دی دوی دې الله ﷻ ووژني، ضرور به یې پوښتنه کړې وی چې کله دوی په خپله نه پوهېده (او بې علمه فتوی به یې نه ورکولی) ځکه چې د جهل شفاء خو پوښتنه کول دي. یعنې د ناپوهۍ علاج پوښتنه ده.

ب: دوهم ډول پوښتنې هغه دي کومو ته چې ضرورت نه وي او لا په جوابونو کښې یې د غمژن کېدلو خطر هم وي، نو په ذکره شوې جمله کښې همدغه ډول پوښتنې ممنوع ښودلې شوې دي. لاندې نصوص د ښه وضاحت دپاره ولولئ:

اول: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ»^(۱) يعني: د سري د اسلام د بڼه والي څخه د هغه شي پرېښودل هم دي چې ده ته مطلبي شي نه وي. لکه چې څوک پوښتنه وکړي چې د موسی ﷺ د مور نوم څه وه؟ او د فرعون پلار څه نومېده؟ او داسې نور. دا ډول پوښتنې د دې څخه پرته چې د سري وخت پرې ضائع شي بله نتيجه نه لري، خصوصاً لا د هغو خلکو د خولو څخه کوم چې د دين په ضروري مسائلو باندې نه پوهېږي خو پوښتنه يې هم نه کوي.

دوهم: يوه ورځې عمر الفاروق ؓ د خپلو څو نفرو ملگرو سره يوه حوض (ډنډه) ته ورسېد، نو يوه ملگري يې د حوض د خاوند څخه پوښتنه وکړه چې: ای د ډنډه خاونده! دغه ډنډه ته درندگان راځي او که نه (اوبه ترې څښي او که څنگه)؟ نو د دې څخه وړاندې چې د حوض خاوند جواب ورکړي، عمر الفاروق ؓ وويلې چې: «يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا»^(۲) ای د حوض خاونده! مونږ ته جواب مه راکوه. يعني: مونږ مکلف نه ياستو چې دغسې دقيقې پوښتنې وکړو، نو کله چې مکلف نه ياستو نو حاجت نشته چې ته جواب راکړي!

نو د همدې کبڼه مونږ دې ته ضرورت نه لرو چې د قصاب څخه تحقيق وکړو چې دغه ذبيحه ستا خپله ده او که پردې؟ د ذبحې په وخت کښې دې ورباندې د الله ﷻ نوم ياد کړی دی او که نه؟ او داسې نور.

درېم: معاويه ؓ وايي چې: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْغُلُوطَاتِ»^(۳) يعني: نبي کریم ﷺ منعه کړې ده د داسې پوښتنو څخه چې مطلب پکښې صرف د مخاطب غلطول او پښې ښوول وي (چې دا ډول مسائل اکثره د فتو باعث جوړېږي).

همدارنگه نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ»^(۴) هلاک شوه په (اقوالو او افعالو کښې) د حد څخه تجاوز کونکي، دغه جمله يې درې ځله وويلې. يعني: څوکا چې د مسائلو په تعمق کښې غلوه او تيری کوي.

څلورم: يوه ورځې د مالک بن انس ر.ه. څخه چا د استواء په باره کښې پوښتنه وکړه، نو هغه جواب ورکړ چې: «الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَفِيَّةُ مَجْهُولٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ»^(۵) استواء خو معلومه ده (پوښتنې ته اړتيا نه لري) او څرنگوالی يې مجهول دی (چې يوازې الله ﷻ ته معلوم دی) او پوښتنه ترې بدعت دی (داسې مسئله نه ده چې مونږ ورباندې مکلف ياستو).

پنځم: يوه ورځې د عمر بن عبد العزيز ر.ه. څخه چا د صقین د جنگ يعني د صحابه وو ﷺ د

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۸۶

(۲) موطا الإمام مالک ج ۱ ص ۱۷

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۵۹

(۴) صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۳۹

(۵) تفسير القاسي ج ۶ ص ۳۹۵

المالدة (۵)

جنگ په باره کښې پوښتنه وکړه (چې هلته څوک په حقه وه)، نو هغه جواب ورکړ چې: **يَلِكْ دِمَاءٌ** ساتلی دی (چې گاون مې پکښې نه دی کړی)، نوزه دا خوبوم چې خپله ژبه هم پرې ککړه نه کړم. (يا په بل عبارت: د قیامت په ورځ به زما څخه دا پوښتنه ونه شي چې تا ولې د علي ع او معاویه ع په هکله د حق او باطل نظر نه دی ورکړی، نو ضرورت نشته چې بې خایه خپل خان د گناه په خطره کښې ورواچوم).

شپږم: نبي کریم ص خپلو صحابه وو کرامو ع ته توصیه کړې وه چې: **«لَا يَلْبِغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ** اصحابي شيناً فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أُخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرِ»^(۱) هېڅوک دې زما د ملگرو څخه د هېچا په باره کښې څه شی ماته نه رارسوي، ځکه چې يقيناً زه دا خبره خوبوم چې په داسې حال کښې وروځم چې په زړه کښې مې هغوی ته څه نه وي. يعنې: ماته دې څوک داسې خبره نه رارسوي چې زما د صحابه وو کرامو ع سره زړه بډاوی پيدا شي. نو بايد چې سړی د دغسې شيانو د پوښتنو څخه هم ډډه وکړي چې د حسد او کښې باعث جوړېږي.

اوم: نبي کریم ص په يوه اوږده حديث کښې فرمايي چې: **«وَلَا تَجَسُّوا وَلَا تَخَسُّوا»**^(۲) او تاسو د خلکو د پتو شيانو پوښتنې مه کوئ او هم مه ورته گورئ او مه ورته غوږ نيسئ. د ټولو ذکرو شوو وضاحتونو څخه څرگنده شوه چې مونږ ته د بې خایه او بې فائدي پوښتنو کولو څخه د خان ساتنې توصیه شوې ده، برابره خبره ده چې د نبي کریم ص په زمانه کښې وي او که آن د قیامت د ورځې پورې په نورو زمانو کښې، همدارنگه برابره خبره ده چې د شرعي احکامو پوښتنې وي او که داسې پوښتنې وي چې شريعت پورې اړوند نه وي، لکه چې د شان نزول د روايت سره سم د نبي کریم ص څخه چا پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! زما ورکه شوې اوښه به چرته وي؟!

دوهمه جمله:

۳- دوهمه جمله چې د **﴿أَشْيَاءَ﴾** د کلمې دپاره صفت واقع شوې ده، دا جمله ده چې: **﴿وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْهَا جِئْنَا بِهَا الْقُرْآنَ أَنْ تَتَذَكَّرَ لَكُمْ﴾**.

ځينو مفسرينو کرامو^(۴) ته تعجب دی چې د ذکرې شوې جملې څخه د سوال کولو اباحت اخلي، حال دا چې دا جمله د **﴿أَشْيَاءَ﴾** د کلمې دپاره صفت واقع شوې ده او د نهي **﴿لَا تَسْتَلُوا﴾** څخه لاندې ده.

(۱) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۳۹۴

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۲۸

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۷۲

(۴) البحر المحیط ج ۴ ص ۳۸۱: تفسير القرطبي ج ۶ ص ۲۳۳

دوي يې د معنی حاصل داسې اخستی دی چې: تاسو ابتداءً پوښتنه مه کوئ خو که الله ﷻ په خپله تاسو ته څه حکم درنازل کړ او په هغه کښې ستاسو څه پوښتنو ته اړتیا وه او پوښتنې مو وکړې نو څه باک یې نشته، الله ﷻ به ستاسو پوښتنو ته جواب درکړي او څه خفا چې په تاسو باندې درغلې وي هغه به درته واضح او څرگنده کړي.

مونږ ته داسې برېښي - والله ﷻ اعلم - چې د دې جملې د معنی حاصل داسې واخستلی شي چې: تاسو په هره زمانه او په هر ډول واقعه کښې عموماً د بې ځایه پوښتنو څخه ځانونه بچ وساتئ او په خاصه توګه د نبی کریم ﷺ په مبارک عصر کښې خو د بې ځایه پوښتنو څخه بالکل خپل ځانونه بچ کړئ، چې د یو پلوه به نبی کریم ﷺ په بې ځایه پوښتنو باندې په بې ګټو شیانو کښې مشغول کړئ او د بله پلوه د دې خبرې خطر هم شته چې ستاسو د پوښتنو د کبله داسې حکم نازل شي چې تاسو او ستاسو غوندې نور مسلمانان په حرج کښې واچوي.

د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ»^(۱) ما پرېږدئ تر هغه چې ما تاسو پرېښي یاست. یعنې: ما پرېږدئ چې شریعت درته بیان کړم، کوم شی چې ضرور وي هغه زه ستاسو د پوښتنو څخه په غیر هم درته بیانوم، نو پوښتنو ته څه حاجت دی.

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ فَحَرَمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»^(۲) یعنې: یقیناً په مسلمانانو کښې د ګناه د حیثه هغه څوک ډېر لوی دی چې د داسې یوه شي څخه پوښتنه وکړي چې هغه نه وي حرام شوی خو د ده د پوښتنې د کبله حرام کړی شي.

ج: انس ﷺ وایي چې مونږ د دې څخه منعه کړی شوي وه چې د نبی کریم ﷺ څخه د څه شي په باره کښې پوښتنه وکړو: «فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ»^(۳) نو زموږ به دا خبره خوښېدل چې د بیدیا څخه یو سارانی هوبښیار سړی راشي او د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړي او مونږ یې واورو.

د: ابو امامه ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې وایي چې کله ذکر شوی ایت شریف نازل شو او مونږ د پوښتنې کولو څخه منعه کړی شو نو مونږ یوه اعرابي (سارایي) سړي ته یو څادر ورکړ او بیا مو ورته وویل چې: «سَلِ النَّبِيَّ ﷺ»^(۴) یعنې: د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنې وکړه (چې ترڅو یې مونږ جوابونه واورو).

ه: المغیره بن شعبه ﷺ په اوږده حدیث کښې وایي چې: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ

(۱) سنن النسائي ج ۲ ص ۱

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۸۲

(۳) صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۰

(۴) مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۲۰۲

وَأِذَا سَمِعُوا الْقَالَ^(۱) یعنی: او وہ نبی کریم ﷺ چې منعه به یې کوله د قیل او قال (تا ویلو ما ویلو) څخه او د ډېرو پوښتنو څخه او (بالآخره) د مال د ضائع کولو څخه (چې په حرامو کښې مصرف شي).

سوال جواب

۴_ که څوک وايي: چې کله صحابه کرام ؓ د نبی کریم ﷺ د پوښتنو څخه منعه کړې شوي وه نو په کار وه چې دوی ترې هيڅ يوه پوښتنه هم نه وي کړې، حال دا چې د دوی پنځلس پوښتنې الله ﷻ په قرآن کریم کښې جوابې کړې دي، لکه چې د [البقرة: ۱۸۹] ایت کښې یې څه شرحه تېره شوې ده، او که بالفرض کوم صحابي ؓ پوښتنې کړې وي نو په کار وه چې هغه ته هيڅ جواب نه وي ورکړی شوی. مونږ وايو چې:

الف: د صحابه وو کرامو ؓ کوم سوالونه چې په قرآن کریم کښې جواب شوي دي هغه د ذکر شوي ایت شریف د نزول څخه وړاندې وه مگر دا جواب محض يو احتمال دی قاطع جواب نه شي جوړېدلی. ب: لکه څنگه چې په دوهمې توضیح کښې واضح شوې ده چې صحابه کرام ؓ د مطلقو پوښتنو څخه نه وه منعه کړې شوي بلکې د هغو پوښتنو اجازه ورته نه وه چې د هغو جوابولو ته به چندان حاجت نه وه.

برسېره په دې، لږ وړاندې تیر شوه چې دا حکم څه داسې قاطع حکم نه وه چې د لمانځه او زکات په شان د اسلام يو رکن گرځېدلی وي او خاص او عام ټول ورباندې مکلف وي، بلکې اعراب (د بیدیا اوسېدونکي) د دې حکم څخه وتلي وه^(۲)، او هم په وفودو باندې (چې د اطرافو څخه به د جرگو په صفت باندې راتله) دا حکم واجب نه وه.

د همدې کبله النواس بن سمران ؓ وايي چې ما د نبی کریم ﷺ سره په مدينه منوره کښې يو کال د زيارت کوونکي (ميلمه) په صفت تېر کړ او خپل هجرت مې ټال کړو او دا ځکه چې: «كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ»^(۳) زمونږ هر يوه نفر به چې هجرت وکړ نو هغه به د نبی کریم ﷺ څخه د هيڅ شي پوښتنه نه کوله. يعنې: دغه بنديز يوازې په مهاجرينو باندې وه او ما غوښتل چې د نبی کریم ﷺ څخه ډېرې پوښتنې وکړم، نو که هرڅومره ژر مې د خپل وطن څخه مدينې منورې ته هجرت کړې وي نو هومره ژر به د پوښتنو څخه منعه کړې شوی وي.

په دې باندې علاوه، که بالفرض يوې بې خايه پوښتنې ته هم جواب نه وي ورکړی شوی نو معاندینو به همدا پلمه نيولې وي او خلکو ته به يې د نبی کریم ﷺ په نبوت کښې شک وراچولی وي نو د همدې کبله يې هغه چا ته جواب ورکړ چې هغه پوښتنه کوله چې زه به د قيامت په ورځ چرته يم؟ او نبی کریم ﷺ ورته جواب ورکړ چې: «فِي النَّارِ» ته به په اور کښې يې. لکه چې وړاندې تېر شو.

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۵۸

(۲) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۲۸۹

(۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۱۴

د صحابه وو کرامو ﷺ زمانه او پوښتنې

۵- د نبی کریم ﷺ د وفات څخه وروسته هم صحابه وو کرامو ﷺ خپلې پخوانۍ کرنلارې ته ادامه ورکوله چې بې ضرورته پوښتنې یې نه په خپله جوابولې او نه یې څوک د دغسې پوښتنو کولو ته پرېښوده. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:

الف: د زید بن ثابت الانصاري ﷺ څخه به چې چا څه پوښتنه وکړه، هغه به د جواب څخه وړاندې معلومات واخستل چې: ایا دا حادثه پېښه شوې ده چې زما څخه پکښې فتوی غواړې؟ نو که ورته به وویل شو چې: هو، نو د خپلو معلوماتو په رڼا کښې به یې جواب ورکاوه او که نه نو ویل به یې چې: «قَدْ رَوَاهُ حَتَّى يَكُونَ»^(۱) نو پرېږدئ چې ترڅو پېښه شي (نو بیا به پکښې فیصله کوو).

ب: یوه ورځې یو سړی مدینې منورې ته راغی چې د قرآن کریم د متشابهاتو په باره کښې یې پوښتنې کولې، نو عمر الفاروق ﷺ ورته د خرما د ونې شاخونه تیار کړه او خپل حضور ته یې راوغوښت! چې لاندې سوال جواب او معامله یې ورسره وکړه:

عمر الفاروق ﷺ: ته څوک یې؟

نوموړی سړی: زه د الله ﷻ بنده "صَبِيح" یم.

عمر الفاروق ﷺ: زه د الله ﷻ بنده "عمر" یم.

د همدې خبرې سره سم یې د هغه سر د خرما د ونې په یو لرگي باندې وواکه آن تردې چې سړی پرې مات کړ او سړی ونې پرې راوبهېدلې!

نوموړی سړی: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! حَسْبُكَ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أُجِدُّ فِي رَأْسِي»^(۲) ای امیر المؤمنین! بس دی (نور مې مه وهه)، یقیناً څه چې ما په خپل سر (دماغ) کښې موندله کول (چې د هغو په اثر باندې مې پوښتنې کولې) هغه مې د سره ووت. یعنې: بیا داسې نه کوم.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۶- که څوک وایي چې مجتهدینو ته په کار وه چې دوی هم د صحابه وو کرامو ﷺ په شان کرنلاره غوره کړې وی او د فرضي حوادثو په باره کښې یې احکام نه وی استنباط کړي؟ مونږ وایو چې:

الف: د صحابه وو کرامو ﷺ په زمانه کښې واقعات دومره ډېر نه وه چې د استنباطاتو دروازه داسې پرانستله شوې وی لکه څنگه چې د دوی څخه په وروسته زمانو کښې پرانستله شوه، د دوی د مبارکې زمانې حوادث اکثره په نصوصو باندې حل او فصل کېده اجتهاد ته ډېر ضرورت

(۱) سنن الدارمي ج ۱ ص ۴۷

(۲) سنن الدارمي ج ۱ ص ۵۱

نه پېښېده، او وروسته چې د اجتهاد دروازه بېرته شوه نو طبعي وه چې د فرضي مسائلو دپاره هم جوابونه ورکړي شي چې د قيامت د ورځې پورې ترې مسلمانان استفاده وکړي.

ب: د صحابه وو کرامو رضي الله عنهم ډېره درنه وظيفه د نبي کریم صلى الله عليه وسلم د احاديثو رسونه وه، نو که دوی په فرضي مسائلو باندې مصروف شوي وي نو د يو پلوه به په ذکر شوي وظيفه کښې قصور واقع شوی وي، او د بله پلوه به اجتهاديات او منصوصات سره گډوډ شوي وي، سرې به نه پوهېدی چې دا د صحابي قول دی او که د نبي کریم صلى الله عليه وسلم حديث دی.

د دې نظير دا دی چې: نبي کریم صلى الله عليه وسلم د خپلو احاديثو د ليکلو څخه منعه کړې وه ترڅو د قرآن کریم سره گډوډ نه شي، لکه چې فرمايي: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»^(۱) يعنې: زما څخه (د قرآن کریم څخه په غير بل شی مه ليکئ او هر چا چې زما څخه د قرآن کریم څخه په غير بل شی (حديث) ليکلی وي نو هغه دې محوه کړي. مگر د دې سره سره يې د يوه صحابي رضي الله عنه دپاره چې د يمن څخه وه. د ليکلو امر وکړ کله چې هغه ترې وغوښتل: ای د الله رسوله! دغه احکام چې تاسو په همدغې خطابه کښې بيان کړه ماته يې وليکه. نو نبي کریم صلى الله عليه وسلم وفرمايل چې: «اَكْتُبُوا يَا بَنِي قَلَان»^(۲) ابو فلان يعنې "ابو شاه" ته يې وليکئ.

نوموړي صحابي (ابو شاه) رضي الله عنه ته يې ځکه د ليکلو اجازه ورکړه چې هغه د لرې وطن وه او په عمومي اجتماع کښې ثابته شوه چې قرآن يې نه دی ليکلی بلکې احاديث يې ليکلي دي، نو د اختلاط خطر د منځه لاړ.

همدارنگه د صحابه وو کرامو رضي الله عنهم د زمانې څخه وروسته د ايت او حديث پېژاندل په هيچا باندې خفي نه وه او د اجتهادياتو سره بيلتون پوره واضحه شوی وه.

ج: په دې باندې علاوه، الله تعالى فضل وکړ او سلفو صالحينو ته يې د اجتهادياتو فکر په زړونو کښې ورواچاوه چې ټوله اسلامي تگلاره په صريحو الفاظو کښې په هره ژبه ميدان ته راوباسي، که بالفرض الله تعالى دغه فضل نه وی کړی نو د اسلامي شريعت کمال به په ټولو زمانو او ټولو ځايونو کښې نه وی څرگند شوی.

درېمه جمله:

۶- په دې مقام کښې الله تعالى د ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ جمله رانازله کړې ده چې مفسرين کرام يې په لاندې دوه ډولونو باندې تفسيروي:

الف: دا جمله هم د تېرو شوو دواړو جملو په شان د ﴿أَشْيَاءَ﴾ د کلمې دپاره صفت واقع شوې ده^(۳).

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۴۱۴
(۲) صحيح البخاري ج ۹ ص ۲۲
(۳) البحر المحیط ج ۴ ص ۳۸۲

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای موټنانو! د داسې شیانو څخه پوښتنې مه کوئ چې د هغو ذکر الله ﷻ عفوہ کړی دی، یعنې پرېښی یې دی.

په همدې مضمون باندې لاندې حدیث دلالت کوي چې:

«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»^(۱) یعنې: یوه ورځې د نبی کریم ﷺ څخه د غوریو او پنیر او (بالآخره) د پوستین په باره کېښې پوښتنه وشوه، نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: حلال هغه دی چې الله ﷻ په خپل کتاب کېښې حلال کړی دی او حرام هغه دی چې الله ﷻ په خپل کتاب کېښې حرام کړی دی او هغه څه چې الله ﷻ ترې سکوت کړی دی نو هغه د هغې جملې څخه دي چې الله ﷻ یې (د بیان څخه) عفوہ کړې ده. ته به وایې چې ذکرې شوې جملې ته اشاره کوي.

ب: دا جمله د ﴿أَشْيَاءَ﴾ د کلمې دپاره صفت نه ده بلکې مسلمانانو ته پکښې ډاډ ورکړی شوی دی چې پخوانیو سوالونو باندې نه نیولی کېږئ چې د دغه ایت شریف څخه وړاندې مو کړي وه، ته به وایې چې دغه جمله د «إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» معنی ورکوي^(۲).

د پخوانیو قومونو د سوالونو مثالونه

۸- په دې مقام کېښې الله ﷻ د پخوانیو قومونو سوالونو ته اشاره کړې ده چې د خپلو خپلو پیغمبرانو څخه به یې په خپلو خولو باندې غوښتنې کولې مگر کله به چې ورته جواب ورکړی شونو بیا به یې عمل ته ملاوې ماتې وې، حتی چې په ځینو وختونو کېښې به لا پرې کافر هم شوه. د دغسې پوښتنو لاندې مثالونه ولولئ:

الف: بني اسرائيلو د موسى ﷺ څخه د غوا په باره کېښې متعددې پوښتنې کړې وې خو په هر ځل جواب کېښې یې عمل نه کاوه او د پوښتنو سلسله به یې اوږدوله، تر دې چې د ډېر مشقت سره مخامخ شوه. د [البقرة: ۶۷] ایت.

ب: بني اسرائيلو د خپل وخت د پیغمبر څخه د قومندان د درولو غوښتنه کوله خو کله چې ورته الله ﷻ طالوت عباده مشر مقرر کړ بیا یې متابعت ونه کړ. د [البقرة: ۲۴۶] ایت.

ج: د عیسیٰ ﷺ څخه خپل قوم د مائدې غوښتنه کوله، لکه چې په [المائدة: ۱۱۲] ایت کېښې یې بحث راروان دی، مگر چې کله نازله شوه د هغې په غوښتنه یې عمل ونه کړ.

د: د صالح ﷺ څخه خپل قوم د معجزې اوبڼه وغوښتله خو چې کله ورته موجوده کړی شوه نو دوی ورباندې کافر شوه او مړه یې کړه. د [الشمس: ۱۳] ایت.

(۱) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۰۳

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۴۰

ذکره شوې موضوع نبي کریم ﷺ خپل اُمت ته خومره بڼه تشریح کړې ده چې: «أَيُّهَا النَّاسُ! تَا تَمْتُوا لِقَاءَ التَّدْوِ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَاقِبَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»^(۱) ای خلکو! دینمن ته د مخامخ کېدلو آرزو مه کوئ (د جنگ غوښتنه مه کوئ) او د الله ﷻ څخه عاقبت وغواړئ، خو کله چې ورسره مخامخ شوی نو صبر وکړئ (او تېښته مه کوئ هسې نه چې د پخوانیو قومونو په شان د یوه شي غوښتنه وکړئ او بیا یې په عمل کېنې ناکام پاتې شی).

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ حَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامِرٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۲﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۳﴾ ﴾

[۱۰۳] نه ده ګرځولې (مشروعې کړې) الله ﷻ هېڅ بحیره او نه سائبه او نه وصیله او نه حام، مګر هغه کسان چې کافر شوي دي په الله ﷻ باندې دروغ تېري (چې ذکر شوي څاروي الله ﷻ مشروع ګرځولي دي او د ده ﷻ د نژدېکت اسباب دي).

او د دوی (کافرانو) اکثریت د عقل څخه (په سمه توګه) کار نه اخلي (بلکې د پلرونو پرونه تقلید کوي).

[۱۰۴] او کله چې دوی ته وویل شي چې تاسو هغه شي ته راشئ چې الله ﷻ نازل کړی او (هم) پیغمبر ﷺ ته (راشئ! روند تقلید پرېږدئ، نو) دوی وایي چې زموږ هغه شی بس دی (د دین په حیث) چې مونږ پرې خپل پلرونه موندلي دي. (ورته ووايه چې) ایا (تاسو دا تقلید کوئ؟) اګر که پلرونه مو په هېڅ (دیني) شي باندې نه پوهېده او نه یې سمه سیده لاره موندلې وه.

ارتباط او شان نزول

د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی^(۲) چې د نبي کریم ﷺ څخه چا د ذکر و شوو څلورو څارویو په باره کېنې هم پوښتنه کړې وه. نو الله ﷻ لوستل شوي ایتونه نازل کړه. یا په بل عبارت: وړاندې د پوښتنو ممنوعیت بیان شوی وه او دلته د ممنوعو پوښتنو څو مثالونه ښودلی کېږي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای مؤمنانو! څرنگه چې د جاهلیت په زمانه کېنې مشروع او غیر مشروع شیان سره ګډوډ شوي دي نو لکه چې لږ وړاندې الله ﷻ تاسو ته واضحه کړه چې د کعبې شریفې احترام او هم

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۲۴

(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۳۳۱

د څلورو میاشتنو احترام او بالآخره د هداياوو احترام شرعي شيان دي چې بايد مراعات يې وکړي، همدارنگه تاسو ته دلته توصیه کوي چې د بحیرې او سائبې او بالآخره د وصیلې او حام په نومونو باندې څاروي خوشي کول الله ﷻ نه دي مشروع کړي، بلکې دا د کافرانو افتراگانې دي چې د الله ﷻ په دین باندې يې په قصدي توگه ورتپلي دي.

۲- د دغو خلکو اکثریت ساده گان دي، داسې عقل نه لري چې شرعي استفاده ترې وکړي او پوه شي چې الهي دین خو هغه دین دی چې الله ﷻ پخپله خلکو ته ورنازل کړی دی او هسې نه چې خلک د خپلو ځانونو څخه څه دروغین مسائل راغونډ کړي او د الله ﷻ د دین نوم ورباندې کېږدي. او کله چې هغوی ته وویل شي چې دین هغه شی نه دی چې تاسو راغونډ کړي دي بلکې دین د هغو مسائلو مجموعه ده چې الله ﷻ په خپل پیغمبر باندې نازل کړې ده، نو راشی د خپلو پخوانیو مزخرفاتو څخه تېر شی او هغه څه ته چې الله ﷻ نازل کړي دي او د ده پیغمبر ﷺ ته مراجعه وکړی چې په سمه لاره برابر شی؛ نو د دوی جواب دا دی چې مونږ ته پلارنۍ تگلاره کفایت کوي د دې څخه بله خوا نه شو اوښتلی.

۳- نو ای پیغمبره! دوی ته ووايه چې؛ ایا تاسو په پلارنۍ تگلاره باندې په هر حال کښې کلک یاست، که څه هم پلرونه مو د دین په باره کښې په هیڅ شي باندې نه پوهېده او نه په سمه لاره باندې روان وه؟ ایا د سادگانو او گمراهانو پسي اقتداء کول د عقل د خاوندانو سره مناسب دي؟

که تاسو په همدغې پلارنۍ طریقه باندې په هر حال او د همېشه دپاره ولاړ یاست نو معلومه شوه چې تاسو هم د هغوی په شان سادگان او گمراهان یاست.

توضیحات

۱- څرنگه چې د بحیرې، سائبې، وصیلې او حام دپاره مفسرینو کرامو زښت ډېر تعریفونه کړي دي^(۱) نو که څوک په ټولو تعریفونو باندې ځان پوهوي نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړي، مونږ يې دلته صرف په یو-یو تعریف باندې اکتفاء کوو، هغه دا چې^(۲):

الف: "بجيرة" د "بَحْرَتُ الْبَيْتِ" څخه اخستل شوې ده^(۳)، یعنی: د اوبو غوږ مې ښه پوره څیرلی وه. د جاهلیت په زمانه کښې "بجيرة" د هغې اوبې نوم وه چې د بوتانو په نامه باندې به پرېښودله شوه او هیچا به نه لوشله چې په ټولو خلکو باندې به يې شوه حرام گڼل کېده او د ښې دپاره به يې د هغې غوږ څیرلی وه.

ب: "سائبة" د "سَبَبُ الدَّابَّةِ" څخه اخستله شوې ده، یعنی څاروی مې خوشې کړی وه چې هرې

(۱) زاد المسیر ج ۲ ص ۳۲۷: التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۰۹

(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۶۵

(۳) مفردات الراغب ص ۳۴

خواته څي لار دې شي. د هغې زمانې خلکو به هغه څاروی د سائبه په نامه ياداوه چې د بوتانو په نامه به پرېښودل شو او هيچا به حق نه درلود چې د هغه څخه د سورلي استفاده وکړي. دغه نامشروع رواج عربستان ته د عمرو بن عامر يا عمرو بن لُحَي په لاس باندې وارد کړی شوی وه چې نوموړی په هغه وخت کښې د خلکو مشر او پاچا وه.

د همدې په باره کښې نبي کریم ﷺ فرمايي: نوموړی مې وليد چې «يَجْرُ قُصْبُهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَّ السَّوَابِ»^(۱) کولمې يې په دوزخ کښې راکشولې او نوموړی هغه اولنی سړی دی چې د بوتانو په نامه باندې يې اوبښې خوشې کړې ترڅو ترې څوک د سورلي استفاده ونه کړي. د ذکر شوي روايت په تعقيب نبي کریم ﷺ وفرمايل چې نوموړی د "معبد بن اکثم" غوندي وه. د دغې خبرې په اورېدلو سره سمدستي دغه صحابي (معبد بن اکثم) وويلې چې: ای د الله ﷻ پيغمبره! ايا ماته د دغه مشابهت څخه څه خطر شته؟

نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «لَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى الْأَصْنَامِ»^(۲) يعني: نه (تاته خطر نشته چې) ته مؤمن يې او دا کافر دی او هم دا اولنی هغه سړی دی چې عرب يې په بوتانو باندې راغونډ کړي وه.

ج: "وَصِيْلَةٌ" خود "وَصَل" (پيوستون) څخه اشتقاق شوې ده. د جاهليت د زمانې خلکو به هغې اوبښې ته نوموړی لقب ورکاوه چې دوه ښځې جونگې به يې پيوسته وزېږولې چې په منځکښې به يې نر جونگې تولد نه شو، دوی به دغه ډول اوبښه هم د بوتانو په نامه باندې خپل سر ته خوشې کوله او استفاده به يې ترې نه کوله.

د: "خَام" خود "حِمَايَةٌ" څخه اخستل شوی دی. دوی به هغه نر اوبښ ته د "خام" لقب ورکاوه چې د هغوی په نظر به په څو معدودو (شمارل شوو) اوبښو باندې چو شو. يا په بل عبارت: هغه نر اوبښ يې د "خام" په نامه باندې باله چې لس اوبښې به يې تېرې کړې او د ده څخه به حملدارې شوې، دوی به ويلې چې ذکر شوي اوبښ خپله شا د خلکو د سورېدلو څخه وساتله او د خپلې شا حمايت يې وکړ. او دا ځکه چې دا به هم د بوتانو په نامه باندې پرېښودل کېده.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د دې څه وجه ده چې د ذکر شوو څلورو څارويو دپاره مفسرينو کرامو زښت ډېر تعريفونه ليکلي دي؟

مونږ وايو چې: د دې اصلي وجه دا ده چې د قومونو او منطقو په لحاظ باندې رواجونو او دودونو توپير درلود او هر چا په خپل کتاب کښې خپل معلومات ليکلي دي چې يوه قوم يا يوه منطقي پورې به يې ارتباط درلود.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٍّ إِذَا آهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

[۱۰۵] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی په تاسو باندې خپل ځانونه (ساتل) لازم دي، تاسو ته به هغه خلک ضرر ونه رسوي چې گمراه شوي دي (البته) په هغه وخت کښې چې تاسو پخپله په سمه لاره باندې روان یاست، خاص الله ﷻ ته ستاسو ټولو رجوع ده، نو په هغه شي باندې به مو خبر کړي کوم چې تاسو لگیا یاست چې کوی یې.

ارتباط

په وړاندې ایت شریف کښې الله ﷻ مؤمنان په اشارې سره پوه کړي وه چې تاسو یې دینانو او کافرانو ته دعوت ورکړئ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ نو څه لرې نه ده چې د چا په زړه کښې تېر شوي وي او یا تېر شي چې که هغوی زمونږ دعوت قبول نه کړ نو د هغوی په کفریاتو باندې به مونږ نیولی کېږو او که څنگه؟ نو همدغه شبه ذکر شوي ایت شریف جوابه کړه.

شان نزول

۱- د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه د یوه اوږده حدیث په ضمن کښې روایت دی چې کله نبي کریم ﷺ د اهل الکتابو څخه جزیه قبوله کړه حال دا چې د مشرکانو په باره کښې یې فیصله کړې وه چې د دوی سره به یا مقاتله (جنگ) روان وي او یا به اسلام قبلوي.

نو منافقانو همدغه موضوع د پروپاگنډ دپاره پلمه جوړه کړه چې عجیبه کار دی نبي کریم ﷺ د اهل الکتابو څخه په جزیه قبلولو باندې د جنگ څخه لاس اخلي او د مشرکانو څخه جزیه نه قبلوي، حال دا چې دواړه ډلې د ده د دین څخه مخالفې دي؟

نو دغه پروپاگنډ په مسلمانانو باندې ډېر دروند تمام شو «فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾» الآية^(۱) نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ.

۲- ابن زید عبد الرحمة وایي: چې کله به څوک په اسلام باندې مشرف شو نو منافقانو به ویل چې تا خو خپلو پلرونو ته د گمراهۍ نسبت وکړ، تاته په کار وه چې د هغوی د مسلک تائید دې کړی وی او بل دین ته نه وی اوښتی. یعنی: دا خبره په مسلمانانو باندې سخته تمامېده، نو الله ﷻ د دوی داطمنان دپاره ذکر شوی ایت شریف نازل کړ^(۲).

د مطلب خلاصه

یعنې: ای مؤمنانو! کله چې تاسو په خپله سمه لاره باندې روان یاست او د نورو خلکو (فاسقانو

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۲

(۲) زاد السیرج ۲ ص ۲۳۰

او کافرانو) د لارښوونې دپاره مو خپله دنده هم ترسره کړې وي نو بیا مه د منافقانو د پروډیاګند پروا لرئ او مه درسره دا خطر ساتئ چې د هغوی په ګناه باندې به تاسو ونیولی شئ او هغه به تاسو ته ضرر وکړي.

خبره داسې نه ده، بلکې خبره داسې ده چې تاسو ټول به د قیامت په ورځ د الله ﷻ حضور ته ورتولېږئ او هلته به مو الله ﷻ په هغه څه باندې خبر کړي چې تاسو کړي وي، که څه هم تاسو پرې خپل ځانونه کانه اچولي وي چې مونږ خو د سره خبر نه یاستو چې فلانۍ ګناه به مو کړې وي، او یا رښتیا ستاسو څخه هېر وي چې مونږ لا فلانۍ نیکی هم کړې ده؟

توضیحات

۱- مونږ د دعوت په باره کښې د [آل عمران: ۱۰۴] ایت لاندې ګټور مطالب لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې حاجت نه گورو، لکه د دعوت طریقې، د دعوت مراحل او بالآخره دا خبره چې دعوت فرض عین دی او که فرض کفایي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: ایا د دې جملې ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ څخه دا نه معلومېږي چې دعوت فرض نه دی؟
مونږ وایو چې:

الف: ځینو مفسرینو کرامو د عبد الله بن مبارک عبد الرحمن د خولې څخه لیکلي دي چې دا ایت شریف په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې ډېر قوي دلیل دی او دا ځکه چې د ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ معنی دا ده چې په تاسو باندې لازمه ده چې خپل ځانونه په لاره باندې برابر کړئ^(۱)، یعنې: خپل دیني وروڼه د دعوت لاندې ونیسی، د خپلو دیني وروڼو څخه په ﴿أَنْفُسُكُمْ﴾ سره تعبیر شوی دی لکه چې الله ﷻ مهرباني کوي چې: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ۱۱] او تاسو د خپلو ځانونو عیب مه وایاست. یعنې: د خپلو دیني وروڼو عیب مه بیانوی.

ب: د ذکر شوي سوال جواب په ﴿إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ جمله کښې پټ دی. یعنې: تاسو ته د نورو خلکو د جنایتونو ضرر نه رسېږي خو په هغه وخت کښې چې تاسو لاره موندونکي یاست چې خپله غاړه مو په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې خلاصه کړې وي، که نه نو بیا خو په تاسو باندې د ﴿إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ جمله نه صادقېږي.

د همدې مضمون د اثبات دپاره لاندې دلایل ولولئ:
اول: ابو ثعلبه الخشني ؓ په یوه اوږده حدیث کښې وایي چې ما د نبی کریم ﷺ څخه د ذکر شوي ایت په باره کښې پوښتنه وکړه نو هغه راته وفرمایل چې: تر هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر

کوی «حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شَحًّا مُطَاعًا وَهَوَىٰ مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ دِي رَأَىٰ بَرَاهِيهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ»^(۱) یعنی: ترخو چې کله ته سخت بخل وگورې چې اطاعت یې کېږي، او نفساني خواهشات وگورې چې پیروي یې کېږي، او دنیا وگورې چې غوره کېږي، او (وگورې چې) د هر فکر خاوند ته خپل فکر (نظر) ښه ښکاري، نو په تاباندې خاص د خپل خان ساتنه لازمه ده او (په دغه وخت کېنې) عوام پرېږده (چې خپله غاړه دې خلاصه کړې ده او څوک دې خبره نه مني).

دوهم: عبد الله بن مسعود رضی په ذکر شوي ایت کېنې فرمایلي دي چې: «قَوْلُهَا مَا قَبِلْتَ مِنْكُمْ فَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» یعنی: ذکر شوی ایت خلکو ته قرائت کوی او د بدو کارونو څخه یې پرې رامنعه کوی ترڅو چې ستاسو څخه قبلېږي، کله چې په تاسو باندې بهرته درتاو کړی شو نو بیا درياندې فقط د خپلو خانونو حفاظت لازم دی، چې په دغه وخت کېنې به د فاجرانو غلبه وي او دعوت ته به څوک غوږ نه ږدي. لکه چې همدغه حال په سلفو صالحینو باندې د حجاج بن یوسف په زمانه کېنې ورغلی وه، حتی چې یو خلې نوموړی د جمعې په ورځ په ممبر باندې وخوت او په یو او بل پسې یې پرویاکند کاوه، آن تردې چې لمر زېری زېری شو نو بیا یې د جمعې لمونځ وکړ او ورپسې یې د مازدیگر لمونځ اداء کړ او بالاخره بیا یې دستي د ماښام لمونځ وکړ، درې واړه لمونځونه یې په یوه وخت کېنې وکړه خو سلفو صالحینو یوه هم اواز نه شو پورته کولی چې داسې ولې کوي^(۲).

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرَّتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّعِنَ الْأَلِيمِينَ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّعِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٨﴾﴾

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۳۶

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۸۸

[۱۰۶] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی استاسو د منځ شاهدي چې ده، کله چې ستاسو کوم یوه ته مرگ ور حاضر شي (او پوه شي چې نور مر کېږم)، د وصیت کولو په وخت کېنې (شاهدي) د دوه کسانو ده، چې ستاسو د جملې څخه د عدل (انصاف) خاوندان وي. یا د نورو دوه کسانو (شاهدي ده) چې ستاسو څخه غیر وي (مسلمانان نه وي) که چرته تاسو په ځمکه کېنې سفر کاوه نو د مرگ مصیبت تاسو ته ورسېد (نژدې وه چې درورسېږي او هلته مو مسلمانان شاهدان مونده نه کړه).

ذکر شوي دواړه شاهدان به (مسلمانان وي او که کافران) د مازدیگر د لمانځه څخه وروسته را ایسار کړی، نو دوی به په الله ﷻ سره (په دې شرط) قسم وکړي که چرته تاسو (ورباندې) څه شک ولری (داسې قسم چې) مونږ په دې قسم باندې څه پیسې نه اخلو (په ناحقه قسم نه کوو) که څه هم هغه (څوک چې مونږ د هغه دپاره قسم کوو زمونږ) د قرابت خاوند وي، او مونږ د الله ﷻ شهادت نه پتوو، یقیناً مونږ به په دغه وخت کېنې (چې یا د قرابت مراعات وکړو او یا الله شاهدي پته کړو) خامخا د گناهگارانو څخه یاستو.

[۱۰۷] نو که چېرې (خبرتیا) مونده کړی شوه چې یقیناً دوی دواړه گناه لره مستحق شوي دي (شاهدي یې په ناحقه ویلې وه)، نو دوه نور سړي دې د دوی دواړو په ځای باندې (د قسم کولو دپاره) ودرېږي، (داسې دوه سړي) چې د هغو کسانو څخه وي په کومو باندې چې قسم کول حق گرځېدلی دی (قسم ورته راجع شوی دی. دغه دوه کسان به څوک وي؟ دوی به مړي ته نژدې دوه وارثان وي).

نو دوی دواړه به په الله ﷻ باندې قسم وځوري چې خامخا زمونږ شهادت (قسم) د هغوی د شهادت (قسم) څخه ښه درست دی (چې هغه په ناحقه وه او زمونږ په حقه دی) او مونږ تجاوز نه دی کړی. یقیناً مونږ به په دغه وخت (د تجاوز کولو په حال) کېنې ضرور د ظالمانو څخه یاستو.

[۱۰۸] دا (طرز العمل) دې ته نژدې دی چې دوی په خپله خبره باندې شاهدي (خبرتیا) وړاندې کړي، یا (دې ته نژدې دی) چې دوی د دې څخه وډار شي چې سوگند به یې د سوگند خوړلو څخه وروسته مسترد کړی شي.

او د الله ﷻ څخه وډار شي او (ارشادات یې) واوړی (قبول کړی)، او الله ﷻ فاسق قوم ته هدایت نه کوي (چې د هدایت پلټنه نه کوي).

ارتباط

وړاندې ایت شریف په دې تمام شوی وه چې خاص الله ﷻ ته به ټول ورټولېږي او هغه ﷻ به ټولو ته عملنامې په لاسونو کېنې ورکړي، په دې ایتونو کېنې یوې قیصې ته اشاره شوې ده چې دوه کسانو غلا کړې وه او الله ﷻ په دنیا کېنې رسوا کړه، د آخرت رسوایي خولا پاتې ده، نو د الله ﷻ څخه په هر حال (پټ او ښکاره) ډار په کار دي.

شان نزول

که څه هم تقريباً ټول علماء کرام متفق دي چې ذکر شوي ايتونه د دوه نصرانيانو (تميم الداري، عدي بن بدهاء) او د يوه مسلمان په باره کښې نازل شوي دي^(۱)، مگر په ځينو جزياتو کښې يې اختلاف شته دی، مثلاً:

۱- د مسلمان سړي نوم ځينو 'بُدَيْل' بنودلی دی او ځينو 'بُزَيْل'. په هر تقدير دغه مسلمان سړی د 'سهم' د قبيلې څخه وه.

۲- همدارنگه په ځينو روايتونو کښې ليکلي شوي دي چې دواړو نصرانيانو چې د مسلمان سړي جام يې غلا کړی وه هغه په مکه معظمه کښې ښکاره شو، چې بالآخره په دواړو غلا ثابته شوه، او ځينې روايات وايي چې تميم الداري چې کله په اسلام باندې مشرف شو، نو د دې دپاره چې د گناه څخه خلاص شي په خپله خوښه يې د غلا شوي سرو زرو جام نيم قيمت 'پنځه سوه درهمه' د مسلمان سړي وارثانو ته ورکړ چې ټول قيمت يې يو زر درهمه وه^(۲)، او خپل خان يې د گناه څخه خلاص کړ. دا د يو پلوه، او د بله پلوه د تميم الداري رضي الله عنه په اسلام باندې مشرف کېدل ثابت دي مگر دا نه ده ثابته چې د ده ملگری (عدي بن بدهاء) به په اسلام باندې مشرف شوی وي، که څه هم ځينو متاخرينو دا هم په صحابه وو کښې حساب کړی دی^(۳).

۳- ذکر شوی جام په ځينو روايتونو کښې د سپينو زرو څخه او په ځينو کښې د سرو زرو څخه جوړ بنودلی شوی دی^(۴)، مگر اصلاً جام د سپينو زرو څخه جوړ وه خو نقش او سنگار يې د سرو زرو څخه تيار کړی شوی وه.

په هر تقدير، مونږ غواړو چې ذکره شوې قيصه د هغه روايت په بنياد واضحه کړو چې الامام البخاري رحمته الله عليه ورته اشاره کړې ده^(۵). قيصه داسې وه چې:

الف: تميم الداري او عدي بن بدهاء (چې دواړه نصرانيان وه) او هم بُزَيْل يا بُدَيْل السهمي رضي الله عنه (چې مسلمان وه) درېواړه د مديني منورې څخه د شام په سفر باندې د تجارت دپاره لاړه. بُزَيْل يا بُدَيْل رضي الله عنه چې څه درلوده د هغو ټولو نومليک يې د خپلو سامانونو په پټ ځای کښې ايښي وو. بله ورځ بُزَيْل يا بُدَيْل رضي الله عنه مريض شو او خپلو دواړو ملگرو ته يې وصيت وکړ چې که زه مړ شوم نو دغه سامان به زما وارثانو ته ورسوي، او په همدې وصيت باندې يې دواړه شاهدان وټاکل. ب: کله چې نوموړی وفات شو نو دواړو ملگرو يې سامان تلاشي کړ، گوري چې د سرو زرو يو جام هم په سامان کښې شامل دی چې وزن يې درې سوه مثقاله سرو زرو ته رسېده، مگر دوی دواړه

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۲: اللباب فی علوم الکتاب ج ۷ ص ۵۶۳

(۲) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۳۶

(۳) المحرر الوجیز ج ۵ ص ۲۱۸

(۴) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۲۶۲

(۵) صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۹۰

د سامان په نوملیک باندې رانده کانه شوه چې بُزِیل یا بُدیل ۷۷۷ مرحوم پکښې غلی کړی وه. دواړو په مشورې سره د سامان څخه ذکر شوی جام غلا کړ او په یوزر درهمه باندې یې خرڅ کړ چې د هر یوه برخه پنځه سوه درهمه شوه، او متباقي سامان یې د بېرته راتگ په وخت کښې د مرحوم خپلوانو ته په مدینه منوره کښې وسپاره.

ج: د مرحوم وارثانو ته په سامان کښې د مرحوم کاغذ هم لاس ته ورغی چې په هغه کښې د سرو زرو د جام ذکر هم وه، دوی د مرحوم د ملگرو څخه د جام پوښتنه وکړه چې په کاغذ کښې شته او په سامان کښې نشته، خو هغوی دواړو ترې انکار وکړ چې مونږ د جام څخه خبر نه یاستو او څه یې چې مونږ ته سپارلي وه هغه مو تاسو ته درکړي دي.

لانجه د نبی کریم ﷺ حضور ته ورغله چې د استنطاق په وخت کښې دوی دواړو انکار وکړ، نو نبی کریم ﷺ دواړو ته قسم ورکړ چې تاسو دواړو جام نه دی غلا کړی او هیڅ علم ورباندې نه لری چې څه شو؟ دواړو په همدې مضمون قسم وکړ او لانجه ختمه شوه او د مرحوم وارثان د خپلې دعوي څخه تېر شوه.

د: بله ورځ ذکر شوی جام په مکه معظمه کښې د چا په لاس کښې ښکاره شو، کله چې د هغه څخه پوښتنه وشوه چې دا دې د کومه کړی دی، هغه جواب ورکړ چې دا مې د تعیم الداري او عدي بن بده څخه په یوزر درهمه باندې رانیولی دی.

کله چې د مرحوم وارثان د جام په کیفیت باندې خبر شوه نو خپله دعوه یې بیا د سره پیل کړه چې د مرحوم ملگرو په دروغو باندې قسم کړی وه، جام خو دواړو غلا کړی دی او د مکې معظمې په یوه اوسېدونکي باندې یې خرڅ کړی دی.

ه: د تحقیق په جریان کښې د مرحوم ملگرو دعوه وکړه چې جام خو مونږ د مرحوم څخه خریداري کړی وه او بیا مو په یوزر درهمه باندې خرڅ کړ، خو په رومبي تحقیق کښې مونږ ځکه دا خبره ښکاره نه کړه چې مونږ شاهدان نه درلوده او په ثبوت مو نه شوه رسولی.

و: نو نبی کریم ﷺ د مرحوم دوه نژدې وارثان راوغوښتل چې اوس تاسو دواړه قسم وکړئ، ځکه چې دا خلک تاسو د جام د خریداری څخه انکار کوي او قسم په منکر کس باندې دی.

نو دواړو قسمونه وکړه چې ذکر شوی جام هغوی دواړو نه دی خریداري کړی او د هغوی دواړو د قسمونو څخه زمونږ دواړو قسمونه بهتر دي، ځکه چې هغوی په دروغو قسمونه کړي وه او حق یې د پښو لاندې کړی وه او مونږ رښتیا وایو او حق راژوندی کوو.

توضیحات

۱- څرنگه چې د ذکر شوو ایتونو د اکثر و مطالبو بیان د شان نزول په قیصه کښې تېر شو، نو د همدې کبله مو په توضیحاتو باندې پیل وکړ او د خپل عادت په مطابق مو د (مطلب خلاصه) عنوان ونه لیکه.

شَهَادَةٌ څه معنی؟

۲- د ﴿ شَهَادَةٌ ﴾ کلمه په قرآن کریم په څو متعددو معناوو باندې استعماله شوې ده^(۱)؛ لکه حضور، اقرار، حکم کول او بالاخره قسم کول، مگر په دې مقام کېنې علماء کرام پکېنې په لاندې ډول اختلاف لري:

الف: ځینې وايي چې دلته په معنی د قسم سره ده، لکه چې په ذکر شوي دوهم ایت کېنې د قسم په معنی باندې استعماله شوې ده چې: ﴿ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا ﴾^(۲). مگر دا معنی په دې مقام کېنې مناسبه نه ده، ځکه چې متبادره نه ده او ترڅو پورې چې متبادره معنی صحت ولري باید چې غیر متبادره معنی مراده نه کړي شي. هو! په ذکر شوي دوهم ایت کېنې رښتیا چې شهادت د قسم په معنی سره دی خو هلته ورسره قرینه ذکره ده، چې د ﴿ فَيَقْسِمَانِ ﴾ کلمه ده.

ب: اکثره علماء وايي چې دلته د ﴿ شَهَادَةٌ ﴾ کلمه په خپله متبادره معنی سره ده^(۳). د "شَهَادَةٌ" د کلمې متعارفه او متبادره معنی دا ده چې: "إِخْبَارٌ صَادِقٌ لِأَثْبَاتٍ حَقٍّ يَلْفِظُ الشَّهَادَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ"^(۴) یعنې: چې یو رښتیا ویونکی سړی د یوه حق د اثبات دپاره د قضاء په مجلس کېنې د شهادت په لفظ سره خبر ورکړي چې زه شاهدي وایم چې دا خبره چې زه یې وایم، حقه ده. او په حقوق العباد کېنې یې په خاصه توګه داسې تعبیر کوو چې: "الشَّهَادَةُ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ كَوْنِ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ"^(۵) یعنې: شهادت دې ته وايي چې سړی په شاهد سره خبر ورکړي چې هغه څیز چې د بل سړي په لاس کېنې دی د هغه خپل نه دی او زما هم نه دی، بلکې د بل چا دی. د ښه وضاحت دپاره د لاندې څلورو کلمو تعریفونه ولولئ:

اول: "شاهدٌ" هغه چا ته وايي چې د بل چا دپاره د بل چا په لاس کېنې شي باندې د شاهد په کلمه باندې اخبار وکړي.

دوهم: "مقِرٌ" هغه چا ته وايي چې د خپل لاس په شي باندې د بل چا دپاره خبر ورکړي.

درېم: "مُدَّعِي" هغه چا ته وايي چې د بل چا د لاس شي خپل ځان ته نسبت کړي.

څلورم: "مُدَّعَى عَلَيْهِ" هغه څوک دی چې د خپل لاس شي د خپل ځان دپاره نسبت کړي خو بل

څوک یې ورسره نه مني.

پنځم: "مُزَكِّي" هغه چا ته وايي چې د بل چا د لاس شي همغه ته وراثتساب کړي چې دا شی د

همده خپل دی.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۴۴۷

(۲) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۱۰۲

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۸۹

(۴) الفقه الإسلامي وادلته ج ۶ ص ۵۵۶

(۵) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۶ ص ۲۶۶

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای مؤمنانو! ستاسو په منځکښې همدا ستاسو د جملې (مسلمانانو) څخه د دوه وو عادلانو شهادت د اعتبار وړ دی، البته کله چې تاسو ته مرگ حاضر شي او د وصیت کولو وخت درورسېږي، نو تاسو ته په کار دي چې په خپل وصیت باندې دوه مسلمانان عادلان شاهدان ودروی او درېم سړي ته وصیت وکړی او که درېم سړی نه وه همدغه دوه نفره هم شاهدان جوړ کړی او هم وصیان.

هوا! که تاسو په سفر باندې یاست او د مرگ د مصیبت سره مخامخ شئ، نژدې وي چې وفات شئ، خو دوه مسلمانان عادلان په لاس درنه شي چې په خپل وصیت باندې یې شاهدان جوړ کړی، نو بیا ستاسو د مسلمانانو څخه په غیر د کافرانو څخه د شاهدانو کار واخلي.

ایا په مسلمان باندې د کافر شاهدي صحت لري؟

۳- په دې مقام کښې الله ﷻ د ﴿ أَوْءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ ﴾ کلمې رانازلې کړې او د ایت شریف متبادره معنی دا ده چې د ﴿ مِّنْ غَيْرِكُمْ ﴾ څخه کافران مراد شي ځکه چې د ایت په سر کښې الله ﷻ ټول مؤمنان مخاطب کړي دي چې: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ او د ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾، ﴿ أَحَدَكُمْ ﴾، ﴿ مِّنْكُمْ ﴾ ټولې کلمې د مؤمنانو څخه عبارت دي، نو معلومه شوه چې د مخاطبینو څخه په غیر بل څوک نه دي مگر کافران دي.

۴- که څوک وايي چې: ایا د کافر شاهدي په مسلمان باندې جائزه ده حال دا چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَأَشْهَدُوا شَهِدِينَ مِّنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] یعنی او تاسو دوه شاهدان ونیسئ: د خپلو نارینه وو څخه، یعنی د مسلمانانو څخه. لکه چې همدا د جمهورو علماوو نظر دی غیر د حنابله وو څخه^(۱).
مونږ وایو چې:

الف: ځینو مفسرینو کرامو د همدغه سوال د کبله د ﴿ مِّنْ غَيْرِكُمْ ﴾ معنی په "مِنْ غَيْرِ قَبَلَتِكُمْ" سره کړې ده^(۲)، یعنی: اول خو تاسو شاهدان د خپلو اقاربو او خپلو قومیانو څخه ودروی او که نه نو بیا یې د پردیو څخه جوړ کړی.

مگر دا جواب غیر متبادر دی او لکه چې لږ وړاندې ذکر شو د ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ د مقتضی څخه مخالف دی.

ب: د ﴿ مِّنْ غَيْرِكُمْ ﴾ معنی همدا ده چې که تاسو مسلمانانو موجودیت نه درلود نو بیا د کافرانو څخه دوه شاهدان په خپل وصیت باندې ودروی^(۳).
پاتې شوه دا خبره چې د کافرانو خو په مؤمنانو باندې شاهدي نشته، د دې جواب دا دی چې د

(۱) الفقه الإسلامي وادلته ج ۶ ص ۵۸۶

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۱۵

(۳) تفسیر الطبری ج ۵ ص ۱۰۷

البقرة" د سورت ذکر شوی ایت په نزول کښې وروستنی ایت دی نو په وصیت کښې د کافرانو شاهدی په موثمانو باندې نسخه شوې ده.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وایي چې: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې دا سورت (المائدة) د قرآن کریم وروستنی نازل شوی سورت دی «إِنَّهُ لَا مَنُوحَ فِيهَا»^(۱) او په دې سورت کښې منسوخ حکم نشته؟ مونږ وایو چې: د سورت د وروسته نازلېدلو څخه دا نه لازمېږي چې ټول ایتونه دې وروسته نازل شوي وي، نو څه لرې نه ده چې د المداینې ایت [البقرة: ۲۸۲] د دې سورت د ذکر شوي ایت څخه وروسته نازل شوی وي او بیا د "المائدة" سورت تکمیل شوی وي^(۲). برسېره پر دې، د صحابي رضی الله عنه نظر خو د قرآن کریم د ایت شریف مقاومت نه شي کولی نو کله چې په ایت کښې د کافر شاهدی په مسلمان باندې نسخه شي نو موقوف حدیث خو معمول نه شي گزځېدلی.

تبصره

۶_ کله چې سړی د قرآن کریم ایتونو او د دواړو جانبو دلایلو ته په دقت سره وگوري نو داسې ښکاري چې په دې مقام کښې د احمد بن حنبل رضی الله عنه نظر د تائید وړ دی، چې د کافرانو شهادت په خاصه موضوع (وصیت) کښې، په خاص وخت کښې (چې مسلمانان موجودیت ونه لري) په مسلمانانو باندې جائز دی. ځکه چې:

الف: د عمومي قانون سره د یوې خاصې موضوع وتل څه منافات نه لري، لکه چې عموماً د معاملاتو دپاره دوه شاهدان ضرور دي، مگر د خزیمه رضی الله عنه شهادت د دې قانون څخه وتلی وه چې یوازې د ده شهادت د دوه وو شاهدانو د شهادت سره برابر وه^(۳).

ب: د نسخې دپاره دا ضرور ده چې د دوه وو نصوصو مفاهیم سره منافات ولري او د وړاندې او وروسته تاریخ په احتمال سره نه بلکې په قطعي توگه ثابت وي او دلته په قطعي توگه نه دی ثابت.

ج: علاوه په دې، د ضرورت په وخت کښې د مردارې خوراک هم جائز دی، لکه چې وایي: "الضُّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْذُورَاتِ" یعنی: ضرورتونه ممنوع شیان هم مباح جوړوي.

نو کله چې یو مسلمان د کافر شهادت ته مجبور شي او مال یې ضائع کېږي، څه لرې نه ده چې د کافر وصي یا شاهد درول به ورته مباح وي.

د: یو ځل یو سړی په "دَقُوقَاء" نومې مقام کښې د مرگ په مرض باندې مریض شو او مسلمانان یې مونده نه کړه چې په خپل وصیت باندې یې شاهدان ودروي، نو د مجبوری د کبله یې د اهل

(۱) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۵۰

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴۹۱

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۵۲

الکتابو څخه دوه نفره شاهدان ونيول، دغه دواړه اهل الكتاب (کافران) کوفې ته راغله او هلته يې ابو موسی الأشعري ؓ ته شاهدي او وصيت نامه او بالآخره متروک (پاتې شوی) مال وړاندې کړ. نو نوموړي صحابي ؓ وويلې چې: دا اول ځل دی چې د نبی کریم ﷺ د زمانې يوه واقعه تکرارېږي (د شان نزول قيصې ته يې اشاره وکړه). نو د ايت شريف حکم سره سم يې د مازديگر د لمانځه څخه وروسته دواړو اهل الكتابو ته قسم ورکړ چې: ستاسو دې په الله ﷻ قسم وي چې په دغه وصيت کښې مو نه خيانت کړی دی، نه مو پکښې دروغ ويلي دي، نه مو تبديل کړی دی نه مو ترې څه غلا کړې ده او بالآخره نه مو کوم شي ته پکښې تغير ورکړی دی، او ستاسو دې قسم وي چې همدا د مرحوم وصيت دی او همدا يې ترکه ده. نو کله چې دواړو په ذکر شوي ډول سره قسم وکړ «فَأَمَضَى شَهَادَتَهُمَا»^(۱) نو د دواړو شاهدي يې تېره کړه. يعنې: د اعتبار وړ يې وگڼله. نو که بالفرض ذکر شوی ايت نسخه شوی وی نو هغه به پرې عمل نه وی کړی.

حَسْبُ خَهْ مَعْنَى؟

۷- د ﴿حَسْبُوهُمَا﴾ کلمه د "حَسْبُ" څخه اشتقاقه شوې ده، په دې مقام کښې د "حَسْبُ" څخه بندي کول مطلب نه دي چې جنایتکاران ورباندې تعزیر کېږي، ځکه چې نبی کریم ﷺ نه بنديخانه درلوده او نه يې ذکر و شوو دواړو شاهدانو سره د بنديتوب عمل وکړ، بلکې مطلب دا دی چې را ایسار يې کړی او د لمانځه څخه وروسته قسم ورکړی چې درڅخه لاړ نه شي ترڅو مو چې قسم نه وي ورکړي، البته په هغه صورت کښې چې تاسو د هغوی په شهادت کښې څه شک ولری.

سوال جواب

۸- که څوک وايي چې: په بل هيڅ ځای کښې شاهدانو ته قسم نه دی متوجه شوی نو په دې کښې څه حکمت دی چې دلته شاهدانو ته قسم متوجه کړی شو؟
مونږ وايو چې: دلته هم په شاهدانو باندې قسم نشته خو چې کله د خيانت د اشتباه لاندې راغله چې تاسو د مړي څه سامان غلا کړی دی او مونږ ته مو ټول سامان نه دی تسليم کړی، لکه چې د ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ جمله ورباندې شاهدي وايي، نو په دې تقدير دوی دواړه د دعوي لاندې راغله او دوی ترې انکار وکړ او منکر ته خو قسم راجع کېږي.

دلته کوم يو لمونځ مراد دی؟

۹- څرنگه چې الله ﷻ د ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ کلمه مطلقه نازله کړې ده، نو ځينو مفسرينو کرامو مطلق لمونځ مراد کړی دی، خو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او څه نورو مشرانو د مازديگر په لمانځه باندې تفسيره کړې ده، ځکه چې په دغه وخت کښې د خلکو گڼه گڼه ډېره وي او د شپې او ورځې

ملائک هم سره بدلېږي رابدلېږي^۱، د همدې کبله ابو موسی الأشعري ؓ د مازديگر د لمانځه څخه وروسته قسم ورکړ، لکه چې لږ وړاندې په شپږمه توضیح کېنې تېر شو.

عُثُور څه معنی؟

۱۰- د "عُثُور" کلمه د "عُثُور" لکه قَبُول_ څخه اخستله شوې ده. که څه هم دا کلمه اصلاً د سقوط معنی ورکوي مگر د کنایې په توګه هغې خبرتیا ته عُثُور وايي چې بې د پلټنې څخه پرې سرې پوښ شي^۲. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي: که چرته پرته ستاسو د کوبښن څخه څرګنده شوه چې دواړو شاهدانو په دروغو باندې شاهدي تېره کړې وه، نو په کار دی چې د مړي د نژدې وارثانو څخه دوه نفره د هغوی دواړو په ځای باندې ودرول شي. او د مازديگر د لمانځه څخه وروسته را ایسار کړی شي ترڅو دواړه قَسْمونه وځوري چې: پخوانیو شاهدانو دروغ ویلي وه او قَسْمونه یې په ناحق کړي وه، زموږ قَسْمونه د هغوی څخه بهتر دي چې فیصله ورباندې وکړی شي، موږ تجاوز نه دی کړی، که نه نو موږ به د ظالمانو د ډلې څخه یاستو.

سوال جواب

۱۱- که څوک وايي چې: نبي کریم ﷺ خلکو ته په یوه خطابه کېنې وفرمایيل چې: «الْبَيْتَةُ عَلَي الْمُدْعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَي الْمُدْعَى عَلَيْهِ»^۳ یعنی: شاهدان په دعوه کوونکي باندې دي او قَسْم په دعوه کړی شوي باندې دی چې د بل چا د دعوي لاندې راغلی وي او پخپله ترې منکر وي؛ نو پوښتنه دا ده چې په ذکره شوې مسئله کېنې خو د مړي وارثان مدعیان دي نو په څه منظور دوی ته قَسْم متوجه کړی شو؟

موږ وايو چې: لکه څنګه چې په شان نزول کېنې واضحه شوې ده کله چې ورک شوی جام موندل شوه او دا ثابته شوه چې تمیم الداري او عدي بن بدهاء خیانت کړی دی، نو دوی دواړو دعوه وکړه چې ذکر شوی جام موږ د مرحوم څخه په بیه باندې اخستی وه چې بیا مو په مکيانو باندې خرڅ کړی دی، او د مرحوم وارثانو د همدې خبرې څخه انکار وکړ، او منکر ته خو قَسْم راجع کېږي. یا په بل عبارت: په اولنۍ دعوه کېنې دواړه کسان مدعی علیهما وه او د مرحوم څخه د جام په خریداری کېنې دواړه مدعیان جوړ شوه، نو ځکه د دوی دواړو سره په دواړو ځایونو کېنې مناسب چال چلند وکړی شو.

دوه نحوي تحلیلونه

۱۲- دا جمله ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا ﴾ شرطیه ده، او دا جمله ﴿ فَاقْرَأْ يَوْمَئِذٍ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ جزائیه ده، خو په دغې جزائیه جمله کېنې مفسرینو کرامو

(۱) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۴۱۰

(۲) مفردات الراغب ص ۲۳۳

(۳) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۴۹

زینت دهر تحلیلونه کړي دي^(۱)، مگر مونږ ته لاندې دوه تحلیلونه بهتر ښکاري چې عبارتونه چندان تغیر نه خوري او مطلبی معنی لاس ته راځي.

اول تحلیل:

الف: ﴿فَأَخْرَانِ﴾ مبتدا ده او ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ یې خبر دی.
 ب: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ د متعلق (ثابتان) په اعتبار سره د ﴿فَأَخْرَانِ﴾ د کلمې دپاره صفت دی چې د مبتداً توب دپاره یې جوگه کړې ده.
 ج: ﴿اسْتَحَقَّ﴾ معلومه ماضي ده چې په معنی د حق سره ده، او د فاعل ضمیر پکښې مستتر دی چې هغه قسم ته راجع دی چې په وړاندې ایت کښې وریاندې ﴿فَيَقْسِمَانِ﴾ دلالت کوي.
 نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: نو نور دوه کسان دي د هغوی په ځای باندې قسم کولو ته ودرېږي، البته د هغو کسانو څخه چې په هغوی باندې قسم کول حق دي، چې د مړي نژدې وارثان دي.
 دوهم تحلیل:

په دې تحلیل کښې د اولني تحلیل اولنی دواړه نکتي (الف، ب) په خپل ځای دي او یوازې درېمه نکته (ج) په لاندې ډول تغیر خوري:
 ج: ﴿اسْتَحَقَّ﴾ معلومه ماضي ده چې د فاعل ضمیر پکښې مستتر دی او هغه ﴿إِنَّمَا﴾ ته راجع دی چې په شرطیه جمله کښې مذکور دی.
 د: ﴿اسْتَحَقَّ﴾ په معنی د "وَجَبَ" یا "قَبَّتْ" سره ده.
 ه: په ﴿عَلَيْهِمْ﴾ کښې د "عَلَى" کلمه په معنی د "فِي" سره ده، لکه چې په ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة: ۱۰۲] کښې د "فِي" معنی ورکوي.
 نو د معنی لاندې مطلب یې داسې راوځي چې: که په هغوی دواړو کښې خیانت ثابت شو نو دوه سړي به د هغوی په ځای باندې قسم ته ودرېږي، البته دا دوه سړي به د هغو خلکو څخه وي چې په هغوی کښې جنایتکارانو ته گناه واجبه شوې وه چې په مال باندې یې ترې گټه اچولې وه.

سوال جواب

۱۳- که څوک وايي چې: د ﴿الْأُولَئِينَ﴾ کلمه په اعراب کښې څه شی واقع شوې ده؟

مونږ وایو چې:

اول: د ﴿الْأُولَئِينَ﴾ کلمه د ﴿فَأَخْرَانِ﴾ دپاره دوهم صفت ده چې په اولني صفت باندې مخصوصه شوې ده او د مخصوصي نکرې دپاره خو معرفه صفت واقع کېدلی شي^(۲).

(۱) البحر المحيط ج ۴ ص ۳۹۷: روح المعاني ج ۷ ص ۵۰

(۲) تفسیر البقرې ج ۲ ص ۷۵

دوهم: دغه کلمه د محذوفې مبتدا دپاره خبر واقع کېږي، ته به وایې چې داسې عبارت نازل شوی دی چې: **مَنْ هُمْ، هُمْ، هُمْ** ^(۱) یعنی: د وارثانو د جملې څخه به دا دواړه څوک وي، دا دواړه به مري ته ډېر نژدې وارثان وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۴- که څوک وایې چې: که مري دوه کسان نژدې وارثان نه درلوده بیا باید څنگه وکړي؟ مونږ وایو چې: دا د واقع بیان دی ^(۲) چې دوه تنو وصیانو قسم وکړ او هم دوه تنو وارثانو ته قسم ورکړی شو، که نه نو مسئله په دوه وو تنو کې منحصره نه ده، د حوادثو په اعتبار سره اختلاف قبلوي چې یا یو نفر قسم وکړي او یا یې درې تنه او لا زیات سوگند ته متوجه شي.

﴿يَوْمَ جَمَعَ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ

الْغُيُوبِ ﴿۱۱﴾﴾

[۱۰۹] (ای پیغمبره!) داسې ورځ (وریاډه کړه) چې الله ﷻ ټول پیغمبران راټول کړي نو (ورته) ووايي چې: څه شی دی هغه چې تاسو ته (د خپلو امتونو د پلوه) جواب درکړی شوی. وه؟ دوی (پیغمبران) به ووايي چې مونږ لره هیڅ علم نشته (مگر هغه علم چې تا رابښودلی دی) یقیناً ته چې یې همدا ته په ټولو غیبو باندې پوه یې.

ارتباط

د وړاندې ایتونو په اخر کې الله ﷻ توصیه کړې وه چې د الله ﷻ څخه وډار شی او د پیغمبرانو ارشادات د زړونو په غوږونو سره واوري، په دې ایت کې د ذکرې شوې توصیې وجه بیانې شوې ده چې حاصل یې دا دی:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! مؤمنانو ته داسې ورځ وریاډه کړه چې په هغې کې یوازې دوی لا څه چې پیغمبران به هم د الله ﷻ د سوال جواب سره مخامخ شي چې: ای پیغمبرانو! د دعوت په دوران کې تاسو ته د خپلو خپلو امتونو د پلوه څه څه جواب درکړی شو؟ یا په بل عبارت: ستاسو دعوت یې قبول کړ او که رد.

پیغمبران عليهم السلام به ووايي چې: ای زموږ ربه! ستا د علم په مقابل کې زموږ علم هیڅ ارزښت نه لري، مونږ په هغه څه باندې پوهېږو چې تا رابښودلي دي، ستا علم اصلي او کامل دی او زموږ علم عارضی او ناقص دی، مونږ په غیبو باندې نه پوهېږو او ته علام الغیوب یې.

(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۶۸۸

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۲ ص ۹۱

لنډه دا چې زمونږ ناقص علم د هغو شيانو څخه هاغه خوا او دې خوا نه تېرېږي کوم چې زمونږ په وړاندې وه، او تا ته وړاندې او بېرته هيڅ تفاوت نه لري، هر څه درته معلوم دي.

توضیحات

۱- د قیامت په ورځ لکه چې د هر پیغمبر د امتیانو څخه پوښتنه کېږي، همدارنگه هر یو پیغمبر هم د استنطاق لاندې نیولی کېږي، الله ﷻ فرمایي: ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ۶] یعنی: نو خامخا هرو مرو به د هغو کسانو څخه پوښتنه وکړو چې دوی ته (پیغمبران) ورلېږل شوي وه، او خامخا هرو مرو به د لېږلو شوو (پیغمبرانو) څخه هم پوښتنه وکړو. مگر د پیغمبرانو عليهم السلام استنطاق به د کافرانو او بې دینانو د تبخجیل دپاره وي ترڅو د دوی (کافرانو) د اعتذار خوله بنده شي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: الله ﷻ خو د پیغمبرانو په حالاتو کېنې فرمایي چې دوی به د قیامت په ورځ په خپلو خپلو امتونو باندې شاهدي وايي چې: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتُوَلَاءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ۴۱] یعنی: نو په هغې ورځ به څه حال وي چې مونږ د هر امت څخه (په دوی باندې) شاهد راولو او تا هم په دغو (محمدي ﷺ امت) باندې د شاهد په حیث راولو؟ نو پوښتنه دا ده چې: ایا دا ایت ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ د هغه ایت سره منافات نه لري؟

مونږ وايو چې: مفسرینو کرامو د ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ جملې دپاره زینت ډېر تفسیرونه کړي دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: پیغمبران عليهم السلام به د خپلو ځانونو څخه حقيقي او محیط علم نفي کړي او وبه وايي چې په ټولو حقائقو باندې محیط علم همدا ستا دی او بس^(۱).

مگر دا جواب راته کمزوری ښکاري، ځکه چې الله ﷻ خو به د پیغمبرانو عليهم السلام څخه د بشري علم پوښتنه کوي نه د حقيقي او محیط علم.

ب: دا پوښتنه به په ډېر هولناک وخت کېنې مطرحه شي چې د پیغمبرانو څخه به هم وړاندې بېرته غلط وي او هېبت به نیولي وي^(۲).

مگر دا جواب هم کمزوري لري، ځکه چې الله ﷻ ته امید دی چې، په پیغمبرانو باندې به داسې حالت ورنه ولي چې وړاندې او بېرته ترې غلط شي او هرڅه یې هېر شي، او که بالفرض داسې حالت ورباندې ورشي نو امید دی چې په همدې موقع به ورته دا سوال راجع نه کړي چې: ﴿ مَاذَا أُجِيبْتُمْ ﴾ نو تاسو ته څه جواب درکړی شو.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۲۶۱

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۲۳

ج: د خپلو خانو څخه د علم نفی کول یو ډول شکایت دی چې: ای ربه! د دغو جنایتکارانو په جنایتونو باندې همدا ته ډېر ښه پوهېږې دوی ته مناسبه جزا ورکړه^(۱).
دا تفسیر هم مزه ناک نه دی، ځکه چې دلته خو د ټول اُمت خبره مطرحه ده چې صالحان او جنایتکاران ټول پکښې شامل دي، که بالفرض یوازې د بدانو خبره مطرحه وي نو ذکر شوي جواب به مزه کړې وي.

د: مونږ ته هغه تفسیر ډېر ښه ښکاري چې د رئیس المفسرین (ابن عباس رضی الله عنهما) د پلوه روایت شوی دی^(۲) چې: ای ربه! زمونږ علوم ستا د علم پلوشې دي، مونږ سره داسې علوم نشته چې هغه ستا سره نه وي، تاته د ټولو خلکو جوابونه ډېر ښه معلوم دي چې مونږ ته یې هو ویلی دی او که نه. دا جواب ځکه ښه دی چې:

اول: دا تفسیر د پیغمبرانو علیهم السلام د مودبانه شان سره ډېر ښه مناسب دی.

دوهم: دا تفسیر د عیسیٰ ﷺ د جواب سره ښه پيوند لري چې په راتلونکې [۱۱۶] ایت کښې راروان دی چې: ای ربه! که بالفرض ما خلکو ته ویلي وی چې ما او زما مور د معبودانو په حیث ونیسې نو ته به پرې پوه وي، تاته خو هر څه معلوم دي.

نو څرنگه چې عیسیٰ ﷺ د پیغمبرانو ﴿الرُّسُلُ﴾ د جملې څخه یو پیغمبر دی او د ده جواب به د دوی د جوابونو د جملې څخه یو جواب وي نو دا به د مثال په توګه ذکر شوی وي، د همدې کبله په دواړو مقامونو کښې ایتونه د ﴿عَلَّمَهُ الْغُيُوبِ﴾ په کلمه باندې ختم شوي دي.

پاتې شوه د تطبیق خبره، د دې جواب دا دی چې: ذکر شوي دواړه ایتونه سره څه منافات نه لري ځکه چې د پیغمبرانو څخه په دوه حیثه پوښتنه کېږي، یو په حیث د رسالت او بل په حیث د شهادت. په دې ایت کښې چې اوس د بحث لاندې دی د رسالت په حیث پوښتنه مطرحه شوې ده، د همدې کبله د ﴿الرُّسُلُ﴾ په کلمه باندې د پیغمبرانو څخه تعبیر کړی شوی دی.

او په هغه ایت شریف کښې، چې په اعتراض کښې ذکر دی، د شهادت په حیث د پوښتنې حال بیان شوی دی، لکه چې د ﴿بَشَّيرٍ﴾، ﴿شَهِيداً﴾ کلمې ورباندې دلالت کوي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې پیغمبرانو ته د رسالت په حیث پوښتنې راجع کېږي، حال دا چې الله ﷻ ته هر څه معلوم دي؟

مونږ وایو چې -والله ﷻ اعلم-: دا ځکه چې د هغو معلوماتو دپاره مقدمه جوړه شي چې الله ﷻ به یې په دغې ورځې کښې څرګند کړي چې فلانی د اور لائق دی او فلانی دې جنت ته لار شي.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۵۵

(۲) المحرر الوجيز ج ۵ ص ۲۲۹

په همدې مضمون باندې لاندې حديث دېر بڼه دلالت کوي چې:

«أَنَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ نَا تَدْرِي مَا أَخَذَلُوا بَعْدَكَ»^(۱) خبردار! بې شکه شان دا دی چې زما د امت څخه به څو سړي راوستلی شي او په ذات الشمال ډله کښې به ونيولی شي نو زه به ووايم چې ای ربه! دوی خو زما اصحاب دي، نو وبه ویلی شي چې: ته په هغه شي باندې خبر نه یې چې ستا څخه وروسته دوی کړي دي یعنې دوی ستا څخه وروسته مرتد شوي دي.

او رښتیا چې د نبی کریم ﷺ د وفات څخه وروسته د ابو بکر الصديق ؓ په خلافت کښې د اعرابو څخه ځینې کسان مرتد شوه.

د دې پوښتنې یو نظیر

۴- د ذکرې شوې پوښتنې نظیر د موسیٰ ﷺ د همسا پوښتنه ده چې الله ﷻ ورڅخه د مقدمې په شکل پوښتنه وکړه چې: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ۱۷] یعنې: او دغه په بڼې لاس کښې دې څه شی دی ای موسیٰ؟. ترڅو د اژدها د جوړلو دپاره مقدمه جوړه شي چې په ورپسې متصلو ایتونو کښې شرحه شوې ده.

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿۱۱۰﴾ وَإِذْ

أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾

[۱۱۰] (ذکره شوې ورځ به) هغه وخت وي چې الله ﷻ به عیسیٰ (ﷺ) د مریمې زوی ته ووايي چې: زما نعمتونه په تا او ستا په (ماجدې) والدې باندې یاد کړه (چې هغه مې د خپلې زمانې په ټولو زنانو وو باندې غوره گرځولې وه او تاته مې لاندې نعمتونه درکړي وه).

کله چې ته مې په روح القدس (جبرائیل امین ﷺ) سره تائید کړی وي، چې د خلکو سره به دې په زانگو (طفولیت) کښې او په پاڅه عمر (په بوډاتوب) کښې خبرې کولې.

او کله چې تاته مې لیکنه او د حکمت څخه ډکې خبرې وښودلې او تورات او انجیل (مې هم درزده کړې وه)، او کله چې تابه د ختو څخه زما په اجازه د مرغه جوته جوړوله، نو په هغې کښې به دې پوکۍ کاوه، نو هغه (جوړه کړې جوته) به زما په اجازه (واقعی) مرغه جوړ شو.

او (کله به چې) تا زما په اجازه باندې مورزادي روند او د برگی مرض مریض روغاه.

او کله به چې تا زما په اجازه باندې مړې (ژوندي کول او د قبرونو څخه به دي) راوستل.

او کله چې مونږ ستا څخه بني اسرائیل منعه کړه (چې تاته څه ضرر درورسوي) کوم وخت چې تا هغوی ته معجزات وروره، نو د دوی څخه هغو کسانو وویلې چې کافر شوي وه چې: دا (ذکر شوي معجزات) نه دی مگر ښکاره جادو دی.

[۱۱۱] او کله چې مونږ (ستا) حواریینو ته (ستا په ذریعه) وحې وکړه (او یا مو ورته الهام وکړ)

چې په ماباندې او (هم) زما په پیغمبر (عیسی عليه السلام) باندې (دوامداره) ایمان راوړی، نو دوی وویلې چې: مونږ ایمان راوړی دی او ته شاهد اوسه (ای الله، او یا ای عیسی!) چې یقیناً مونږ غاړه ایښودونکي یاستو.

ارتباط

دا ایتونه د وړاندې ایتونو د مضمون یوه بېلگه بیانوي، چې هلته د ټولو پیغمبرانو سوال جواب ته په اجمالی توګه اشاره شوې وه او دلته خاص د عیسی عليه السلام سره مباحثه لږ څه تشریح شوې ده چې د نورو پیغمبرانو سره مباحثه ورباندې قیاس کړی شي.

د مطلب خلاصه

یعنې: الله تعالى به د قیامت په ورځ عیسی عليه السلام ته هغه نعمتونه یو-یو ورپه یاد کړي چې ده او د ده صدیقې مور (بني بي مريمې عليها السلام) ته یې ورپېرزو کړي وه، هغه دا چې:

۱- ای عیسی! ته خو هغه وخت درپه زړه کړه چې په جبرائیل امین عليه السلام سره مو ستا تائید کړی وه چې چرته به ته ګرځېدلې هلته به درسره ګرځېده، آن تردې چې بالآخره یې اسمانونو ته پورته کړې.

۲- او هغه وخت هم په یاد کړه چې د طفولیت په دوره کښې به دې داسې صافې او پخې خبرې کولې لکه د پاخه عمر په منگ به چې دې کولې، نو ځکه دې علی رؤس الاشهاد د خپلې مور برانت په اثبات ورساوه او معاندینو ته دې قناعت ورکړ.

۳- او هغه وخت هم درپه یاد کړه چې په خپل وخت کښې مو مثالی لیک درزده کړی وه چې ستا غوندې لیکنه د هیچا زده نه وه، او برسېره پر دې د حکمت څخه ډکې خبرې مو درښودلې وې چې آن د ماشومی له دورې څخه به دې په ډېره هوښیاره لهجه باندې خبرې کولې.

او بالآخره د تورات او انجیل دوه وو مهمو کتابونو په علومو باندې مو هم پوه کړی وې، حتی چې انجیل مولا په همدا تاباندې نازل کړی وه.

المالدة (۵)

۴- هغه وخت هم در په زره کړه چې همدا زما په اجازه باندې به دې د ختو څخه د مرغانو په څېره جوړې جوړولې او په هغو کښې به دې پوکي کاوه، چې همدا زما په اجازه به د هغو څخه واقعي (رښتيايي) مرغان جوړېده.

۵- او هغه هم در په یاد کړه چې زما په اجازه به دې مورزادي رانده او هم په برگي مرض باندې اخته مریضان روغول.

۶- او هغه وخت هم چې زما په اجازه به دې د قبرونو څخه مړي ژوندي راپاڅول.

۷- او هغه وخت کښې هم چې بني اسرائيلو غوښتل چې په تاباندې حمله وکړي خو مونږ د هغوی د حملې څخه بچ کړې، البته کله چې تا هغوی ته معجزات وروړه او په هغو باندې کافرانو (بني اسرائيلو) د جادو نوم کېښود، که تاته عظیم الشان نعمتونه او معجزات نه وی درکړي شوي نو هغوی به پرې د جادو نوم نه وی ایښی.

۸- او بالاخره هغه وخت هم د تذکر وړ دی چې مونږ حواریانو (ستا مخلصو انډیولانو) ته الهام وکړ چې په ماباندې او هم زما په پیغمبر (عیسی عليه السلام) باندې په دوامداره توګه ایمان راوړي، او هغوی د همدې الهام په غوښتنه ایمان ته ادامه ورکړه او حتی زه یې په خپلو ځانونو باندې شاهد کړم چې مونږ په دائمی توګه غاړه ایښودونکي یاستو.

لنډه دا چې: ای عیسی! ایا ذکر شوي نعمتونه تا پخپله خپل ځان ته ورکړي وه؟ ایا د نعمتونو درلودل د دې معنی ورکوي چې څوک پرې د الوهیت درجې ته وڅېړي؟ ایا د دغسې لویو نعمتونو او لویو معجزاتو خاوند سره دا مناسبت لري چې څوک یې د وژلو نیت وکړي او سپکې سپورې خبرې ورواوري؟

توضیحات

۱- مفسرین کرام وایي چې د نعمتونو او د معجزاتو ذکر شوی تعدید او تذکر به په آخرت کښې صورت ونیسي^(۱)، خو څرنگه چې د ذکرې شوې مباحثې واقع کېدل یقیني دي، هیڅ شک پکښې نشته، نو الله تبارک و تعالی ترې په ماضي ﴿ قَالَ ﴾ سره تعبیر وکړ او د مضارع (يَقُولُ) کلمه یې نازل نه کړه ځکه چې کله د راتلونکي شي واقع کېدل بې شکه وي نو د هغه څخه په محاوراتو کښې په ماضي سره تعبیر کېږي چې واقع کېدل یې حتمي دي، ته به وایي چې دا کار واقع شوی دی.

یادونه

۲- که څوک غواړي چې د ذکر و شوو معجزاتو او نعمتونو په باره کښې پوره معلومات ترلاسه کړي نو لطفاً دې د [آل عمران: ۴۶-۴۹] ایتونو تفسیر ته مراجعه وکړي چې مونږ د الله تبارک و تعالی په توفیق شرح لیکلي دي نو دوهم ځل لیکل یې ضرور نه دي.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ به د قیامت په ورځ عیسیٰ ﷺ ته معجزات ورپه زړه کړي چې: دا یاد کړه او دا یاد کړه؟
 مونږ وایو چې: د عیسیٰ ﷺ په باره کښې خلک په لاندې دوه ډولونو باندې کافر شوي وه:
 الف: ځینې خلک پرې د دې کبله کافر شوه چې د ده رسالت یې نه مانه او سپکې سپورې خبرې به یې ورپسې کولې حتی چې د ده د وژلو نیت یې لاهم کړی وه.
 ب: ځینو خلکو د عیسیٰ ﷺ په توقیر کښې افراط وکړ، تردې چې د ده معجزات یې د دې خبرې سبب جوړ کړه چې ده ته او هم د ده مور (مریمې رضی الله عنها) ته په الوهیت قائل شوه.
 نو الله ﷻ به د ذکر و شوو دواړو ډلو د تخجیل دپاره عیسیٰ ﷺ ته د خپلو معجزاتو او نعمتونو د یادښت امر وکړي ترڅو د ده د رسالت منکران په غوږ ووهي چې تاسو د عیسیٰ ﷺ د رسالت څخه د معجزاتو سره سره انکار کړی دی نو هیڅ د اعتذار حق نه لری.
 او هم ترڅو افراطیان (د حد څخه تجاوز کوونکي) پوه کړي چې د عیسیٰ ﷺ ټول معجزات زما په اجازې سره وه، تاسو به هلته د الوهیت په لقب ورکولو کښې معذور گڼل کېدلی چې بې زما د اجازې څخه یې ذکر شوي کارونه کړي وی.

﴿ إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْبِخُنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَنَّ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ ﴾

[۱۱۲] هغه وخت چې خوارینو وویلې چې: ای عیسیٰ د مریمې زویه! ایا ستا رب کولی شي چې په مونږ باندې د اسمانه (د خوراکي شيانو څخه ډک) دسترخوان (خوانچه) نازل کړي (ایا دا کار به وکړي او که نه)؟. ده (عیسیٰ ﷺ) وویلې چې: د الله ﷻ څخه وډار شی، که تاسو مؤمنان یاست (دغسې غوښتنې مه کوئ).

[۱۱۳] دوی وویلې چې: مونږ غواړو چې د هغه (دسترخوان) څخه (د تبرک دپاره) وخورو او زمونږ زړونه مطمئن شي او (بالآخره) مونږ (په حق یقین سره) پوه شو چې یقیناً تا مونږ ته رښتیا

ویلې دي او په همدې (مائدې) باندې مونږ د شاهدانو څخه جوړ شو (او نورو خلکو ته اطمینان او قناعت ورکړو، دا غوښتنه د شک د کبله نه کوو).

[۱۱۴] عیسی بن مریم (چې کله د دوی په استدلال باندې قانع شو) وویلې چې ای الله! ای زموږ ربه! په مونږ باندې د اسمانه څخه (د خوراکې شیانو څخه ډک) دسترخوان نازل کړې چې زموږ د وړاندېنیو او وروستیو دپاره اختز (خوشالي) جوړ شي او هم ستا د پلوه یوه معجزه (جوړه شي). او مونږ ته (ذکر شوی غیبی رزق) راپېرزو کړې، او ته چې یې د روزي ورکونکو خیر (او بهتې یې) ستا غوندې روزي څوک چاته نه شي ورکولی.

[۱۱۵] الله ﷻ (د عیسی ﷺ سوال قبول کړ او) وپې ویلې چې: یقیناً زه په تاسو باندې د دې (مائدې) نازلونکی یم، نو هر څوک چې ستاسو څخه (پکښې) ناشکري وکړي (حواري وي او که غیر حواري) نو بې شکه زه به هغه په داسې عذاب باندې معذب کړم (چې د ده څخه وروسته به) د ټولو عالمونو څخه هیڅوک په هغه عذاب باندې معذب نه کړم (چې ډېر شرموونکی عذاب به وي).

ارتباط

دا ایتونه د وړاندېنیو ایتونو څخه د وروستني ایت تفصیل او بیان واقع شوی دی، او یا په بل عبارت: دا د هغه سوال جواب دی چې د ذکر شوي ایت څخه د چا ذهن ته ورځي، هغه دا چې د عیسی ﷺ حواریین (د ده اصحاب او ملگري) خو مؤمنان وه نو دوی څه عجیبه معجزه ولیده چې یو ځل یې بیا په ډېر جرئت سره وویلې چې: ﴿ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ﴾ مونږ ایمان راوړی او ته شاهد اوسه چې یقیناً مونږ غاړه ایښودونکي یاستو. د جواب حاصل په لاندې کرښو کښې لوستلی شی:

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: د حواریینو د ذکرې شوې وینا وجه دا وه چې یوه ورځې دوی عیسی ﷺ ته خطاب وکړ چې: ای روح الله! ایا الله ﷻ برسېره په ډېرو معجزاتو باندې مونږ ته دا معجزه هم راکولی شي چې د اسمانه څخه راباندې د خوراکي شیانو څخه ډک دسترخوان نازل کړي؟ یا په بل عبارت: ایا دا کار د کولو دی؟ ایا مونږ د دې جوگه یاستو چې دا غوښتنه مو پوره کړې؟ ایا په دې باره کښې به ستا سوال ومني؟

۲- نو عیسی ﷺ ورته جواب ورکړ چې د الله ﷻ څخه وډار شی او دغسې فرمایشې معجزې مه غواړئ! دا ډول غوښتنې د مؤمنانو سره مناسبې نه دي دا ډول غوښتنې د بې ایمانو سره مناسبې دي. حواریینو وویلې چې: مونږ ذکره شوي غوښتنه د ایمان د کمزورۍ یا د ایمان د نشتوالي د کبله نه وړاندې کوو چې د بې دینانو سره تشابه ولرو، بلکې په دغسې غوښتنه کښې زموږ مطالب دا دي: الف: چې مونږ د ذکر شوي اعجازي دسترخوان څخه خوراک وکړو او تبرک پرې حاصل کړو، او لکه څنگه چې مونږ په خپلو دښمنانو باندې په ایمان سره ویاړو همدارنگه ورباندې په معجزانه خوراک سره هم ویاړ او سرلوري ترلاسه کړو.

ب: چې مونږ قلباً مطمئن شو چې الله ﷻ يقيناً په هر شي باندې د قدرت خښتن دی، لکه څنگه چې ابراهيم ﷺ د څلورو مرغانو په راژوندي کېدلو سره قلباً مطمئن شوی وه.

ج: چې زمونږ پوهه او علم د علم اليقين له درجې څخه د حق اليقين مرتبې ته پورته شي او پر ځل بيا الهي معجزات په سترگو باندې وگورو او په خولو باندې يې وخورو، او پوه شو چې ته هر څه وايي هغه ټول رښتيا دي او هيڅ د شک او شهبې ځای پکښې نشته، او بالاخره پوه شو چې مونږ هم د الله ﷻ په نزد څه قدر لرو.

د: چې مونږ د يو پلوه ذکره شوې معجزه د خپلو سترگو لاندې مشاهده کړو او د خوشالي سترگې پرې يخې کړو او د بله پلوه د غائبينو او د هغو خلکو دپاره چې نوي پيدا کېږي د شهادت ورکونکو څخه جوړ شو او حتی د قيامت په ورځ د معجزاتو په منکرينو باندې شاهدي ورکړو، ترڅو چې د دعوت او شهادت اجرone مو په برخه شي.

۳- نو کله چې عيسى ﷺ د خپلو حواريينو په جواب باندې قانع شو نو د الله ﷻ په حضور کېنې يې د خپلې بندگۍ او عاجزۍ سوال داسې پيل کړ چې:

الف: ای زمونږ الله! ای زمونږ ربه! په مونږ باندې د اسمانه څخه د خوراکي شيانو ډک دسترخوان نازل کړې چې ترڅو:

اول: د دسترخوان د نزول وخت زمونږ دپاره د اختر حيثيت ولري چې وړاندېني او وروستني ټول به ورباندې وياړو، او دښمنانو (کافرانو) ته به مو پرې شملې ښې نېغې شي.
دوهم: دا به ستا د معجزاتو څخه يوه امتيازي معجزه وي چې هم به معنوي معجزه وي او هم به مادي معجزه جوړه شي.

ب: ای زمونږ ربه! مونږ ته غيبي روزي راکړې ځکه چې ستا غوندې روزي ورکونکي هيڅوک نه شي کېدلی او ستا هرڅه د لاسه پوره دي.

۴- نو الله ﷻ د عيسى ﷺ سوال قبول کړ چې: يقيناً د دې کار کاوونکي يم، خو دا په ياد ولری! چې څومره يو نعمت لويېږي په همغې پيمانه باندې يې ناشکري هم د لويې جزا سبب جوړېږي، نو که - بالفرض - تاسو د ذکرې شوې معجزې او لوی غيبي نعمت په شکرگزارۍ کېنې ناکام شوی نو په دنيا کېنې به داسې جزا درکړم چې ستاسو څخه وروسته به يې هيچا ته ورنه کړم. هو! که ستاسو څخه وړاندې مې چا ته ورکړې وي نو هغه بېله خبره ده.

يا په بل عبارت: ستاسو څخه به بيزوگان او خنزيران جوړ کړم لکه چې ستاسو څخه وړاندې مې د يهودانو څخه بيزوگان جوړ کړي وه، مگر ستاسو څخه وروسته به هيچا ته دغه جزا ورنه کړم.

۵- هو! کله چې الله ﷻ غوښتله شوې معجزه نازله کړه نو د عيسى ﷺ حواريينو په يوه خوله باندې چيغې کړې چې: ﴿ءَامَنَّا وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ مونږ ايمان راوړی دی او ته شاهد اوسه - ای عيسى - چې يقيناً مونږ غاړه اېښودونکي ياستو او په ذکره شوې معجزه کېنې ناشکري نه کوو او د الله ﷻ څخه لا زيات توفيق او اطمینان غواړو.

توضیحات

۱- الحمد لله د نبي کریم ﷺ صحابه وو کرامو ﷺ د ايمان راوړلو څخه وروسته يوه هم د اطمینان دپاره معجزه نه ده غوښتې مگر د عیسیٰ ﷺ صحابه وو کرامو (حواریینو) ذکره شوي معجزه غوښتې وه، دا دی د دواړو پیغمبرانو د اصحابو په باره کښې څرگند فرق او توپیر.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې د ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رُؤُكَ ﴾ د کلمې څخه ظاهراً څرگندېږي چې د عیسیٰ ﷺ حواریینو د الله ﷻ په قدرت کښې شک درلود؛ ایا دغه معنی صحت لري؟
مونږ وايو چې: تقریباً ټول علماء کرام متفق دي چې حواریین ښه سوچه مسلمانان وه^(۱)، همدا مضمون د کلام د سیاق او سباق څخه په واضحه توګه برېښي نو د اعتراض دپاره لاندې جوابونه کوو:
الف: د ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ کلمه په عربي ژبه کښې کله-کله د ادب په وخت کښې هم استعمالېږي^(۲)، لکه چې یوه ورځې د عبد الله بن زید بن عاصم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ»^(۳) ایا ته دا کولی شي چې ماته راوړید کړې چې نبي کریم ﷺ په څه ډول سره اودس کاوه؟ یعنې: د پوښتنه کوونکي زړه غوښتل چې د نبي کریم ﷺ اودس راته عملاً راوبښايي خو داسې یې ورته ونه ویلې چې زما د وړاندې د نبي کریم ﷺ غوندې اودس وکړه چې زه دې وګورم، بلکې په مودبانه توګه باندې یې ورته وړاندیز وکړ چې: ایا دا کار کولی شې؟ او یا زه ښتا په نزد دومره منزلت لرم چې زما ذکره شوې غوښتنه پوره کړې؟
ب: د ﴿ يَسْتَطِيعُ ﴾ کلمه د "يُطِيعُ" په معنی سره ده. یعنې: ایا ستا خبره ستا رب ﷻ مني او د قبول درجې ته رسېږي چې زموږ دپاره داسې-داسې سوال وکړي؟^(۴)
په همدې مضمون باندې لاندې حدیث شریف ډېر ښه دلالت کوي:

يو ځل نبي کریم ﷺ د خپل تره (ابو طالب) پوښتنې ته ورغی چې مریض وه، نو نبي کریم ﷺ ته یې وویلې چې: ای وراره! الله ﷻ ته سوال وکړه چې د دې مرض څخه عافیت راکړي. نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «اللَّهُمَّ اشْفِ عَمِّي» یعنې: ای الله! زما تره جوړ کړې. نو الله ﷻ سمدستي روغ رمټ کړ تا به ویل چې په پرې باندې تړلی وه او پرانستل شو. نو ابو طالب وویلې چې: ای وراره! یقیناً هغه رب چې ته یې عبادت کوې ستا اطاعت کوي (خبره دې مني). نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ لَنْ أُطَعْتَ اللَّهُ لِيُطِيعَنَّكَ»^(۵) او ته ای کاکا! که چرته ته د الله ﷻ اطاعت وکړې نو هرومرو او

(۱) المحرر الوجيز ج ۵ ص ۲۳۵

(۲) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۴۲۹

(۳) موطا الإمام مالك ج ۱ ص ۱۲

(۴) التفسير الكبير ج ۱۲ ص ۱۲۹

(۵) المعجم الأوسط للطبراني ج ۴ ص ۲۰۰؛ مستدرک الحاكم ج ۱ ص ۷۲۷

ضرور به الله ﷻ ستا اطاعت هم وکړي. یعنی که ته یې خبره ومنې او ایمان ورباندې راوړې ستا سوالونه به هم قبول کړي.

تبصره

۳- څرنګه چې د حواریینو د غوښتنې کلمات چندان مزه ناک نه وه او د غیر مطلبی معنی اشیاء ترې پیدا کېده نو ځکه ورته عیسی ﷺ وویلې چې: ﴿ اَتَقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ د الله ﷻ څخه وډار شی؛ که تاسو رښتیاڼي مؤمنان یاست. خو چې کله هغوی خپله لفظي غلطی تصحیح کړه نو بیا یې د الله ﷻ په دربار کېنې د سوال لاسونه پورته کړه. که بالفرض هغوی د رومبې ځل څخه څرګند او واضحه کلمات استعمال کړي وی نو ممکنه وه چې عیسی ﷻ به ورته ذکره شوې جمله نه وی استعماله کړي.

مائده څه معنی؟

۴- "مَائِدَةٌ" هغه مېز یا دسترخوان ته وايي چې خوراکي شيان ورباندې د خوړلو دپاره تیار اېښي وي، که نه نو بیا ورته "مَائِدَةٌ" نه وايي. مګر په دې مقام کېنې ترې مېز مراد نه دی بلکې هغه دسترخوان ترې مطلب دی چې خوراکي شيان ورباندې اېښي وي^(۱).

"مَائِدَةٌ" د "مَيْدٌ" څخه اخستله شوې ده، "مَيْدٌ" دوه معناوې لري، چې یا په معنی د ورکړې سره دی او یا په معنی د حرکت سره^(۲)، دسترخوان ته ځکه ذکر شوی نوم (مائده) اېښودل شوی دی چې یا خلکو ته خوراک او څښاک ورکوي او مُعْطِيٌ دی، او یا د هغه په لور خلک حرکت کوي چې شاوخوا ترې راتاوشي او خانونه ترې ماره کړي.

نو په دې تقدیر د "مَائِدَةٌ" کلمه په معنی د "مَمِيْدٌ" مفعول سره جوړېږي، لکه چې په ﴿ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ کېنې د ﴿ رَّاضِيَةٍ ﴾ کلمه په معنی د "مَرْضِيَّةٌ" سره ده.

ایا مائده نازل شوه؟

۵- ځینې علماء کرام وايي چې: "مَائِدَةٌ" نازل نه شوه ځکه چې حواریین د جزا څخه وډار شوه چې چرته راڅخه ناشکري صادره نه شي، نو الله ﷻ به راباندې سخت عذاب نازل کړي^(۳).

مګر جمهور علماء کرام وايي چې: "مَائِدَةٌ" نازل شوې ده او الله ﷻ خپله خبره رښتیا کړې ده چې: ﴿ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ یقیناً زه په تاسو باندې د مائدي نازلوونکی یم^(۴)، یعنی دا کار خو

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۶۰: تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۳۷۲

(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۳۶۷

(۳) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۴۳۳

(۴) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۱۳۵

کېدونکی دی مگر تاسو یوه بله خبره واورئ چې که چا پکښې ناشکري وکړه هغه به د سخت عذاب سره مخامخ شي.

د مائدي په باره کښې څه معلومات

- ۶- څرنگه چې مفسرينو کرامو د مائدي په هکله زښت ډېر معلومات ليکلي دي^(۱) چې د لاندې پوښتنو دپاره پکښې جوابونه موندل کېږي:
- الف: مائده په څه ډول طعام باندې مشتمله وه؟
- ب: څومره وخت د مائدي نزول دوام وکړ؟
- ج: ايا سبا او بېگناه نازلېدلې او که يوه شپه بعد؟
- د: په مائده کښې په کوم کيفيت سره طعام ايښودل شوی وه؟
- ه: څومره کسان پرې مړېده؟
- و: د مائدي نزول په څه سبب باندې قطع شو؟
- ز: د نازلي شوې مائدي عاقبت څه شو؟
- ح: څومره خلک ورباندې خنزيران جوړ شوه؟
- ط: د خنزير جوړېدلو اسباب يې څه شی وه؟
- ي: ايا ذکره شوې مائده د يکشنبې (اتوان) په ورځ اول ځل نازله شوه چې د نصاراوو په نزد محترمه ورځ ده؟ او داسې نور.

مگر مونږ د دغو ټولو معلوماتو څخه صرف نظر شوو، ځکه چې د يو پلوه يې روايتونه د ډاډ وړ نه دي او د بله پلوه پکښې څه گټه نشته، که بالفرض څه گټه پکښې وي نو الله ﷻ به مونږ ته په قرآن کریم کښې او يا د نبي کریم ﷺ په احاديثو کښې ضرور په څرگنده توگه واضحه کړې وي. نو د همدې کبله مونږ د لاندې يوه حديث په ذکر باندې اکتفاء کوو، که څوک د نورو معلوماتو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي. حديث دا دی چې:

نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «أُنزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْرًا وَلَحْمًا وَأَمْرًا أَنْ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدْخُرُوا لِعَدُوِّ فَخَانُوا وَادْخُرُوا وَرَفَعُوا لِعَدُوِّ فَمَسَحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرًا»^(۲) يعنې: د اسمانه څخه مائده نازله کړې شوې وه چې ډوډۍ او غوښه (وه)، او دوی (بني اسرائيلو) ته امر کړی شوی وه چې خيانت پکښې مه کوئ او د سبا دپاره يې مه زخيره کوئ، نو هغوی پکښې هم خيانت وکړ او هم يې زخيره کړه او (بالآخريه) د سبا دپاره يې ترې (څه برخه) پورته کړه، نو دوی د بيزوگانو او خنزيرانو په څېره واړولې شوه (او مسخه شوه).

(۱) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۱۱۶؛ تفسير البغوي ج ۲ ص ۷۹؛ زاد المسير ج ۲ ص ۳۴۱؛ روح المعاني ج ۷ ص ۶۳؛ تفسير القرطبي ج ۶ ص ۳۶۹

المائدة (۵)

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ۖ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَقَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾ إِن تَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۸﴾﴾

[۱۱۶] او (د پیغمبرانو د راغونډولو ورځ به) هغه وخت (وي) چې الله ﷻ به ووايي چې: ای عیسی د مریمې زویه! ایا تا خلکو ته ویلي وه چې: ما او زما مور د الله ﷻ څخه په غیر دوه معبودان ونیسی؟. هغه (عیسی ﷺ) به ووايي چې: تا لره (د دغسې وینا څخه) پاکي ده، ماته مناسب نه دي چې زه هغه خبره وکړم چې ما لره (د هغې په ویلو کبښې) حق نه وي. که (بالفرض) زه وی چې دا خبره مې کړې وی نو یقینا ته به پرې عالم وی (ستا علم خو محیط دی)، ته په هغه څه باندې پوهېږې چې زما په زړه کبښې دي او زه په هغه څه باندې نه پوهېږم چې هغه ستا سره دي، یقینا ته چې یې همدا ته په غیبو باندې عالم یې.

[۱۱۷] ما (خو) دوی ته نه وه ویلي مگر هغه (خبره) چې تا راته پرې امر کړی وه (چې ورته یې ووايم. هغه دا) چې د الله ﷻ عبادت وکړئ چې زما رب دی او ستاسو رب (هم) دی.

او ترڅو پورې چې زه په دوی کبښې وم (اوسېدم) نو په دوی باندې شاهد وم (چې په دعوت سره به مې دوی سمې لارې ته رابلل)، نو کله چې تا زه د دوی د منځ څخه واخستلم (او اسمانونو ته دې پورته کړم) نو (یوازې) همدا ته په دوی باندې څارونکی شوې (لکه چې زما په حضور کبښې پرې څارونکی وې)، او همدا ته په هر شي باندې حاضر یې (چې هیڅکله درڅخه څه شی نه شي غائب کېدلی).

[۱۱۸] که دوی معذبوي نو یقینا دوی ستا بندگان دي (څوک یې درڅخه نه شي خلاصولی) او که ته دوی ته بښنه کوې نو (څوک دې د مغفرت مخه نه شي نیولی ځکه) ته چې یې همدا ته د کلکې ارادې خاوند یې (هیڅوک دې د ارادې په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی او همدا ته) د حکمت څښتن یې (چې هر کار دې د حکمت څخه ډک دی).

ارتباط

مونږ د وړاندېنيو ایتونو په ارتباط کبښې لیکلي وه چې هغه ایتونه د یوه سوال جواب واقع شوي وه کوم چې د حواریینو د خبرو څخه د سرې په ذهن کبښې گرځېده، نو کله چې د ذکر شوي سوال جواب ختم شو نو په دې ایتونو کبښې د کلام مخ بېرته اصلي خبرې ته اړولی شوي دي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: د قیامت په ورځ به الله ﷻ د عیسیٰ ﷺ استنطاق نور هم اوږد کړي او د نعمتونو د تذکر څخه وروسته به ورته ووايي چې: ای عیسیٰ! کله چې ته د الله ﷻ په نزد غوره او مختار بنده وې چې بې شمېره معجزې او نعمتونه یې درېرزو کړي وه، ترڅو د معجزاتو په رڼا کښې ته خپل ځان خلکو ته وروپېژني چې زه د الله ﷻ پیغمبر او بنده یم، او همدارنگه خپله رښتینې مور هم په خلکو باندې وپېژني چې دا د پیغمبر مور ده، نه د معبود مور.

مگر د دې سره سره خلکو همدا ته او همدا ستا مور دواړه په الوهیت سره ونيوه، نو ستا څخه دا دی اوس علی رؤس الأشهاد پوښتنه کوم چې: ایا تا خلکو ته ويلي وه چې ما او زما مور دواړه معبودان جوړ کړي؟

عیسیٰ ﷺ به ووايي چې:

الف: ای الله! تاته پاکي ده د دې خبرې څخه چې ستا سره څوک په عبادت او الوهیت کښې شریک شي، ته واحد او لا شریک یې، هیڅوک ستا سره شریک نه شي جوړېدلی که څه هم ډېر مقرب بنده وي.

ب: ای الله! ماته څه مناسبه ده چې عموماً ناحقه خبره وکړم، او بیا لا خصوصاً داسې ناحقه خبره چې ستا سره شریک درول دي، نو لکه څنگه چې تاته د شریک څخه پاکي ده، همدارنگه ماته د کفرې او ناحقې وینا د کولو څخه پاکي ده، کفرې ویناگانې خو کافران کوي.

ج: ای الله! ما خو خلکو ته معجزات د خپل نبوت د پېژاندلو دپاره وړاندې کړه، نه د دې دپاره چې مونږ ته د معبودانو لقب راکړي، مگر هغوی ترې زمونږ د ناخوښۍ سره سره معکوسه نتیجه واخستله او په مونږ باندې یې ذکر شوی لقب راوتاپه.

د: ای الله! تاته خو هرڅه معلوم دي، داسې موجود نه دی تېر شوی او نه به تېر شي چې ستا د محیط علم څخه وتلی وي، نو که بالفرض ما ذکره شوې کفرې وینا کړې وی نو تاته به معلومه وي. ای الله! تاته خو معلومه ده چې ذکره شوې وینا مونږ نه ده کړې بلکې دا خلکو د خپلو ځانونو څخه اختراع کړې ده او دروغ یې راپورې تړلي دي.

ه: ای الله! ذکره شوې کفرې خبره زما په زړه کښې هم نه ده تېره شوې پاتې لا دا چې په ژبه باندې یې جاري کړم، که بالفرض زما په زړه کښې تېره شوې هم وی تاته به معلومه وي، ځکه چې ستا علم کامل دی او د هره حیثه محیط دی، زما په ټولو علومو او کوائفو باندې ته عالم یې، مگر په هغو علومو باندې چې ستا سره دي، نه زه پوهېږم او نه بل څوک، ځکه چې ته علام الغیوب یې، لنډه دا چې زما علم د همغو معلوماتو پورې منحصر دی چې تا راښودلي دي او بس.

و: ای الله! ما خلکو ته (د دعوت په ارتباط) بله خبره نه ده کړې مگر همغه خبره چې تا راته ورباندې امر کړی وه، هغه دا چې: ای خلکو! تاسو یوازې او یوازې د الله ﷻ عبادت وکړئ چې هغه ﷻ زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی او شریک ورسره مه دروی.

المائدة (۵)

ز: ای الله! ترخو پورې چې زه د خلکو ترمنځ په ځمکه کښې اوسېدمه نو ما د دوی حفاظت کاوه او په دعوت او تبلیغ سره مې لارې ته سمول، په همدې موده کښې چې چا په ماباندې په سمه توګه ایمان راوړ او چا راڅخه انکار وکړ په هغوی ټولو باندې شاهد یم، اما کله چې زه تا په خپل فضل سره د دوی د منځ څخه ژوندی اسمان ته پورته کړم او د دوی کفرې پلانونه دې شننه کړه نو نور ستا کار دی او همدا ته ﷻ ورباندې پوه یې، او همدا ستا د مراقبت او څارنې لاندې وه، او ته خو په هر شي باندې څارونکی او مراقب یې.

ح: ای الله! زما د امت د مجرمانو په باره کښې زما وروستنی خبره دا ده چې تاته د هغوی ټول جرمونه او جنايات معلوم دي، نو که دوی ته عذاب ورکوي نو دوی خو همدا ستا بندګان دي مګر عبادت او بندګي یې ستا نه ده کړې او ستا سره یې شریک درولی دی، خو ستا د لاس لاندې دي هیڅوک یې درڅخه نه شي خلاصولی، نه په زور سره او نه په شفاعت سره، بلکې کافران د شفاعت جوګه هم نه دي، د همدې کبله زه یې ستا په حضور کښې شفاعت هم نه کوم او که بالفرض ته هغوی ته مغفرت وکړې هم، کولی یې شي ستا هر څه د لاسه کېږي.

هوا! دا بېله خبره ده چې کافرانو ته مغفرت کول د حکمت په خلاف دي او ته خو برسېره پر دې چې عزیز (د کلکې ارادې خاوند) یې حکیم هم یې چې ټول کارونه دې د حکمت په غوښتنه برابر دي.

توضیحات

۱- دا ایتونه $\text{﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ﴾}$ الآيات، په وړاندېنيو ایتونو $\text{﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ﴾}$ الآيات باندې عطف دي او ټول د قیامت د ورځې حال شرحه کوي^(۱)، او د معطوف او معطوف علیه ترمنځ څلور ایتونه $\text{﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ﴾}$ الآيات د معترضې جملې شکل لري، لکه چې وړاندې واضح شوې دي.

عیسی ﷺ په اسمانو کښې ژوندی دی

۲- مونږ د [آل عمران: ۵۵] ایت لاندې په دې خبره کښې پوره تحقیق کړی دی چې الله ﷻ عیسی ﷺ ژوندی اسمان ته خېژولی دی، بیا لیکلو ته یې حاجت نه وینو، مګر دلته ورباندې یو دلیل اضافه کوو هغه دا چې که بالفرض د "تَوَفَّى" څخه مرګ مطلب وی نو عیسی ﷺ به د قیامت په ورځ د $\text{﴿ تَوَفَّيْتَنِي ﴾}$ په مقابل کښې د $\text{﴿ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ ﴾}$ کلمه نه وی استعماله کړې، بلکې د "فَا حَيَّتْ فِيْهِمْ" کلمه به یې استعماله کړې وی. یعنې: ترخو پورې چې زه په دوی کښې ژوندی وم، نو معلومه شوه چې عیسی ﷺ ژوندی روغ رمټ اسمانونو ته خېژولی شوی دی.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: الله ﷻ د عیسی ﷺ د خولې څخه حکایت وکړ چې نوموړی به د قیامت

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۲ ص ۱۰۰

په ورځ ووايي چې: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ﴾ تر آخره پورې. نو پوښتنه دا ده چې: ایا دا جمله د شفاعت معنی نه ورکوي، حال دا چې کافرانو ته خو شفاعت کول جائز نه دي؟

مونږ وایو چې: مفسرینو کرامو د ذکر شوي سوال دپاره مختلف جوابونه کړي دي^(۱)، مگر کوم جواب چې مونږ ته ښه ښکاري هغه په لاندې ډول دی:

چې کله د کافرانو د تخجیل دپاره الله ﷻ عیسیٰ ﷺ په قهر آمېزه جمله باندې مخاطب کړي چې ایا تا خلکو ته ويلي وه چې ما او زما مور د معبودانو په حیث ونیسی؟ نو عیسیٰ ﷺ به وارخطا شي او د خپل ځان د برائت په بیان کښې به دا جمله هم ووايي چې: ای الله! دا جنایتکاران ستا بندگان دي، که څه هم دوی ستا اختیاري بندگي نه ده کړې مگر ستا د بندگي څخه یې نه په دنیا کښې ځانونه خلاص کړي دي او نه یې دلته خلاصولی شي، هلته هم د دوی مغفرت او نه مغفرت ستا په لاس وه او دلته هم ستا کار دی. که بالفرض مونږ څه د معبودیت استحقاق درلودلی نو هلته یا دلته به مو د دوی په کارونو کښې هم څه د لاسه پوره وی، نو کله مو چې څه د لاسه نه کېږي نو نه د معبودیت حق لرو او نه د دې حق لرو چې چاته د خپل معبودیت دعوت ورکړو.

لنډه دا چې که بالفرض د عیسیٰ ﷺ په ذکرې شوي جملې باندې د شفاعت کول مطلب وی نو خپلې خبرې به یې د ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ په عوض په ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ باندې ختمې کړې وی، خو خبره به داسې نه وی بلکې عیسیٰ ﷺ به د خپل ځان څخه د دفاع په غم کښې وی. نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې د عیسیٰ ﷺ په باره کښې فرمایلي دي چې: په ده باندې به هم داسې وخت ورشي چې یوازې او یوازې د خپل ځان غم به ورسره وي او وایي به چې: «نَفْسِي نَفْسِي»^(۲).

﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾ لِلَّهِ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾ ﴿

[۱۱۹] الله ﷻ به ووايي چې: دا داسې ورځ ده چې رښتینو خلکو ته به د دوی رښتیا وبل گټه ورسوي (البته په دې شرط سره چې په دنیا کښې یې رښتیا ويلي وي. هغه گټه دا ده چې: دوی لره داسې جنتونه شته چې لاندې ترې (څلور) ویاړي بهېږي، په داسې حال کښې چې دوی به په هغو کښې همېشه وي، همېشه. الله ﷻ به د دوی څخه راضي وي (چې هیڅکله به پرې په غضب نه شي) او دوی به د الله ﷻ څخه راضي وي (چې پرېمانه نعمتونه به یې ورکړي وي)، دا لویه کامیابي ده:

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۷۱: البحر المحيط ج ۴ ص ۴۱۹

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۰

[۱۲۰] خاص الله ﷻ ته د اسمانو او ځمکو پاچاهي ده او د هغه شي (هم) چې په دغو (دواړو) اسمانو او ځمکو کښې دي، او همدې ﷻ په هر شي باندې د قدرت څښتن دی.

توضیحات

۱- څرنگه چې الله ﷻ مونږ ته د قیامت د ورځې په بیان کښې واضح کړه چې د عیسیٰ ﷺ د اعتذاریه وینا په آخره کښې به الله ﷻ ووايي چې نن ورځ صادقانو ته خپل صدق گټه رسوي، نو دا دې ته اشاره ده چې الله ﷻ به د عیسیٰ ﷺ خبرې تصدیقې کړې چې بالکل تا رښتیا وویلې، نن ورځ تاته هیڅ ملامت نه متوجه کېږي، ټوله ملامت جنایتکارانو ته متوجه ده.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د ذکر شوي اعلان څخه سړي ته ذهن ته ورځي چې د قیامت په ورځ به هر صادق ته د هغه صدق فائده وکړي، حال دا چې په هغې ورځې باندې ایمان راوړل کافرانو ته گټه نه کوي او حتی نه به د شیطان رښتیانۍ خبره هغه ته په درد وځوري، الله ﷻ یې حکایت کوي چې: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ﴾ [ابراهیم: ۲۲] یعنی: او شیطان به ووايي کله چې کار فیصله شي (د قیامت په ورځ) یقیناً الله ﷻ ستاسو سره حقه وعده کړې وه. مونږ وایو چې: دلته مطلب دا دی چې د قیامت ورځ د رښتیا وو ورځ ده، رښتیا پکښې نه ضائع کېږي، اما په دنیا کښې خو داسې وختونه وه چې په رښتیا وو باندې به رښتیني خلک د مشکلاتو سره مخامخ کېده. او داسې مطلب نه دی چې دنیاوي کاذب ته به هم هلته رښتیا ویل څه گټه وکړي، د همدې کبله گټه په جنتونو سره تفسیره شوې ده.

د ټولو نعمتونو څخه لوی نعمت

۳- د الله ﷻ رضا د جنت د ټولو نعمتونو څخه لوی نعمت دی، لکه چې لاندې حدیث شریف ورباندې ډېر ښه دلالت کوي چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ په ډېر اوږده حدیث کښې وفرمایل چې کله الله ﷻ جنتیانو ته په جنت کښې بې شماره نعمتونه ورکړي، نو دوی ته به وایي چې زما سره داسې نعمت شته چې هغه د دغو ټولو نعمتونو څخه افضل دی، نو دوی به ووايي چې: «يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا» ای زموږ ربه! هغه به کوم شی وي چې د دې څخه بهتر وي؟. نو الله ﷻ به ورته ووايي: «رِضَايَ فَلَا أُسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»^(۱) یعنی: (هغه) زما رضا ده چې زه به درياندې د دې څخه وروسته د همېشه دپاره نه په غضب کېږم.

د "المائدة" سورت پښتو ترجمه او تفسیر د الله ﷻ په توفیق ختم شو.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا رِضَاكَ وَرِضْوَانَكَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

۱۰/۵/۱۳۷۳ هـ ش.

سریره

د دې دپاره چې د دې سورت په مضامینو باندې لوستونکي ښه پوه شي لازمه گڼو چې په لاندې موضوعگانو کښې څه لنډ او خلص معلومات ورکړو:

د سورت نوم

۱- دا سورت په "الأنعام" باندې نومول شوی دی چې د دې سورت په [۱۳۶] ایت شریف کښې یې ذکر راغلی دی. شاید چې ذکر شوی نوم به د دې کبله ورته خوښ کړی شوی وي چې دغه نوم د دې سورت د مضامینو سره ډېر قوي ارتباط لري او دا ځکه چې (لږ وروسته به ان شاء الله تعالی واضح شي) دا سورت په عقائدو پورې ارتباط لري او د جاهلیت د زمانې د عقیدوي فساد ډېر مهم عامل "الأنعام" یعنی څاروي هم وه چې یا به یې د بوتانو په نامه باندې ذبحه کول او یا به یې د خپل مشرکانه دستور سره سم خوشې کول چې نه به پرې څوک سورېدل او نه به ترې چا څه نوره استفاده کوله لکه چې لږ څه شرحه یې د [المائدة: ۱۰۳] ایت لاندې تېره شوې ده، والحمد لله نو الله ﷻ دا سورت په ذکر شوي نوم باندې ونوماوه، ته به وایې چې دې ته اشاره کوي چې دا هغه سورت دی چې د شرک ټول اړخونه پکښې عموماً او د څارویو شرک پکښې خصوصاً رد شوی دی.

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: ټول ایتونه یې یو سلو پنځه شپيته (۱۶۵) دي^(۱)، چې ټول د هجرت څخه وړاندې نازل شوي دي، مگر د ځینو مفسرینو کرامو په نزد څو ایتونه یې په مدینه منوره کښې د هجرت څخه وروسته نازل شوي دي^(۲)، چې د بحث په وخت کښې به ان شاء الله تعالی ورته اشاره وکړی شي چې دا ایت مدني دی او دا ایت مکي دی.

ب: د کلماتو شمېر یې درې زره دوه پنځوس (۳۰۵۲) دی، او د حرفونو شمېر یې دولس زره څلور سوه دوه ویشتم (۱۲۴۲۲) دی^(۳).

سوال جواب

۳- که څوک وایې چې: د ذکر شوي سورت په باره کښې خو زښت ډېر احادیث روایت شوي دي لاندې څو روایتونه د مثال په توگه ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَشِيعَتُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّخْمِيدِ»^(۴) یعنی: په ما باندې د "الأنعام" سورت په یو ځل نازل شوی دی په

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۰۴

(۲) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱

(۳) اللباب فی علوم الكتاب ج ۸ ص ۳

(۴) المعجم الصغير للطبراني ج ۱ ص ۱۴۵

داسې حال کښې چې اویا زره ملائکو یې مشایعت کاوه چې دوی لره په تسبیح او تحمید باندې زوږ پورته کېده.

ب: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې سورت الأنعام په مجموعي توګه یوه شپه په مکه معظمه کښې په داسې حال نازل شو چې: «خَوَّلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجَارُونَ بِالتَّسْبِيحِ»^(۱) شاوخوا یې اویا زره پرېستې وې او د الله ﷻ په تسبیحاتو باندې یې اوازونه پورته کول. نو پوښتنه دا ده چې د ذکر وروایتونو څخه خو څرګندېږي چې په دغه سورت کښې مدني ایتونه نشته او ټول ایتونه یې مکي دي؟

مونږ وایو چې: ځینو مفسرینو کرامو ذکر شوي روایات ضعیف ګڼلي دي^(۲). دوی وایي چې ټول په یو ځل نه دي نازل شوي.

مګر مونږ ته دا جواب ځکه کمزوری ښکاري چې که بالفرض ذکر شوي روایات ضعیفه هم وي خو اسناد یې متعدد دي او دا خو پوره واضحه ده چې د اسنادو په تعدد سره ضعیف حدیث قوي کېږي. د همدې کبله مونږ دې ته ترجیح ورکوو چې په ذکر شوي سورت کښې مدني ایتونه نشته، کوم ایتونه چې ځینو مفسرینو کرامو مدني بللي دي (لکه [۹۲، ۹۱] ایتونه) د څه روایت استناد نه لري بلکې اصلي سبب یې د تفسیر اشکال دی. لله الحمد مونږ ته یې په تفسیر کښې څه اشکال په نظر نه راځي (چې په خپل ځای کښې به ان شاء الله ﷻ واضحه شي) نو مدني هم ورته نه شو ویلی. اما څوک چې په دې سورت کښې د مدني ایتونو په موجودیت باندې کلک ولاړ دي نو شاید چې هغوی به د ذکر شوي سوال څخه لاندې جوابونه کوي:

اول: مونږ د [البقرة: ۳۴] ایت لاندې لیکلي دي چې په عربي محاوره کښې کله-کله د اقلیت د ذکر څخه صرف نظر کېږي نو دلته هم مدني ایتونه چې بالکل قلیل دي د نظره غورزولي شوي دي. دوهم: دا هم څه لرې نه ده چې ذکر شوي روایات د هغه وخت څخه وړاندې وي چې ځینې مدني ایتونه د نوموړي سورت په ځینو مناسبو ځایونو کښې کېښودلی شي او نبي کریم ﷺ ورته ځایونه ټاکلي وي.

د دې سورت محتویات

۴- څرنگه چې قرآن کریم د الله ﷻ کلام دی او غیر متناهي علوم پکښې پټ دي، نو هیڅوک نه شي کولی چې د یوه ایت او یا یوه سورت محتویات داسې تشخیص کړي لکه څنګه چې د یوه بشري کلام محتویات څوک تشخیصوي. نو د همدې کبله مونږ په بشري ناقص علم باندې وایو چې: دا سورت د قرآن کریم د نورو سورتونو په شان مختلفو علومو ته اشارې کوي مګر د ټولو بحثونو محور او چورلیز یې په لاندې موضوعاتو پورې ارتباط لري:

(۱) الدر المنثور ج ۳ ص ۲۴۳

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۷۶

وإذا سمعوا (۷)

الف: د الله ﷻ د وجود اثبات، چې د دهریانو عقیده رد شوي ده.
ب: د الله ﷻ د وحدانیت اثبات، چې د مشرکانو د عقائدو مختلف ډولونه پکښې باطل شوي دي
ج: د نبي کریم ﷺ د رسالت اثبات، چې په یهودو او نصاراوو او نورو کافرانو باندې د هغوی
عقائد رد کړي شوي دي.

د: په دې سورت کښې د مرگ څخه وروسته بیا راژوندي کېدل او د نېکې یا بدې جزا د کاللر
دپاره د الله ﷻ په حضور کښې درېدل پوره څېړل شوي دي.
ذکر شوي محتویات په ډول-ډول طرزونو باندې د بحث لاندې نیولي شوي دي، په هر ځل چې
ورباندې بحث کېږي نو ته به وایې چې دا نوی بحث دی او د دې څخه وړاندې مې هیڅ نه دی اورېدلی.

د دواړو سورتونو ارتباط

۵- په وړاندېني سورت (المائدة) کښې په قصدي توګه هغه عقیدوي انحرافات رد شوي وه چې
اهل الكتابو (یهودو او نصاراوو) رامنځ ته کړي وه او په دې سورت (الانعام) کښې هغه عقیدوي
مزخرفات رد شوي دي چې د اهل الكتابو څخه په غیر نورو کافرانو په الله ﷻ باندې افتراء کړي وه،
او هم هغه مزخرفات ابطال شوي دي چې د الله ﷻ څخه منکرانو (دهریانو) ورباندې عقیده درلوده،
نو په دواړو سورتونو کښې د مطلقې انحرافي عقیدې جرړې وستلې شوې دي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿۱﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۚ

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿۲﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

مَا تَكْسِبُونَ ﴿۳﴾

د الله ﷻ په نامه چې ډېر مهربان (او) ډېر د رحم خاوند دی.

[۱] ټولې ستاینې هغه الله ﷻ ته ثابتې دي چې اسمانونه او ځمکې یې (په معینو اندازو) پیدا
کړې دي او تیارې او رڼا یې (هم د بدلون رابدلون سره) خلق کړې دي، بیا هغه کسان چې په خپل
رب باندې کافران شوي دي (ناتوانه بوتان په عبادت کښې) برابروي.

[۲] الله ﷻ هغه (اقدس) ذات دی چې تاسو یې د ختو څخه پیدا کړي یاست، بیا یې (ستاسو د
ټولو کړو وړو دپاره) نېټه ټاکلې ده، او (د ټول عالم) معینه نېټه چې ده هغه د ده ﷻ په نزد ده (ده ﷻ
پورې مختصه ده). بیا لا تاسو (د الله ﷻ په عبادت کښې) شک کوئ!

[۳] او دا ﷻ هم په اسمانونو او هم په ځمکو کښې الله (معبود) دی، ستاسو په پتو باندې پوهېږي او ستاسو په ښکاره وو (باندې هم پوهېږي) او په هغه شي باندې هم پوهېږي چې تاسو یې کړئ (په شپه کښې وي او که په ورځ کښې).

ارتباط

- ۱- وړاندېنی سورت په دې مضمون باندې تمام شوی وه چې الله ﷻ په هر شي باندې قدرت لري او د دې سورت په پیل کښې د الله ﷻ د قدرت نمونې ښودلې شوې دي.
- ۲- هلته واضحه شوې وه چې د اسمانونو او ځمکو ملکیت الله ﷻ پورې مختص دی د همدې کبله عبادت یوازې د همدې ﷻ خاصه ده، او عیسیٰ ﷺ د هیڅ شي واک او اختیار نه لري حتی چې په خپل ځان کښې یې هم واک نشته، او دلته واضحه شوې ده چې د همدې کبله ټول محامد او عبادتونه یوازې همدې ﷻ پورې اختصاص لري.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای خلکو! تاسو خبر اوسئ چې ټولې ستاینې او محامد د الله ﷻ پورې خاص دي، تاسو ته په کار دي چې صرف د الله ﷻ حمد او ثناء وواياست او بس. ځکه چې:

- ۱- الله ﷻ هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړې دي او څه چې په دغو دواړو کښې دي هغه یې هم ټول پیدا کړي دي. یا په بل عبارت: هر شی چې تاسو ته د ستاینې وړ ښکاري همغه شی هم الله ﷻ پیدا کړی دی، حتی ستاسو ناحقه معبودان هم د الله ﷻ مخلوق دی، د دوی د وسې پوره نه ده چې په ځمکو او اسمانونو کښې یو ماشي او یا یو مچ ته موجودیت ورکړي.
 - ۲- ټولې تیاري الله ﷻ پیدا کړې دي او مطلقه رڼا د همدې ﷻ مخلوق ده، د غمونو او مصیبتونو مالک همدی ﷻ دی او خوشالی او تازه گی د همدې ﷻ په لاس دي، توره شپه په رڼا ورځ همدی ﷻ بدلوي او د رڼا ورځې څخه توره شپه همدی ﷻ جوړوي، او بالاخره هدایت او ضلالت هم د الله ﷻ په واک او اختیار کښې دي، او همدی ﷻ د ټول مخلوق حتی د کافرانو هم مربی او پالونکی دی. مگر عجیبه خبره دا ده چې کافران د خپل داسې مربی سره چې صفات یې وړاندې بیان شوه او دوی دا هم مني چې ذکرې شوې ستاینې رښتیا دي. بیا هم د ده ناتوانه مخلوق برابروی، چې هم یې عبادت کوي او هم ترې د خپلې گټې غوښتنه کوي او بالاخره هم پرې د مصائبو څخه پناه غواړي.
 - ۳- ای خلکو! لکه څنگه چې تاسو ته ثابت شوه چې په ټوله دنیا کښې د الله ﷻ څخه په غیر هیڅوک هیڅ شی نه شي پیدا کولی، همدارنگه په وړوکې دنیا (انسانی نړۍ) کښې هم دا کار د بل هیچا د لاسه پوره نه دی. او دا ځکه چې:
- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو (انسانانو) اصل (آدم ﷺ) یې د ختمې څخه پیدا کړ او شنه ختمه یې په سره غوښه باندې بدله کړه او د همدغه یو اصل څخه یې هغه ته جوړه (بی بی حواء

الأنعام (۷)

رضایتها) هم مخلوقه کره چې د قیامت د ورځې پورې د همدغو دواړو اصلونو څخه ستاسو توالد او تناسل بڼه په زغرده روان دی، نو په حقیقت کښې الله ﷻ تاسو ټول د ختې څخه پیدا کړي یاست. علاوه په دې، ستاسو نشأ او نمو د منیو څخه صورت نیسي او مني د غذا په سلسله د ځمکې د جنس څخه ده، نو په حقیقت کښې تاسو ټول د ځمکې او شنې ختې څخه جوړ یاست. نو ای خلکو! تاسو وویاست چې: ایا ستاسو باطلو معبودانو ذکر شوي کارونه کوم یو کړي دي او یا یې کولی شي؟

۴- لکه څنگه چې ستاسو پیدایښت د الله ﷻ په قدرت کښې دی همدارنگه ستاسو د هر یوه د مرگ فیصله هم د همدغه ﷻ په قدرت کښې ده، ستاسو عمرونه نه څوک لندولی شي او نه اوږدوالی ورکولی شي، او د همدغه مقرر وخت علم هم الله ﷻ پورې خاص دی او بس. الله ﷻ تاسو ته په اجمالی توگه دومره پوهه درکړې ده چې عادهً په موجوده زمانه کښې تر یو سل کالو څخه اضافه سړی ژوندی نه پاتې کېږي مگر هیچا ته یې د مرگ ټاکلی وخت نه دی بنودلی.

اما د ټولې دنیا د ړنگېدلو وخت خو صرف د الله ﷻ خاصه ده، نه څوک په اجمالی توگه پوهېږي او نه په تفصیلي توگه چې قیامت به څه وخت او یا څومره کلونه وروسته واقع شي. همدارنگه په دې هم څوک نه پوهېږي چې څومره موده به په قبرونو کښې وي او څومره موده وروسته به راپاخولی شي. عجیبه خو لا دا ده چې د انسانانو روزمره مړه کېدل او ژوندي کېدل ستاسو د نظره تېرېږي او تاسو پوهېږئ چې د الله ﷻ څخه په غیر پکښې د هیچا وسه نشته خو بیا هم تاسو د الله ﷻ په کامل قدرت کښې شک کوئ او د قیامت د ورځې څخه منکرېږئ.

۵- ای خلکو! کوم اقدس ذات چې د ټولو کمالیه صفاتو درلودونکی دی او د ټولو نواقصو څخه پاک او منزله دی او تاسو یې هم د الله په نامه یادوئ همغه اقدس ذات هم په اسمانونو کښې د همدغو صفاتو څښتۍ دی او هم په ځمکو کښې ورپورې ذکر شوي صفات او تنزیهات مختص دي، مگر دا بېله خبره ده چې په ځمکه کښې ورسره تاسو مخلوقات شریکوئ او سوچه عبادت یې نه کوئ.

۶- ای خلکو! لکه څنگه چې الله ﷻ په قدرت کښې سیال او مثل نه لري همدارنگه د ده ﷻ د علم او پوهې مخی هم هیڅوک نه شي کېدلی، او دا ځکه چې الله ﷻ ستاسو په پټ او بنسکاره ټولو باندې پوهېږي او ستاسو هیڅ ډول احتیاج ترې نه پتهېږي او همدارنگه ستاسو ټول کره وړه ورته څرگند او معلوم دي، ایا ستاسو ناحقه معبودان په څه شي قدرت لري او یا په څه باندې پوهېږي؟

توضیحات

۱- الله ﷻ د قرآن کریم پنځه سورتونه (الفاتحة، الأنعام، الکهف، سبأ، فاطر) د ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ په جمله باندې پیل کړي دي او دا پنځه واړه مکي سورتونه دي.

شاید چې په دې کښې به دې خبرې ته اشاره وي چې په مکه معظمه کښې خلکو بوت پرستي کوله او د الله ﷻ سره یې په عبادت کښې مخلوقات شریکوئ، نو الله ﷻ هغوی په غوږ باندې ووهل

چې ټولې ستاینې الله پورې مختصې دي، بل څوک ورسره پکښې مه شریکوي او صرف د الله ﷻ ستاینه او عبادت وکړي.

نو د ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ جمله که څه هم خبریه جمله ده مگر انشائیه جملې ته متضمنه ده چې "إِحْمَدُوا الله" خاص الله ﷻ ته ستاینې او حمدونه ثابت کړي او بس.

خَلَقَ او جَعَلَ څه فرق لري؟

۲_ که څه هم "خَلَقَ" او "جَعَلَ" دواړه کلمې یوه د بلې په ځای کښې استعمالېږي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ۱].

ب: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: ۱۸۹].

مگر دواړه کلمې سره یو تریله لاندې فرقونه لري:

اول: د "خَلَقَ" کلمې په مفهوم کښې تقدیر او اندازه کول پراته دي او د "جَعَلَ" په مفهوم کښې د کیفیت بدلون رابدلون نغښتی دی.

دوهم: د "خَلَقَ" کلمه یوازې په تکویني ایجاد (پیدا کول) کښې استعمالېږي او د "جَعَلَ" کلمه عامه ده په تشریعي ایجاد کښې هم استعمال مومي، مثلاً: "جَعَلَ اللهُ الصَّلَاةَ" الله ﷻ لمونځ مشروع کړی دی، ویلی شي، مگر "خَلَقَ اللهُ الصَّلَاةَ" نه شي ویلی.

څرنګه چې په دې مقام کښې د اسمانونو او ځمکو پیدا کول د الله ﷻ د قدرت یوه نښه ده او د دواړو د اندازو او معیارونو برابرول یې بله نښه ده، نو الله ﷻ د اسمانونو او ځمکو د ایجاد په بیان کښې د "خَلَقَ" کلمه نازله کړه ترڅو ذکر و شوو دواړو نښو ته اشاره وکړي شي.

او څرنګه چې "ظُلُمَات" او "نور" دواړه کیفیتونه دي، نو دلته یې د "جَعَلَ" کلمه نازله کړه ترڅو مونږ په غوږ ووهي چې د تیارو او رڼاوو پیدا کول د قدرت یوه نښه ده او بدلون رابدلون یې بله نښه ده.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ کلمه جمعه نازله کړه او بالمقابل د "النُّور" کلمې په افراد سره نزول وموند، حال دا چې د تناسب د کبله خود "الأَنْوَار" د کلمې نزول په کار وه؟

مونږ وایو چې: مونږ د [البقرة: ۲۵۷] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق د ذکر و شوو دواړو کلمو په هکله ښه پوره بحث کړی دی چې د یوه پلوه مو د تیارو او رڼاوو (ظلمات او نور) ډولونه ښودلي دي او د بله پلوه مو د ذکر شوي سوال جواب لیکلی دی، مگر په دې مقام کښې ورباندې لاندې څه نور جوابونه هم وراضافه کوو چې:

الف: څرنګه چې په معطوف علیها جمله ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کښې یوه کلمه جمعه ذکره

ده او بله مفرده، نو په معطوفه جمله کښې هم د همدغه تناسب د کبله اوله کلمه (الظُّلْمَات) جمعده او دوهمه کلمه (النُّور) مفرده نازله کړې شوه^(۱).

ب: د "النُّور" څخه جنس مراد دی چې مفرداتو او جمعو ټولو ته شاملېږي، لکه څنگه چې د "النَّارِض" د کلمې څخه جنس مطلب دی چې ټولو (اوو وارو) ځمکو ته شاملېږي^(۲).

ج: څرنگه چې "نور" (رڼا) د وحدت او اتفاق سنبول دی، لکه چې په يوه اوږده حديث کښې ورته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده^(۳)، او د "ظُّلْمَات" (تیارې) سره تفرق او بې اتفاقي ملگرې ده، د همدې کبله رڼا ته حشرات ورغونډېږي او چې رڼا مړه شي خواره واره شي. نو الله ﷻ د ظلمات کلمه جمعده او د نور کلمه مفرده نازله کړه. ته به وايې چې دې ته اشاره کوي که تاسو د اسلام په رڼا باندې راغونډ شئ نو اتفاق او اتحاد به مو هم ښه قوي وساتل شي، که نه نو ټول به خواره واره او ګډوډ شئ، بالاخره په عداوتونو باندې به اخته شئ.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: "ظُّلْمَات" خو بل شی نه دی مګر د "نور" نشتوالی دی، يا په بل عبارت: "ظُّلْمَات" خو د "عَدَمُ النُّور" څخه عبارت دی چې د ايجاد لاندې نه راځي، نو په ايت شريف کښې په څه ملحوظ د "جَعَلَ" دپاره مفعول واقع شوی دی او د ايجاد لاندې راوستلی شوی دی؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کښې د الله ﷻ په توحيد باندې دلايل اقامه کول مطلب دي، نو معلومه شوه چې دلته د "ظُّلْمَات" څخه اصلي ظلمت مراد نه دی چې عدمي شی دی او ايجاد ورته متوجه نه دی او بالاخره د انسانانو د حواسو لاندې نه واقع کېږي چې د الله ﷻ په کامل قدرت باندې يې براهين جوړ کړي، بلکې دلته عارضي ظلمت مطلب دی چې د نور په تعقيب باندې ورته الله ﷻ وجود ورکوي او د انسانانو د حواسو لاندې واقع کېږي.

دلته عدل څه معنی؟

۵- د ﴿يَعْدِلُونَ﴾ کلمه د "عَدْل" څخه اشتقاقه شوې ده چې په دې مقام کښې يې مفسرينو کرامو لاندې معناوې کړې دي:

الف: "عَدْل" د "عَدُول" - لکه: قَتُول - (تجاوز) په معنی دی، او په ﴿بِرَّيْهِمْ﴾ کښې د "ب" توری د "عَن" معنی ورکوي^(۴). نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: الله ﷻ د هر شي خالق دی او حتی د مشرکانو هم روزي رسوونکی دی مګر دوی د خپل رب څخه په عبادت کښې تجاوز کوي او مخلوق ورسره پکښې شريکوي.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۸۲

(۲) تفسير القرطبي ج ۶ ص ۲۸۶

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۶۰

(۴) احراء البيان ج ۲ ص ۱۶۱

ب: د "غذل" کلمه د تسویه (برابرولو) معنی ورکوي^(۱). نو د معنی حاصل یې داسې را اوځي چې: د الله ﷻ قدرت په ټوله دنیا کښې ښکاره او واضحه دی مگر مشرکان د خپل همدغه با قدرته رب سره ناتوانه مخلوق برابروي چې په عبادت کښې یې ورسره شریک گڼي او د خیر رسونې تمه ترې کوي.

مونږ ته همدا دوهمه معنی بهتره برېښي ځکه چې الله ﷻ مونږ ته د مشرکانو د خولو څخه حکایت کوي چې دوی به د قیامت په ورځ اعتراف وکړي چې: ﴿ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۹۷﴾ اِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾]الشعراء: ۹۷-۹۸[یعنی: په الله ﷻ باندې مو دې قسم وي چې یقیناً مونږ په ښکاره گمراهی کښې وو کله مو چې تاسو (ای بوتانو!) د رب العالمین سره برابرولی.

انسان د خټو څخه جوړ شوی دی

۶- په دې مقام کښې الله ﷻ ټول انسانان مخاطب کړي دي چې تاسو ټول د خټو څخه جوړ کړی شوي یاست، یقیناً هر انسان په لاندې لحاظونو سره د خاورې او بالآخره د خټې څخه جوړ دی:

الف: آدم ﷺ د ټولو انسانانو اصل دی نو کله چې اصل د خاورو او خټو څخه جوړ دی، نو په ټولو انسانانو باندې دا جمله صادقېږي چې دوی ټول د خاورو او خټو څخه جوړ شوي دي.

نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَالنَّاسُ بُوْءُ اٰدَمَ وَخَلَقَ اللهُ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ»^(۲) یعنی: او ټول خلک د آدم ﷺ اولاده ده او الله ﷻ آدم ﷺ د خاورو څخه پیدا کړی دی.

ب: د آدم ﷺ څخه راوړوسته هر انسان د نطفې څخه جوړ شوی دی، او ښکاره ده چې نطفه د وښې څخه، او وینه د غذاگانو څخه جوړېږي او ټولې غذاگانې که څه هم د جلالو څارویو غوښې وي د ځمکې څخه جوړښت مومي، همدارنگه د هر انسان نشأ او نمو د خاورو څخه سرچینه اخلي او بالآخره خاوره په غوښه بدلېږي؛ نو هر انسان د خاورې او خټې څخه جوړښت مومي.

ج: د ابو هريره ؓ څخه روایت دی چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا وَقَدْ دُرُّ عَلَيْهِ مِنْ تُرَابٍ حُمْرَتِهِ»^(۳) هیڅ مولود نه دی مگر په ده باندې د خپل قبر خاوره شیندله کېږي. یعنی: د هر چا د نطفې سره د همغه ځای خاوره خلطېږي (گډېږي) چې نوموړی پکښې دفن او خاورې کېږي. په همدې مضمون باندې د عبد الله بن مسعود ؓ څخه موقوف حدیث هم روایت شوی دی^(۴) چې حکماً مرفوع گڼل کېږي.

مونږ ته داسې ښه برېښي چې په ذکر و شوو تفسیرونو کښې یوه ته هم تخصیص ورنه کړو، ځکه چې څه منافات سره نه لري او په درېواړو لحاظونو سره انسان د خاورو څخه خلق شوی دی.

(۱) روح المعانی ج ۷ ص ۸۵

(۲) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۶۲

(۳) حلیة الأولیاء للاصفهانی ج ۲ ص ۲۸۰

(۴) البحر المحیط ج ۴ ص ۴۳۱

اجل څه معنی؟

۷- د یوه شی دپاره ټاکلې شوې موده د 'اجل' په نامه باندې یادېږي^(۱). مگر په دې مقام کېښې علماوو کرامو د 'اجل' د کلمې زبنتې ډېرې معناوې کړې دي چې تقریباً دولسو ته رسېږي^(۲)، خو مونږ ته چې کومه معنی ښه ښکارېږي هغه دا ده چې:

الف: په ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ کېښې دېته اشاره ده چې الله ﷻ د خپل خان سره فیصله کړې ده چې هر یو انسان به څه وخت د مور څخه تولد کېږي او ترڅو به ماشوم وي او څومره وخت به جوړ او څومره موده به ناجوړه او بالاخره په څومره عمر به مړ کېږي؟ او داسې نور... نو څرنگه چې د هر انسان ټولو کړو وړو ته نېټې ټاکل څه وړه خبره نه ده که بالفرض ایجاد (پیدا کول) ورسره ملحوظ نه کړی شي هم کفایت کوي چې د مشرکانو د شرک مانع جوړ شي، نو ځکه الله ﷻ د عاطفه حرونو څخه د 'ثم' حرف نازل کړ چې په تاخیر باندې دلالت کوي، ته به وایې چې مونږ ته توصیه کوي چې ایجاد او د نېټو ټاکل هر یو بېل بېل ملحوظ کړئ.

ب: په ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ کېښې د ټولې دنیا عمر ته اشاره ده چې څه وخت به ټول ساکینان مړه کېږي او ترڅو پورې به په خاورو کېښې خلط ملط وي او بالاخره څه وخت به د قبرونو څخه راپورته کېږي او څه وخت به په جنت او دوزخ باندې د الله ﷻ د ارادې مطابق توزیع کېږي؟ او داسې نور. نو په دې تقدیر به د ذکر شوي ایت شریف مضمون دې ایت شریف ته ورته ښکاره شي چې فرماین:

﴿كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْنَاكُمْ ثُمَّ نُيْمِتُكُمُ ثُمَّ نُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ۲۸]

تاسو څنگه په الله ﷻ باندې کافر کېږئ، حال دا چې تاسو بې روحه شيان وئ نو الله ﷻ ژوندي کړئ، بیا مړه کوي، بیا به مړ ژوندي کوي، بیا به خاص همده ﷻ ته ورتاو کړی شی.

سوال جواب

۸- که څوک وایي: په دې کېښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د قیامت د نېټې سره د اختصاص کلمه ﴿عِنْدَهُ﴾ نازله کړه او د انسانانو د نېټو سره یې نازل نه کړه؟

مونږ وایو چې: که څه هم هیچا ته د خپل عمر په باره کېښې مشخص معلومات نشته چې په کوم تاریخ باندې به مړ کېږي، مگر دومره پوهېږي چې د فلاني وخت څخه وروسته ژوندي نه شي پاتې کېدلی، اما د قیامت د قیام تاریخ د الله ﷻ څخه په غیر هیچا ته معلوم نه دی، اگر که مقرب پیغمبر ﷺ او یا مقربه پرېښته وي. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

الف: یوه شپه نبي کریم ﷺ د خپل عمر په وروستيو کېښې د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته صحابه وو کرامو ﷺ ته وویلې چې: ایا تاسو د دغې شپې په حالت باندې خبر یاست؟ (حالت یې دا

(۱) مفردات الراغب ص ۶

(۲) البحر المحیط ج ۴ ص ۴۳۲

دی چې) «فَإِنْ رَأَسَ مِائَةَ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ»^(۱) یعنی: د دې شپې څخه د سلو کالو د سره (تمامه) پورې به د هغه چا څخه چې (نن شپه) د ځمکې په مخ باندې دي هیڅوک باقی (ژوندی) پاتې نه شي.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ»^(۲) یعنی: زما د امت عمرونه په مابین د شپېتو کنبې دي تر اوياوو پورې، د دوی به ډېر لږ هغه خلک وي چې د دې څخه تېر شي.

ج: یوه ورځې جبرائیل امین عليه السلام د نبي کریم ﷺ څخه (د تعلیم دپاره) پوښتنه وکړه چې قیامت به کله وي؟ نو نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(۳) (په دې باره کنبې مسئول د سائل څخه ښه نه پوهېږي. یعنی نه پرې ته پوهېږي او نه پرې زه پوهېږم. بیا نبي کریم ﷺ د استشهاد دپاره دا ایت شریف ولوست چې: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ۳۴] یقیناً الله ﷻ چې دی خاص د همدغه ﷻ په نزد د قیامت د قیام علم دی او بس.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۹_ که څوک وایي چې: د عربیت قانون دی چې په اعلامو پورې حرف جار تعلق نه نیسي، حال دا چې په ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ کنبې حرف جار (في) په مبارکه کلمه ﴿ اللَّهُ ﴾ پورې تعلق نیولی دی چې د ټولو کائناتو د خالق دپاره علم (نوم) دی؟

مونږ وایو چې: حرف جار د هغه علم (نوم) پورې هم تعلق نیسي چې په کوم وصف باندې شهرت ولري، په دې مقام کنبې د ﴿ اللَّهُ ﴾ جلیله کلمه په معبودیت سره بلکې په ټولو کمالیه صفاتو باندې شهرت لري چې په همدغه لحاظ سره ورپورې د (في) توری تعلق نیسي.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د ټول عالم خالق هغه الله ﷻ دی چې په اسمانونو کنبې هم معبود دی او په ځمکو کنبې هم د معبودیت مستحق دی.

همدا مضمون په بل ځای کنبې الله ﷻ ښه واضحه بیان کړی دی چې: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ۸۴] یعنی: او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې په اسمان کنبې هم معبود دی او په ځمکه کنبې هم معبود دی.

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ ﴿١﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۲

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۱۲

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۲

الانعام

مِنْ قَرْنٍ مَكَّنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا

الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۴﴾

[۴] او نه ورخي دوی (کافرانو) ته هیڅ (تکویني یا قرآني) ایت (نښه) د خپل رب د نښو څخه مگر دوی ترې مخونه اړوونکي دي (بلکې لا تکذیب یې هم کوي).

[۵] نو بې شکه دوی حق (قرآن) ته (په جلتی سره) د دروغو نسبت وکړې کله چې دوی ته ورغی (تکذیب یې فکر ته ټال نه کړ)، نو ډېر ژر به دوی ته د هغه شي خبرونه ورشي چې دوی وه چې په هغه باندې یې ملنډې وهلې (ډېر ژر به دوی ته حقیقت څرگند شي).

[۶] ایا دوی (کافرانو) نه دي کتلي (پرې خبر نه دي) چې د دوی څخه وړاندې مونږ څومره ډېر داسې خلک هلاک کړي دي چې هغوی ته مو په ځمکه کښې دومره اسودگي ورکړې وه چې هغومره اسودگي (امکانیات) مو لا تاسو ته نه دي درکړې (هغه دا چې) په هغوی باندې مو بارانونه په شیبو شیبو اورولي وه او (د آبادۍ د کبله) د دوی په (لاس) لاندې (ځمکو) کښې مو ویالي گرځولې وې چې بهېدلې به.

نو (د دې سره سره) دوی مو د خپلو گناهونو په سبب هلاک کړه، او د دوی څخه وروسته مو نور قرونه (خلک) پیدا کړه (او ځمکه مو ورباندې آماده کړه).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ په قرآني ایتونو سره خلک تکویني ایتونو ته متوجه کړه ترڅو دوی پکښې سوچ وکړي او د کفریاتو او مشرکانه اعمالو څخه لاس واخلي، او په دې ایتونو کښې د خلکو (مشرکانو) غبرگون بیان شوی دی چې حاصل یې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

۱- د الله ﷻ د هدایتونو په مقابل کښې د مشرکانو او ملحدانو غبرگون دا دی:

الف: کله چې دوی ته د بل چا د پلوه نه، بلکې د خپل رب او حقیقي انعام کوونکي د پلوه څه دلایل ورسېږي نو دوی پکښې هیڅ فکر نه کوي او بلکې مخونه ترې اړوي، ته به وایې چې نه بې څه اورېدلي دي او نه بې څه لیدلي دي.

ب: نو د همدې کبله د ورسېدلو سره سم د دې په ځای چې تصدیق یې وکړي، په تکذیب باندې پیل کوي او لږ څه ټال هم پکښې نه کوي.

ج: د اعراض او تکذیب د پاسه لا پسې استهزاء او مسخرې هم کوي او په خپل کفر باندې د پاسه بل کفر اضافه کوي.

نو د دوی د ذکر شوي غبرگون په مقابل کښې به دوی د الله ﷻ د پلوه د مهلک غبرگون سره مخامخ شي او د خپلو خنډنیو او مسخرو جزا به علاوه په آخرت، په دنیا کښې هم وگوري.

۲- ای پیغمبره! مشرکان او ملحدان په دې باندې غره دي چې مونږ دوی ته مادي نعمتونه ډېر ورکړي دي، او ښه په خوشالی، او عیش او نوش کښې وخت تېروي، د دوی دا فکر دی چې مونږ به دوی د معنوي نعمتونو (د قرآن او ستا د مبعوثیت) په کفران او ناشکری باندې ونه نیسو او جزا به ورته کړو، او یا یې دا فکر دی چې دوی به په مادي قوت باندې زمونږ د ارادې مخه ونیسي، مگر د دوی دغه دواړه خیالونه باطل او بې نتیجې دي.

۳- ای پیغمبره! د خپل وخت مشرکانو او ملحدانو ته ووايه چې تاسو د پخوانیو زمانو د ملحدانو تاریخ په نظر کښې ونیسی چې هغوی ته مو دومره بدني قوتونه ورکړي وه چې تاسو ته مو نه دي درکړي، هغوی ته مو دومره امکانات ورکړي وه چې تاسو ته مو نه دي درکړي، هغوی ته مو ډېر کمزوري او ضعیفان یاست، بالاخره په هغوی باندې مو وخت په وخت په شېبو شېبو بارانونه کړي وه چې ټول وطن یې گل گلزار وه او هرې خوا ته یې ویالې او نهرونه روان وه، حال دا چې تاسو (د مکې ملحدان) په وچه کانگره کښې پراته یاست.

لنډه دا چې د ذکر شوو نعمتونو سره سره مو هغوی په گناهونو باندې ونیوه، نه یې زمونږ سره څه مقابله وکړې شوه او نه یې توان درلود، او بلکې په همغه وخت کښې پوه شوه چې ذکر شوي نعمتونه د اکرام او اعزاز د کبله نه بلکې د استدراج د کبله ورکړي شوي وه.

۴- زمونږ قدرت دومره محدود نه دی چې یو قوم هلاک کړو نو دنیا به وړانه شي او نور اوسېدونکي به ورته پیدا نه کړي شو بلکې زمونږ قدرت کامل دی، کله مو چې ذکر شوي ملحدان هلاک کړه او د ځمکې مخ مو ترې خالي کړ، نو د هغوی په عوض مو نور خلک پیدا کړه او ځمکه مورباندې اباده کړه، نو که بالفرض ستا د زمانې ملحدان په خپل کفر باندې کلک شي نو دوی به هم هلاک کړو او په ځای به یې نور قومونه په ځمکه باندې آباد کړو.

توضیحات

۱- الله ﷻ خپله خبره رښتیا کړه چې د مکې مشرکانو د اسلام د وړاندې تگ مخه ونه نیولی شوه او الله ﷻ خپل دین ټولې دنیا ته ورساوه حتی چې مکه معظمه فتحه شوه او دوی هک پک حیران شوه، همدارنگه یې په دوی باندې د دنیاوي عذاب یوه څنډه د بدر په غزا کښې هم ورنازله کړه او د آخرت دائمی عذاب ته خو وروړوان دي.

همدارنگه به د قیامت د ورځې پورې ټول کافران او ملحدان د ناکاره برخلیک سره مخامخ شي او د الله ﷻ د ارادې مخه به ونه شي نیولی.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: مونږ به ملحدانو ته څه جواب ورکړو که بالفرض هغوی په ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ

الف: ایا تاسو زمونږ د ژوند تضمین کوی که په نبی کریم ﷺ باندې ایمان راوړو؟

ب: که پخوانیو قومونو ایمان راوړی وی نو ایا هغوی به ژوندي پاتې شوي وی؟

ج: ایا پخواني مسلمانان په دې زمانه کښې څوک ژوندي شته دي؟

د: ایا تاسو به ژوندي پاتې شئ چې ایمان مو راوړی دی؟

ه: د نوح ﷺ قوم خو هلاک شو نو ایا په خپله نوح ﷺ ژوندي پاتې شو؟

مونږ وايو چې: د ذکرې شوې جملې مطلب دا نه دی چې که پخوانیو قومونو کفر نه وی کړی نو

هغوی به ژوندي پاتې شوي وی؛ ځکه چې ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ۱۸۵] یعنې: هر

نفس د مرگ څکونکی دی؛ بلکې مطلب یې دا دی چې:

اول: څرنگه چې کافران په غیر الله باندې اتکا لري چې د مصیبت په وخت کښې به یې په کار

ورشي، نو دوی په غوږ وهلی کېږي چې د مرگ څخه لوی مصیبت خو نشته مگر بوتانو هیڅوک د

مرگ څخه نه دي خلاص کړي ځکه چې غیر الله (بوتان) ناتوانه دي، الله ﷻ فرمایي: ﴿إِنَّ الْذَّيِّنَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ۷۳] یعنې: ای خلکو! یقیناً هغه

کسان چې تاسو یې په دعوت (عبادت) باندې (د الله ﷻ څخه په غیر) مصروف یاست، دوی به

هیڅکله یو مچ هم خلق نه کړی شي اگر که دوی ورته راټول شي او یو بل ته لاس ورکړي.

دوهم: د کافرانو په نزد خو د الله ﷻ نعمتونه د اعزاز نښه ده، نو دوی گومان کوي چې الله ﷻ د

دوی په کړنلاره باندې راضي دی او خپل عذاب به پرې نازل نه کړي، لکه چې د دوی د خولو څخه

الله ﷻ حکایت کوي چې: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَكْتُمُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ [سبا: ۳۵] یعنې: او

دوی وايي چې مونږ هم د مالونو د حیثه او هم د اولادونو د حیثه زیات یاستو او مونږ معذب کړی

شوي نه یاستو.

نو جواب ورکړی شو چې تاسو ته نعمتونه درکول د اعزاز دپاره نه بلکې د استدراج دپاره دي

چې د الله ﷻ په عذاب باندې ښه پوره ککر شئ، لکه چې پخواني ورباندې ککر شوي وه.

درېم: څرنگه چې کافران په الله ﷻ باندې سمه عقیده نه لري او د پیغمبرانو څخه د مسخرو د پاسه

انکار هم کوي، ته به وايې چې دوی د الله ﷻ سره زور آزمایي کوي او غواړي چې د ده ﷻ د ارادې

مخه ونیسي؛ نو دوی پوه کړی شوي دي که بالفرض تاسو د الله ﷻ د ارادې په وړاندې وسه درلودی

نو پخواني قومونه به نه وی هلاک شوي. لکه چې په بل ځای کښې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿لَا تَحْسِبَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ۵۷] یعنې: (ای مخاطبه!) په هغو خلکو باندې هیڅکله

گومان مه کوه چې دوی کافران شوي دي، (دا گومان چې) دوی په ځمکه کښې (د الله ﷻ)

عاجز وونکي دي (دوی ورباندې زورور دي).

څلورم: رښتیا ده چې د پخوانیو زمانو مؤمنان او کافران ټول مړه شوي دي، مگر مؤمنان به

اعزاز سره او کافران په توهین سره مړ شوي دي لکه چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې

فرمایي چې: کافر ته د روح د قبض په وخت کښې ويل کېږي چې: ای پليته روحه د الله ﷻ غضب ته رابهر شه، او مؤمن ته ويل کېږي چې: «أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَأَنْتِ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ»^(۱)، یعنی: ای پاکه روحه د پاک جسد څخه د الله ﷻ رضاء ته رابهر شه.

د اعزازي مرگ او د توهيني مرگ مثالونه په انسانانو کښې دا دي چې دوی لیوني سپي په ډبرو باندې په ډبره توهين آمېزه طريقه سره رجم کوي ترڅو مردار شي، مگر بالمقابل د قرباني څاروی په ډبره اعزازي طريقه باندې ذبحه کوي او د ذبحې په وخت کښې هغه صحنه ورپه زړه کوي کومه چې د ابراهيم ﷺ او د اسماعيل ﷺ په منځکښې تېره شوې ده، ته به وايې چې يا د خپل خان او يا د خپل اولاد فديه د الله ﷻ په دربار کښې وړاندې کوي.

پنځم: بالاخره په پخواني تاريخ کښې د کافرانو د ډله بيزې مړينې واقعې ډبرې پېښې شوې دي حتی چې پخپله کافران هم ترې انکار نه شي کولی، لکه عاديان، ثموديان، د نوح ﷺ قوم، د لوط ﷺ قوم او يا لکه اصحاب الفيل او داسې نور.

مگر هيڅکله په ټول تاريخ کښې مسلمانان په اجتماعي توگه نه دي هلاک شوي، که بالفرض هلاک شوي وي نو د وخت کافران به د اعتراض څخه پټه خوله نه وي پاتې شوي.

نو پورتنیو دلايلو ته په کتو سره د ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ د جملې مخ مونږ (مؤمنانو) ته څوک نه شي راوړولی.

قرن څه معنی؟

۳- د "قرن" کلمه په لغت کښې په لاندې دوه وو معناوو باندې استعمالېږي:

الف: "قرن" د نېغ ودرېدلو په معنی^(۲)، لکه چې د غره څوکې ته "قرن الجبل" وايي.
ب: د پیوستون په معنی، چې دوه يا ډېر شيان په يوه صفت کښې پیوستون ولري^(۳)، د همدې کبله د غوايه دواړو بنکرونو ته قرنين وايي چې دواړه د غوايه په سر باندې يو تریله پیوسته نېغ ولاړ وي، او هم هغه خلک چې په يوه زمانه کښې ژوند کوي د "قرن" په نامه يادېږي چې په "قرون" باندې جمعه کېږي.

اما په دې کښې د علماء کرامو اختلاف دی چې هغه څومره زمانه ده چې اهل يې د "قرن" په نامه يادېږي، چې تقريباً ټول اقوال پکښې پنځلسو ته رسېږي^(۴)، مگر جمهور علماء کرام وايي چې يو قرن د سلو کالو څخه عبارت دی^(۵).

(۱) سنن ابن ماجه ص ۳۱۴

(۲) تفسير القرطبي ج ۶ ص ۲۹۱

(۳) مفردات الراغب ص ۴۱۶

(۴) البحر المحیط ج ۴ ص ۴۲۶

(۵) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۷

الانعام

اما زمونږ په نزد په دې مقام کښې د ﴿قُرْنٍ﴾ څخه هغه خلک مطلب دي چې د يوه پيغمبر په دعوت کښې يې اشتراک درلود او بيا ټول د هغه په تکذيب کښې سره شريک شوي دي، برابره خبره ده چې عمر يې د سلو کالو څخه زيات وه او يا کم او بالاخره يا پوره سل کاله وه، مونږ ځکه ذکر شوي معنی خوښه کړه چې د نوح عليه السلام د قوم عمر خو اقلًا نهه نيم سوه (۹۵۰) کاله وه خو هغوی نه په ايت شريف کښې په "قُرُون" (جمعې) سره اشاره نه ده شوې، بلکې د "قُرْن" په نامه ياد شوی او ټول يو قرن گڼل شوی دی.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْآمْرُ لَوْلَا يُنظَرُونَ ﴿۸﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ آسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۱﴾﴾

[۷] او که مونږ په تاباندې (ای پیغمبره) په وروورو) په کاغذ کښې کتاب نازل کړی وی نو دوی په خپلو لاسونو باندې مسه کړی هم وی، نو ضرور به هغو کسانو چې کافران شوي دي ويلي وی چې دا نه دی مگر ښکاره جادو دی.

[۸] او دوی (مشرکان) وايي چې: په ده (نبي کریم صلى الله عليه وسلم) باندې ولې پرېسته نازل نه کړی شوه، او که مونږ پرېسته نازل کړې وی نو ضرور به کار فيصله شوی وی (ټول به هلاک شوي وي)، بيا به نه وي وروسته کړی شوي (مهلت به نه وي ورکړی شوی).

[۹] او که مونږ هغه (شاهد، نذير، رسول) پرېسته گرځولې وی نو ضرور به مو سړی گرځولی وي، او ضرور به مو په دوی (مشرکانو) باندې داسې اشتباه وراچولې وي لکه چې دوی پکښې خپل ځانونه وراچولي دي (چې اوس هم پکښې پراته دي).

[۱۰] او بې شکه ستا څخه پخوا هم په ډېرو پيغمبرانو باندې ملنډې وهلې شوې دي، نو په هغو کسانو باندې چې د دوی (پيغمبرانو) څخه به يې ملنډې وهلې د هغه شي (جزا) ورچاپېره شوې ده د کوم په سبب به يې چې ملنډې وهلې.

[۱۱] (ورته) وايه (ای پیغمبره!) چې په ځمکه کښې سياحت وکړئ (لار شئ) بيا وگورئ چې د مکذبانو (د دروغو نسبت کوونکو) انجام څنگه شوی دی (همغسې انجام ستاسو هم درواخلي).

ارتباط

په وړاندېنيو ايتونو کښې په استدلالي توگه د کافرانو د عقيدوي انحراف مخنيوی د الله تعالى په

وحدانیت کنبی بیان شوی وه او په دې ایتونو کنبی د نبی کریم ﷺ په نبوت کنبی د دوی عقیدوی انحراف په اثبات رسپړي او د منحرفینو اشتباهاتو ته جواب ورکول کپړي.

شان نزول

۱- یوه ورځې د مکې مکرمې مشرکانو نبی کریم ﷺ ته وویلې چې: مونږ به په تاباندې ترهغه ایمان رانه ورو چې ترڅو مونږ ته د اسمان څخه د الله ﷻ د جانبه کتاب راوړې، او هم چې ترڅو د همدغه کتاب سره څلور ملائک رابنکته شي چې زمونږ په وړاندې شاهدي ورکړي چې بې شکه دا کتاب د الله ﷻ د جانبه دی او چې بې شکه ته د الله ﷻ رالېږلی شوی یې (۱).

په ذکر شوي روایت کنبی د ملائکو غوښتنه او هم د کتاب غوښتنه یوه واقعه په گوته شوې ده، اما په ځینو روایتونو کنبی د کتاب غوښتل یوه واقعه او د ملائکو غوښتل بله واقعه ښودل شوې ده چې تفصیل یې دا دی:

الف: یوه ورځې عبد الله بن ابی امیه نبی کریم ﷺ ته وویلې چې: تر هغه به په تاباندې ایمان رانه وروم ترڅو چې د اسمانه کتاب رابنکته کړې چې ماته پکنبی امر شوی وي چې زه ستا تصدیق وکړم، بیا هم گومان نه کوم چې ایمان به درباندي راوړم (۲).

نوموړې وروسته په ایمان باندې مشرف شو او د "رضي الله عنه" وړ جوړ شو، حتی چې د طائف په غزا کنبی یې شهادت هم په برخه شو.

ب: یوه ورځې نبی کریم ﷺ ته مشرکانو وویلې چې: ولې درباندي ملکه نه نازلېږي چې خلکو ته دې تصدیق وکړي (خلکو ته دې وروپېژني)؟! نو الله ﷻ دا ایت نازل کړ چې: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ الآية (۳).

مونږ ته داسې برېښي چې ذکر شوې دواړه غوښتنې به واقع شوې وي، چا به انفرادي مطرحې کړې وي او چا به په دواړو باندې په یو ځل صراحت کړی وي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د دې سورت (الأنعام) په سریزه کنبی تاسو لیکلي دي چې دا ټول مکي ایتونه دي او په یو ځل باندې نازل شوي دي، حال دا چې د شان نزول ذکر شوي واقعات دلالت کوي چې ایتونه یې متفرق دي (په بېلو بېلو وختونو کنبی یې نزول موندلی دی)؟

مونږ وایو چې: د سلفو صالحینو عادت وه چې د شان نزول اطلاق یې د ایتونو په مصداقاتو باندې هم کاوه (۴)، او په مصداقاتو کنبی خودا ضرور نه ده چې فقط د نزول په وخت کنبی دې واقع

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۳

(۲) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۹

(۳) الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۱

(۴) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنارج ص ۲۲۱

شوي وي، بلکې د مصداقاتو معنی دا ده چې د ایتونو مفاهیم ورباندې صادقېږي که څه هم د نزول د وخت څخه وړاندې او یا وروسته یې تحقق موندلی وي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! هر چا ته چې الله ﷻ هدایت نه وي په برخه کړې که هرڅومره خوارق هغوی ته ورکړې شي او حتی د هغوی فرمائشي معجزې هم ورپوره کړې شي هغوی ایمان نه راوړي. نو که بالفرض د مشرکانو د فرمائش سره سم مونږ په تاباندې د اسمانه (د غیبی) څخه په کاغذ باندې لیکلی شوی کتاب درنازل کړو، او مشرکان یې برسېره په لیدلو باندې (چې په معجزانه توګه نازل شي) په لاسونو باندې هم مسه کړي او ښه پوه شي چې دا تخیل نه دی بلکې واقعیت دی، نو بیا به هم دوی ترې انکار وکړي او د بهانې په توګه به ورباندې د جادو نوم کېږدي او تا به د جادوګر په نامه وبولي.

۲- ای پیغمبره! لکه چې ذکره شوې معجزه مشرکان محض د مسخرو او توقو په توګه غواړي، همدارنګه د ملکو په نزول کېنې هم دوی محض سات تېری کوي او د ایمان راوړل یې مطلب نه دي. علاوه په دې، که مونږ د دوی د غوښتنو په مطابق پرېښتي ورنازلې کړو نو د لاندې دوه وو احتمالونو څخه به خالي نه وي، چې په دواړو کېنې دوی ته څه ګټه نه رسوي بلکې په ضرر باندې یې تمامېږي، احتمالونه دا دي:

الف: که ملکه یا ملکې په خپلو اصلي څېرو باندې نازلې کړو نو محض په لیدلو سره به د مشرکانو زړونه وچوي او مړه به شي او حتی دومره به هم د دوی مرګ ټال نه شي چې ملکې د دوی په وړاندې شهادت ووايي.

څکه چې: مشرکان بلکې جمله انسانان د پیریانو د لیدلو طاقت نه لري نو د ملکو لیدل خود هیچا په وسه کېنې نه دي. هو! دا بېله خبره ده چې الله ﷻ خپلو خاصو بندګانو (پیغمبرانو) ته فوق العاده قوت ورکړي او د ملاقات او مکالمې توان پکېنې د هغوی سره واچوي.

ب: نو که بالفرض مونږ د مشرکانو فرمایش پوره کوو نو وراستولی شوې ملکه به د سړي په څېره اړوو ترڅو یې دوی د لیدلو او مباحثې طاقت ولري، مګر په دې صورت کېنې به خپله اشتباه د سره پیل کړي چې دا ملکه نه ده، دا خو زمونږ په شان یو سړی دی، په کار دي چې الله ﷻ یوه بله ملکه نازله کړي ترڅو زمونږ د وړاندې شاهدې ووايي چې دا را استولې شوې ملکه ده، نو دا سلسله به تر قیامته قطع نه شي.

یا په بل عبارت: په دې تقدیر به مشرکان مونږ په هغې اشتباه کېنې سر په څړې وړګداز کړو چې دوی لا پکېنې د وړاندې څخه پراته وه او کونښن یې کاوه چې دا اشتباه رفعه کړي.

۳- نو ای پیغمبره! لکه څنګه چې دوی په تاباندې د توحید په دلایلو کېنې منلېږي وهي، همدارنګه د نبوت په اثبات کېنې هم دوی د مسخره چیانو لاره غوره کړې ده، او ذکر شوي وړاندېزونه د منلو په غرض نه کوي بلکې فقط سات تېری کوي.

نو ته خپله حوصله مه خرابوه او مه غمژن کېږه، د پخوانیو پیغمبرانو سره هم د کافرانو د پلوه همدغسې چال چلند شوی دی، ته یوازې نه یې ډېر ملگري دې پخوا تېر شوي دي.

۴- نو لکه څنگه چې د پخوانیو مسخره کوونکو څخه الهي عذاب راتاو شو او د استهزاء جزا یې د آخرت څخه وړاندې په دنیا کېنې هم ولیده، همدارنگه به ستا د زمانې مسخره کوونکي او تکذیب کوونکي هم د ذکر شوي برخلیک سره مخامخ شي، دا د الله ﷻ قانون دی او دا قانون بدلون نه مومي، که د دوی شک وي نو ورته ووايه چې په دنیا کېنې وگرځئ راوگرځئ او د پخوانیو مکذیبینو او مسخره کوونکو په عاقبت باندې ځانونه خبر کړئ او ښه چرت پکېنې ووهئ چې څنگه مو هلاک کړي دي او د ځمکې مخ مو ترې څنگه پاک کړی دی.

توضیحات

۱- د اسماني کتاب څخه د مشرکانو مطلب لاندې دوه احتمال لري:

الف: لکه چې د شان نزول څخه څرگندېږي، د هغوی مطلب د کتاب څخه الهي فرمان وه چې خاص خاص د دوی په نومونو باندې لیکونه نازل کړي شي، لکه چې الله ﷻ د دوی د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿حَتَّىٰ تُنزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ﴾ [الإسراء: ۹۳] یعنی: تر هغه به په تاباندې ایمان رانه وړو ترڅو چې په مونږ باندې مکتوب (الهي فرمان) نازل کړي چې مونږ یې ولولو.

ب: د هغوی مطلب دا وه چې دغه کتاب (قرآن کریم) دې په کاغذ باندې لیکلی شوی نازل کړي شي او د ملائکو بدرگه دې ورسره په څرگنده توگه ملگري وي^(۱).

په هر تقدیر، د جواب څخه معلومېږي چې مشرکانو په فرمایشي کتاب کېنې لاندې شرطونه هم غوښتي وه:

اول: دوی غوښتي وه چې باید اسماني کتاب څو کرته نازل شي هسې نه چې په تېزۍ سره نازل شي چې څوک یې وگوري او څوک یې ونه گوري بلکې ښه په کرازه او دمه (مزه-مزه) باید نازل شي، نو الله ﷻ په جواب کېنې د ﴿نَزَّلْنَا﴾ کلمه نازله کړه چې د تنزیل څخه اشتقاقه شوې ده او په اکثره وختونو کېنې په دفعي (تدریجي) نزول باندې دلالت کوي، نه په یو ځل نزول.

دوهم: دوی غوښتي وه چې باید کتاب په کاغذ باندې لیکلی شوی وي، که بالفرض په کاني لیکلی شوی وي نو کوپړۍ به موراماتې کړي؛ الله ﷻ ځکه د ﴿فِي قِرْطَاسٍ﴾ کلمه نازله کړه چې "قِرْطَاس" کاغذ ته وايي^(۲).

درېم: دوی دا هم شرط کړې وه چې باید مونږ ذکر شوی فرمایشي کتاب (برسېره په لیدلو باندې) په لاس سره هم مسه کړو، هسې نه چې زمونږ په سترگو باندې څه خیالي څېره رابښکاره شوې وي او کتاب واقعیت ونه لري خو کله چې د سترگو سره لاس هم ملگري شي نو دغه احتمال به د منځه لاړ

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۵۲

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۹۶

شي؛ نو ځکه الله ﷻ په جواب کښې د ﴿فَلَمَسُوهُ﴾ کلمه هم زياته کړه.

څلورم: د دوی د شرطونو څخه دا هم وه چې بايد مونږ ذکر شوی مکتوب په لاسونو کښې واورو او راوړو او یو بل ته یې ورکړو، هسې نه چې د څو کسانو په لاس کښې پاتې شي او یا د منځه لاړ شي؛ نو الله ﷻ د ﴿بِأَيِّدِيهِمْ﴾ کلمه هم ور اضافه کړه چې د "يَدٌ" جمع ده او د ټولو د لاسونو څخه عبارت ده.

د جواب حاصل دا دی چې: مشرکانو ذکر شوی فرمايشي مکتوب د ایمان راوړلو دپاره نه، بلکې د عناد او استهزاء په خاطر غواړي. که بالفرض ذکر شوی فرمائش یې هو بهو پوره کړې شي هم ایمان به رانه وړي او د جادو لقب به ورکړي او تا به د جادوگر په لقب وبلې.

د پرښتو د نزول غوښتنه

۲- داسې معلومېږي چې مشرکانو په لاندې درې ډولونو باندې د ملکو (پرښتو) د نزول غوښتنه کړې وه:

الف: چې د اسمانه (د غیبو) څخه کتاب یا مکتوب ښه په قراره قراره نازل کړي شي او د ملکو (پرښتو) یو ټولگی هم ورسره د شهادت دپاره رابښکته شي؛ په دې ډول باندې د شان نزول یو روایت دلالت کوي^(۱).

ب: چې د نبي کریم ﷺ سره په رسالت کښې برخه واخلي چې دا د الله ﷻ رښتیاڼی پیغمبر دی او زه ورسره د خلکو په انذار (ډارولو) کښې د همکار په حیث را استولی شوی یم. الله ﷻ د مشرکانو د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكًا فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ۷] یعنی: ولې ده (نبي کریم ﷺ) ته پرښته نه رابښکته کول کېږي نو چې د ده سره (هغه هم) ډارونکې شي (او په دعوت کښې ورسره همکاري وکړي).

ج: چې د نبي کریم ﷺ په عوض د نبوت ستر مسئولیت ملائک (پرښتې) په غاړه واخلي. لکه چې الله ﷻ د مشرکانو څخه حکایت کوي چې: ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَكًا﴾ [فصلت: ۱۴] یعنی: دوی وايي چې که زمونږ د رب اراده شوې وی (چې مونږ ته پیغام راولېږي) نو ضرور به یې ملائک (پرښتې) را استولې وی.

نو څرنگه چې د یوې پرښتې جواب او د ډېرو پرښتو جواب څه فرق نه لري نو الله ﷻ د یوې پرښتې جواب نازل کړ، ته به وايې چې دې ته اشاره کوي چې کله د یوې پرښتې د نزول غوښتنه سادګي ده نو د ډېرو پرښتو د نزول غوښتنه خو بالکل لیونتوب دی.

نو حاصل یې داسې کېږي چې: دا پرښته به خالي نه وي، یا به په خپله اصلي څېره نازلېږي او یا به د انسان په څېرو اړول کېږي او بیا به رابښکته کېږي، لکه څنګه چې ابراهیم ﷺ ته د انسانانو په

(۱) اسباب النزول للواحدي ص ۱۴۳

خبره کنبې د بشارت (زیري) دپاره ورغلي وې. دوهم صورت خو مشرکانو ته هيڅ په درد نه خوري او اشتباه يې نه شي پورته کولی، لکه چې د "مطلب خلاصه" عنوان لاندې پکنبې پوره خبره شوې ده، اما په اول صورت کنبې خو به ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ سمدستي کار فيصله شي.

د کار فيصله کېدل څه معنی؟

۳- د ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ د جملې يا د (کار د فيصله کېدلو) لاندې تفسيرونه ولولئ:

الف: ځينې مفسرين کرام وايي چې: د الله ﷻ په نزد خو هغه ايمان معتبر دی چې بالغيب وي، او کله چې دوی په خپلو سترگو باندې ملائک وگوري نو که دوی ايمان راوړي نو ايمان به يې بالغيب نه بلکې بالمشاهده جوړ شي، او د مکلفيت لمن به ټوله شي، او چې کله دوی غير مکلف وگرځېده نو بيا يې په دنيا کنبې ژوند څه په کار دی ځکه چې دنيا خو دار التکليف دی.

مگر مونږ ته دا جواب علاوه په دې چې متبادر نه دی، مقبول نه ښکاري، ځکه چې الله ﷻ د مجبورونکې معجزې سره فقط د غاړې ايښودل ضرور کړي دي، نه مړه کېدل. لکه چې فرمايي: ﴿إِنْ نَشَأْ نُزَلِّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ۴] يعنې که چېرې زمونږ اراده وشي نو په دوی باندې به د اسمانه (مجبورونکې) معجزه ورنازله کړو، نو د دوی غاړې به ورته ذليله (ماتې) شي (او په ايمان به مجبور شي). خو داسې يې ونه ويلې چې که مجبورونکې معجزه نازله کړو نو دوی به مړه شي.

همدارنگه الله ﷻ په دنيا کنبې مړي راژوندي کړي دي او مکلفيت يې نه دی ختم شوی او په عقيدوي امورو کنبې قياس کار نه ورکوي، لکه چې د [البقرة: ۲۴۳] ايت لاندې يې بحث تېر شوی دی.

ب: ځينې وايي چې: مشرکان به ځکه مړه شوي وي چې د الله ﷻ عادت دی چې غوښتله شوې معجزه څوک ونه مني هغوی هلاک کېږي، لکه څنگه چې د صالح ﷺ قوم هلاک شو کله چې هغوی د اوبنې معجزه ونه منله حال دا چې پخپله باندې يې غوښتې وه.

مگر دا جواب هم چندان مزه ناک نه دی، ځکه چې د يو پلوه تقدير ته حاجت لري چې تقدير يې داسې کېږي: «وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا وَكَذَّبُوا لَقُضِيَ الْأَمْرُ»، حال دا چې تقدير خلاف الأصل دی، بې ضرورته يې سپړي نه شي منلی، او د بله پلوه راته د الله ﷻ ذکر شوی عادت کلي نه ښکاري، ځکه چې انس ﷺ وايي: د مکې مشرکانو د نبي کریم ﷺ څخه وغوښتل چې دوی ته يوه معجزه ورولبده کړي: «فَأَرَاهُمْ اثِّاقَ الْقَمَرِ»^(۱) نو دوی ته يې د سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل وروښودل، مگر هغوی ونه منله او د جادو نوم يې ورباندې کېښود؛ الله ﷻ همدي قيصې ته اشاره کوي چې: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: ۲] يعنې: او که دوی معجزه وگوري نو د هغې څخه اعراض کوي او وايي

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۲۲: جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۶۴

چې دا قوي جادو دی. حال دا چې د مکې په مشرکانو باندې د اسمانه سمدستي بلا نازل نه شوه.

چې ټول يې پوښنا کړي وی او د صالح عليه السلام د قوم په څېر ټول هلاک شوي وی.

ج: مونږ ته هغه تفسیر ښه ښکاري کوم چې د خپله ایتونو څخه څرگندېږي، هغه دا چې که ملائک په خپله اصلي څېره باندې نازلې کړي شوي وی نو د مشرکانو زړونه به پرق چاودي وی او ټول به مړه شوي وی؛ مونږ ځکه دا تفسیر غوره کړ چې:

اول: الله تعالى د ملکې د رابنکته کولو سره د مشرکانو مرگ ترلی دی چې ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ﴾ یعنی: که مونږ پرېښته په خپله اصلي څېره باندې رابنکته کړي وی نو دوی به دې ته نه وی پاتې شوي چې کلمه درسته کړي او ایمان راوړي، بلکې د لیدلو سره سم به يې ارواگانې قبض کړي شوي وی او ژوند به يې ختم شوی وی، نو دا غوښتنه د دوی په ضرر ده.

دوهم: نو ځکه الله تعالى د پرېښتې د نزول عملي صورت دا ښودلی دی چې د سړي په څېره باندې رابنکته شي ترڅو دوی ژوندي پاتې شي ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾.

د پرېښتې لیدل او مرگ څه ارتباط لري؟

۴_ الله تعالى د انسان حواس کمزوري پیدا کړي دي چې ترڅو ترې په فاني دنیا کښې کار واخلي، د همدې کبله که څوک د مرضونو څخه بچ پاتې شي نو ضرور به په بود اتوب باندې مړ کېږي.

یوه ورځې د نبي کریم صلى الله عليه وسلم څخه چا پوښتنه وکړه چې: ایا مونږ دارو درمل وکړو؟ نبي کریم صلى الله عليه وسلم وفرمایل چې: هو! دارو درمل وکړئ ای د الله بندگانو! ځکه چې الله تعالى داسې مرض نه دی پیدا کړی چې د هغه دپاره يې شفا او دارو نه وي پیدا کړي، مگر یو مرض (چې هغه دارو نه لري). نو صحابه وو کرامو رضي الله عنهم وويلې چې هغه کوم مرض دی؟ نبي کریم صلى الله عليه وسلم وفرمایل چې: «التهرم»^(۱) هغه بود اتوب دی. هو! کله چې الله تعالى خپل بندگان د قیامت په ورځ بېرته راژوندي کړي نو داسې قوي بدنونه او قوي حواس به ورکړي چې د ابدې پاتې کېدلو صلاحیت به پکښې نغښتی وي.

نو د انسان دنیاوي حواس کمزوري دي، د همدې کبله کله-کله د خپلې کمزورۍ د کبله د مرگ سره مخامخ کېږي. لاندې څو مثالونه د ښه وضاحت دپاره ولولئ:

الف: الله تعالى د یوه کافر قوم د هلاکولو په قیصه کښې فرمایي چې: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنِيدُونَ﴾ [یس: ۲۹] یعنی: په دوی باندې مونږ د هلاکت دپاره کوم غټ لښکر وروانه ستاوه، بلکې هلاکونکی آفت نه وه مگر یوه چیغه وه، نو ناڅاپه دوی یخ پخ (مړه) پراته وه.

ب: د بدر په غزا کښې دوه کسان د غره په سر باندې ختلي وه ترڅو سیل وکړي چې په جنگ کښې کومه ډله غلبه مومي (مؤمنان که مشرکان؟)، مگر کله چې جنگ زور واخیست او د اسمانه ملائک رابنکته شوه او د جنگ په شدت کښې دواړو د ملائکو دا چیغه واورېده چې:

«أَقْدِمُ حَيْزُومٌ»^(۱) یعنی: پرې وروړاندې شه ای حیزومه، نو سمدستي د ذکر و شوو دواړو سپړو څخه یو کس مړ شو او زړه یې وچاود. علماء وایي چې «حَيْزُومٌ» د جبرائیل امین عليه السلام د اس نوم وه او پیغه د ملکې وه.

د پرېستو لیدل اسان کار نه دی

۵_ د ملکو لیدل اسان کار نه دی هر څوک یې طاقت نه لري، د ښه وضاحت دپاره لاندې دوه مثالونه ولولئ:

الف: کله چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په اول ځل د جبرائیل امین عليه السلام سره د جراء په غار کښې د یوه سپړي په څېره کښې ملاقي شو نو مبارک زړه یې ودرزېده او صحت یې گډوډ شو د همدې کبله یې خدیجه الکبری رضي الله عنها ته امر وکړ چې: «زَمَلُونِي زَمَلُونِي»^(۲) یعنی: په پرستن کښې ما راتاو کړئ، راتاو کړئ. د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د پرېستو سره ملاقات په اکثره وختونو کښې د سپړي په څېره باندې خصوصاً د دحیة الکلبی عليه السلام په څیره باندې متحقق کېده، لکه چې فرمایي: «وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أُخْتَانًا رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْبِي مَا يَقُولُ»^(۳) او په ځینو وختونو کښې راته پرېسته د سپړي په څېره شي نو خبرې راسره وکړي نو زه ترې هغه څه حفظ کړم چې هغه یې وایي.

ب: نبی کریم صلى الله عليه وسلم جبرائیل امین عليه السلام په خپله اصلي څېره باندې صرف دوه ځله لیدلی دی لکه چې بي بي عائشه رضي الله عنها وایي چې: «وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ عليه السلام فِي صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ»^(۴) یعنی: مگر نبی کریم صلى الله عليه وسلم جبرائیل امین عليه السلام په خپله اصلي څېره باندې صرف دوه ځله لیدلی دی، یو ځل په ځمکه باندې چې ټول أفق (د اسمان څنډه) یې بنده کړې وه، او بل ځل په اسمانونو کښې د سیدرة المنتهی په شاوخوا کښې.

اما دا خبره چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم څخه په غیر نورو پیغمبرانو جبرائیل امین عليه السلام په خپله اصلي څېره باندې کوم ځل لیدلی دی او که نه؟، نه پکښې "هو" ثابته ده او نه "ته"^(۵)، د همدې کبله پکښې مونږ نه "هو" وایو او نه "ته".

سوال جواب

۶_ که څوک وایي چې: د ﴿وَلَوْ جَعَلْتَهُ مَلَكًا﴾ د جملې بارز ضمیر څه شي ته راجع دی چې باید وړاندې ذکر وي؟

(۱) المحرر الوجيز ج ۵ ص ۱۰

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۵۷

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۲۰

(۵) روح المعاني ج ۷ ص ۹۷

مونڙ وایو: لکه څنگه چې د ذکرې شوې دوهمې توضیح څخه څرگندېږي، د پرښتو غوښتنه مشرکانو په لاندې درې ډولونو باندې کړې وه:

الف: د شاهد او مُصدق په توګه، چې یا د نبی کریم ﷺ په نبوت باندې او یا په اسماني فرمانې کتاب باندې شاهدي ورکړي او تصدیق یې وکړي.

ب: د نذیر (ډاروونکي) په توګه، چې د نبی کریم ﷺ سره په نبوت کېنې برخوال شي.

ج: د مستقل رسول په توګه، چې پخپله پرښته د نبی کریم ﷺ څخه په غیر د نبوت درنده وظیفه په غاړه واخلي.

نو ذکر شوی ضمیر شاهد یا نذیر او یا رسول ته راجع دی چې هر یو حکماً ذکر دی چې بحث ورباندې دلالت کوي، نحویان وایي چې د مرجع دپاره حکمي ذکر هم کفایت کوي.

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَهُ مَا

سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أُتَّخَذُ وِلِيًّا قَاطِرِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾﴾

[۱۲] (ای پیغمبره!) ووايه چې: هغه څه چې په اسمانونو او ځمکو کېنې دي چا لره دي؟ (بیا پخپله جواب ورکړه) ووايه چې: (دا ټول) خاص الله ﷻ لره دي، همده ﷻ په خپل ځان باندې (احساناً) مهرباني لازمه کړې ده.

خامخا ضرور به تاسو د قیامت د ورځې دپاره راټول کړي (داسې ورځ) چې په هغې کېنې څه شک نشته. هغه کسان چې هغوی خپل ځانونه په زیان (تاوان) کېنې اچولي دي، نو دوی ایمان نه راوړي. [۱۳] او خاص ده لره هغه څه دي چې په شپه او ورځ کېنې سکون (او یا حرکت) کوي، او همدې ﷻ اورېدونکی (او) د علم څښتن دی.

[۱۴] (ای پیغمبره دوی ته) ووايه چې: ایا زه د الله ﷻ څخه په غیر بل دوست ونیسم (لکه چې تاسو نیولی دی، داسې الله ﷻ) چې د اسمانونو او ځمکو رومبې پیدا کوونکی دی (ترمیموونکی یې نه دی)، او همدې ﷻ روزي ورکوي (د خلکو احتیاجات پوره کوي) او ده ﷻ ته روزي نه ورکوله کېږي (چې نه روزی او نه بل شي ته اړتیا لري)؟

(ورته) ووايه چې: یقیناً زه په دې خبره باندې مامور کړی شوی يم چې هغه اولنی سړی جوړ شم چې غاړه یې (الله ﷻ ته) ایښې وي او (هم راته توصیه شوې ده) چې ته د مشرکانو څخه مه جوړېږه.

[۱۵] (ورته) ووايه چې: که (بالفرض) زه د خپل رب څخه عصيان وکړم نو زه يقيناً د لويې ورځې د عذاب څخه ډارېږم (نو بايد چې تاسو هم ترې وډار شئ).

ارتباط

په وړاندېنيو ايتونو کښې د نبي کریم ﷺ د نبوت د اثبات دلايل او په نبوت باندې د مشرکانو د فرمانشاتو جوابونه بيان شوي وه، او په دې ايتونو کښې يو ځل بيا د توحيد دلايلو ته د کلام مخ وړاړولی شوی دی او په يو بل ډول باندې پرې دلايل اقامه شوي دي.

د مطلب خلاصه

۱- يعنې: ای پیغمبره! د کافرانو څخه پوښتنه وکړه چې کله تاسو د الله ﷻ سره نور شریکان جوړوي نو دا راته وواياست چې اسمانونه او ځمکې د چا مخلوق دي، د چا ملک دی، او بالاخره د چا د ادارې لاندې دی؟ نو ښکاره ده چې د همدې پوښتنې په جواب کښې به هغوی خپل سرونه تبت کړي او ساکت به پاتې شي.

ځکه چې دوی نه شي ویلی چې: د الله ﷻ سره د اسمانو او ځمکو په پیدا کولو کښې بل څوک اشتراک لري. ځکه چې دا ظاهر البطلان خبره ده او پخپله دوی هم پرې عقیده نه لري. او هم نه شي ویلی چې هیڅوک ورسره شرکت نه لري. ترڅو دوی ته سوال ورتاو نه کړی شي چې بیا نو د غیر الله عبادت په څه دلیل باندې کوی؟

۲- نو ای پیغمبره! کله چې دوی غلي شوه نو ته پخپله ذکر شوي سوال ته داسې جواب ورکړه چې: الف: دا ټول مخلوقات د الله ﷻ ملک دی او د همدې ﷻ په واک او اختیار کښې دي، نو همدې ﷻ د عبادت مستحق دی او بس.

ب: الله ﷻ په خپل ځان باندې د مهربانۍ د مخې رحمت لازم کړی. دی چې تاسو مشرکان هم ترې په دنیا کښې استفاده کوی او ژوند کوی، که نه نو تاسو خو سمدستي د هلاک وړ یاست.

ج: ای مشرکانو! الله ﷻ به تاسو او بلکې ټول انسانان په داسې ورځ کښې راغونډ کړي چې د هغې ورځې په راتگ کښې څه شک او شبه نشته، هلته به تاسو د يو پلوه پوه شئ چې رښتیا الله ﷻ د هر شي مالک او په هر شي باندې قادر دی، او د یله پلوه به تاسو ته د الله ﷻ د کامل رحمت اظهار وکړی شي چې د يوې نېکۍ په عوض اقلًا لس معادلې جزاگانې ورکوي، مگر د بدۍ جزا د يو په يو څخه نه اضافه کوي.

خو ای مشرکانو! په هغې ورځ کښې به تاسو د الله ﷻ د کامل رحمت څخه محروم یاست ځکه چې تاسو په دنیا کښې خپل ځانونه د کامل خسران (تاوان) سره مخامخ کړي دي چې نن ورځ ایمان نه راوړئ او په دلايلو کښې غور نه کوی.

۳- ای پیغمبره! مشرکانو ته د الله ﷻ په ورپېژندنه کښې دا هم ووايه چې: الله ﷻ لکه چې د ټولو

مکانیاتو خاوند دی، چې هر شي او هر چا ته یې د هغه سره مناسب استوګنځای ټاکلی دی، څوک په اسمانونو کېنې اوسوي او څوک په ځمکو کېنې، د ځینو ځای په هوا کېنې دی او ځینې په دریاونو کېنې اوسېږي، ځینو ته یې بیابان ټاکلی دی او ځینې د ځمکې په تل کېنې استوګنه کوي؛ همدارنګه الله ﷻ د ټولو زمانیاتو مالک هم دی، چې څوک یې وړاندې پیدا کړي دي او څوک به وروسته پیدا کړي، څوک د ورځې تولد کېږي او څوک په شپه کېنې د مور څخه زېږېږي، ځینې شیان په ورځ کېنې ساکن او آرام پراته وي او د شپې د روزې تلاش کوي، او ځینې شیان بالعکس د شپې خوب کوي او د ورځې په کار او کسب باندې مشغول وي.

لنډه دا چې سکون او حرکت او ناسته ولاړه دا ټول د الله ﷻ په اراده باندې صورت نیسي او بس. خو د دې سره سره الله ﷻ په هره نقطه کېنې (چې مونږ ته ډېره لرې او پټه ښکاري) د خپل مخلوق اواز اوري او په احتیاجاتو باندې یې هم علم لري او هم یې د ورپوره کولو بندوبس کوي. وږته ووايه چې: ایا ستاسو ناحقه معبودان ذکر شوي کارونه کولی شي؟

۴- ای پیغمبره! کافرانو ته دا هم ووايه - ترڅو په غوږ ووهل شي - چې: ایا زه ستاسو غوندې دالله ﷻ څخه په غیر بل څوک دوست ونیسم او خپل احتیاجات ترې وغواړم؟ حال دا چې الله ﷻ هم اسمان پیدا کړی دی او هم ځمکه، او بل څوک دغه کار نه کولی شي او نه یې توان لري. او هم حال دا دی چې الله ﷻ هر چا او هر شي ته د هغه سره مناسبه روزي ورکوي او اړتیاوې یې پوره کوي او پخپله الله ﷻ نه خوراک څښاک ته ضرورت لري ځکه چې خوراک او څښاک د ممکناتو خاصه ده، او نه د چا وسه شته چې د ده کوم یو مخلوق ته روزي ورکړي او حاجت یې ورپوره کړي. ایا ستاسو باطل معبودان دا کولی شي چې کوم یوه ساکن ته په ځمکه یا په اسمان او بالاخره په هوا او یا دریاو کېنې روزي ورکړي او حاجت یې پوره کړي؟

۵- ای پیغمبره! کافرانو او مشرکانو - بلکې ټولو انسانانو ته - ووايه چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ماته یې د دې خبرې امر کړی دی چې زه اولنی هغه سپری وگرځم کوم چې الله ﷻ ته غاړه ږدي. یا په بل عبارت: ماته یې امر کړی دی چې زه په خپل نبوت باندې د هر چا څخه وړاندې پخپله معتقد جوړ شم.

او دا یې راته هم توصیه کړې ده چې د مشرکانو د ډلې څخه خپل ځان په څنګ وساتم، نوزه په ذکر شوي امر او په ذکره شوي توصیه باندې عمل کوم او د زړه د کومې ورباندې قانع یم، چې تاسو پرې قناعت نه لرئ دا نو ستاسو کار دی.

۶- ای پیغمبره! دوی ته په آخر کېنې ووايه چې: که بالفرض زه د الله ﷻ هدایتونو ته غاړه کېنېږم او عصیان ترې وکړم، حال دا چې همدا ﷻ زما رب دی او زه یې د نشت څخه شته کړم، نو زه خو د لویي ورځې د عذاب څخه ډارېږم، اما چې تاسو د خپل خالق او رازق څخه نه ډارېږئ او په ناحقه د بوتانو عبادت کوئ نو ناکاره عاقبت به یې همدا تاسو گالی او بس.

توضیحات

۱- د الله ﷻ رحمت نبی کریم ﷺ په احادیثو کښې ډېر ښه تفسیر کړی دی^(۱)، ترڅو مونږ هم په خپلو منځو کښې یو په بل رحم او زړه سوی وکړو، او ترڅو مونږ پوه شو چې الله ﷻ ارحم الراحمین دی، چې په دنیا کښې آن تر هغه وخت پورې د کافر توبه قبلوي چې ترڅو یې سا مری ته نه وي رسېدلې او هم په دنیاوي تعذیب کښې عجله نه کوي چې د عاصیانو څخه د توبې چانس فوت نه شي. لاندې احادیث د مثال په توگه ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(۲) یقیناً الله ﷻ د هغه څخه وړاندې چې مخلوق پیدا کړي، یو کتاب ولیکه چې بې شکه زما رحمت زما په غضب باندې مخکښې دی. یعنې: رحمت بې د استحقاقه ورکول کېږي مگر بې د استحقاقه په چا باندې د الله ﷻ غضب نه نازلېږي، هغه خولا پرېږده چې چا ته عفو وکړی شي.

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمَسَكَ عِنْدَهُ سِتْعَةَ وَسِتِّينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاخَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْقُرْسُ حَافِرَهَا عَنْ وَادِّهَا خَشِيَةً أَنْ تُصِيبَهُ»^(۳) یعنی: الله ﷻ خپل رحمت سل برخې کړی دی، نو نهه نوي (۹۹) برخې یې د خانه سره ساتلي دي، او په ځمکه کښې یې یوه برخه نازله کړې ده، نو د همدغې یوې برخې رحمت (برکت) دی چې مخلوقات یو تر بله سره رحم کوي آن تردې چې اسپه د خپل بچي (کوتې) څخه سوم (ښه) پورته کوي د دې ډاره چې هغه ته مصیبت جوړ نه کړي (او کوم اندام یې زخمي نه کړي).

ج: نبی کریم ﷺ په یو اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَأَخَّرَ اللَّهُ سِتْعًا وَسِتِّينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۴) یعنی: او الله ﷻ نهه نوي رحمتونه وروسته کړي دي چې د قیامت په ورځ به پرې په خپلو بندگانو باندې رحم وکړي.

د: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا تُنَزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ»^(۵) یعنی: نه اخستل کېږي رحمت (د زړه نرموالی) مگر د بدبخت سړي څخه.

د "إِلَى" کلمه څه معنی؟

۲- که څه هم په ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ کښې د "إِلَى" د توري دپاره مفسرینو کرامو په دې مقام کښې زښتې ډېرې معناوې کړې دي^(۶)، مگر ډېره بهتره معنی یې دا ده چې د "إِلَى" توری دلته په

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۶-۲۵۸

(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۱۲۷

(۳) صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۸۷

(۴) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۶

(۵) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۴

(۶) روح المعانی ج ۷ ص ۱۰۵

الانسان

معنی د "ل" سره دی، لکه چې په بل ځای کښې ورباندې صراحت شوی دی چې: ﴿ زَيْنًا إِنَّكَ جَانِبٌ
 النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ۹] یعنی ای زمونږ ربه! یقیناً ته د خلکو راغونډونکی یې د
 داسې ورځې دپاره چې په هغې کښې څه شک او شبهه نشته، نو دلته یې دمعنی حاصل داسې کېږي
 چې: الله ﷻ به تاسو د قیامت د ورځې دپاره - چې شک او شبهه پکښې نشته - راغونډ کړي او
 حساب کتاب به درسره وکړي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: الله ﷻ په ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ کښې اشاره وکړه چې
 ټول مکانیات د الله ﷻ ملک دی، او په ﴿ وَاللَّهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ کښې اشاره کوي چې ټول
 زمانیات د الله ﷻ ملک دی. نو پوښتنه دا ده: هر شی چې مکانی وي هغه به ضرور زماني هم وي.
 نو د څه حکمت دپاره یې د م: ا: ر: ق: ا: ت:و: څخه په دوه تعبیرونو سره تعبیر وکړ؟
 مونږ وايو: لکه څنگه چې د یوه شي په یوه ځای کښې اوسول او هملته د هغه د احتیاجاتو
 بندوبس کول د الله ﷻ د قدرت یوه نښه ده او د همدغه شي په یوه خاصه زمانه کښې ژوندي ساتل
 - چې نه وړاندې کېږي او نه بهرته کېږي - دا د قدرت بله نښه ده؛ نو الله ﷻ په هرې یوې نښې باندې
 جدا جدا صراحت وکړ او خلک یې ورته متوجه کړه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د ﴿ مَا سَكَنَ ﴾ په نزول باندې
 اکتفاء وکړه او د "مَا تَحْرُكُ" کلمه یې نازل نه کړه، ترڅو چې په سکون او حرکت دواړو باندې صراحت
 شوی وي؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو د ذکرې شوې پوښتنې دپاره ډېر جوابونه کړي دي^(۱)، لاندې
 جوابونه د مثال په توگه ولولئ:

الف: سکون ځکه خاص کړی شو چې سکون عام دی، د هر حرکت سره سکون ملگری وي. د
 همدې کبله مونږ ځینو حرکتونو ته "سَرِيعٌ" (تېز حرکت) وايو او په ځینو باندې د "بَطِيءٌ" (سست
 حرکت) نوم ږدو، د دغو دواړو حرکتونو تفاوت خو په بل شي باندې نه دی ولاړ، مگر په دې چې په
 تېز حرکت کښې وقفې (درېدل) وړې-وړې وي او په سست حرکت کښې لږ څه اوږدې-اوږدې وي، که
 څه هم مونږ دواړه ډوله وقفې نه شو حس کولی^(۲).

مونږ ته دا جواب خوندور نه ښکاري چې نه متبادر دی او نه عام فهمه دی، بلکې د فلاسفه وو
 په دقیقو قواعدو باندې ولاړ دی.

(۱) زاد المسیر ج ۲ ص ۹

(۲) روح المعانی ج ۷ ص ۱۰۹

الأنعام (۶)

ب: دلته سکون په معنی د استقرار او ثبوت سره دی، نه په معنی د هغه سکون چې د حرکت مقابل دی، که څه هم ثبوت او استقرار په مکان کښې تحقق مومي نه په زمان کښې، او شپه او ورځ خو دواړه زماني دي، مگر زمان مجازاً داسې گڼل شوی دی لکه مکان^(۱).

دا جواب هم مزه ناک نه دی، ځکه چې د یو پلوه مجاز خلاف الأصل دی، بې ضرورته یې التزام کول ښه نه دي، او د بله پلوه په دې مقام کښې زمان د مکان په مقابل کښې ذکر شوی دی ترڅو واضح شي چې الله ﷻ لکه څنگه چې د مکان او مکانیاتو مالک دی همدارنگه د زمان او زمانیاتو مالک هم دی، او د مجازي معنی په التزام سره تقابل د منځه ځي.

ج: مگر ډېر ښه جواب یې دا دی چې: په دې مقام کښې د یو ضد (سکون) په ذکر باندې اکتفاء شوې ده چې بل ضد (حرکت) ترې فهمېږي، خلک وايي چې: "تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا" شيان په خپلو ضدونو سره پېژندل کېږي. د دې نظیر په قرآن کریم کښې شته دی چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ رَبِّبٍ لِّكُم مِّنْ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ [النحل: ۸۱] یعنی: او الله ﷻ ستاسو دپاره جامې (لباس) پیدا کړې دي چې د گرمۍ څخه مو ساتي، او هم مو د یخۍ څخه ساتي چې په دې مقام کښې د "وَتَقِيكُمُ الْبُرْدَ" جمله ذکره نه شوه ځکه چې مذکوره جمله ﴿ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ ورباندې دلالت کوي.

د قاطر معنی او یوه قیصه

۵- د ﴿ قَاطِرٌ ﴾ د کلمې اصلي حرفونه "ف، ط، ر" دي چې "قَطْرٌ" ترې جوړېږي، "قَطْرٌ" درز او چاود ته ویل کېږي چې په کلک شي کښې تحقق مومي^(۲)، لاندې وضاحت ولولئ:

الف: "إِفْطَارُ الصُّومِ" د همدې حرفونو څخه جوړ شوی دی چې د روزې ماتولو معنی ورکوي، ته به وایې چې روزه کلکه او قوي کلا ده او په روزه ماتي سره پکښې درز (چاود) پیدا کېږي (او د منځه ځي).

ب: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴾ [الانفطار: ۱] یعنی: کله چې اسمان وچوي.

ج: ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ﴾ [الملک: ۳] یعنی: په اسمانونو کښې سترگې واړوه راواړوه، ایا ته پکښې څه درز (چاود) گوري؟

نو څرنگه چې ذکره شوې معنی په ﴿ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ کښې په ښه ډول سره پیوند نیسي د همدې کبله رئیس المفسرین ؒ وايي چې زه د "قَاطِرٌ" په معنی نه پوهېدم تر هغې چې دوه اعرابیانو ما ته د هوې څا (کوهي) په باره کښې دعوه راوړه او د استنطاق په جریان کښې یوه اعرابي وویلې چې: دا کوهی زما دی ځکه: «أَنَا فَطَرْتَهَا. يَقُولُ: أَنَا ابْتَدَأْتُهَا»^(۳) یعنی: دا کوهی ما رومبې کنودی دی.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۶۸

(۲) مفردات الراغب ص ۲۹۶

(۳) الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۵

الانعام

نو د ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ د معنی حاصل داسې کپړي چې: **اللَّهُ** ﷻ اسمانونه او ځمکې نشته څخه پیدا کړي دي، هسې نه چې رومبی بل چا پیدا کړي دي او **اللَّهُ** ﷻ یې ترمیم کړی دی. ﴿ مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ (۸) **وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمَسُّكَ خَيْرٌ فهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۹﴾** **وَهُوَ الْغَافِرُ** **فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰﴾**

[۱۶] هغه څوک چې په دغې ورځې کښې ترې (د عذاب مخ) تاو کړی شي نو یقیناً **اللَّهُ** ﷻ به هغه باندې مهرباني وکړه. او همدا څرگنده کامیابي ده.

[۱۷] او که تاته **اللَّهُ** ﷻ کومه سختې درورسوي نو هغې سختۍ لاره هیڅ لري کونکې نشته مگر همدی (ﷻ) دی (او بس)، او که څه خیر (نعمت) درورسوي نو همدی (ﷻ) په هر څه باندې قدرت لري.

[۱۸] او همدی (ﷻ) د خپلو بندگانو د پاسه د غلبې خاوند دی (چې د ذلت سره یې میخامخ کولی شي)، او همدی (ﷻ) د حکمت خاوند (او) د خبرتیا څښتن دی.

ارتباط

وړاندېني ایتونه په دې اشاره تمام شوي وه چې نبي کریم ﷺ هم د عصیان په فرضي صورت کښې د لویې ورځې د عذاب څخه ډارېږي، او په دې ایتونو کښې د همدغه ډار وجه بنودلې شوې ده چې ولې به نه ډارېږي، چې د هغې ورځې د عذاب څخه د نجات لاره همدا یوه ده - او بس - چې د **اللَّهُ** ﷻ رحم او مهرباني ده.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! د دې کبله کافرانو ته ووايه چې د عصیان په صورت کښې - هر ډول عصیان چې وي وړوکی وي او که غټ - زه هم د لویې ورځې د عذاب څخه په ډار کښې یم، نو تاسو ته څه مناسب دي چې د شرک او کفر سره د نوموړي عذاب څخه نه ډارېږئ، په دغې ورځ کښې به ټولو خلکو ته عذاب متوجه وي، مگر هغه څوک چې **اللَّهُ** ﷻ پرې مهرباني وکړي او د عذاب څخه یې بچ وساتي، نو دغه کسان به د ښکاره او په ډاگه بریالیتوب سره میخامخ شي.

۲- ای پیغمبره! لکه څنگه چې د لویې ورځې د عذاب څخه یوازې د **اللَّهُ** ﷻ مهرباني د بچ پاتې کېدلو ذریعه ده او بس، همدارنگه د هغو کسانو دپاره هم د خلاصون بله لاره نشته چې په عذاب باندې هلته او یا دلته مبتلا شي، حتی تاته هم که کومه سختې ورسېږي د **اللَّهُ** ﷻ څخه په غیر یې درڅخه هیڅوک نه شي پورته کولی، او که تاته **اللَّهُ** ﷻ څه ښېگڼې درکړي نو هم هیڅوک یې درڅخه د **اللَّهُ** ﷻ څخه په غیر مخ نه شي اړولی او دا ځکه چې **اللَّهُ** ﷻ په هر شي باندې د قدرت څښتن دی، سختی او اسانی ټولې د ده (ﷻ) په واک کښې دي او بس.

۳- او همدی ﷺ په خپلو بندگانو باندې د پوره کاملې سلطې خاوند دی، که څوک د ذلت سره مخامخ کوي او که چا ته عزت ورکوي، هر څه کولی شي، مگر د همدې کاملې سلطې سره سره د حکمت څښتن هم دی چې ذلت او عزت هر یو ته په مناسب ځای کښې تحقق ورکوي، او هم د هر شي څخه باخبره دی چې شکر کوونکي او ناشکران ټول ورته ښه څرگند دي.

توضیحات

۱- پوره کامیابي دا ده چې سړی د دوزخ څخه نجات ومومي او جنت ته داخل شي؛ الله ﷻ فرمایي چې: ﴿فَمَنْ زُحِرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ۱۸۵] یعنی: نو هر چا ته چې د اور (دوزخ) څخه نجات ورکړی شي او جنت ته داخل کړی شي، نو یقیناً هغه کامیاب دی. که څه هم د دوزخ څخه نجات او جنت ته داخلیدل سره یو تریله نه بلېدونکي دي، چا ته چې د نیامت په ورځ د دوزخ څخه نجات ورکړی شي نو هغه به ضرور بالاخره جنت ته داخلېږي، مگر یوازې د دوزخ څخه نجات که په انفرادي توګه ملحوظ کړی شي نو دا هم څرګنده کامیابي ده. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث ولولئ:

کله چې عمر الفاروق ؓ سخت زخمي کړی شو او دا خبره یقیني شوه چې د دې زخم څخه جوړېدونکی نه دی، نو حاضرینو هر یوه د ده د ډاډینې دپاره څه ناڅه خبرې ورواورولې، حتی چې یوه ځوان وویل چې: ای خلیفه! خوشاله اوسه، د مخې دې رڼا ده چې د نبی کریم ﷺ مخلص اندیوال وې او په مسلمانېدلو کښې قدامت لرې، لکه چې تاته پخپله معلومه ده، او بالاخره په خپل خلافت کښې دې عدل وکړ او دا دی اوس دې شهادت په برخه کېږي.

نو الفاروق ؓ وویل چې: «وَوَدِدْتُ أَنْ ذَلِكَ كَفَافًا لَأَعْلَىٰ وَلَا لِي»^(۱) یعنی: زه دا خوښوم چې ذکر شوي ټول شيان زما دپاره د عذاب د مخنیوي په هکله یو برابر شي، چې نه راته عذاب جوړ شي او نه راته اضافه ګټه ورسوي.

خیر او شر دواړه د الله ﷻ په واک کښې دي

۲- ذکره شوې موضوع نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې ډېره ښه تفسیره کړې ده چې: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»^(۲) یعنی: او پوه شه! که ټول امت (ټول مخلوق) راټول شي چې تاته د یو شي ګټه ورسوي، نو ګټه به درته ونه شي رسولی مگر هغه چې الله ﷻ درته لیکلي وي، او که ټول په دې اتفاق وکړي چې تاته په یو شي باندې ضرر ورسوي، نو ضرر به درته ونه شي رسولی مگر هغه چې الله ﷻ درباندي لیکلي وي (او دا ځکه چې) قلمونه پورته شوي دي او کاغذونه وچ شوي دي (تقدیر نه بدلېږي).

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۵۲۴

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۸

قهر ڇه معنی؟

۳- د ﴿الْقَاهِرُ﴾ کلمه د "قهر" څخه اخستله شوې ده، د "قهر" په مفهوم کښې دوه جزونه پراته دي چې یو جزء یې غلبه ده، او بل جزء یې ذلت ورکول دي. هوا کله-کله په یوازې غلبې او یا یوازې ذلت ورکولو کښې هم استعمالېږي^(۱).

نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای مشرکانو! تاسو د الله ﷻ څخه د باطلو معبودانو څخه په کوم دلیل د خیر تمه کوئ، حال دا چې هر څه د الله ﷻ په واک اختیار کښې دي او همدې ﷻ په خپلو مخلوقاتو باندې پوره قاهریت لري او هیڅوک د ده ﷻ د ارادې څخه په غیر د خیر په ورکړه کښې او د شر په مخنیوي کښې څه توان نه لري؛ ایا مقهور د قاهر په مقابل کښې څه کولی شي؟

﴿ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبَيْنُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾ ﴾

[۱۹] (ای پیغمبره! مشرکانو ته) ووايه چې: کوم شی د شهادت د حیثه ډېر لوی دی؟ (بیا ورته) ووايه چې: الله ﷻ (د شهادت د حیثه ډېر لوی دی)، (بیا ورته ووايه چې: همدا لوی شاهد) زما ترمنځ او ستاسو ترمنځ شاهدي ورکونکی دی (چې زه په رښتیا را استولی شوی يم). او دغه قرآن (چې تاسو یې د مقابلې څخه عاجز یاست) راته د دې دپاره وحې کړې شوی دی چې هم پرې تاسو وډار کړم او هم هغه څوک چې دا (قرآن کریم) ورته ورسېږي (هرڅوک چې وي او په هر ځای او هره زمانه کښې چې وي).

(او بیا ترې دا پوښتنه وکړه چې) ایا یقیناً تاسو پخپله شهادت ورکوئ چې بې شکه د الله ﷻ سره نور معبودان (په عبادت کښې شریکان) شته دي؟ (بل شاهد خو نه لری؟).

(بیا ورته) ووايه چې: زه خو (دارنگه) شاهدي نه وایم. (ورته) ووايه چې: (زه خو داسې شاهدي وایم چې) بې شکه الله ﷻ یو معبود دی (او هیڅ شریک نه لري)، او (دا هم ورته ووايه چې) یقیناً زه د هغه شي څخه بېزار يم چې تاسو یې (ورسره) شریکوئ.

[۲۰] کوم کسان چې مونږ هغوی ته کتاب ورکړی دی، هغوی دا (پیغمبر) داسې پېژني لکه څنگه چې خپل زامن پېژني، (مگر د ذکر شوي اثبات سره سره) کوم کسان چې هغوی خپل ځانونه

په تاوان کښې اچولي دي نو هغوی چې دي ایمان نه راوړي (ته به وایې چې دوی ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د الله ﷻ په وحدانیت باندې په مخلوقاتو سره استدلال قائم کړی شوی وه او په دې ایتونو کښې پرې د الله ﷻ په شهادت سره استدلال نیولی کېږي او هم پکښې د نبی کریم ﷺ رسالت د الله ﷻ په شهادت سره په اثبات رسولی شوی دی.

شان نزول

د ذکر شوو ایتونو په شان نزول کښې متعدد روایتونه شته دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

۱- د مکې مشرکانو یوه ورځ نبی کریم ﷺ مخاطب کړ چې ستا د رسالت په باره کښې مونږ د یهودو او نصاراوو څخه پوښتنه وکړه، هغوی عقیده څرگنده کړه چې ستا یادونه ورسره نشته، نو **فَأَرْنَا مَنْ يَشْهَدُ لَكَ أَنْكَ رَسُولٌ كَمَا تَزْعُمُ** (۱) مونږ ته راوبښایه چې هغه څوک دی چې ستا دپاره شاهدي ورکړي چې بې شکه ته استولی شوی یې لکه چې ته گومان کوي.

۲- کله چې په تېرو شوو ایتونو کښې مشرکانو ته واوروله شوه چې خیر او شر ټول د الله ﷻ په اختیار کښې دی، نو هغوی وویلې چې په دې خبره باندې به نو څوک شاهدي ورکړي (۲).

۳- د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې: درې کسان مشرکان نبی کریم ﷺ ته ورغله چې: ایا ته نه پوهېږې چې الله ﷻ په عبادت کښې شریکان لري (۳)؟

څه لري نه ده چې ذکر شوي ټول واقعات به پېښ شوي وي او په ایتونو کښې د ټولو جوابونه شته دي. برسېره په دې، سلفو صالحینو په مصداقاتو باندې هم د شان نزولونو اطلاق کاوه (۴).

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! مشرکان خو ستا څخه د الله ﷻ په وحدانیت او ستا په رسالت او بالآخره د قرآن کریم په حقانیت کښې د شاهد مطالبه کوي، نو د دوی څخه د جواب ورکولو څخه وړاندې پوښتنه وکړه چې د ټولو شاهدانو لوی شاهد څوک دی چې په حقیقي معناوو سره شهادت ورکوي، نه یې په شهادت کښې د دروغو او نه د خطاکېدلو او بالآخره نه د سهوې او نه د طرفداری احتمال شته؟ بیا نو سمدستي پخپله جواب ورکړه چې: د ټولو څخه لوی شاهد الله ﷻ دی. د مشرکانو جواب ته انتظار مه کوه ځکه چې همدا جواب د دوی په نزد هم واقعیت لري.

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۲

(۲) البحر المحيط ج ۴ ص ۴۵۸

(۳) روح المعانی ج ۷ ص ۱۱۷

(۴) تفسیر القاسمی ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنار ج ۹ ص ۶۴۲

بیا مشرکانو ته ووايه چې: زما او ستاسو ترمنځه همدا لوی شاهد (الله ﷻ) شهادت ورکوي چې ذکرې شوې درېواړه خبرې حقیقت لري.

۲- که دوی تاته بیا ووايي چې: په څه دلیل الله ﷻ په ذکر و شوو حقائقو باندې شهادت ورکوي؟ نو په جواب کښې دوی مخاطب کړه چې: دلیل یې همدغه قرآن کریم دی چې د یوې خوا څخه خپل حقانیت په اثبات رسوي او د بلې خوا زما په رسالت او د الله ﷻ په وحدانیت باندې لارښوونه کوي. که تاسو دا دلیل نه منئ نو ولې د قرآن کریم مقابله نه شی کولی، چې د دې قرآن د سورتونو په شان نه یو سورت جوړولی شی او نه یې د ایتونو په شان څه ایتونه جوړولی شی که څه هم د ټولې دنیا فصیحان او بلیغان د ځانونو سره ملگري کړی.

۳- په دې باندې علاوه ورته ووايه چې کله د قرآن کریم حقانیت په اثبات ورسېد او لوی شاهد (الله ﷻ) پرې شهادت ورکړ، نو تاسو په دې باندې پوه شی چې دا قرآن کریم د سات تېری دپاره نه دی نازل شوی، بلکې د دې دپاره نازل شوی دی چې زه پرې تاسو او هغه خلک د الله ﷻ د عذاب څخه وډار کړم کوم چې د قیامت تر ورځې پورې په هر ځای او په هر جنسیت سره په دنیا کښې موجود دي او یا به موجود کړی شي.

او هم د دې دپاره یې نزول موندلی دی چې ایمان راوړونکو ته د جنتونو او د الله ﷻ د رضایت زیری او بشارت ورکړم.

۴- ای مشرکانو! اوس نو تاسو ووايست چې تاسو په خپلو شریکياتو باندې څه دلیل لری، او هغه کوم شاهد دی چې ستاسو دپاره شهادت ورکړي؟

کله چې مشرکان په جواب کښې ساکت پاتې شوه او سرونه یې ښکته کړه، نو د دوی څخه بیا پوښتنه وکړه چې: ایا تاسو د خپلو ځانونو دپاره په خپله شاهدي ورکوي چې د الله ﷻ سره نور معبودان هم شریکان دي؟

ایا تاسو د خپلو ځانونو څخه په غیر په ځمکو او یا اسمانونو کښې کوم یو بل وړوکی شاهد موندلی شی چې ستاسو د مزخرفاتو تائید او تصدیق وکړي؟ ایا د خپلې مدعی دپاره پخپله د مدعی شهادت د منلو وړ دی؟

۵- ای پیغمبره! مشرکان خو ستا څخه تمه لري چې ته به د دوی په شریکياتو باندې شهادت ورکړې او یا به اقلأ ورته په برخه قائل شی او معجونې دین به ورسره جوړ کړې. خو دغه تمه یې هم ورغوځه کړه او ورته ووايه چې زه خو په باطلو او شریکياتو باندې شهادت نه ورکوم بلکې رد یې کوم.

ورته ووايه چې: زه خو داسې شاهدي وایم لکه څنگه چې لوی شاهد (الله ﷻ) شاهدي وایي، هغه دا چې بې شکه الله ﷻ یوازې او یوازې په حقه معبود دی او هیڅوک او هیڅ شی ورسره په عبادت کښې څه برخه نه لري.

دا هم ورته ووايه چې ای مشرکانو! علاوه په دې چې زه په شریکياتو باندې شاهدي نه وایم،

ستاسو او ستاسو د بوتانو او معبودانو څخه خپله بېزاري هم اعلانوم.
 ۶- ای پیغمبره! مشرکانو ته دا هم ووايه: کوم اهل الكتاب چې هغوی د خپل کتاب په غوښتنه باندې ولاړ دي هغوی هم د لوی شاهد (الله ﷻ) په شان شاهدي ورکوي، د شریکياتو څخه ځانونه ساتي او قرآن کریم ورته حق کتاب ښکاري او د حقائقو څخه سترگې نه پټوي.
 ورته ووايه چې: ذکر شوي اهل الكتاب خو د الله ﷻ پیغمبر (چې زه یم) داسې پېژني لکه څنگه چې خپل زامن پېژني، د همدې کبله پرې ایمان راوړي.

یا په بل عبارت: ما خو ټول اهل الكتاب ښه پوره پېژني، مگر دا بېله خبره ده چې د دوی عنادیان راباندې ایمان نه راوړي او کله چې ترې تاسو زما په باره کښې پوښتنه وکړئ نو هغوی زما د سابقه ذکر څخه انکار کوي چې مونږ یې نه پېژنو، که نه نو تاسو د اهل الكتابو د منصفانو (لکه عبد الله بن سلام) څخه پوښتنه وکړئ چې هغه درته څه وايي.

۷- ای پیغمبره! که ته هر څومره دلایل وړاندې کړې، نو چا چې خپل خان خوار کړی دی او په لوی تاوان کښې یې په قصدي توګه اچولی دی، هغوی ایمان نه راوړي او وجه یې صرف عناد دی او بس، نه د دلایلو کمښت او نقصان.

توضیحات

۱- ځینې علماء کرام وايي چې: دا پوښتنه چې ﴿أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ جواب ته اړتیا نه لري، بلکې مطلب پکښې دا دی چې مشرکان د شهادت قوت ته متوجه شي^(۱)، او دا جمله ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ د ذکر شوي مطلب دپاره بیان واقع شوې ده، ځکه چې د اجمال څخه وروسته تفصیل په ذهن کښې ډېر ښه ځای نیسي، نو په دې تقدیر په ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ باندې وقف نشته.

اما اکثره مفسرین کرام وايي چې: په ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ باندې وقف شته دی چې د ذکرې شوې پوښتنې دپاره جواب واقع شوی دی او د ﴿شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ جمله د مبتدأ (هو) په تقدیر سره د استیناف په توګه دوهمه جمله ده^(۲).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای پیغمبره! اول د مشرکانو څخه پوښتنه وکړه چې: ایا ډېر لوی شاهد پېژني؟ بیا پخپله دوی ته لوی شاهد وروپېژنه او ورته ووايه چې: لوی شاهد الله ﷻ دی، بیا نو د مشرکانو اصلي غوښتنې ته جواب ورکړه چې همدغه لوی شاهد زما شاهد دی.
 د مقام په لحاظ سره همدا جواب خوندور ښکاري.

د الله ﷻ د شهادت ډولونه

۲- الله ﷻ په خپل وحدانیت او د نبی کریم ﷺ په رسالت باندې په لاندې ډولونو سره شهادت ورکوي:

(۱) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۴۸۰

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۱

الف: په اخبار سره شهادت، لکه چې فرمایي: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ۱۸] الله ﷻ په دې خبره باندې شاهدي ورکوي چې یقیناً شان دا دی چې په حقه باندې هیڅ معبود نشته مگر همدی ﷻ دی. او فرمایي چې: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ۲۹] یعنی: محمد ﷺ د الله ﷻ لپرلی شوی دی.

ب: په کونیه دلایلو سره، لکه چې فرمایي: ﴿ سَتُرِيهِنَّ أَئِنْتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِنَّ ﴾ [فصلت: ۵۳] یعنی: ژر دی چې دوی ته به خپل دلایل د دنیا په اطرافو او ددوی په خپلو نفسونو کښې وروښایو، او هم په معجزاتو سره، چې د ټولو څخه لویه معجزه قرآن کریم دی. ج: په بشري فطرت سره، لکه چې د عالم الذر واقعه ورباندې دلالت کوي چې ټولو انسانانو یې په ربوبیت باندې اقرار کړی دی.

د: په پخوانیو کتابونو سره، چې تر اوسه پورې هم په تورات او انجیل کښې د نبی کریم ﷺ رسالت دلایل موندلی کېږي چې د تحریفاتو سره سوچه د منځه نه دي تللي.

د نبی کریم ﷺ رسالت عام دی

۳- د ایت شریف د دې جملې ﴿ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ ﴾ وَ مَن بَلَغَ ۶ څخه په صراحت سره څرگندېږي چې د نبی کریم ﷺ رسالت د ټولې دنیا عربو او عجمو او حتی پیریانو ته هم د قیامت د ورځې پورې شامل دی، ځکه چې په دغو ټولو باندې د ﴿ وَ مَن بَلَغَ ۶ ټکی صادقېږي. یعنی: ماته د دې دپاره وحی کړه شوې ده چې هغه ټول مخلوقات د الله ﷻ د عذابو وډار کړم چې زما وحی ورته ورسېږي، که څه هم زما د وفات څخه وروسته وي.

په همدې مضمون باندې دا ایت شریف دلالت کوي چې: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ۱] یعنی: هغه اقدس ذات ډېر برکتناک دی چې په خپل بنده باندې یې د دې دپاره فرقان (قرآن) نازل کړی دی چې د ټولو عالمونو دپاره ډاروونکی جوړ شي. اما د پیریانو په باره کښې د سُوْرَةِ الْجِنِّ څخه علاوه لاندې څو احادیث هم ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایي چې: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا»^(۱) یعنی: یقیناً په مدینه منوره کښې ځینې پیریان شته چې مسلمانان شوي دي.

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې د خرو په لږوگانو او هم په هډوکو باندې استنجا، مه کوی «فَأِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ»^(۲) ځکه چې دا ستاسو د پیریانو وروڼو توبنه ده. یعنی لږوگان یې د څارویو توبنه ده او په هډوکو باندې پخپله دوی ته غوښه شنه کېږي.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۵: موطا الإمام مالک ص ۶۰۵

نو دلته پیرانو ته د مؤمنانو د ورونو لقب ورکړی شوی دی، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ۱۰] یعنی: یقیناً ټول مؤمنان وروڼه دي.

ج: د همدې کبله به نبي کریم ﷺ ته د پیرانو وډونه (جرگې) ورتللي او د احکامو د زده کولو څخه وروسته به بېرته خپلو قومونو ته ورستېدلې، لکه چې عبد الله بن مسعود ؓ په یوه اوږده حدیث کښې وايي: «قَدِيمٌ وَقَدْ أَلْجِنَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ»^(۱) «نبي کریم ﷺ ته د پیرانو وډ (جرگه) راغله.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: نبي کریم ﷺ لکه چې نذیر (داروونکی) دی همدارنگه بشیر (زیري ورکوونکی) هم دی، نو د څه حکمت په بنا په دې مقام کښې یوازې ﴿لَا نَذِرْكُمْ﴾ په کلمه باندې اکتفاء وکړی شوه؟
مونږ وايو چې:

الف: مونږ د [الأنعام: ۱۳] ایت لاندې لیکلي دي چې په عربي ژبه بلکې په قرآن کریم کښې کله-کله د یوه ضد په ذکر سره د بل ضد د ذکر څخه صرف نظر کېږي، ځکه چې هر شی په خپل ضد باندې دلالت کوي؛ نو د نذیر ذکر په بشیر باندې هم دلالت کوي.
ب: په دې مقام کښې مشرکانو ته مستقیماً خطاب متوجه دی، نو د دوی د حال سره یوازې د نذیر د کلمې ذکر ښه مناسب وه.

اهل الکتابو نبي کریم ﷺ پېژاند

۵- په دې باره کښې چې د وخت اهل الکتابو نبي کریم ﷺ د خپلو زامنو په شان پېژاند- مونږ د [البقرة: ۱۴۶] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق پوره بحث کړې دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو. مگر دومره ورباندې اضافه کوو چې په دې مقام کښې مفسرینو کرامو د ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ د ضمیر مرجع توحید یا قرآن کریم هم ښودلې ده^(۲)، نو په دې تقدیر به یې معنی داسې شي چې: اهل الکتاب د الله ﷻ وحدانیت او د قرآن کریم حقانیت د خپلو زامنو په شان پېژني.

مگر مونږ ته دغه دواړه احتمال د تشبیه په اعتبار سره خوندور نه برېښي، برسېره په دې، د نبي کریم ﷺ د پېژندنې سره د الله ﷻ د وحدانیت او د قرآن کریم د حقانیت پېژندنې لازمي دي، نو حاجت نشته چې په تشبیه کښې ښه مناسبه وجه پرېږدو او لږ څه لرې وجه واخلو.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾﴾
﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾﴾

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۶

(۲) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۲۲

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿١١﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ
أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢﴾

[۲۱] او د هغه چا څخه ډېر زیات ظالم څوک دی چې په الله ﷻ باندې دروغ تېري او یا یې ایتونو ته د درغو نسبت کوي. یقیناً شان دا دی چې ظالمان فلاح (خلاصون او کامیابی) نه شي موندلی (نو ډېر ظالم به یې څنگه مونده کړي؟).

[۲۲] او داسې ورځ (وریاده کړه) چې دوی ټول مونږ راغونډه کړو (او) بیا هغو کسانو ته ووايو چې هغوی شریکان درولي دي چې: چرته دي ستاسو هغه شریکان چې (په دنیا کښې به) تاسو پرې گومان کاوه؟

[۲۳] بیا به نو د دوی (د بوتانو سره) محبت نه وي مگر دا چې وبه وایي چې: په الله ﷻ باندې، چې زمونږ رب دی قسم کوو چې مونږ (په دنیا کښې) مشرکان نه وو.

[۲۴] وگوره (ای پیغمبره!) چې څنگه په خپلو ځانونو باندې دروغ وایي (چې مونږ مشرکان نه وو) او (وگوره چې) هغه شیان ترې (څنگه) ورک (تالترغه) شوه چې دوی به یې دروغ تېرل.

ارتباط

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې نبی کریم ﷺ د مشرکانو پوښتنه جوابه کړه، اما مشرکان د نبی کریم ﷺ د پوښتنې جواب کښې پره پاتې شوه او خپل شریکيات یې په اثبات ونه شو رسولی. په دې ایتونو کښې د دغو عنادیانو حال بیان شوی دی.

شان نزول

یوه ورځې د "النضر" په نوم یوه غټ مشرک نبی کریم ﷺ ته وویلې چې: د قیامت په ورځ به لات او عزی (دوه بوتان) زما شفاعت وکړي، نو ذکر شوي ایتونه نازل کړي شوه^(۱).

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: کله چې مشرکانو خپل شریکيات په اثبات ونه شو رسولی او بلکې بطلان یې په ډېره واضحه طریقه باندې ښه څرگند شو، نو اوس که د هر منصف سړي څخه پوښتنه وکړی شي چې: د هغه ظالم څخه بل زیات ظالم څوک دی چې په بل چا نه بلکې په الله ﷻ باندې دروغ تېري چې الله ﷻ د بوتانو شفاعت قبلوي او یا ورسره په عبادت کښې اشتراک لري؟ او یا د هغه ظالم څخه چې د الله ﷻ ایتونو ته د درغو نسبت کوي او وایي چې دا نبی کریم ﷺ د خانه جوړ کړی دی؟ او بالاخره د هغه ظالم څخه چې د ذکر و شوو دواړو جنایتونو مرتکب شي چې هم په الله ﷻ باندې دروغ و تېري او هم یې پیغمبر ﷺ ته د کاذب لقب ورکړي، ډېر زیات ظالم څوک دی؟

نو هر انصافدار سړی به ووايي چې د ذکر شوي ظالم څخه بل غټ ظالم نشته، نو معلومه شوه چې مشرکان غټ-غټ ظالمان دي، او دا خو يقيني ده چې وړوکی ظالم نه په دنيا کښې کاميابي موندلی شي او نه په آخرت کښې خپل مطلب ته رسېدلی شي، نو غټ ظالم به څنگه مطلب ته ورسېږي.

۲- ای پیغمبره! اوس نو خلکو ته د مشرکانو آخروي حالت بيان کړه چې په نن او سبا کښې د دوی مخې ته ور روان دی، هغه دا چې:

کله مونږ وړاندېني او بېرتهني ټول مشرکان راټول کړو او بيا د دوی څخه په مجموعي توگه د دوی د تخجيل دپاره پوښتنه وکړو چې: ای مشرکانو! نن ورځ ستاسو معبودان چرته دي چې ترڅو مو زما څخه په شفاعت او يا په زور سره خلاص کړي، کوم معبودان چې تاسو به هغوی ته د شريکانو لقب ورکاوه؟

نو ټول مشرکان به د ذکرې شوې پوښتنې په جواب کښې هيڅ ونه ويلی شي بې د دې څخه چې د خپلو شريکياتو څخه به انکار وکړي چې مونږ په الله ﷻ باندې (چې زمونږ حقيقي رب دی) قسم کوو چې مونږ په دنيا کښې مشرکان نه وو، او ټول ژوند مو د موحدينو په صفت تېر کړی دی.

۳- نو وگوره ای پیغمبره! او يا ای انصافداره! مشرکان څنگه په خپلو ځانونو باندې دروغ تړي او وايي چې مونږ مشرکان نه وو، او هم وگوره چې د دوی څخه خپل باطل معبودان څنگه تالا ترغه شوه چې هيڅ په ښه باندې يې ورنغله، بلکې په داسې موقع کښې تړې ورک شوه چې دوی ورته زښت ډېر په تمه وه چې هلته به يې په درد باندې دوا شي.

توضیحات

۱- لکه څنگه چې مشرکان په الله ﷻ باندې دروغ تړي او باطل معبودان ورسره په عبادت کښې شريکان گڼي او يا ملائک د بنات الله په نامه يادوي او بالاخره نبي کریم ﷺ د ساحر او جادوگر په نامه بلي، همدارنگه يهود او نصارا هم مفتريان دي چې عزير ﷺ او هم عيسی ﷺ هر يوه ته د ابن الله لقب ورکوي او د نبي کریم ﷺ صفاتو او خپلو اسماني کتابونو ته تحريف ورکوي؛ لنډه دا چې د ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ کلمه په ټولو کافرانو باندې صادقېږي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: مشرکانو خو باطل معبودان د خپلو ځانونو سره شريک نه گڼل، نو په کوم لحاظ يې دوی ته اضافت وکړی شو چې: ﴿أَيْنُ شُرَكَائِكُمْ﴾ ستاسو شريکان چرته دي؟

مونږ وايو چې: په اضافت کښې دا ضرور نه ده چې مضاف دې په مضاف اليه بوري ځانگړی وي، بلکې کله-کله په ډېر ادنی ارتباط سره هم تحقق مومي، لکه چې کرابي کښې سړي ته هم خلک وايي چې "هَذَا دَكَاكُ وَدَارُكَ" دا ستا دوکان او ستا کور دی.

په دې مقام کښې ادنی ارتباط دای چې باطل معبودان خو فقط کافرانو شريکان جوړ کړي دي،

که نه نو دوی خو د الله ﷻ د مخلوقاتو څخه دي. همدې مطلب ته د ﴿ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ کلمات اشاره کوي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۳_ که څوک وايي چې: د ﴿ اَيْنَ شُرَكَائِكُمْ ﴾ (يعنې ای کافرانو! ستاسو شفاعتگر چرته دي؟) څخه معلومېږي چې د مشرکانو څخه به خپل معبودان غائب وي، حال دا چې الله ﷻ د قيامت ورځې حال داسې بيانوي: ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [الصافات: ۲۲] يعنې: ملائکرتو به امر ورکړي شي چې ظالمان او د دوی انديوالان (شیطانان) او هم هغه شيان چې په دنيا کې به يې هغوی عبادت کاوه، دا ټول سره يو ځای حشر کړي (چې ټول سره گوري راگوري)؟
مونږ وايو چې: که څه هم علماوو کرامو ذکرې شوي پوښتنې ته ډېر جوابونه کړي دي^(۱)، مگر مونږ ته هغه جواب په زړه پوري ښکاري کوم چې پخپله د ﴿ شُرَكَائِكُمْ ﴾ د کلمې څخه څرگندېږي، هغه دا چې: په دغې ورځ کې به د دوی باطل معبودان په واک او اختيار کېږي د برخوالو په صفت وجود ونه لري، لکه چې دوی ورته تمه درلوده، نو که د يوه مخلوق په حيث د دوی سره حضور ولري څه منافي خبره نه ده.

فتنه څه معنی؟

۴_ که څه هم مونږ د [البقرة: ۱۹۱] ایت لاندې د "فِتْنَةٌ" د کلمې تحليل او متعددې معناوې ليکلي دي، مگر په دې مقام کې علماوو کرامو ذکره شوي کلمه په لاندې معناوو باندې تفسيره کړې ده:
الف: په اختيار (امتحان) سره^(۲)، يعنې: د مشرکانو د دنياوي ازمېښت نتيجه به دا شي چې په آخرت کې به د خپلو معبودانو څخه په قسم سره انکار وکړي.
ب: په کفر سره^(۳)، يعنې: د دوی د کفر عاقبت به بل شی نه شي بې د دې چې په قسم سره به ترې منکر شي.
ج: په کلام سره^(۴)، يعنې: مشرکان به د دې پوښتنې په جواب کېږي (چې ستاسو بوتانو نن ورځ چرته دي) بل جواب ونه شي ویلی بې د دې چې د عبادت څخه به يې منکران جوړ شي.
د: په معذرت سره^(۵)، يعنې: په دغې ورځ کې به مشرکان نه معذرت وړاندې کړي شي او نه به په خپلو شرکياتو باندې څه د حجت پرده واچولی شي بې د دې چې انکار ته اقدام وکړي.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۲۱

(۲) تفسير القرطبي ج ۶ ص ۴۰۱

(۳) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۴۹۰

(۴) زاد المير ج ۳ ص ۱۴

(۵) تفسير البغوي ج ۲ ص ۹۰: الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۸

۵: په محبت سره^(۱)، یعنی دوی به په دغې ورځ کښې د خپلو باطلو معبودانو دپاره دښمنان جوړ شي او د عبادت څخه به یې قسمیان شي او وبه وایې چې مونږ خو د الله سره په عبادت کښې هېڅ شریک نه دی درولی.

که څه هم ذکرې شوي ټولې معناوې سره یو تربله منافات نه لري، کیدی شي چې ټولې مرادې کړې شي، مگر مونږ ته وروستنی معنی ډېر په زړه پورې ښکاري چې د ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ۱۶۶] ایت څخه هم اشاره څرگندېږي، چې د پیوستون ټول سببونه به پرې کړي شي او محبت به په دښمنۍ بدل شي.

سوال جواب

۵_ که څوک وایي چې: ایا په دغې ورځې کښې مشرکان نه پوهېږي چې دروغ څه گټه نه شي رسولی، چې د بوتانو د عبادت څخه انکار ته لاس اچوي؟
مونږ وایو: که څه هم ځینو مفسرینو کرامو^(۲) په ذکر شوي سوال کښې ډېر اوږد بحث کړی دی، مگر ډېر ښه په زړه پورې جواب یې دا دی چې: په دغې ورځ کښې به مشرکان د ډېر دهشت لاندې راشي او څه چې په خوله ورځي هغه به وایي، که څه هم د دوی یقین وي چې څه گټه نه شي رسولی، خلک وایي چې اوبو وړی هر بوتې ته لاس اچوي.

د همدې کبله دوی مرگ غواړي او ښه پوهېږي چې مرگ نشته، الله ﷻ د دوزخیانو د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿وَنَادَوْا يَنْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُزُقَكَ قَالَ إِنْ كُمْ مَكْتُوبٌ﴾ [الزخرف: ۷۷] یعنی: او دوی (دوزخیان) به اوازونه کوي چې ای مالکه (د دوزخ خازنه)! ضرور دې په مونږ باندې ستا رب د مرگ فیصله وکړي، هغه به ورته ووايي چې یقیناً تاسو (دلته) تالهدونکي یاست (مرگ نشته).
﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾﴾

[۲۵] او د دوی (مشرکانو) څخه ځینې هغه کسان دي چې تاته (ای پیغمبره) د اعتراض په غرض غوږ نیسي او مونږ د دوی په زړونو باندې (د دې خبرې څخه) پردې ګرځولې (اچولې) دي چې په قرآن کریم باندې (د زړه د کومې) پوه شي، او د دوی په غوږو باندې مو دروندوالی (اچولی دی).

(۱) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۲۵

(۲) التفسير الكبير ج ۱۲ ص ۱۸۳

او (د همدې کبله) که دوی هره یوه معجزه وگوري هم ایمان نه راوړي، آن تردې پورې په هغه وخت کښې چې تاته په داسې حال کښې درشي چې ستا سره جگړې کوي، نو هغه کسان وایي چې کافر شوي دي (چې: نه دی دا (قرآن) مگر د پخوانیو خلکو (عبث) قیصې دي.

[۲۶] او دوی (مشرکان) چې دي د ده (قرآن کریم) د اورېدلو څخه خلک منعه کوي (چې چرته یې په زړونو کښې اثر ونه کړي)، او دوی ترې (پخپله هم د اورېدلو څخه وروسته) ده کوي (ترڅو اسلام خور نه شي)، او (دوی چې دي) نه هلاکوي (نه زیانمن کوي) مگر خپل ځانونه، او دوی شعور نه لري (چې د اسلام د وړاندې تگ مخه نه شي بندولی).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د مشرکانو د قیامت حال بیان شوی وه او په دې ایتونو کښې د دوی دنیاوي حالات بیانېږي ترڅو په مقایسوي توګه باندې ولوستلی شي چې عناد یې ښه څرګند شي.

شان نزول

۱- د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې یوه ورځې د مشرکانو یو ټولګی نبی کریم ﷺ ته ورغی - چې "النضر" مشرک هم پکښې شامل وه - او قرآن کریم ته یې غوږ کېښود، نو بیا نورو ملګرو یې د "النضر" نومي مشرک څخه پوښتنه وکړه چې ته څه نظر ورکوي چې دا قرآن څه شی دی؟ نوموړي وویل چې: قسم دی چې زه فقط همدومره پوه شوم چې "محمد ﷺ" شونډې ښورولې او نور پوه نه شوم چې دی څه وایي. یا په بل عبارت: زما نظر دا دی چې دا قرآن بل هیڅ شی نه دی مگر د پخوانیو خلکو قیصې دي، لکه چې زه تاسو ته د اعاجمو قیصې کوم چې رستم پهلوان داسې وه او بهمنیار داسې. نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه (۱).

یادونه

۲- په ځینو روایتو کښې د "النضر" په عوض "مالک بن النضر" ذکر شوی دی، په هر تقدیر، د نوموړي مشرک د اعاجمو پهلوانانو ډېرې قیصې زده وې، چرته به چې نبی کریم ﷺ ناست وه هلته به په نژدې ځای کښې نوموړی کښېناسته او خلک به یې خپل ځان ته دعوت کول چې هغه ته غوږ مه ږدی ماته غوږ کېږدی، زما قیصې د هغه د قیصو څخه خوږې او مزه ناکې دي (۲).

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! په مشرکانو کښې ځینې داسې خلک هم شته چې تاته د قرآن کریم د اورېدلو دپاره درځي ترڅو پکښې دوی څه د گوتې د ایښودلو ځای مونده کړي او بیا یې خلکو ته د اعتراض په توګه وړاندې کړي چې د قرآن کریم څخه زړه تورن شي. نو که ذکر و شوو کافرانو د حقیقت د پلټنې دپاره قرآن کریم ته غوږ ایښودی نو مونږ به توفیق

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۴

(۲) فی ظلال القرآن ج ۲ ص ۱۰۶۷

الانعام (۶)

ورکړی وی او په ایمان به مشرف شوي وی، خو خبره داسې نه ده، دوی صرف د مسخرو او ملنډو دپاره ورته غوږ ږدي، د همدې کبله مونږ د دوی زړونه د حقیقت د قبول څخه په پرده کښې اچولي دي او د دوی په غوږونو باندې مو کونوالی ورنازل کړی دی، دوی په هیڅ ډول معجزه باندې عقیده نه خپلوي او ایمان پرې نه راوړي؛ بلکې د معجزاتو په لیدلو او اورېدلو سره یې کفر لا پسې قوي کېږي او د رد کولو دپاره درسره جگړې هم کوي او وایي چې دا قرآن خو بل څه نه دی مگر د پخوانیو خلکو (لکه عادیانو او ثمودیانو) قیصې دي.

ذکر شوي عنادیان خلک خپلو ځانونو ته وربلې چې راشئ مونږ درته د اعاجمو ښې خوږې قیصې واوروو. دوی غواړي چې په همدې پلمه باندې د قرآن کریم د اورېدلو څخه خلک منعه کړي چې ورنژدې نه شي، هسې نه چې چرته د قرآن کریم حقانیت د دوی په زړونو کښې ځای ونیسي او په ایمان مشرف شي.

۲- د دوی غرض دا دی چې د خپلو ځانونو په شان نور خلک هم د قرآن کریم د متابعت څخه لرې وساتي او د اسلام ډېره مړه کړي، مگر په دې مطلب باندې نه شي کامیابېدلی خو دوی په خپلې ناکامۍ باندې سمدستي نه پوهېږي، داسې وخت به پرې پوه شي چې وخت به یې د لاسه وتلی وي او د سوچه پښېمانۍ سره به مخامخ شي.

توضیحات

۱- څرنگه چې د انسانانو عقلونه او ذکاوتونه سره یو برابر نه دي نو مشرکان هم په نظر سره قرآن کریم ته په لاندې ډولونو باندې ویشلي شوي وه:

الف: یوه ډله ښه پوهېده چې دا قرآن کریم د بشر کلام نه دی ځکه چې په فصاحت او بلاغت او نورو مفاهیمو کښې یې هیڅوک مقابله نه شي کولی؛ نو دغه ډله صرف د عناد د کبله په کفر باندې اخته وه.

ب: بله ډله داسې وه چې د قرآن کریم په مراد باندې نه پوهېده یا د دې کبله چې د پلرونو تقلید یې سترگې پټې کړې وې او یا د دې کبله چې ساده گان وه او په خبرو باندې یې سرونه نه خلاصېده او د زړونو رڼاگانې یې بالکل د منځه تللي وې. په ذکر شوي ایت شریف کښې همدغې دوهمې ډلې ته اشاره شوې ده.

"أَكِنَّةٌ" څه معنی؟

۲- د ﴿أَكِنَّةٌ﴾ کلمه د "کِنَان" جمع ده، "کِنَان" هغې پردې ته وایي چې په هغې کښې کوم شی ساتل کېږي^(۱). نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: د مشرکانو په زړونو باندې مونږ پردې خوږې کړې دي چې د قرآن کریم په حقانیت باندې پوهېدل ترې نه شي ورتېرېدلی چې هلته ځای ونیسي، ځکه چې دوی د حقائقو پلټونکي نه دي.

سوال جواب

۳۔ کہ څوک وایي چې: ځینو مفسرینو کرامو^(۱) د ﴿ وَهَمَّ ﴾ ضمیر ابو طالب او د ده ملګرو ته راجع کړی دی او د ﴿ عَنَّهُ ﴾ دواړه ضمائر یې نبی کریم ﷺ ته راجع کړي دي او په دې باره کښې یې ښه اوږده قیصه لیکلې ده، چې په دې تقدیر یې د معنی حاصل داسې راوځي چې: ابو طالب (د نبی کریم ﷺ تره) او د ده ملګري نور خلک د نبی کریم ﷺ د اذیت څخه منعه کوي او پخپله پرې د ایمان د راوړلو څخه ډډه کوي.

نو پوښتنه دا ده چې: تاسو په څه منظور باندې دغه ډول تفسیر خوښ نه کړ؟ مونږ وایو چې: که څه هم د ابو طالب قیصه واقعیت لري ځکه چې خپل ټول ژوند یې د نبی کریم ﷺ د حفاظت دپاره وقف کړی وه خو د دې سره سره په ایمان مشرف نه شو، مګر په دې مقام کښې ذکر شوي قیصه د ایت شریف، د باره تفسیر واقع کول ډېر لرې برېښي، او دا ځکه چې د ایتونو د لړۍ سیاق او سباق (وړاندې او بېرته) د عمومي مشرکانو حالات بیانوي نو په منځکښې ځینو ایتونو ته په ابو طالب پورې تخصیص ورکول د ملغرو د امیل د پرې کولو څخه په غیر نور څه نه دي.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَنْلَيْتَنَا نُرْدُ وَلَا نُنْكَذِبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۱۷) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ۱۸ ﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۱۹ ﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ۲۰ ﴾

[۲۷] او که چېرې ته وګورې کوم وخت چې دوی (کافران) په اور باندې ودرولی شي (نو ډېره عجیبه منظره به وګورې) نو دوی به ووايي چې: ای ارمانه چې مونږ بېرته (دنیا ته) تاو کړی شواو (هلته) د خپل رب په ایتونو باندې تکذیب ونه کړو او د مؤمنانو (د ډلې) څخه جوړ شو.

[۲۸] (د دوی ذکر شوی ارمان د حقیقت د موندلو دپاره نه دی) بلکې (د دې کبله دی چې) دوی ته هغه حقائق ښکاره شوه چې دوی منځکښې (په دنیا کښې) وه چې هغه به یې (د خپلو ځانونو څخه هم) پټول (او کلک انکار به یې ترې کاوه)، او که (بالفرض) دوی بېرته (دنیا ته) تاو کړی شي (نو) ضرور به دوی هغه څه ته بېرته وروګرځي چې دوی ترې منعه کړی شوي وه (خو ترې منعه نه شوه) او یقیناً دوی ضرور دروغژنان دي.

[۲۹] او دوی وایي چې: دا (ژوند) نه دی مگر زمونږ نژدې ژوند دی او مونږ (د قبرونو څخه) پورته کړی شوي نه یاستو (مونږ نه ژوندي کېږو).

[۳۰] او که چېرې ته کوم وخت چې دوی په خپل رب باندې ودرولی شي وگورې (چې د الله ﷻ حضور ته د حساب کتاب دپاره بوتللی شي، نو ته به ډېره عجیبه منظره وگورې هغه دا چې: الله ﷻ به دوی ته ووايي چې: ایا دا (بعث بعد الموت) حق نه دی؟ دوی (کافران) به ووايي چې ولې نه؟ (دا حق دی) زمونږ دې په خپل رب باندې سوگند وي.

(نو) الله ﷻ به (ورته) ووايي چې: نو په دې سبب باندې عذاب وځکوی چې (تاسو په دنیا کې) دې چې کفر مو اختیار کړی وه.

ارتباط

وړاندېني ایتونه په دې تمام شوي وه چې مشرکان په خپله گټه او تاوان باندې شعور نه لري او په لوی لاس خپلې سپینې غوڅوي او ځانونه د هلاکت کندې ته اچوي، په دې ایتونو کې د هغوی هغه حالت بیان شوی دی چې هغوی پکې په خپل هلاکت باندې شعور ومومي او پوه شي چې د دنیاري حقیر ژوند څخه په غیر بل حقیقي ژوند هم شته.

د مطلب خلاصه

- ۱- یعنی: ای پیغمبره! نن ورځ خو مشرکان په تاباندې ملنډې وهي او د اعتراض جوړولو دپاره تانه غوږ نیسي چې په نتیجه کې په قرآن کریم باندې د قیصو نوم ږدي، مگر کله چې ته د دوی د قیامت ورځې حالت وگورې نو بالکل به دې ورته حیرت یوسي، هغه دا چې: هغه وخت چې دوی د دوزخ په غاړه ودرولی شي، نه به ورته بوتان څه گټه ورسولی شي او نه به ورته د خپل شرک څخه منکرېدل څه په گټه تمام شي او بالاخره نه به یې د تېبنتې لاره وي چې ځانونه خلاص کړي؛ نو په دغه وخت کې به ووايي چې: ای زمونږ ارمانه! راشه همدا دې وخت دی، کاشکې چې مونږ دنیا ته بېرته تاو کړی شو نو هلته به د خپل پخواني خوی څخه صرف نظر وکړو، د خپل رب په ایتونو (قرآن کریم) باندې به ملنډې نه وهو او تکذیب به یې نه کوو، بلکې د رښتینو مؤمنانو د جملې څخه به جوړ شو.
- ۲- ای پیغمبره! په دغې ورځې کې به هم د مشرکانو ذکره شوې وینا رښتینې نه وي بلکې دوی به غواړي چې په ذکره شوې بهانه باندې د عذاب څخه نجات موندنه کړي. یا په بل عبارت: بلکې ذکره شوې وینا به د دې کبله کوي چې هغه څه ورښکاره شوه چې دوی زیار ووست چې پتې یې کړي او خاورې ورباندې ورواړوي.
- ۳- ای پیغمبره! د مشرکانو ذکره شوې وینا او ارمان ځکه په دروغو دی چې که بالفرض دوی دنیا ته بوتللی شي نو بېرته به خپل اصلي خوی او عادت ته عود وکړي، دوی په دائمې توگه دروغژنان دي، په دنیا او آخرت دواړو کې دروغ وایي.

او دنیا ته د بېرته ستونلو په صورت کښې به مشرکان خپله پخوانۍ خبره یو ځل بیا تکرار کړي، هغه دا چې ژوند نه دی مگر همدغه نژدې ژوند دی او کله چې مونږ مړه شو نو بیا به د کورنۍ څخه راپورته نه کړی شو.

۴- ای پیغمبره! د مشرکانو دغه بله حیرانونکې او متناقضه خبره هم واوره، هغه دا چې دینن ورځ وایي چې فقط همدغه ژوند دی بل ژوند نشته خو کله چې سبا ورځ (د قیامت په ورځ) د الله ﷻ په حضور کښې ودرولی شي او ورته ووايي چې: ایا دا ژوند حق نه دی چې تاسو ترې په دنیا کښې انکار کاوه؟ نو دوی به ووايي چې ولې حق نه دی؟! زمونږ دې قسم وي په رب خپل باندې. نو الله ﷻ به ورته ووايي چې اوس نو د خپل کفر مزه وڅکئ!

توضیحات

۱- که څه هم مفسرینو کرامو د ﴿إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ د جملې دپاره تقریباً شپږ معناوې کړي دي (۱)، مگر کومه معنی چې مونږ ته ښه ښکاري هغه دا ده چې کله څوک د یوه ډېر خطرناک شي څخه ډارولی کېږي خو هغه ترې نه ډارېږي او نه پرې باور کوي، آن تردې چې د لاسه ونيولی شي او خطرناک شي وروښودل شي او ورته وویل شي چې خطرناک شی دغه دی اوس دې باور کېږي او که نه؟ نو د دغه سړي په باره کښې په محاوراتو کښې ویل کېږي چې: "وَقَفَ عَلَى الشَّيْءِ الْخَطِيرِ" فلانی سړی په خطرناک شي باندې ودرولی شو.

په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: مشرکان خو درگرده د دوزخ د اوږه ډارول کېږي خو دوی ترې نه ډارېږي او باور ورباندې نه کوي، خو کله چې دوی په دوزخ باندې ودرولی شي او د بلا په خوله کښې ورکړی شي نو بیا به د عجیب حیرت سره مخامخ شي او بې اختیاره به دنیا ته د بېرته ورستېدلو آرزو وکړي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د ﴿وَلَا تُكَذِّبْ﴾ جملې ته څه شي نصب ورکړی دی؟
مونږ وایو چې: دغه جمله د تمنی ﴿يَلَيْتُنَا﴾ دپاره جواب واقع شوې ده، او د تمنی جواب خو منصوب وي چې کله په "ف" باندې مصدر وي او کله په "و" باندې (۲)، مثلاً: "يَا لَيْتَنِي لِي مَالٌ فَأَلْبَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" یا "وَأَلْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" یعنی: ای کاش! چې ما لره مال وی نو (او) د الله ﷻ په لاره کښې مې مصرف کړی وی.

نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای کاشکې! چې مونږ بېرته دنیا ته بوتلل شوي وی او هلته مو د خپل رب ایتونو ته (قرآني ایتونه وي او که آفاقي) د دروغو نسبت نه وی کړی او عقیده مو ورباندې خپله کړې وی.

خه شی به د قیامت په ورځ ښکاره شی؟

۳- دا جمله چې ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ مفسرینو کرامو په زینتو ډېرو ډولونو سره تفسیره کړې ده چې تقریباً لسو ډولونو ته رسېږي^(۱). لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: د محشر خلکو ته به هغه حقائق په ډاگه شي چې په دنیا کېنې پرې منافقانو د خپلو عقائدو په هکله پردې اچولې وې^(۲).

ب: د محشر په میدان کېنې به هغه څه څرگند شي چې په دنیا کېنې اهل الکتابو د نبی کریم ﷺ د صفاتو په باره کېنې د خلکو څخه پټ کړی وه او حتی تحریفونه یې پکېنې واقع کړي وه^(۳).

ج: تابعانو مشرکانو ته به هغه ټول حقیقت څرگند شي چې په دنیا کېنې ورته خپلو مشرانو په دروغو ښکاره کاوه، حال دا چې خپله یې ورباندې په زړه کېنې یقین درلود^(۴).

مگر ذکر شوي درېواړه تفسیرونه خوندور نه دي، ځکه چې د یو پلوه د تخصیص دپاره هیڅ وجه نشته چې یا د منافقانو او اهل الکتابو پورې خاص شي او یا یوازې پیروانو کافرانو پورې اختصاص ورکړی شي.

د: مشرکانو ته به هغه کفر ورڅرگند شي چې دوی د محشر په میدان کېنې پټ کړی وه او ترې منکر شوي وه او ویلي یې وه چې: ﴿ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ۲۳] په الله ﷻ باندې، چې زمونږ رب دی، مونږ سوگند کوو چې مونږ مشرکان نه وه.

البته دا څرگندېدل به هغه وخت صورت ومومي چې خپل اندامونه پرې شهادت ورکړي او په څولو باندې یې مهر ولگولی شي^(۵).

مگر دا جواب هم زړه ته نه لوېږي ځکه چې متبادره معنی یې دا ده چې دوی ته به هغه څه وربنکاره شي چې په دنیا کېنې یې پټ کړی وه، نه هغه چې د محشر په میدان کېنې یې ترې انکار کړی وه.

ه: دلته د ﴿ يُخْفُونَ ﴾ کلمه د "يُكْفُرُونَ" معنی ورکوي، ځکه چې د کفر کلمه هم په لغت کېنې د پټولو په معنی ده. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: کافرانو ته به خپل کفر ورڅرگند شي^(۶). مگر دا تفسیر هم چندان مزه ناک نه دی او دا ځکه چې باید مجازي معنی د ضرورت په وخت کېنې مراده کړی شي او دلته ورته ضرورت نشته.

(۱) تفسیر المنارج ۷ ص ۲۵۲

(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۴۱۰

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۹۴

(۴) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۲۲

(۵) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۹۲

(۶) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۲۳

و: د ﴿تُحْفُونَ﴾ کلمه په خپله حقيقي معنی سره ده. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: کافرانو ته به هغه ټول حقائق (لکه بیا ژوندي کېدل، حساب، دوزخ او داسې نور) په آخرت کېښي ورڅرګند شي چې دوی به په دنیا کېښي د خپلو ځانونو څخه هم پټول او په کلکه به یې ترې انکار کاوه. په همدې تفسیر باندې په ذکر و شوو څلورو ایتونو کېښي درېم او څلورم دواړه ایتونه ښه پېژندنه اچوي چې فرمایي: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ یعنی: کافران وایي چې: بل هیڅ ژوند نشته، مونږ به هیڅکله بیا ژوندي نه کړی شو. ته به وایي چې آخرت یې د خپلو ځانونو څخه هم پټ کړ حتی چې د حصر کلمات (إن، إلا) یې استعمال کړه، خو چې کله د هغوی څخه د قیامت په ورځ پوښتنه وکړه شي چې: ایا دا بیا ژوندي کېدل حق نه دي؟ نو دوی به وایي چې: ﴿بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ یعنی: ولې حق نه دي زموږ دې په خپل رب باندې سوگند وي.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: ایا د خپله خانه هم څه شی پټېږي چې کافران په دنیا کېښي د خپلو ځانونو څخه حقائق پټ کړي؟

مونږ وایو چې: په همدې ارتباط مونږ د [آل عمران: ۲۴] ایت لاندې څه شرحه لیکلې ده چې کله کله ځینې خلک خپل ځانونه په دروغینو خبرو باندې غولوي، خو دلته ورباندې دومره اضافه کړو چې د پټولو څخه په محاوراتو کېښي داسې تعبیر هم کېږي چې: فلانی شی ما د خپله خانه هم پټ کړ. یعنی: په ډېره سختۍ سره مې پټ ساتلی دی چې هیڅوک ورباندې خبر نه دی. د همدې قبیلې څخه لاندې حدیث شریف هم گڼل کېږي چې:

نبي کریم ﷺ فرمایي چې: د محشر په میدان کېښي به هغه سړی هم د الله ﷻ د رحمت د سیوري لاندې وي چې: «تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ»^(۱)، یعنی: څه خیرات وکړي او دا خیرات ډېر پټ کړي آن تردې چې کین لاس یې په هغه څه باندې پوه نه شي چې ښي لاس یې نفقه کوي. پوره واضحه ده چې دلته د کنایې په توگه دې ته اشاره ده چې خیرات په ډېره کلکه سره پټ ورکړي، ته به وایي چې خپل لاسونه یې هم یو په بل خبر نه دي.

د عربیت یوه قاعده

۵- په ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ کېښي د "هي" ضمیر "حياة" ته راجع دی چې وروسته ذکر دی، مگر په عربیت کېښي داسې قاعده شته چې د یوه شي د تفخیم عظمت څرگندولو دپاره کله-کله "اضمار قبل الذکر" په کار اچولی کېږي، لکه په "نِعْمَ رَجُلًا" کېښي د "نِعْمَ" مستتر ضمیر "رجلًا" ته راجع دی. دغه ډول تقدم ته حکمي تقدم وایي^(۲).

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۹۱
 (۲) شرح الجامی (بحث الضمائر)

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿۳۱﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾﴾

[۳۱] يقيناً په زيان کښې واقع شوي دي هغه کسان چې لقاء الله (بيا ژوندون) ته د دروغو نسبت کوي، آن تر هغه پورې چې دوی ته ناخاپه قيامت (مرگ) ورورسېږي، نو دوی به په همدغه وخت کښې وايي چې: ای زمونږ په هغه قصور باندې حسرته (ارمانه راشه) کوم چې مونږ د قيامت (مرگ) په باره کښې خپل کړې وه. حال دا چې دوی به (د گناه) خپل پېټې په خپلو شاگانو باندې بار کړي وي. خبردار! هغه ډېر بد شی دی چې دوی په شا کړې دي (چې د گناهونو بارونه دي).

[۳۲] او دغه نژدې (حقیق) ژوند نه دی مگر لوبې او (د آخرت څخه) مشغولتیا ده، او خامخا وروستنی کور د هغه کسانو دپاره ډېر بهتر دی چې دوی پر هېزگاري کوي. ایا نو تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ (چې په دواړو کورونو کښې په ښه او بد باندې پوه شئ)؟

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د مشرکانو د خولو څخه هغه څه حکایت شوي وه چې ورڅخه څرگندېدل چې دوی د آخروي ژوندون څخه منکر دي او یوازې دنیاوي ژوند خپل نهایی هدف گڼي. په دې ایتونو کښې د یو پلوه د دغسې بې فکره خلکو عاقبت بیان شوی دی او بل پلوه ته پکښې د هغې دنیا حقیقت ښودلی شوی دی چې د هغې څخه د آخرت په گټه کار وانخستلی شي او نهایی هدف وټگنله شي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنې: کوم خلک چې د لقاء الله (آخرت) څخه انکار کوي هغوی خپل خانونه د ډېر لوی تاوان سره مخامخ کړي دي، دوی د دغه ژر تېرېدونکې دنیا ژوند خپل نهایی هدف گڼي او تر هغې ادامه ورکوي چې ناخاپه د مرگ سره مخامخ شي او وروکې قيامت ورباندې قائم شي، نو په دغه وخت کښې به په خپلې هغې عقیدې باندې پښېمانه شي چې د قيامت په باره کښې یې د خپله خانه سره درلوده هغه دا چې همدغه نژدې ژوند دی او بل ژوند نشته.

۲- ذکر شوي خلک به لکه چې د مرگ په وخت کښې په خپله کړنلاره باندې پښېماني څرگنده کړي او حسرت او ارمان ته به نارې کړي، همدارنگه به دوی د لوی قيامت د قیام په وخت کښې هم د لوی حسرت سره لاس او گړپوان شي او په داسې حال کښې به د کاشکې-کاشکې چيغې ووهي چې د خپلو گناهونو ښه غټ پېټې به یې په شا وي، د گناه پېټې ډېر ناکاره پېټې دي.

الانعام (۲)

۳- څوک چې دنیا خپل نهایي هدف گڼي دوی زینت زیات تېروتلې دي او دا ځکه چې په دنیاوي ژوند کښې چې د اُخروي ژوند دپاره څه کار ونه کړی شي نو دنیاوي ژوند د لوبو او معض د خپل خان د مشغول ساتلو څخه پرته بل شی نه وي ځکه چې عاقبت یې هیڅ دی، اما د آخرت ژوند ډېر بهتر او گټور دی چې دائمی دی او د ښېگڼو څخه ډک دی، البته د هغه چا دپاره چې هغه ورته په دنیا کښې تیاری نیولی وي او پرهېزگاري یې کړې وي او د شرکي عقائدو څخه یې خان ساتلی وي.

هو! دنیاوي ژوند او اُخروي ژوند ډېر لوی تفاوت لري مگر په دغه تفاوت او فرق باندې یوازې هغه خلک پوهېږي چې هغوی خپل عقل په کار واچوي او د دواړو عاقبت وسنجولی شي.

توضیحات

۱- ﴿السَّاعَةُ﴾ کلمه اصلاً د زمانې یوې برخې ته وضعه شوې ده^(۱)، لکه چې زمونږ د (افغانانو) په عرف کښې د شپې او ورځې ټول وخت په څلېرشتو برخو وېشلی شوی دی چې هرې یوې برخې ته یې ساعت (سات) وایو، مگر په دې مقام کښې د ﴿السَّاعَةُ﴾ څخه د زمانې ډېره وړه (کوچنې) برخه مطلب ده.

د قیامت د ورځې د نومونو څخه یو نوم "سَاعَةُ" هم دی، او دا ځکه چې د قیامت د ورځې قیام څه اوږد وخت نه نیسي بلکې د اسرافیل عليه السلام د شپېلۍ د پوکولو سره سمه به دنیا دستي ږنګه شي، همدارنګه په بل ځل پوکولو سره به سمدستي مړي د قبرونو څخه په سات گړۍ کښې راپورته شي او اوږد وخت به وانه خلي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د ﴿حَتَّى﴾ کلمه خود ﴿كَذَّبُوا﴾ پورې تعلق نیسي، نو د معنی حاصل یې داسې را اوځي چې د کافرانو تکذیب آن د قیامته پورې امتداد پیدا کوي، حال دا چې د تکذیب نهایي پړاو خود مرگ حالت دی؟

مونږ وایو چې: د ساعت (قیامت) اطلاق په لاندې معناوو باندې کېږي:

الف: لوی قیامت، چې ټوله دنیا ورانه شي، لکه چې معترض پرې خپل اعتراض بنا کړی دی.

ب: متوسط قیامت، چې د یوې پېړۍ همزمان (همزولي) خلک مړه شي، دې ته "مَوْتُ الْأَقْرَانِ" (د همزولو مرگ) هم وایي.

ج: وړوکی قیامت، چې یو کس مړ شي او خاص په ده باندې ودانه دنیا ږنګه (ورانه) شي.

همدې معنی ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې یوه ورځې ترې یوه سړي پوښتنه وکړه چې: «مَتَى

تَقُومُ السَّاعَةُ؟» ای د الله ﷻ پیغمبره! قیامت به کله قائم شي؟ نو نبي کریم ﷺ یوه هلک ته اشاره وکړه

(چې په مجلس کښې حاضر وه) او بیا یې وفرمایل چې: «إِنْ يَعْشُ هَذَا الْغُلَامُ فَعَسَىٰ أَنْ لَا يَدْرِكَهُ الْهَرَمُ خَشِيَ تَقْوَمَ السَّاعَةَ»^(۱) که دغه هلک ژوندی پاتې شي نو امید دی چې ده ته به لا بوډاتوب نه وي رسېدلی چې قیامت به قائم شي. یعنې: دا هلک به لا نه وي بوډا شوی چې ته به مړ شي او ستا وروکې قیامت به قائم شي.

نو په دې مقام کښې د ﴿السَّاعَةُ﴾ څخه همدغه درېمه معنی مراده ده ځکه چې د مرگ په حالاتو کښې په هر چا باندې د لوی قیامت ښې یا بدې وړانگې پرېوځي، د همدې کبله ورته د قبر څخه یا د جنت یوه باغچه او یا د دوزخ یوه کنده جوړېږي. نو د معنی حاصل به داسې شي چې: د زیانکارانو تکذیب آن د مرگه پورې امتداد پیدا کوي چې د توبې د فوت کېدلو وخت دی.

وزر څه معنی؟

۳- د ﴿أَوْزَارَهُمْ﴾ کلمه د "وَزْر" لکه "مِضْر" - جمعه ده، "وَزْر" دروندوالي ته وايي، او "وَزْر" لکه "تَفْر" - د غره پناهگاه ته ویل کېږي، او بالاخره "وَزْنُو" د پاچا د کومکي نوم دی چې د حکومت درانده کارونه په اوږو باندې اخلي^(۲).

"أَوْزَار" لکه څنگه چې د سلاگانو او گانو معنی ورکوي، همدارنگه د گناهونو په معنی باندې هم استعمالېږي، په دې مقام کښې همدا معنی مراده ده.

د گناهونو ثقل (دروندوالی) یا د جزاگانو په اعتبار سره دی چې د درنو عذابونو څخه عبارت دی او یا به الله ﷻ د قیامت په ورځ د گناهونو څخه درانه بارونه جوړ کړي چې د گناهگارانو په سرونو باندې بلکې په شاگانو (اوږو) باندې به یې بار وي. ځینو مفسرینو کرامو^(۳) په همدې باره کښې د سلفو صالحینو څخه څه آثار هم روایت کړي دي، مونږ ته همدغه ماثور تفسیر ښه برېښي، الله ﷻ په هر څه باندې قدرت لري.

د همدې مضمون څه وضاحت د [آل عمران: ۱۶۱-۱۸۰] ایتونو لاندې تېر شوی دی.

لهو او لعب څه معنی؟

۴- لهو: هغه شي ته "لهو" ویل کېږي چې انسان د اصلي مقصود څخه مشغولوي خو د لږ تلذذ څخه وروسته د منځه ځي^(۴)، برابره خبره ده چې ذکر شوی شی کور کهول او اولادونه وي او یا بل څیز. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ [التکاثور: ۱] یعنې: تاسو (په خپلو منځو کښې) یو په بل باندې دېروالي (د آخرت څخه) مشغول کړي یاست.

(۱) مستد احمد بن حنبل ج ۴ ص ۴۵۵

(۲) مفردات الراغب ص ۵۵۸

(۳) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۱۷۹

(۴) مفردات الراغب ص ۴۷۵

لَعِبٌ: مونرد [المائدة: ۵۷] ایت لاندې د "لَعِب" د کلمې په اصلیت کښې تحقیق کړی دی چې دا کلمه اصلاً د "لُعَاب" څخه اخستلې شوې ده او "لُعَاب" بهېدونکو لارو ته ویل کېږي چې د لارجن د خولې څخه بې اختیاره او بې هدفه روانې وي، او هیڅ فائده پرې مرتبه نه وي؛ نو کوم کار یا شی چې په هغه کښې څه مهم مطلب مرموز نه وي بلکې محض د وخت اړولو (سات تېری) په غرض اجراء کېږي هغه د "لَعِب" (لوبو) په نامه یادېږي، چې ماشومان او سادگان پکښې په اکثره وختونو کښې اخته وي.

په دې مقام کښې الله ﷻ دغه ژوند د بلیغې تشبیه په توګه (چې د تشبیه حرف پکښې ذکر نه دی) لُهو او لَعِب ګڼلی دی، او دا ځکه چې:

د دنیا ټول کارونه او ټول شیان په دې اعتبار سره لُهو دي چې په سړي باندې سترګې پټوي او آخرت د هېرېدلو باعث یې جوړېږي، او کله چې د آخرت (اُخروي ژوند) څخه غافل شي نو بیا دنیا ته د هدف په نظر ګوري، نو په دې اعتبار سره دنیا ته د متاع الغرور (د غولېدلو سامان) لقب ورکولی شو.

همدارنگه دنیاوي سازوسامان په دې اعتبار سره لعب او لوبې ګڼل کېږي چې آخر یې هیڅ دی او د مرګ په حالت کښې ترې هر څوک خالي لاس اوڅي، ته به وایې چې دنیا دار یو ماشوم وه چې لوبې یې وکړې او اوس یې بس کړې، لکه څنګه چې هیڅ لوبغاړی د لوبو په پای کښې د سات تېری څخه په غیر د ځانه سره څه شی نه شي وړلی همدارنگه حالت په هر دنیا غاړي باندې ورتلونکی دی. دا موضوع ځینو مفسرینو کرامو^(۱) د زښتو ډېرو وجوهو په ذکر کولو سره شرحه کړې ده، که څوک زیات تفصیل غواړي نو هلته دې مراجعه وکړي.

سوال جواب

۵- که څوک وایي چې: د قرآن کریم ټولې ویناګانې واقعیت لري او په هیڅ وجه د واقعیت څخه تخلف نه کوي، حال دا چې په دې مقام کښې یې د حصر په حرفونو (ما، الا) سره دنیاوي ژوند په لُهو او لعب باندې ملقب کړی دی، نو د معنی حاصل یې داسې راوڅي چې په دنیاوي ژوند کښې هیڅ ګټه او فائده نشته.

دا د یو پلوه، د بل پلوه د دنیا د سازوسامان په بهتری کښې زښت ډېر نصوص (ایتونه او احادیث) شته دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ۱۰] یعنی: کله چې تاسو د جمعې د لمانځه څخه فارغ شوی نو په ځمکه کښې د کار او کسب دپاره خواره واره شی او د الله ﷻ فضل (حلال مال) طلب کړئ. په دغه ایت شریف کښې حلال مال ته د "فضل الله" لقب ورکړی شوی دی.

الانعام (۶)

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۱) یعنی: امانتگر، رهنمائی، مسلمان تجارت کوونکی به د قیامت په ورځ د شهیدانو سره یو ځای وي.
 ج: یوه ورځې نبي کریم ﷺ د انس ؓ دپاره دعاء وکړه چې: «اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ»^(۲) یعنی: ای الله! د ده (انس ؓ) مال او اولاد ډېر کړې او ده ته په هغه شي کبسي برکت وراچوې چې تا ورکړی دی.

نو غوښتنه دا ده چې: د نصوصو ترمنځ د علمي قواعدو په بنا تطبیق وکړی؟
 مونږ وایو چې: د عربیت قانون دی چې کله یوه کلمه د تعریف په توگه ذکره شوې وي او همدغه کلمه دوهم ځل بیا د تعریف په ډول ذکره شي، نو په دواړو وارونو کبسي ترې یوه معنی اخستله کېږي^(۳)؛ نو په همدې بنا، کله چې الله ﷻ د کافرانو د خولو څخه د "حَيَاة" کلمه یو ځل په تېر شوي [۲۹] ایت کبسي د تعریف په توگه ذکره کړې وه چې: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ یعنی: ژوند همدا یو ژوند دی، نه بل ژوند شته او نه د قبرونو څخه بیا راپورته کېدل.

نو په [۳۲] ایت کبسي یې بیا ذکره شوې کلمه ﴿حَيَاتُنَا﴾ د تعریف په ډول نازله کړه. نو معلومه شوه چې دلته د "حَيَاة" څخه همغه ذکر شوی "حَيَاة" مراد دی چې د کافرانو د خولو څخه حکایت شوی وه.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: دغه نژدې ژوند (چې د بل آخروي حقيقي ژوند لحاظ ورسره نه وي) د مشغولتیا او لوبو څخه په غیر بل شی نه دی. همدې مضمون ته په لاندې حدیث شریف کبسي اشاره شوې ده:

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَّا دَارَ لَهَا، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهُ»^(۴) یعنی: دنیا د هغه چا کور دی چې هغه په بل کور باندي عقیده نه لري، او خاص د دنیا دپاره (چې د آخرت لحاظ پکبسي بالکل نه وي) هغه څوک هلې ځلې کوي چې مفید عقل نه لري.
 همدا مضمون یو پښتون شاعر په څومره ښه توگه په خپلو اشعارو کبسي ځای په ځای کړی دی چې^(۵):

ښه ده ښه ده دا دنیا :: چې توبښه ده د عقبا
 په دنیا کبسي بدي نشته :: چې بدي نه وي له تا
 د دنیا په بازار کېږي :: د هغه جهان سودا

(۱) سنن ابن ماجه ص ۱۵۵
 (۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۴۴
 (۳) نور الانوار ص ۸۱: حاشیة الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۴ ص ۴۷۱
 (۴) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۳۴۴
 (۵) د عبد الرحمن مومند دېوان

الانعام (۲)

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتُوا
 اللَّهُمَّ جَحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُّوا حَتَّىٰ
 أَنْتَهُم نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبِيِّ الْأُمْرَسَلِينَ ﴿۳۴﴾ وَإِن
 كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ
 فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۵﴾ إِنَّمَا
 يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾ ﴾

[۳۳] بی شکہ مونږ پوهپرو چي يقينا شان دا دی چي ضرور تا هغه څه خپه کوي چي دوی (کافران) بي وايي. نو (ته مه غمژن کپره ځکه چي) يقينا دوی تاته د دروغو نسبت نه کوي مگر ظالمان (د خپل ظلم په سبب) د الله ﷻ د ايتونو څخه انکار کوي (يعنې ستا تکذيب زمونږ تکذيب دی).

[۳۴] او بي شکہ ستا څخه وړاندې هم ډېرو پيغمبرانو ته (د خپلو اُمتونو د پلوه) د دروغو نسبت کړی شوی وه نو هغوی په خپل دروغژن بلل کېدلو باندې او په خپل ضررمنډ کېدلو تر هغه صبر کړی وه چي زمونږ نصرت به ور ورسېد (نو ته هم زمونږ د نصرت په انتظار صبر وکړه).

او د الله ﷻ د خبرو (وعدو) دپاره خو بالکل بدلونکی (تغير ورکونکی) نشته (وعدې يې رښتيا دي)، او بي شکہ تاته خو (زمونږ د پلوه) د پيغمبرانو د خبرونو څخه (څه ناڅه) درغلي دي (چي ستا د حوصلې او صبر دپاره کفايت کوي).

[۳۵] او يقينا په تا باندې د دوی (کافرانو د اسلام څخه) مخونه تاوول درانه تمامېږي نو که وسه دې کېږي چي ته په ځمکه کښې يوه سوره (سورنگ) ولټوي او يا په اسمان کښې زينه (طلب کړي) چي دوی ته (فرمايشي يا مجبورونکي) معجزه راوړي؛ (نو دا کار هم وکړه مگر دغه ډول معجزې ته الله ﷻ اراده نه ده کړې چي د حکمت په خلاف ده) او که (بالفرض) الله ﷻ (ورته) اراده وکړي نو ضرور به دوی ټول په هدايت (اسلام باندې) راغونډ کړي، نو ته بالکل د جاهلانو د جملې څخه مه کېږه (او د حکمت څخه خلاف معجزه مه غواړه).

[۳۶] بي شکہ (ستا) اجابت هغه کسان کوي چي هغوی اوري (او ژوندي دي)، او مړي (کافران) به الله ﷻ (د قبرونو څخه) راپورته کړي (هلته به بي گټې اجابت وکړي)، بيا به خاص همدې ﷻ ته ورتاو کړی شي (او مطابقه جزا به وگوري).

ارتباط

څرنگه چي د سورت د اول سر څخه تردې ځايه الله ﷻ کافرانو د قناعت دپاره د سالمې عقيدې

الانعام (۶)

په باره کښې پوره قناعت بښونکي دلايل نازل کړه، امکان لري چې د نبي کریم ﷺ به غټه تمه وه چې هغوی به قناعت وکړي او د کفر څخه به لاس واخلي او بالاخره په ایمان باندې به مشرف شي، خود ذکر شو دلايلو د اوریدلو سره سره هغوی پرې خپل غوږونه کاڼه کړه او د قرآن کریم په مقابل کې یې عناد او تعنت لا زیات شو، نو دا کار په نبي کریم ﷺ باندې غټ بوج جوړ شو، او دا ځکه چې د نبي کریم ﷺ مبارک زړه د هغوی په ایمان راوړلو باندې زیات حارص وه. نو په دغو ایتونو کې الله ﷻ د نبي کریم ﷺ ته تسلي ورکړه چې باید د نورو پیغمبرانو په شان د صبر څخه کار واخلي او خپله حوصله خرابه نه کړي.

شان نزول

د ذکر شوو ایتونو په شان نزول کېږي خو متعددي حادثې روایت شوې دي چې ځینو مفسرینو کرامو^(۱) راغونډې کړې دي، مونږ صرف د لاندې دوه حادثو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

۱- یوه ورځې الاخنس بن شریق د ابو جهل سره ملاقي شو او د نبي کریم ﷺ په باره کې یې ترې نظر وغوښت چې دی صادق دی او که کاذب؟ حال دا چې زه او ته دلته دوه په دوه یو چې د قومیانو څخه راسره هیڅوک نشته، نو اصلي خبره راته وکړه. ابو جهل جواب ورکړ چې: زما دې په الله ﷻ قسم وي چې محمد ﷺ صادق دی مگر کله چې د ده تېر (بني قصي) د بېرغ خاوندان دي، حجاجو ته د زمزم د اوبو خړوبول د دوی په لاس دي او د شوراگانو مشري د همدوی ده نو که مونږ د ده په صداقت باندې اعتراف وکړو نو نبوت به هم د همدوی شي، نو دا راته ووايه چې نورو قريشو ته به څه پاتې شي. نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه^(۲).

۲- یوه ورځې جبرائیل امین ﷺ د نبي کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې څنگه غمزن ناست یې؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې «كَذَّبَنِي هَؤُلَاءِ»^(۳) دغو (کافرانو) راته د دروغو نسبت وکړ، نو جبرائیل امین ﷺ ورته تسلي ورکړه چې دوی خو تاته د دروغو نسبت نه کوي بلکې دوی په حقیقت کې ستا خبرې تکذیبوي. یا په بل عبارت: دوی ستا تکذیب نه کوي بلکې دوی د الله ﷻ تکذیب کوي او ستا د نبوت څخه منکر دي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! مونږ خو پوهېږو چې د کافرانو په کفر باندې ته څومره زیات غمزن یې او د دوی کفري خبرې تا څومره زیات زوروي خصوصاً لا د دوی هغه خبرې چې په تا باندې د جادوگر نوم کېږدي او قرآن کریم ته د جادو لقب ورکوي، نو ځکه مونږ ستا توجه لاندې نکاتو ته اړوو ترڅو تسلي شي او حوصله دې خرابه نه شي:

(۱) فی ظلال القرآن ج ۲ ص ۱۰۷۴

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۵

(۳) الدر المنثور ج ۳ ص ۲۶۴، اخرجه ابن جریر عن ابی صالح ج ۵ ص ۱۸۱

الانعام (۱)

الف: ای پیغمبره! کافران ډېر غټ-غټ ظالمان دي چې د الله ﷻ سره شریک دروي، په دوی کښې خو تا څلوېښت کاله د صداقت عمر تېر کړی دی چې په هیڅ یوه خبره کښې یې درڅخه دروغ نه دي اورېدلي، دوی اوس هم په تاباندې یقین لري چې ته دروغژن نه یې، نو د هغوی تکذیب په حقیقت کښې د الله ﷻ ایتونو ته راجع کېږي. یا په بل عبارت: دوی په اصل کښې الله ﷻ ته دروغژن نسبت کوي، نو څوک چې الله ﷻ ته د دروغو په نسبت باندې ډیل نه وي د هغوی څخه څه گیله ده چې د الله ﷻ پیغمبر دروغژن وگڼي. نو لکه څنگه چې د الله ﷻ په نومونو کښې یو نوم 'صبر' هم دی نو ته هم باید د صبر څخه کار واخلي او د الله ﷻ په صفاتو باندې خپل خان موصوف کړي.

ب: ای پیغمبره! د کافرانو په تکذیب کښې خو ته یوازې نه یې چې زیات بوج درياندې ولوېږي بلکې تېر شوي پیغمبران ټول ستا سره پکښې شریک دي چې هر یوه ته د وخت کافرانو د دروغژن نسبت کړی دی خو هغوی ورباندې صبر کړی دی او خپلې حوصلې یې نه دي خرابې کړې او د موزیانو (ضرر رسوونکی) اذیتونو یې گاللي دي آن تر هغه وخته پورې چې زمونږ نصرت او کومک به ورورسېد دوی ته به مو نجات ورکړ او په ظالمانو باندې به مو خپل غضب ورنازل کړ، نو ته هم خپل نصرت او د ظالمانو پوینا کولو ته منتظر اوسه.

ج: دا د الله ﷻ خبره ده او د الله ﷻ خبره هیڅوک نه شي بدلولی بلکې هیڅ بدلونکی (اروونکی) نه لري، که بالفرض د الله ﷻ په خبره کښې څه کوز او پاس وی نو کوم یو کافر قوم خو به د الله ﷻ د عذاب څخه بچ شوی وی او د پوینا کولو څخه به یې نجات موندلی وی، تاته خو د پیغمبرانو څه ناڅه خبرونه درغلي دي او په حالاتو کښې یې په کافي اندازه معلومات درکړي شوي دي، ایا د کافر قوم څخه چرته هم چا د عذاب مخه اړولې ده؟

۲- ای پیغمبره! مونږ پوهېږو چې په تاباندې د کافرانو انکار او کفر ډېر دروند تمامېږي آن تردې چې زړه یې غواړي چې دوی ته د دوی د غوښتنې سره سمې فرمائشي معجزې هم ورکړي شي گوندې په ایمان باندې مشرف شي او د الله ﷻ د غضب څخه نجات مونده کړي، نو تاته په کار دي چې د خپلې تسلی دپاره لاندې موادو ته خپله توجه ورتاوه کړي:

الف: که بالفرض ته خپل خان په سخت مشقت کښې واچوي او په ډېره گرانه طریقه باندې کافرانو ته فرمايشي معجزې وربښکاره کړي، چې یا د فرمايشي معجزې د موندلو دپاره په ځمکو کښې ننوځې او د ځمکې د تل څخه یې ورته راپورته کړي او یا اسمان ته زینه کېږدي او د اسمانه یې ورته رابښکته کړي هم، په دواړو صورتونو کښې به دوی په ایمان مشرف نه شي، دوی به نه په خپله وعده باندې وفا وکړي چې د فرمايش د پوره کېدلو په صورت کښې به ایمان راوړي او نه به یې په تاباندې زړه وسوخي چې د فرمايش د پوره کولو دپاره دې ډېر زیات زحمت تېر کړ په کار دي چې په ایمان مشرف شو.

ب: نو ای پیغمبره! که د ذکر شویو دواړو کارونو څخه کوم یو کار کولی شي هغه وکړه خو د دوی

په ايمان باندې د مشرف کېدلو تمه مه کوه، ځکه چې د دوی په زړونو باندې مهر وهلی شوی او د توفیق استعداد يې بالکل د لاسه ورکړی دی.

د دوی د ايمان راوړلو فقط همدا يوه لاره پاتې ده چې الله ﷻ اراده وکړي او دوی ټول په هدايت باندې راټول کړي چې يو کس يې هم گمراه پاتې نه شي، مگر الله ﷻ دغسې کار نه کوي او هغو کافرانو ته توفیق نه ورکوي چې د هغوی په زړونو باندې مهر لگول شوی دی او د ايمان استعداد يې د لاسه ورکړی دی، او دا ځکه چې دنيا د ابتلاء او ازمېنت ميدان دی نو دغسې کار کول د حکمت غوښتنه نه ده، او د الله ﷻ څخه د غير حکيمانه کار تمه کول د ناپوهانو کار دی، نو پام کوه (ای پیغمبره!) چې ته د ناپوهانو او جاهلانو څخه جوړ نه شې.

۳- د حکمت غوښتنه دا ده چې الله ﷻ هغه چا ته د ايمان راوړلو توفیق ورکوي چې هغوی خيره اوړي ترڅو پکښې فکر وکړي او هم هغوی د حق پلټنه کوي او د حق په موندلو پسې تاند وهي، اما څوک چې دغه خاصيتونه پرېږدي او د حق سره عناد کوي نو دوی د مړو په شان دي، نو لکه څنگه چې په مړو کښې د ايمان راوړلو استعداد ختم دی همدارنگه دوی هم خپل استعداد ختم کړی دی. او د قيامت په ورځ به الله ﷻ د دغو مړو (کافرانو) په شمول ټول مړي راژوندي کړي او په خپل حضور کښې به يې ودروي، نو په دغه وخت کښې به ټول کافران ايمان راوړي خو د دغه وخت ايمان د الله ﷻ په نزد باندې مقبول نه دی، هغه خو د جزا وخت دی، د ابتلاء او امتحان وخت خو نه دی.

توضیحات

۱- د ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ د جملې څخه لاندې ټکو ته اشارې معلومېږي:

الف: نبي کریم ﷺ د الهي ادب په خاطر ټول غمونه په مبارک زړه کښې ساتلي وه او يوازې الله ﷻ ورباندې خبر وه چې په زړونو باندې علم لري.

ب: د کافرانو په کافر پاتې کېدلو باندې نبي کریم ﷺ دومره زيات غمژن کېده چې په اندازه باندې يې يوازې الله ﷻ پوهېده او بس.

ج: که څه هم نبي کریم ﷺ د کافرانو په کفري افعالو باندې هم غمژن کېده مگر کفري اقوال يې ځکه د غمژن کېدلو په وجه کښې مشخص کړه چې د دوی مسلمانېدل په قول پورې تړلي وه، نه په فعل پورې.

د: بالاخره کفري اقوال يې مشخص نه کړ ځکه چې د دوی کفري اقوال او ويناوې زښتې ډېرې وې چې په عدم تشخيص سره ټولو ته شامل شي.

تکذيب څه معنی؟

۲- د ﴿ لَا يُكْذِبُوكَ ﴾ کلمه د "تکذيب" څخه اشتقاقه شوې ده چې په دې مقام کښې يې مفسرينو کرامو متعددې معناوې کړې دي. لاندې څو مثالونه يې ولولي^(۱):

الانعام (۶)

الف: ای پیغمبره! ستا په تکذیب (د دروغو په نسبت) باندي کافران کوم حجت او برهان نه لري، بلکې د دوی تکذیب په عنادي جحود (انکار) باندي ولاړ دی.
ب: دوی وايي چې ته دروغ نه وايي (تا دروغو ته قصد نه دی کړی) خو ستا خبرې دروغ دي يا په بل عبارت: قرآن دروغ وايي چې په لا شعوري توگه ستا په ژبه باندي جاري دی.
ج: که کافران پخوانيو کتابونو او ستا معجزاتو ته پاملرنه وکړي نو دوی به تاته ونه شي ويلي چې ته دروغ وايي.

د: دوی پټ په زړونو کښې تا رښتيني گڼي خو په ژبه باندي اقرار نه کوي او عناد نيولي دي.
ه: ای پیغمبره! لکه څنگه چې ستا اطاعت د الله ﷻ اطاعت او ستا نه منل د الله ﷻ نه منل دي، همدارنگه تاته د دروغو نسبت کول په حقيقت کښې الله ﷻ ته د دروغو نسبت کول دي.
مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې معناوې سره څه منافات نه لري، څه لري نه ده چې ټولې مرادې وي او د تکذیب څخه "ما يطلق عليه التكذيب" مراد کړی شي ترڅو د کافرانو ټولو گروپونو ته شامل شي ځينو ته په يوه اعتبار سره او ځينو ته په بل اعتبار سره.

کلمات الله څه معنی؟

۳- که څه هم مفسرينو کرامو ﴿ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ دپاره تقريباً پنځه ډوله تفسيرونه کړي دي^(۱) مگر مونږ ته داسې برېښي چې په دې مقام کښې د "کلمات الله" څخه هغه جملې مرادې دي چې په قرآن کریم کښې ځای په ځای نازلې شوې دي او د کافرانو په مغلوبيت او پوښنا کولو باندي دلالت کوي، لاندې څو مثالونه يې ولولي:

الف: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ۲۱] يعنې: الله ﷻ (په لوح محفوظ) کښې ليکلي دي چې خامخا ضرور به زه غالب کېږم او زما پیغمبران هم.

ب: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَبِّحَنَّهُنَّ بِالظُّلَمِيبِ ﴾ [ابراهيم: ۱۳] يعنې: کله به چې کافرانو پیغمبرانو ته غاښ چيچي وکړ نو دوی ته به خپل رب وحې وکړه چې خامخا ضرور به ظالمان هلاک کړو، او په ځمکه کښې به د هغوی په عوض تاسو اوسېدونکي وگرځو.

مونږ ته ځکه ذکر شوی تفسير غوره ښکاره شو چې متصله جمله ﴿ حَتَّىٰ أَتَهُمُ نَضْرِبَنَّهُمْ ﴾ ورباندي دلالت کوي. نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ای پیغمبره! لکه څنگه چې مونږ د پخوانيو پیغمبرانو د نصرت وعده کړې وه او بيا مو ورته رښتيا هم کړه همدارنگه ستا سره هم د نصرت وعده کوو او تاته به يې هم رښتيا کړو، د الله ﷻ يوه خبره هم څوک د خپلې تگلارې څخه نه شي اړولی.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: د څه حکمت په بنا الله ﷻ په ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ الآية

کنبی په عتاب آمیزه کلماتو باندې نبی کریم ﷺ مخاطب کړ چې:

الف: ای پیغمبره! که د فرمائشي معجزې د راوړلو دپاره د ځمکې په کومه سوړه کنبې ننوتلی شي نو په سوړه کنبې ننوځه او معجزه ورته راوړه، او یا که اسمان ته ختلی شي نو زینه کېږده او اسمان ته وڅېژه او معجزه ورته راوړه خو په دواړو صورتونو کنبې به کافران ایمان رانه وړي.
ب: د دغو کافرانو د ایمان تمه مه کوه دا د جاهلانو کار دی، پام کوه چې د جاهلې ډلې څخه خپل ځان جوړ نه کړي.

مونږ وایو چې: وَاللّٰهُ اعْلَمُ رښتیا په ذکر شوي ایت شریف کنبې د عتاب وړمه شته، خو دغه عتاب اصلاً کافرانو ته په لاندې نکاتو کنبې متوجه دی:

اول: د نبی کریم ﷺ کار (دنده) دعوت دی او بس، نو ده ته د معجزاتو فرمائش ورکول د زورولو څخه په غیر بله معنی نه لري.

دوهم: نبی کریم ﷺ د کافرانو په ایمان راوړلو باندې دومره حریص وه که بالفرض د معجزې راوړل د ده د زیار ویستلو پورې تړلي وی نو په ځمکه کنبې په ننوتلو او اسمان ته په ختلو باندې به یې هم صرفه نه وی کړې، حال دا چې دواړه کارونه عادهً محال دي.

مگر بالمقابل کافران دومره بې رحمه دي چې که نبی کریم ﷺ د دوی د هدایت دپاره د خپلې وسې څخه پورته مشقت په غاړه واخلي هم د دوی به پرې زړونه ونه سوزي او د ده ﷺ د خوشالی دپاره به هم په ایمان مشرف نه شي.

درېم: نبی کریم ﷺ ته دومره معجزات ورکړي شوي دي چې د نبوت د ثبوت دپاره یې کفایت کوي، نو په دغو معجزاتو باندې د پانسه د مشخصې معجزې پورې د ایمان ځنډول د بهانه نیولو څخه په غیر بل شی نه دی او د جاهلانو کار دی.

څلورم: په دغه عتاب آمیزه لهجه باندې کافران په غوږ وهل شوي دي چې په راتلونکې کنبې نبی کریم ﷺ ونه زوروي او د معجزاتو فرمائش ورته کړي، او دا ځکه چې د دوی په زړونو باندې مهر لگېدلی دی او د ایمان راوړلو یې فقط همدا یوه لاره پاتې ده چې الله ﷻ مجبورونکې معجزه نازله کړي، مگر دغه ډول معجزه نازلول د یو پلوه د ازمهښت سره منافي دي حال دا چې دنیا خو د ازمهښت ځای دی، او د بله پلوه د حکمت غوښتنه نه ده او الله ﷻ د حکمت څښتن دی چې د ده ﷻ څخه د غیر حکیمانه کار تمه کول او یا غوښتل د جاهلانو کار دی.

"الموتی" څه معنی؟

۵- که څه هم د "الموتی" کلمه د "میت" جمع ده او "میت" مړي ته وايي مگر مفسرینو کرامو په دې مقام کنبې ذکره شوې کلمه په کفارو سره تفسیره کړې ده^(۱)، چې د قرآن کریم په نورو ایتونو کنبې په همدې معنی سره استعماله شوې ده، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ۱۲۲]

الانعام (۱۱)

یعنی: ایا هغه څوک چې مړ وي (کافر وي) نو هغه مونږ ژوندي کړو (په اسلام باندې یې مشرک کړو) نو د معنی حاصل یې داسې را اوځي چې: ذکر شوي عنادي کافران به (چې په یوه دلیل باندې هم قناعت نه کوي او د خپل کفر دپاره ډول-ډول بهاني تراشي) مونږ د مرگ څخه وروسته بیرته راژوندي کړو نو هلته به دوی قناعت وکړي خو د هغه وخت قناعت به دوی ته په درد ونه خوري.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّا اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورٌ

وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾

[۳۷] او دوی (کافران) وایي چې: ولې په ده (نبي کریم ﷺ) باندې د خپل رب ﷻ د پلوه (زمونږ) غوښتنې مطابقه) معجزه نازل نه شوه.

ته ورته ووايه چې: يقيناً الله ﷻ په دې باندې قادر دی چې (فرمائشي) معجزه نازله کړي مگر ددوی اکثریت نه پوهېږي (چې دا ډول غوښتنې کوي).

[۳۸] او نه دی هېڅ خوزېدونکی (ساکن) په ځمکه کې او نه دی هېڅ الوتونکی چې په خپلو دوه وو وزرونو باندې الوزي، مگر (دا ټول) ستاسو غونډې امتونه دي (خو تاسو ورباندې په عقل سره بهتري لری) مونږ خو په قرآن کریم کې هېڅ ضروري شی نه دی پرېښودلی (حتی چې د ضرورت په اندازه معجزات هم پکې شته)، بیا به خپل رب ﷻ ته ټول (ساکنان) ورغونډه کړی شي.

[۳۹] او هغه کسان چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي (دوی) کانه او گونگان (او) په تیارو کې دي. هر څوک چې الله ﷻ (ورته) اراده وکړي نو گمراه کوي یې (توفیق نه ورکوي) او هر څوک چې (الله ﷻ ورته) اراده وکړي په سمه سیده لاره باندې یې گرځوي (روانوي او توفیق ورکوي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کې د دوه وو مطلبونو بیان ته اشاره شوې وه، یو دا چې مشرکان فرمائشي معجزې غواړي او په موجوده معجزو باندې اکتفاء نه کوي، او بل دا چې د معجزو فرمائش جاهلانه کار دی. په دې ایتونو کې په ذکر شوو دواړو مطلبونو باندې صراحت شوی دی چې خلاصه یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! کافران خو وایي چې ولې په ده (پیغمبر ﷺ) باندې د خپل رب ﷻ د پلوه فرمائشي معجزې نه رابښکته کېږي ترڅو مونږ قانع شو او ایسان ورباندې راوړو؟

نو ته ورته ووايه چې: الله ﷻ د هر ډول معجزو په رانازلولو باندې د قدرت څښتن دی مگر دغه ډول غوښتنې د غوښتونکو بې علمي (بې عقلي) ثابتوي. يا په عبارت: دا غوښتنه د لاندې وجوهو د کبله جاهلانه کار دی:

الف: که غوښتل شوې معجزه په ايمان راوړلو باندې مجبورونکې وي نو په نزول سره به يې اختيار سلب شي او د امتحان (ازمېښت) مفهوم به د منځه لاړ شي او جبري ايمان خو د الله ﷻ په نزد باندې مقبول نه دی، نو ايا په دار التکليف کېنې دغه ډول معجزه غوښتل ناپوهي نه ده؟
ب: که غوښتل شوې معجزه مجبورونکې نه وي نو بيا يې هم غوښتنه د پوه سړي کار نه دی ځکه چې د الله ﷻ د قانون سره سم چې هر څوک په فرمايشي معجزې باندې ايمان رانه وړي نو د هغوی بېخ او بنياد ويستلی کېږي، لکه څنگه چې د ثموديانو بېخ او بنياد ويستلی شو البته کله چې هغوی د اوسني په فرمايشي معجزه باندې ايمان رانه وړ نو ايا دغسې معجزه غوښتل خپل ځان ته پخپله قبر کنودل نه دي؟

ذکر شوي دواړه ډوله معجزې غوښتل د هوبنيار سړي کار نه دی، خصوصاً لا په داسې وخت کېنې چې د عاقلانو دپاره بې کافي معجزې هم موجودې وي خو هغه د نظره وغورزولې شي.
۲- ای پیغمبره! مشرکانو ته ووايه: که تاسو د عقل څخه کار وانه خلئ نو په لوی لاس به خپل ځانونه د څارويو رتبې ته وربښکته کړئ، ځکه چې تاسو خو د هغو څخه صرف په عقل سره راجدا شوي ياست او د ځمکې واکداري درکړې شوې ده، که نه نو په وچه او لمدې کېنې بلکې د ځمکې په هر څنډه کېنې خوزېدونکي ساکبنان او هم په هوا کېنې د هر ځای هوا چې وي په دوه وو وزرونو باندې الوتونکي ساکبنان خو نور څه نه دي مگر ستاسو غونډې امتونه دي، د عقل څخه په غير تاسو په هغو باندې څه فضيلت لري؟

۳- دا هم ورته ووايه: که تاسو د عقل څخه کار واخلئ نو صرف همدا يوه معجزه (قرآن کریم) ستاسو د ايمان د راوړلو دپاره بڼه پوره کفايت کوي، مونږ داسې شی نه دی پرېښی چې هغه ته تاسو ضرورت ولري مگر هغه مو په قرآن کریم کېنې په يوه وجه باندې بيان کړی دی، حتی چې ستاسو د ايمان راوړلو د ضرورت وړ معجزې مو هم پکېنې درج کړې دي چې د قيامت تر ورځې پورې ايمان راوړونکو ته د نبوت ثبوت ورکوي.

۴- ای پیغمبره! که کافران د يو پلوه په قرآني اعجاز کېنې د عقل څخه کار نه اخلي او د بله پلوه د فرمايشي معجزو په غوښتلو باندې ټينگار کوي، نو ډېر ژر به د دوی په شمول ټول ساکبنان د خپل رب ﷻ حضور ته ورتول کړی شي او د حساب کتاب څخه وروسته به نېکان جنت ته واستوي او جنايتکاران به دوزخ ته ورواچوي او بالاخره حشرات او څاروي به د خپلو منځو د بدل اخستلو څخه وروسته په تکويني امر سره بېرته خاورې کړي، لکه څنگه چې لږ وړاندې خاورې وه.

۵- ای پیغمبره! ذکر شوي کافران لکه څنگه چې خپل عقلونه په کار نه اچوي همدارنگه دوی خپل ټول حواس د کاره غورزولي دي، ته به وايې چې مورزاوي کانه او مورزاوي گونگان دي او

بالآخره په تکرور تیارو کښې پراته دي، او د هدایت ټولې دروازې ورباندې ترلې شوي دي. ۶- اصلي خبره دا ده چې الله ﷻ چا ته د ضلالت اراده وکړي نو هغه گمراه کوي او د هدایت توفیق نه ورکوي او چا ته چې د هدایت اراده وکړي هغه په سمه سیده لاره باندې برابروي او د هدایت لا زیات توفیق ورکوي، او دا ځکه چې هغوی ضلالت پسې تاند وهي او دوی د هدایت پسې هلې ځلې کوي او الله ﷻ هره یوه ډله خپل مراد ته رسوي او په رسېدلو کښې ورته اسانتیاوې برابرې.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې: د ﴿ذَابَتْ﴾ کلمه هغه ساکن ته ویل کېږي چې په ځمکه باندې حرکت کوي، نو د ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ په نزول کښې څه حکمت دی؟ همدارنگه د ﴿طَاطِرٌ﴾ کلمه د هغه ساکن نوم دی چې په وزرونو باندې الوزی، نو د ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ د جملې په نزول کښې څه حکمت دی؟ مونږ وایو چې: که څه هم مفسرینو کرامو ذکرې شوي پوښتنې ته زښت ډېر جوابونه کړي دي، مگر کوم جواب چې مونږ ته ښه ښکاري هغه دا دی چې:

څرنگه چې په ځمکه باندې حرکت کوونکي ساکنان زښت ډېر ډولونه لري، چې ځینې په سینه باندې ښوېږي او ځینې په دوه وو پښو باندې حرکت کوي او بالاخره ځینې په څلورو یا زیاتو پښو باندې گرځي راگرځي، همدارنگه ځینې ساکنان د ځمکې په مخ باندې په حرکت کښې دي او ځینې د ځمکې په گېډه کښې استوگنه کوي او داسې نور، نو که بالفرض ذکره شوي کلمه الله ﷻ وی نازله کړې نو د ساکنانو ټولو ډولونو ته به د چا نه وی فکر شوی.

په همدې توگه الوتونکي ساکنان لکه څنگه چې د خلقت په اعتبار سره د الله ﷻ د قدرت نښې دي، همداسې د الوتنې په اعتبار سره هم پکښې د قدرت بې شماره نښې نغښتي دي چې کله به بندو وزرونو باندې او کله به پرانستو وزرونو باندې الوتنې کوي او بالاخره کله د وزرونو د حرکت څخه استفاده کوي او کله یې پرانستي پرېږدي او حرکت نه ورکوي او داسې نور.

نو که ذکره شوي جمله ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ نه وی نازل شوې نو ذکره شوو قدرتونو ته به د چا نه وی پام شوی.

دا د یو پلوه، او د بل پلوه د ذکرې شوي کلمې او د ذکرې شوي جملې په نزول سره د ساکنانو مختلفو ډولونو ته هم د مخاطبینو توجه اړولې شوې ده، چې په یوه ډول باندې هم بدون د عقل څخه څه بهتري نه لری او بلکې لا ترې لاندې یاست که عقل په صحیحو معناوو کښې په کار وانه چوی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: هغه اقدس ذات ﷻ به ستاسو ضروریات څنگه نه وي پوره کړي چې د هر ډول ساکنانو ضروریات یې پوره کړي دي حال دا چې تاسو په هغو باندې اشرف او مکرم یاست، نو ستاسو د معجزو ضرورت یې هم پوره کړی دی خو چې لږ سترگې وغړوی او د عقل څخه کار واخلي.

أمة خه معنی؟

۲- د ﴿ أُمَّةٌ ﴾ کلمه د "أمة" جمعده، "أمة" هغو متعددو افرادو ته وایي چې په یوه شي کښې سره اشتراک ولري^(۱) لکه یوه زمانه، یو وطن، یو قوم، یو دین او داسې نور، برابره خبره ده چې ذکر شوی مشترک شی په اختیار سره مشترک وي لکه د یوه پیغمبر پیروان، او یا د خلقت په توگه د دوی په منځو کښې مشترک وي لکه د څارویو خاصیتونه چې ځینې غوښې خوري او ځینې حبوبات (دانې) خوري او داسې نور. نو که بالفرض د مشترکه وصف لحاظ ونه ساتلی شي نو بیا ورباندې د "أمة" اطلاق نه کېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث شریف ولولئ:

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَوْ لَأَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كَيْلَهَا»^(۲) یعنی: که سپي د امتونو څخه یو امت نه وی نو ما به د ټولو په وژلو باندې امر کړی وی. یعنی د سپیو خلقت هم بې حکمته نه دی نو بالکل د بیخ و بستل یې (چې په ټوله نړۍ کښې یو هم پاتې نه شي) څه ښه کار نه دی.

انسان او د نورو حیواناتو مماثلت

۳- په دې مقام کښې اکثر و مفسرینو کرامو د ﴿ أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ دپاره د انسانانو او نورو حیواناتو د مماثلت (یو رنگوالی) زبیت ډېر وجوه لیکلي دي^(۳). لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

- الف: نور حیوانات هم د انسانانو په شان د الله ﷻ حمد او ثناء وایي.
- ب: هغوی د انسانانو په شان د توالد او تناسل په سلسله دنیا ته راځي او بیا د همدوی په شان مړه کېږي او خپل ځایونه راتلونکي نسل ته پرېږدي.
- ج: د هغو احتیاجات او اړتیاوې هم الله ﷻ د دوی د اړتیاوو په شان پوره کوي.
- د: د هغو ټول کړه وړه (عمر، رزق او داسې نور) هم د دوی د کړو وړو په شان مقدر دي.
- ه: هغوی به هم د دوی په شان د قیامت په ورځ حشر کېږي او د مظلوم قصاص به د ظالم څخه اخستل کېږي.

مگر مونږ ته داسې برېښي چې دلته به د مماثلت (یورنگوالی) وجه فقط امتیت وي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوځي چې: ای مشرکانو! تاسو خو د نورو حیواناتو د امتونو (گروپونو) څخه یو امت (یو گروپ) یاست خو صرف په یوه شي کښې په نورو گروپونو باندې امتیاز لرئ چې د هغه شي عقل نوم دی.

نو که تاسو په موجوده معجزاتو کښې خپل عقل په کار وانه چوئ او د فرمائشي معجزاتو غوښتنې ته ادامه ورکړئ نو په لوی لاس به خپل امتیاز د خاورو سره برابر کړئ او د څارویو او ساکینانو د گروپونو څخه به هیڅ امتیاز ونه لرئ.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۹

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۷۴

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۲۱۳: البحر المحیط ج ۴ ص ۵۰۷: تنبیح السالک ج ۷ ص ۳۹۲

مونڙ ڇڪه ذڪرہ شوي معنی اختیارہ کرہ چي د ايتونو د سياق او سباق (وراندې وروستہ) سرہ بہ ڊبرہ بنہ وجہ تطبیق خوري او بس.

دلته کوم يو کتاب مراد دی؟

۴۔ ڇيني مفسرين کرام^(۱) وايي چي دلته د ﴿الْكِتَابِ﴾ ڇڪه لوح محفوظ مطلب دی. نو د معنی حاصل يي داسي کپري چي: مونڙ بہ لوح محفوظ کڻي د هيڃ شي قصور هم نہ دی کري بلکي څومرہ شيان چي موجود شوي دي او يا موجود پري ٽول مو پکڻي ثبت کري دي، برابرہ خبرہ ده چي انسانانو پوري ارتباط نيسي او يا د حيواناتو بہ نورو گروپونو پوري اڙہ ولري.

خو مونڙ تہ داسي برهڻي چي دلته د کتاب ڇڪه قرآن کریم مراد دی، ترڇو د وړاندې پيرنہ ايتونو اڙوند بہ خپل ځاي پاتي شي او د ملغلرو امبل ونہ شڪپري.

نو د معنی حاصل يي داسي راوڃي چي: کہ کافران خپل عقلونہ بہ کار واچوي نو فرمائشي معجزې بہ هيڃڪله ونہ غواڙي، ڇڪه چي مونڙ بہ قرآن کریم کڻي ٽول ضروريات نازل کري دي نو هغومرہ معجزې چي د يوه هونبنيار سڙي د مسلمانبدلو ڊپارہ کفايت کوي هغه هم پکڻي شته دي.

سوال جواب

۵۔ کہ څوک وايي چي: کہ د کتاب ڇڪه دلته قرآن کریم مراد کري شي نو په کار دي چي په قرآن کریم کڻي د هر شي بيان تحقق ولري، حال دا چي د هر شي بيان پکڻي نشته.

مونڙ وايو چي: قرآن کریم د انسان د ٽولو ضرورياتو بيانوونکی دی، برابرہ خبرہ ده چي دنيا پوري اڙہ ولري او کہ د آخرت پوري مربوط وي، همدارنگہ بيانول عام دي چي په صراحت سرہ وي او يا په إشارة النص او بالآخرہ يا په إقتضاء النص او دلالة النص سرہ وي، بلکي د أصول الفقه بہ علم کڻي په ثبوت رسيدلي ده چي قرآن کریم خپل مفاهيم او معناوي بہ اتيا (۸۰) ڊوله باندي خلکو تہ ورهڻي^(۲).

برسپره پر دي، څه چي په سنت او اجماع او بالآخرہ په قياس سرہ بيان شوي دي هغه هم په حقيقت کڻي د قرآن کریم بيان دی، او دا ڇڪه چي د دغو درهوارو (سنت، اجماع، قياس) شرعي دلايل توب په قرآن کریم باندي په ثبوت رسيدلي دي او بس.

مونڙ ڇڪه ذڪر شوي تفسير اختيار کي چي په همدې تفسير باندي د ﴿فَرَطْنَا﴾ کلمہ لارڻيونہ کوي. هغه دا چي "فَرَطْنَا" اصلاً د "فَرَطٌ" لکه "شَرَفٌ" ڇڪه اخستله شوي ده، "فَرَطٌ" هغه چا تہ ويل کپري چي کاروانيان او يا مسافرين يي د خپلو خانونو څڪه وړاندې هغه منزل (مڻي) تہ واستوي چرته چي دوي دمه کول (شپہ تهرول) په نظر کڻي نيولي وي ترڇو دوي تہ د دوي د وررسيدلو څڪه

(۱) تفسير القرطبي ج ۶ ص ۴۲۰

(۲) نور الانوار ص ۱۳

د راندې ټول ضروریات تهیه او تیار کړي، لکه بوقه، پری، د خیمو وهلو خایونه او داسې نور^(۱)؛
نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»^(۲)، یعنی: زه ستاسو وړاندې لېرلی شوی یم
په حوض کوثر باندې (ترخو ستاسو د خړوبولو بندوبس وکړم).

نو کله چې ذکره شوې کلمه (فَرَطٌ) د افعال د باب لاندې راشي نو "إفراط" ترې جوړېږي، "إفراط"
هغه تجاوز ته ویل کېږي چې د مقصودي منزل څخه وړاندې تېر شي^(۳)، او په عوض د دې چې
ضروریات تهیه کړي، ضررناک شيان راټول کړي لکه چې نصاراوو په عقیده کېني د مقصودي منزل
څخه تجاوز وکړ او عیسیٰ ﷺ ته په الوهیت قائل شوه.

او کله چې ذکره شوې کلمه (فَرَطٌ) د تفعیل د باب لاندې واقع شي نو مصدر یې "تَفْرِيطٌ" راځي،
"تَفْرِيطٌ" هغه استولو ته وايي چې منزل ته ونه رسېږي او د ضروریاتو پوره کول ناقص پاتې شي، چې
د لغت کتابونه ترې په تفصیر یا ضائع کولو سره تعبیر کوي^(۴)، لکه چې یهودانو د عقیدې په هلکه
تفریط وکړ او پیغمبران یې د حق گنولو په عوض ووژل او شهیدان یې کړه.

نو په دې مقام کېني یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: انسانانو ته هیڅ مناسب نه دي چې
فرمایشي معجزې وغواړي، حال دا چې دوی ته مو په نورو حیواناتو باندې په عقل سره امتیاز
ورکړی دی او د دوی ټول ضروریات مو (د ضروري معجزاتو په شمول) په قرآن کریم کېني په کامله
توگه بیان کړي دي او هیڅ قصور او لنډون مو پکېني نه دی کړی. د ښه وضاحت دپاره لاندې
مثالونه ولولئ:

الف: یوه ورځې یوه ملحد (کافر) د سلفو صالحینو د یوه کس څخه پوښتنه وکړه چې ایا په قرآن
کریم کېني د حلوا د پخولو بیان شته، تاسو خو مدعیان یاست چې په قرآن کریم کېني د هیڅ شي د
بیان قصور نشته؟

هغه جواب ورکړ چې: هو! الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
[النحل: ۴۳] نو د اهل الذکر (اهل العلم) څخه پوښتنه وکړئ که تاسو یاست چې نه پوهېږئ. یعنی:
که حلوا نه شي پخولی نو د حلوا پخونکي څخه پوښتنه وکړه^(۵).

ب: د یوه اوږد حدیث مضمون دی چې: یوه ورځې یوې ښځې - چې أم یعقوب نومېده - د عبد الله
بن مسعود ﷺ سره لاندې سوال جواب وکړ البته کله چې دغه صحابي ﷺ په خالګرو ښځو باندې
لعنت وويلې:

(۱) مفردات الراغب ص ۳۹۰

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۴۵

(۳) لسان العرب ج ۷ ص ۳۶۹

(۴) لسان العرب ج ۷ ص ۳۷۰

(۵) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۵۱۶

أم یعقوب: ماته رسېدلې ده چې تا په فلانی-خلانی-بنڅې باندې لعنت ویلی دی.
عبد الله بن مسعود ؓ: زه به په هغه چا باندې ولې لعنت نه وایم چې په هغه باندې نبي کریم ﷺ
لعنت ویلی دی او هغه په قرآن کریم کښې هم ثابت دی.
أم یعقوب: ما په دوه وقایو کښې ټول قرآن کریم ولوست خو کومه خبره چې ته وایې هغه مې
پکښې موندنه نه کړه (چې خالگره بنڅه ملعونه ده)?
عبد الله بن مسعود ؓ: که تا رښتیا قرآن کریم قرائت کړی وي نو ضرور به دې پکښې دا ایت
شریف موندلی وي چې: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ۷] یعنی: او
هغه شی چې تاسو ته پیغمبر ﷺ درکړي (دروري) نو هغه واخلي (عملي یې کړی) او هغه شی چې
تاسو ترې منعه کړي نو د هغه څخه منعه شی.

أم یعقوب: هوا ذکر شوی ایت شریف مې په قرآن کریم کښې لوستلی دی.
عبد الله بن مسعود ؓ: «فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ»^(۱) نو یقیناً نبي کریم ﷺ د خالگری څخه منعه کړې ده
(او په لعنت سره یې تائیده کړې ده).
أم یعقوب: ستا ماندینه (مېرمن) هم ذکر شوی کار کوي (هغه ولې نه منعه کوي)?
عبد الله بن مسعود ؓ: ته ورشه پلټنه وکړه (چې زما ماندینې خالونه وهلي دي)?
أم یعقوب د ذکر شوي صحابي ؓ ماندینه تفتیش کړه خو خبره دروغ وختله.
عبد الله بن مسعود ؓ: که بالفرض زما مېرمنې خالونه وهلي وی نو زما سره به نه وی یو ځای
شوي (یعنې ما به نه وی نکاح کړي).

یادونه

۵- ځینو علماوو کرامو قرآن کریم د هر شي بیانوونکی گڼلی دی، برابره خبره ده چې ضروري
شیان وي او که غیر ضروري، حتی چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې: «لَوْ ضَافَ
لِيْ عِقَالٌ بَعِيْرٌ لَوْ جَدْتُهُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى»^(۲) که زما څخه د اوبس د پښې د تړلو پېری ضائع (ورک) شي
هم نو ضرور به یې زه د الله په کتاب (قرآن کریم) کښې موندنه کړم (او پته به یې ولگوم).
مونږ وایو چې: که ذکر شوی طرز بیان حقیقت ولري هم نو دا به د ډېرو خاصو کسانو دپاره وي
چې مشرکان ورباندې نه ملزم کېږي، نو د همدې کبله مونږ دغه تفسیر خوښ نه کړ.

څاروي هم حشر کېږي

۶- ﴿ ثُمَّ اِلٰى رَبِّمْ نَحْشُرُوْنَ ﴾ په جمله کښې دواړه ضمیرونه ذکر و شوي ټولو ساکنانو ته

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۲۵

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۱۴۴

راجع دي، که څه هم اصلاً دوی ته نه دي وضعه شوي مگر ټول ساکینان د نارینه وو انسانانو (د تغلیب په قانون سره) توابع گڼل شوي دي، لکه چې د همدې قانون په بنا د مور او پلار (أم، اب) څخه په 'ابوئن' باندې تعبیر کېږي.

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ټول ساکینان د څارویو او حشراتو په شمول به د قیامت په ورځ حشر کړی شي او د الهي عدالت لاندې به راشي. لکه چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي: «تَتَوَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ»^(۱) یعنی: خامخا ضرور به ټول حقونه خپلو مستحقینو ته د قیامت په ورځ ورکړی شي، حتی چې بې ښکره مېړه به د ښکرورې مېړې څخه خپل قصاص (بدل) واخلي (چې په دنیا کې یې په ښکرونو باندې وهلې وي).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷_ که څوک وايي چې: څاروی خو مکلف نه دی نو په څه منظور د حقوقو په تلف کولو باندې مسئول وگڼل شو؟

مونږ وایو چې: د ذکر شوي حدیث شریف شارحینو لیکلي دي چې قصاص (بدل اخستل) په ذوه ډوله دي: یو قصاص د تکلیف دی چې په څارویو باندې نشته او بل قصاص د مقابلې دی چې دا په څارویو او لیونیانو او بالآخره په ماشومانو باندې هم شته دی. یا په بل عبارت: عقل صرف په حقوق الله کېني شرط دی او بس، نه په حقوق العباد او حقوق المخلوقات کېني.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾

[۴۰] (ای پیغمبره! مشرکانو ته) ووايه چې: خبر راکړئ که تاسو ته د الله ﷻ عذاب درشي او يا تاسو ته د قیامت ورځ (يا مرگ) درشي، ايا تاسو به (په دغه وخت کېني) د الله ﷻ څخه په غير (بل) چا يا بل شي ته (بلنه کوي) او نجات به ترې غواړئ؟

که تاسو (په شرکي عقیده کېني) رښتيني ياست (نو 'هو' وواياست).

[۴۱] (دغسې نه ده) بلکې تاسو به (په دغه وخت کېني) خاص همده ﷻ ته بلنه کوي، نو الله ﷻ

به ستاسو څخه هغه شی لرې کوي چې تاسو یې ورته بلئ (خو) په دې شرط چې اراده یې وشي. او تاسو به هغه شی هېرئ چې (د الله ﷻ سره په عبادت کېني) یې برخوال گڼئ.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کېني مشرکان دې خبرې ته هڅولي شوي وه چې خپل ځانونه د څارویو په څېر

راندہ کاہنہ او په تورو تیارو کښې پرېږدی او خپل عقلونه په کار واچوی. په دې ایتونو کښې د عقل د کار د اچولو دپاره یوه موضوع مطرحه کړی شوې ده چې حاصل یې داسې را اوځي:

د مطلب خلاصه

- ۱- ای پیغمبره! مشرکانو ته ووايه چې: ای مشرکانو! زه ستاسو څخه پوښتنه کوم خو باید چې تاسو خپل عقلونه په کار باندې واچوی او ښه په دقت سره پکښې فکر وکړئ. پوښتنه دا ده که تاسو ته د الله ﷻ څه لوی عذاب متوجه شي او تاسو خپل ځانونو ته په غټ آفت کښې لوېدونکي وگورئ او یا تاسو ته د قیامت ورځ راشي او پوه شئ چې دنیا وړاندونکې ده او بالاخره یا خپل ځانونه د مرگ د خطر سره مخامخ ووينئ، نو دا راته وواياست چې په دغسې وخت کښې ایا تاسو د الله ﷻ څخه په غیر نور معبودان بلئ، ایا د هغوی څخه د خپلو ځانونو بچ کول غواړئ؟ نو که بالفرض تاسو د الله ﷻ سره په شریک درولو کښې رښتیني یاست نو هو وواياست. پوره واضحه ده چې په دغسې خطري حالت کښې تاسو یوازې او یوازې الله ﷻ ته سوالونه کوئ او د همدې څخه د خطراتو مخنیوی غواړئ، او هغه ټول معبودان هیروئ چې تاسو یې په عبادت کښې د الله ﷻ سره شریکان گڼئ او سرونه ورته په ځمکه باندې ږدی.
- ۲- په ذکره شوې غوښتنه کښې تاسو په حقه یاست او دا غوښتنه مو په هوښیاری باندې ولاړه ده، ځکه چې په دغسې واقعو کښې د باطلو معبودانو هیڅ شی د لاسه پوره نه دی او ټول واک د الله ﷻ دی، که خوښه یې شي نو هغه آفت به درڅخه په څنگ کړي چې تاسو یې وارخطا کړي یاست او د ډاره مو د سوال لاسونه پورته کړي دي.
- ۳- نو ای مشرکانو! دا راته وواياست چې د هغه معبود عبادت څه په کار دی چې د خپلو عابدینو هیڅ مشکل نه شي حل کولی بلکې عابدین یې د حل کولو تمه هم نه لري. لنډه دا چې کله تاسو یوازې د الله ﷻ څخه د اختصاص په ډول د مشکلاتو حل کول غواړئ نو په کار دي چې عبادت هم ورته د اختصاص په توگه وکړئ او شریک ورسره ونه دروئ.

توضیحات

- ۱- په عربي محاوره کښې بلکې د هرې ژبې په محاورو کښې داسې کلمات هم استعمالېږي چې د همغې ژبې د قواعدو څخه بهر وي، د همدې قبیلې څخه د ﴿أَرْءَيْتُمْ﴾ کلمه هم ده. په دې کلمه کښې د "ت" توری د خطاب دپاره دی او د فاعل ضمیر دی چې د مفرد، مثني او بالاخره د جمعي په درېوږو حالونو کښې ورباندې څه تفاوت نه پرېوزي. اما د "کُمْ" توری هم د خطاب دپاره دی مگر اسم نه دی، حرف دی چې نحویان یې د حرفي خطابي توري په نامه باندې یادوي لکه چې د "ذَلِكُمْ" د کلمې "کُمْ" ته همدغه نوم ږدي. ذکر شوی حرفي خطابي توری یوازې د مخاطب په عدد باندې دلالت کوي او بس، چې په ترجمه کښې ترې څه تعبیر صورت نه شي موندلی.

که څوک په همدې موضوع کښې د اوږد بحث خیال لري نو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱).
 نو څرنگه چې په ایت شریف کښې ټول کافران مخاطب دي نو ځکه د جمعې ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ صورت
 نازل شو او "أَرَأَيْتُكَ، أَرَأَيْتُكُمْ" نازل نه شو. په هر تقدیر، ذکر شوې جمله د "أَخْبِرُونِي" (ماته خبر
 راکړئ) په معنی سره ده.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: تاسو د [الأنعام: ۳۱] ایت لاندې لیکلي دي چې په ﴿إِذَا جَاءَهُمْ
 السَّاعَةُ﴾ کښې د ﴿السَّاعَةُ﴾ کلمه په درېوو معناوو (خپل مرگ، د همزولو مرگ، د قیامت ورځ)
 کښې استعمالېږي. نو پوښتنه دا ده چې: الله ﷻ نه د مرگ نېټې ته او نه د قیامت وخت ته تغیر
 ورکوي، نو دا جمله به څنگه صحت موندل کړي چې: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ نو الله ﷻ درڅخه
 هغه شی په څنگوي چې تاسو د هغه دپاره بلنه کوئ (د سوال لاسونه مو ورته پورته کړي دي)؟
 مونږ وایو چې: الله ﷻ د ذکرې شوې جملې سره د ﴿إِنْ شَاءَ﴾ جمله متصله کړې ده، نو د معنی
 حاصل یې داسې کېږي چې: الله ﷻ ستاسو سوالونه قبلوي او د ذکر شوي خطر څخه مو بچ کوي خو
 په دې شرط چې اراده یې وشي، مگر دا بېله خبره ده چې د ځینو خطراتو پورته کولو ته یې اراده نه
 کېږي، لکه د مرگ یا قیامت خطر، اما ستاسو باطل معبودان په هیڅ شی باندې قادر نه دي.

یوه قیصه

۳_ مشرکان هم په دې خبره باندې باور کوونکي وه چې د مشکلاتو په حل کولو کښې د بوتانو
 هیڅ وسه نه کېږي، که بالفرض دوی په ذکره شوې خبره باندې باور نه درلودی نو د ایت شریف
 مضمون به یې رد کړی وی او ویلي به یې وی چې داسې نه ده مونږ خو په هره سختۍ کښې خپلو
 بوتانو ته مخ اړوو. د ښه وضاحت دپاره لاندې قیصه ولولئ^(۲):
 کله چې مکه معظمه فتحه شوه نو عکرمه بن ابی جهل (چې لا په هغه وخت کښې د رضی الله
 عنه^(۱) لایق نه وه جوړ شوی) وتښتېد او د خپل خان د خلاصون په غرض په یوه بېړۍ کښې سور شو،
 بېړۍ طوفاني شوه، د بېړۍ ټولو سورلیو په یوه خوله اواز پورته کړ چې: په دغه وخت کښې بوتان په
 ښه نه راځي یوازې الله ﷻ ته سوالونه او زاری وکړئ چې نجات راکړي.
 عکرمه وایي چې: ما فکر وکړ چې کله ماته په دریاب کښې د عقیدوي اخلاص څخه پرته بل
 شی نجات نه شي راکولی نو معلومه شوه چې په وچه کښې هم د سوچه عقیدې څخه په غیر بل شی
 د نجات وسیله نه شي جوړېدلای، نو د الله ﷻ سره مې دا عهد دی که ژوندی وچې ته ورسېدم نو
 خپل لاس به د نبی کریم ﷺ په لاس کښې ورکړم (خپل خان به ورته تسلیم کړم).

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۴۸: البحر المحیط ج ۴ ص ۵۰۷: حاشیة الشیخ زاده علی تفسیر البیضاري ج ۲ ص ۱۶۴

کله چې د طوفان څخه بچ شو نو په اسلام باندې مشرف شو او د شرکي عقیدې څخه یې خپل خان خلاص کړ، او پاتې ټول عمر یې په جهاد کښې تېر کړ، تر دې پورې چې د ابو بکر الصديق په خلافت کښې په یوه غزا کښې د شهادت لوړ مقام ته ورسېد، رضي الله عنه.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۱۲﴾﴾

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا

فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۱۴﴾ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

وَأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾﴾

[۴۲] او بې شکه مونږ ستا څخه وړاندې (دېرو) اُمتونو ته (بيغمبران) وراستولي وه، نو هغوی

مو په تنگ لاسۍ او مرضونو سره ونيوه، شايد (د دې دپاره) چې دوی عاجزي (زاري) وکړي.

[۴۳] کله چې دوی ته زمونږ عذاب ورغی نو ولې دوی (الله ﷻ ته) زاری (عاجزي) ونه کړې

(بايد چې کړې بې وي)، مگر د دوی زړونه (لکه کاني) کلک شوه او دوی ته شيطان (په دروغينو

وعدو سره) هغه څه بنائسته کړه چې دوی به کول.

[۴۴] نو هر کله چې دوی هغه څه هېر کړه (پرېښودل) چې دوی ته پرې پند ورکولی شوی وه، نو

مونږ په دوی باندې د هر شي (بندې کړې شوې) دروازې وپرانستلې (او دوی په کفریاتو کښې

وړاندې لاره) آن تردې چې دوی په هغه شي باندې (د تکبر) خوشالي وکړه چې دوی ته (د استدراج

په توگه) ورکړې شوی وه (او د هر خطر څخه بې غمه شوه) نو دوی مو ناڅاپه (په عذاب سره) ونيول

نو (د نيولو سره) سم دوی ناامیده (حيران هک پک) پاتې شوه.

[۴۵] نو د هغه قوم چې ظلم یې کړی وه (د اول نفر څخه نيولې آن) وروستنی نفر هم پرې کړی

شو (هلاک شو)، او ټولې ستاینې خاص الله ﷻ لره دې چې د ټولو عالمونو رب دی.

ارتباط

د وړاندېنيو ایتونو مضمون دا وه چې مشرکان د دېرو سختو مشکلاتو حل کول د الله ﷻ څخه

غوازي او په دغه وخت کښې خپل باطل معبودان بالکل هیروي، په دې ایتونو کښې د هغوی یوې

عنادي ډلې ته اشاره شوې ده چې په زړونو باندې یې مهر وهلی شوی دی او حتی د دېرو سختیو په

وخت کښې هم الله ﷻ ته رجوع نه کوي، نو د دغې ډلې سره الله ﷻ په لاندې ډول چال چلند کوي چې

حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! د خپلې زمانې د کافرانو په زیات لجاجت باندې مه بې حوصلې کېږه، ځکه چې دغه ډول کافران په پخوانیو امتونو کې هم تېر شوي دي چې پیغمبران مو هغوی ته وراستولي وه او په هغوی باندې مو مالي تاوانونه (لوږې، تندې) او هم بدني مشقتونه (مرضونه او دردونه) ورنازل کړه ترڅو د عناد او لجاجت څخه لاس واخلي، مگر دوی دغه کار ونه کړ بلکې زړونه یې لا پسي سخت شوه او شیطانانو ورته خپل جنایات او کړه وړه ښائسته کړه.

بالآخرة زړونه یې داسې مرحلې ته ورسېده چې د کابو څخه ډېر کلک شوه، او کومو د خیر خبرو نه چې دوی وربلل کېده ترڅو ترې پند واخلي، هغه یې ټولې شاته واچولې او هېرې یې کړې. بیا مو په ذکر و شوو عنادیانو باندې د هر شي دروازې بېرته کړې او د هر حیثه مو ورباندې پراخي ورنازلې کړه، چې مالونه یې ډېر شوه، د ځمکو حاصلات یې پرېمانه شوه، اقتصاد یې پیاوړی شو، په سیاسي امورو کې وړاندې لاره، په دنیا کې یې رسوخ زیات شو او بالآخرة د هرې خوا څخه مو په دوی باندې د ضرورت وړ شیان د کم او کیف په اعتبار سره پرېمانه کړه، ترڅو دوی دا ځل د الله ﷻ نعمتونه په نظر کېنې ونیسي او د شیطاني لارې څخه ځانونه بچ کړي.

۲- مگر دوی د نعمتونو د اثر لاندې هم رانغله بلکې په نعمتونو باندې یې گمراهي لا پسي اضافه شوه او د تکبر خوشالي یې پوره اوج ته ورسېده.

یا په بل عبارت: دوی ته د نعمتونو د پرېمانې څخه مصیبت جوړ شو چې په کراره کرازه (د استدراج په توگه) د الهي غضب لاندې واقع شوه، نو د همدې کبله مو په ناڅاپي ډول سره د ناامیدۍ په حال کې د دغو ظالمانو بېخ وویست او ټول مو پوښا کړه آن تردې چې د دوی وروستی کس مو هم هلاک کړ او ځمکه مو د دوی د ظلم او شر څخه پاکه کړه، چې د وخت مسلمانانو د الله ﷻ د شکر او مننې اوازونه پورته کړه چې "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ټولې ستاینې خاص الله ﷻ لره دي چې د ټولو عالمونو رب او واکدار دی.

۳- نو ای پیغمبره! ستا د زمانې کافرانو ته هم په کار دي چې د ذکر شوي بیان څخه عبرت واخلي او د نعمتونو په پرېمانې باندې ونه غولېږي، هسې نه چې کوم آفت ورباندې نازل شي، الله ﷻ په هر شي باندې قدرت لري او همېشه ستایلی شوی دی.

توضیحات

۱- مونږ د [البقرة: ۲۱۴] ایت لاندې لیکلي دي چې "الضَّاء" هغه مصیبتونو ته وايي چې د ابدانو سره تعلق نیسي، او "الْبَأْسَاء" هغو مصائبو ته وايي چې د ابدانو څخه پرته په نورو اعتباراتو سره دچا سره پيوسته شي. مگر په دې مقام کې ورباندې اضافه کوو چې:
الف: څرنگه چې هلته ذکرې شوې دواړه کلمې د مسلمانانو بلکې د مجاهدینو په ارتباط نازلې شوې دي نو مونږ د دواړو دپاره داسې مثالونه ښودلي وه چې د مسلمانانو او مجاهدینو د حال سره

الانعام (۱)

یہ مناسبت درلود، دلته باید ورته داسی مثالونه په گوته کړی شي چې د کافرانو د حالاتو سره توافقی ولري، لکه مرضونه، لوږې، تندې او داسې نور. یا لکه مالي تاوانونه، اقتصادي کمزورې، سياسي ضعف او داسې نور.

ب: ذکرې شوې دواړه کلمې موثې صبغې دي او د هرې یوې مقدر موصوف مصیبت دي. دواړه کلمې مذکرې کلمې نه لري، لکه څنگه چې د "حَمْرَاء" موثه کلمه "أَحْمَر" مذکره کلمه لري^(۱).

تزئین څه معنی؟

۲- د "زَيْن" کلمه د "تَزِين" څخه اشتقاقه شوې ده، او "تَزِين" (بناسته کول) په دوه ډوله دی: یو هغه دی چې په سترگو بڼه بنکاري او بل هغه دی چې طبائع ورته میلان کوي، که په دواړو باندې د ظاهري بناسته کولو او طبعي بناسته کولو نومونه کېږدو هم بده نه ده.

پاسني هر ډول بناسته کول د خلق او ایجاد په اعتبار سره الله ﷻ ته نسبتېږي او بدون د خلق (ایجاد) څخه د دعوت او وسوسې او بالاخره د ترتیب او تزویر (دروغین نمایش) په اعتبار سره انسان یا شیطان ته منسوبېږي، لکه چې په دې مقام کې شیطان ته نسبت شوی دی. د دې موضوع نور بحث د [البقرة: ۲۱۲] ایت لاندې تېر شوی دی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﷻ چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

د دې ایت ماثور تفسیر

۳- ذکر شوي ایتونه نبي کریم ﷺ ډېر بڼه تفسیر کړي دي. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَقَابِيهِ مَا يُجِبُ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ» یعنی: کله چې ته وگورې چې الله ﷻ یوه بنده ته د ده په گناهونو باندې (د گناهونو سره سره) د دنیا څخه هغه څه ورکړي چې نوموړی بنده یې خوښوي نو یقیناً هغه استدراج دی (په ورو ورو نیول دي). بیا نو د الله ﷻ پیغمبر ذکر شوی ایت شریف «فَلَمَّا سُوا مَا دُكِرُوا بِهِ» (د استشهاد په توگه) ولوست^(۲).

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخِي إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(۳) یعنی: د مؤمن کار ته تعجب دی، یقیناً چې ټول کار یې ورته خیر دی، او دا د هیچا دپاره نه دی مگر د مؤمن دپاره (هیڅوک دده غوندې نه شي کېدلی)، که چرته ورته خوشالي ورسېږي نو شکر کوي نو دا (شکر) ورته خیر دی او که چرته ورته خفگان ورسېږي نو صبر کوي نو دا ورته خیر دی.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۵۱

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۱۲۲

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۱۲

الأنعام (۶)

ج: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَفَاهُ اللَّهُ بِمَلَأَةٍ كَانَ تَفَارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ غَنَّةً أَهْلُهُ ثُمَّ أُرْسِلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أُرْسِلُوهُ»^(۱) یعنی: یقیناً کله چې مؤمن ته مرض درسېږي بیا ورته د مرض څخه الله ﷻ خلاصون ورکړي نو دا (مرض) د ده د گناهونو څخه د تېرو شوو دپاره کفارو جوړېږي او د ده دپاره په راتلونکې زمانه کښې موعظه (نصیحت) گرځي. او یقیناً کله چې منافق مریض شي بیا (ورته) عفو وکړي شي، نو نوموړی د داسې اوبښ غوندې جوړېږي چې خاوند یې ترلی وي بیا یې پرانېزي، نو اوبښ نه پوهېږي چې د څه دپاره یې ترلی وه او نه پوهېږي چې د څه دپاره یې خوشې کړ.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: الله ﷻ د ذکر و شوو عناديانو کافرانو په باره کښې فرمایلي دي چې ﴿فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ په دوی باندې مو د هر شي دروازي ور خلاصې کړې. او ښکاره ده چې د هر شي څخه خو د توبې او د توفیق دروازي هم دي چې په دوی باندې نه دي ورپرته شوې، همدارنگه د دوی څخه د الله ﷻ د رحمتونو بې شماره دروازي هم بندې پاتې وې؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کښې د ټولو دروازو څخه ټولې بندې دروازي مطلب دي چې د ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ په جملې سره ورته اشاره شوې وه، یعنی: په دوی باندې مو د مرضونو په عوض د صحتمندي دروازه، او د اقتصادي کمزورۍ په عوض د اقتصادي پیاوړتيا دروازه او داسې نورې ترلې شوې دروازي ورپرانستلې.

"بَغْتَةٌ" څه معنی؟

۵- "بَغْتٌ" یا "بَغْتَةٌ" د یوه شي ناخاپه پېښېدلو ته وايي چې د داسې خوا څخه صورت ونيسي چې د چا گومان هم نه وي^(۲)، او ښکاره ده چې په دغسې حالت کښې (چې سړی په عیش او نوش کښې مشغول وي) د ناخاپه مصیبت واقع کېدل ډېر تریخ تمامېږي.

ابلاس څه شي ته وايي؟

۶- د ﴿مُبْلِسُونَ﴾ کلمه د "ابلاس" څخه اخستله شوې ده، "ابلاس" ډېرې معناوې لري، لکه د رحمت او نجات څخه بلکې د هر خیر څخه ناامیده کېدل، رسوایي، هلاکت، پښېماني، سخت غمزن کېدل، د حجت د نه درلودلو د کبله چې کېدل او داسې نورې^(۳). که څه هم ذکرې شوې ټولې معناوې یو تریله سره نژدې دي او څه منافات سره نه لري مگر د دې

(۱) سنن ابی دود ج ۲ ص ۸۴

(۲) مفردات الراغب ص ۵۲

(۳) روح المعاني ج ۷ ص ۱۵۲؛ زاد المسیر ج ۳ ص ۲۹

الانعام (۶)

مقام په لحاظ سره مونږ ته وروستنی معنی ډېره په زړه پورې ښکاري. نو د معنی حاصل به یې داسې راووهي چې کله ذکر شوي معاندین نه د سختیو د تاثیر لاندې واقع شول او نه ورباندې پراخيو څه اغېز وکړ چې په سمه سیده لاره باندې روان شوي وی، نو د عذاب د نزول په وخت کښې بې حجه پاتې شول او د اعتذار د ټولو وجوهو څخه یې لاسونه خالي او خولې چېبې شوي.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٩﴾

[۴۶] (ای پیغمبره! مشرکانو ته) ووايه چې: تاسو خبر راکړئ که چرته الله ﷻ ستاسو غوږونه (سامعه قوه) او سترگې (باصره قوه) واخلي او په زړو باندې مو مهر ووهي (عاقله قوه درڅخه واخلي) نو د الله ﷻ څخه په غیر بل کوم یو معبود دی چې تاسو ته اخستلې شوې قوې بېرته درکړي. وگوره مونږ څنگه خپل (د قدرت او توحید) دلایل تکراراً بیانوو (خو) بیا دوی (ترې) مخونه اړوي. [۴۷] (ورته) ووايه: خبر راکړئ که چرته تاسو ته د الله ﷻ عذاب په ناڅاپه او یا په ډاگه درشي، نو ایا هلاک به کړی شي (هلاک به نه کړی شي) مگر ظالم قوم (او هیڅوک به یې مخه ونه نیولی شي). [۴۸] او مونږ پیغمبران نه لېرو مگر په داسې حال کښې چې دوی زهري ورکوونکي او ډاروونکي دي (نو ته هم په دغه حال باندې استولی شوی یې).

نو هغه څوک چې ایمان راوړي او (خپل ځان) اصلاح کړي، نو په دوی باندې به نه ډار وي او نه به دوی غمژن شي.

[۴۹] او هغه کسان چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت وکړي، دوی ته به د دې کبله عذاب ورسېږي چې دوی وه چې فسق به یې کاوه (او هیڅ یوه برهان او دلیل به ورباندې اثر نه شو کولی).

ارتباطونه

- ۱- په کوم مطلب (د الله ﷻ توحید) باندې چې په تېرو شوو ایتونو کښې استدلال قائم کړی شوی وه په همغه مطلب باندې په دې ایتونو کښې یو بل غاښ ماتوونکی استدلال درولی شوی دی.
- ۲- هلته استدلال په افاقي نعمتونو باندې ولاړ وه او دلته په انفيسي نعمتونو باندې څرخېږي.
- ۳- هلته د پخوانیو ایتونو د کفر عاقبت بیان شوی وه او دلته د دې ایت کافران د خپل کفر عاقبت ته متوجه کړی شوي دي، هسې نه چې د دوی سره هم د هغوی غوندې چال چلند وکړی شي.

د مطلب خلاصه

١- يعنې: اى پيغمبره! د خپل امت كافران يو ځل بيا د الله ﷻ وحدانيت ته متوجه كړه او لاندي دوه پوښتنې ترې وكړه شايد دوى د باطلو معبودانو د عبادت څخه لاس واخلي:

الف: اول خودا ورته ووايه چې كه الله ﷻ ستاسو څخه غوږونه او سترگې واخلي چې يا مو بالكل كانه او پانده كړي او يا مو د حق اورېدلو او حق لېدلو استعداد ختم كړي، همدارنگه كه الله ﷻ ستاسو په زړونو باندې مهر ولگوي چې د پوهېدلو استعداد درڅخه واخلي او يا مو بالكل د عقل څخه خلاص كړي او ټول ليونيان جوړ كړي؛ نو دا راته وواياست چې د الله ﷻ څخه په غير بل معبود شته چې تاسو ته اخستل شوي غوږونه يا سترگې او بالاخره يا زړونه (عقلونه) بېرته دركړي؟ او يا اخستل شوى استعداد بېرته دركړي؟

نو پوره واضحه ده چې د ذكرې شوې پوښتنې په جواب كښې به دوى سرونه ټيټ كړي او ساكت به پاتې شي، نو كه ته په جواب باندې زيات ټينگار وكړې نو دوى به ضرور اعتراف وكړي چې د الله ﷻ څخه پرته بل هيڅوك د اخستلي شوي شي په بېرته راكړې باندې قدرت نه لري لكه څنگه يې چې په لومړنۍ وركړې باندې قدرت نه درلود.

نو اى پيغمبره! دوى ته ووايه چې د شرك څخه توحيد ته راتاوشئ، د خپلو حواسو او عقل شكره وكړئ او حقيقي انعام كوونكي (الله ﷻ) سره په عبادت كښې څوك مه شريكوي، اوس هم سړوخت دى استعداد مو باقى دى او د توبې دروازه بنده نه ده.

اى پيغمبره! وگوره چې په څومره موثره توگه دوى ته مونږ د خپل توحيد دلايل بيا-بيا قائموو چې په هر ځل باندې پرې د شرك جرړې وباسو خو مشركان بيا-بيا اعراض كوي او د شركياتو څخه لاس نه اخلي.

ب: بيا ورته دا ووايه چې: اى مشركانو! لكه څنگه چې د انفيسي خطراتو څخه د بچ كولو دپاره د الله ﷻ څخه په غير تاسو بل څوك نه لرئ همدارنگه آفاقي خطرات هم درڅخه خپل باطل معبودان نه شي په څنگولې، نو ځكه زه تاسو ته وایم چې: كه د الله ﷻ عذاب تاسو ته ناڅاپه درشي چې بالكل د مخنيوي د اسبابو د تهيه كولو فرصت درنه كړي او يا په ډاگه درشي چې دومره فرصت ولرئ چې د خپلو باطلو معبودانو څخه پكښې مرسته وغواړئ او د خپلو كومكيانو بڼه قوي جبهه جوړه كړې شئ.

نو ماته خبر راكړئ او د زړه خبره وكړئ چې په دواړو صورتونو كښې به په ذكر شوي عذاب باندې ستاسو ظالمانو څخه په غير بل څوك هلاك كړې شي او يا به درڅخه د عذاب مخ بل پلو ته واړولې شي او تاسو به نجات مونده كړئ؟

٢- نو كله چې د ذكر شوو دواړو پوښتنو جواب منفي دى نو تاسو ته په كار دي چې د حقيقي منعم او حقيقي قادر (الله ﷻ) په عبادت كښې تاوانه منلو ته برخه ورنه كړئ.

۳۔ ای پیغمبره! کله چې تا د خپلې زمانې مشرکانو ته د الله ﷻ په توحید باندې ښه قناعت بینونکي دلايل وړاندې کړه نو اوس دې خپله توجه لاندې دوه ټکو ته واړوه:

الف: یو دا چې مونږ ستا په شمول ټول پیغمبران په بل کیفیت باندې نه دي استولي مگر په دې کیفیت سره چې ښکانونو ته زېری ورکړي او بدن د الله ﷻ د عذابه وډار کړي، دوی نه څوک په زور مسلمانولی شي او نه چا ته فرمايشي معجزې راوړلی شي او نه باید چې دا تمه ترې څوک وکړي.

ب: بل دا چې اوس هم د توبې دروازه بېرته ده که څوک ایمان راوړي او خپل ځان اصلاح کړي نو نه به په ده باندې ډار واقع شي چې په تېرو شوو شریکياتو باندې ونیولی شي، او نه به غمژن شي چې کاشکې چې ایمان مو راوړی وی. بالمقابل چې څوک خپلو شریکياتو ته ادامه ورکړي او زموږ ایتونو ته د دروغو نسبت وکړي نو دوی ته به د دوی د فسق په سبب ضرور عذاب ورسېږي چې نه به یې په دنیا کې ترې څوک خلاص کړی شي او نه به آخرت کېږي.

توضیحات

۱۔ د ﴿ وَحَتَّمْ عَلَی قُلُوبِكُمْ ﴾ جمله مفسرینو کرامو په لاندې ډولونو سره تفسیره کړې ده^(۱):

الف: چې ستاسو په زړونو باندې مهر ولگوي او د ایمان راوړلو توفیق درڅخه واخلي، لکه چې همدغه معنی په [البقرة: ۷] ایت شریف کېږي مراده ده.

ب: چې ستاسو څخه بالکل عقل واخلي او پوهه مو ختمه کړي او په نتیجه کېږي درڅخه لیونیان جوړ شي، همدا معنی د ﴿ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ ﴾ سره ډېره ښه نښلي.

که څه هم دواړه تفسیرونه سره څه منافات نه لري مگر مونږ ته د مقام په اعتبار سره دوهم تفسیر په زړه پوری ښکاري.

۲۔ په ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا بِهٖ ﴾ کېږي ذکر و شوو درېوو (سَمْع، أَبْصَار، قُلُوب) څیزونو ته یا د مذکور په تاویل سره او یا د ﴿ كُلِّ وَاحِدٍ ﴾ په اعتبار سره د مفرد مذکر ضمیر راجع کړی شوی دی او څه نور احتمالات هم پکښې شته دي^(۲).

۳۔ کله چې "جَهْرَةً" په خپله معنی (څرگند) سره وي نو په مقابل کېږي یې د "خَفِيَّةً" کلمه استعمالېږي، مگر په دې مقام کېږي د ﴿ جَهْرَةً ﴾ معنی په مدار او تدریج سره راتلل دي نو ځکه یې په مقابل کېږي د ﴿ بَغْتَةً ﴾ (ناڅاپه) کلمه نازله شوې ده.

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: د الله ﷻ د عذاب مخه په هېڅ حالت کېږي نه نیوله کېږي، برابره خبره ده چې د دفاع دپاره یې څوک د تیاري نیولو فرصت موندنه کړي او که نه.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۵۲: التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۲۲۷

که څه هم ځینو علماوو کرامو د ﴿بَغْتَةً﴾ څخه شپه او د ﴿جَهْرَةً﴾ څخه ورځ مراده کړې ده (۱) مگر دا متبادره معنی نه ده.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې د [الأنفال: ۲۵] ایت مضمون دی چې: ای مؤمنانو! داسې گناهونو څخه ځانونه وساتئ چې اثر یې د ظالمانو څخه تجاوز کوي او غیر ظالمانو ته هم رسېږي. او د ﴿هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ﴾ د جملې مضمون دا دی چې: که د الله ﷻ د پلوه د جنایت د کبله کوم عذاب نازلېږي نو هغه د ظالمانو څخه تجاوز نه کوي؛ ایا دا تناقض نه دی؟
مونږ وایو چې: هلته د غیر ظالمانو څخه توابع مطلب دي لکه ماشومان او بوډاگان، او دلته ترې هغه څوک مراد دی چې د توابعو څخه نه وي، نو دلته یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای مشرکانو! که د الله ﷻ عذاب نازل شي، نو همدا تاسو او ستاسو توابع به ورباندې هلاک کړي شي او مونږ ته به الله ﷻ نجات راکړي.

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾﴾

[۵۰] (ای پیغمبره!) ووايه چې: زه خو تاسو ته نه وایم چې زما په نزد د الله ﷻ خزاني دي (زه یې واکدار یم)، او نه زه په غیبو باندې پوهېږم (چې قیامت به کله راځي)، او نه زه تاسو ته وایم چې زه یقیناً پرېسته یم (او د بشر د توان څخه پورته کارونه کولی شم).

زه پیروي نه کوم مگر د هغه شي چې ماته وحې کېږي، (بیا ورته) ووايه چې: ایا ږوند او بینا یو برابر دي؟ ایا تاسو نو فکر نه کوئ (چې په فرق باندې یې پوه شئ)؟

[۵۱] او (ای پیغمبره! تاته) په وحې کړې شوي (قرآن کریم) باندې هغه کسان وډار کړه کوم چې د دې څخه وهرېږي چې خپل رب ته به په داسې حال کې حشر کړي شي چې نه به دوی لره د الله ﷻ (د اجازې) څخه په غیر دوست وي او نه شفاعتگر؛ شاید چې د دوی پر هېزگاري ښه کلکه شي.

ارتباط

په وړاندېنیو ایتونو کې د پیغمبرانو اصلي وظیفه مشخصه ښودلې شوې ده چې د دوی وظیفه صرف تبشیر او انذار دی. په دې ایتونو کې ذکر شوی مضمون ښه تاکید شوی دی چې د معنی حاصل یې داسې راوځي:

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوی ج ۲ ص ۱۶۴ تفسیر البضاوی ج ۲ ص ۱۲۵

د مطلب خلاصه

اي پيغمبره! لکه څنگه چې مونږ د ټولو پيغمبرانو په ضمن کښې ستا وظيفه ښه مشخصه کړې ده، همدارنگه ته په خپله خوله باندې هم د خپلې وظيفې تشخيص وکړه او مشرکان په لاندې نکتو باندې مخاطب کړه چې:

۱- اى مشرکانو! زه خو تاسو ته داسې نه وایم چې د الله ﷻ د نعمتونو خزاني زما په لاس دي ترڅو تاسو فرمايش راکړئ چې فلانى فلانى معجزه راوړه او يا د مکې معظمې وچه بيديا خړوبه کړه او ويالې پکښې روانې کړه او يا خپل خان ته د سرو زرو کوټه جوړه کړه او داسې نور.

۲- همدارنگه زه په غيبو باندې هم نه پوهېږم ترڅو تاسو ته خبر درکړم چې د قيامت ورځې ته دومره وخت پاتې دى، او يا به په تاسو باندې په فلانى تاريخ باندې عذاب نازل کړي شي او بالاخره تاسو به په فلانى وختونو باندې مړه شئ او فلانى ورک شوى شي به په فلانى ځاى کښې مونده کړئ.

۳- او نه زه تاسو ته وایم چې زه پرېسته يم چې په عادي توگه اسمان ته وخېژم او ستاسو د وړاندې اسمان ته زینه کېږم او يا داسې درانه او ثقيله کارونه وکړم چې عاده د بشري قوت څخه پورته وي. او يا خوراک او څښاک او په بازارونو کښې گرځېدل راگرځېدل او بالاخره يا نکاح کول زما دپاره عيب جوړ شي، نو که بالفرض ما د نبوت نه، بلکې د ملکيت دعوه کړې وي نو ستاسو اعتراض به په ځاى وي.

لنډه دا چې زما ټول کړه وړه د نبوت سره څه منافات نه لري چې ستاسو د گوتې د اېښودلو ځاى په لاس درشي.

۴- زما مشخصه دنده (وظيفه) دا ده چې زه صرف د همغه شي پيروي کوم چې ماته وحې کړې شوې وي، هغه نه دى مگر په قرآن کریم سره انذار او تبشير دى.

۵- بيا ورته ووايه چې: اى مشرکانو! دا راته وواياست چې: ايا روند او بينا يو برابر دي؟ ايا تاسو زما دلايل اورئ او فکر پکښې نه کوئ چې هغه زما په وظائفو کښې شامل دي او که نه؟ نو بالفرض المحال که زه د خپلو دندو په خلاف د هغو کارونو ادعاء وکړم چې الله ﷻ يې ماته صلاحيت نه دى راکړى نو زه به روند يم او که نه نو تاسو رانده ياست، په کار دي چې فکر وکړئ او خپل ځانونه بينا کړئ.

۶- بالاخره اى پيغمبره! که څه هم ته د ټولو خلکو د انذار (دارولو) دپاره استولى شوى يې څر چې د چا زړونه رانده دي هغوى ستا انذار ته څه اعتناء (پاملرنه) نه کوي، نو تاته په کار دي چې په هغه شي باندې چې تاته وحې کېږي (چې د قرآن کریم څخه عبارت دى) هغه خلک هم وډار کړئ چې هغوى د دې څخه وېرېږي چې خپل رب ته به په داسې حال کښې حشر کړي شي چې هلته به د الله ﷻ د اجازې څخه په غير نه دوست مونده کړي او نه شفاعت کړي چې په درد يې وخوري.

۷- ای پیغمبره! ته څکه دا کار وکړه چې دوی ستا د انذار څخه گټه اخلي او تقوی او دینداری یې لا زیاته قوي کېږي، هسې نه چې ستا ټوله توجه مشرکانو (ړندو او کڼو) ته واوړي او سوچه مسلمانان درڅخه هېر شي.

توضیحات

۱- د ﴿حَزَّائِنَ﴾ کلمه د "حَزَائِنَة" جمع ده، "حَزَائِنَة" د هغه مکان نوم دی په کوم کېږي چې شیان ساتل کېږي^(۱)، د غوښې بدبویه کېدلو ته څکه "حَزْن" یا "حُزْن" وايي چې عاده یې د ساتلو سره بدبویی تړلې وي. عرب وايي چې: "حُزْنَ اللَّحْمِ" یا "حُزْنَ اللَّحْمِ"^(۲) غوښه بدبویه شوې وه. په دې مقام کېږي یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: زه د دې خبرې مدعي نه يم چې د الله ﷻ مقدورات او پراخه ورکړې زما په لاس دي ترڅو راته د ملامتې گوته ونیسی چې زمونږ فرمایش ولې نه پوره کوی.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ جمله د عطف په اعتبار سره د ﴿لَا أَقُولُ﴾ څخه لاندې ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: زه خو تاسو ته نه وایم چې زه په غیبو باندې نه پوهېږم. حال دا چې دا ډول معنی خو مراده نه ده؟
مونږ وایو چې: مفسرینو کرامو ذکره شوې جمله په لاندې دوه ډولو باندې تفسیره کړې ده چې:
الف: ذکره شوې جمله په لا اقول باندې عطفه ده او ترې لاندې نه ده، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: زه په غیبو باندې نه پوهېږم^(۳)، لکه څنگه چې مونږ د خلاصه مطلب په بیان کېږي ورته اشاره کړې ده.
ب: ذکره شوې جمله د ﴿لَا أَقُولُ﴾ څخه لاندې ده مگر د "لا" توری پکښې د عطف د تاکید دپاره دی، نو د عبارت تقدیر یې داسې کېږي چې: "وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ" او زه تاسو ته نه وایم چې زه په غیبو باندې پوهېږم او دا خو مطلوبه معنی ده^(۴).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: په دې مقام کېږي الله ﷻ خپل پیغمبر مامور کړ چې مشرکانو ته د خپل ځان په پېژاندنه کېږي دا هم ووايي چې زه په غیبو باندې نه پوهېږم، حال دا چې د قرآن کریم ټول علوم د غیبو څخه دي که نبي کریم ﷺ ورباندې نه پوهېدلی نو مونږ ته به یې څنگه بیان کړي وی؟

(۱) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۵۳۴

(۲) مفردات الراغب ص ۱۴۷

(۳) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۱۸

(۴) روح المعاني ج ۷ ص ۱۵۵

الأعمال

مونڊ وایو ڇي: د ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ د جملې معنی دا ده ڇي زه د بشریت په اعتبار سره په غیبو باندې نه پوهېږم ڇي بي د وحې څخه راته غیبی علوم څرگند شي. او یا په بل عبارت: په غیب باندې پوهېدل زما کسبي شی نه دی ڇي زما د وسې لاندې وي او ڇي هر څه غواړم هغه ځان ته حاضرولی شم، بلکې په غیبو باندې زما پوهېدل موهبي دي که الله ﷻ راته څه راوبښي نو خاص په همغه باندې پوهېږم او بس.

د غیب ډولونه

۴- غیبی علوم دوه ډوله دي، څي یوه ته حقیقی غیبی علوم وايي او بل ته اضافي غیبی علوم^(۱). د دواړو تعریفونه لاندې لوستلی شی:

الف: حقیقی غیبی علوم هغه دي څي د ټولو مخلوقاتو څخه غائب وي او د الله ﷻ څخه په غیر پرې هیڅوک نه پوهېږي، لکه څي الله ﷻ فرمائي: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ۶۵] یعنی: ورته ووايه څي: په غیبو باندې هغه څوک څي په اسمانو کښې دي او څي په ځمکو کښې دي نه پوهېږي مگر الله ﷻ (پرې پوهېږي او بس).

ب: اضافي غیبی علوم هغه دي څي ځينو مخلوقاتو ته په نسبت سره غیبی وي او ځينو نورو ته بالمشاهده وي، لکه څي ملائک په خپل ملکي عالم کښې په ځينو شيانو باندې علم لري څي انسانانو ته الله ﷻ هغه علم نه دی ورکړی څي ضرورت ورته نه لري.

مگر په یاد ولری څي غیبی علوم د هغو علومو نوم دی څي د اسبابو څخه پرته چاته ورکړی شي. علاوه په دې، غیبی علوم هغو علومو ته وايي کوم څي د غلطۍ احتمال پکښې بالکل نه وي بلکې سراسري یقیني وي. اما هغه علوم څي د اسبابو په ذریعه کشف کړی شي که څه هم ځينو خلکو ته به غیب ښکاري، خو هغه غیبی نه بلکې کسبي علوم دي. لاندې څو مثالونه یې ولولی:

اول: لکه څي د جغرافیې د علم پوهان د خسوف او کسوف او د فضا د نورو کائناتو په باره کښې څه معلومات ورکړي.

دوهم: لکه څي د بي مزي مخابراتي او یا ګرځنده تلیفون په ذریعه د ډېرې لرې مسافې په موجودیت سره سړی په ځينو احوالو باندې خبر شي.

درېم: لکه څي ځینې خلک په خپل سالم فراست او ذکاوت سره د ځينو کارونو عواقب سنجولی شي او کله لا په الهام سره هم ورته څه معلومات کېږي، مگر په دغو ټولو کسبي علومو کښې سړی ترهاغه نه شي مطمئن کېدلی ترڅو څي واقع شي.

یادونه

۵- مفسرینو کرامو^(۲) په دې مقام کښې دا موضوع مطرحه کړې ده څي ملائک بهتر دي او که

(۱) تفسیر المرائی ج ۷ ص ۱۲۹

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۵

پیغمبران؟، مونږ - لله الحمد والمنة - په ذکره شوي موضوع باندې د [النساء: ۱۷۲] ایت لاندې د ضرورت په اندازه بحث کړی دی، بیا لیکلو ته یې اړتیا نه وینو.

سوال جواب

۶- که څوک وايي چې: د ذکر شوي دوهم ایت انذار که چرته کافرانو ته متوجه وي نو د ﴿تَخَافُونَ أَنْ تُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ د جملې سره سمون نه خوري، ځکه چې کافران خو په حشر باندې عقیده نه لري، او که چرته مؤمنانو ته متوجه وي نو د ﴿وَلَا شَفِيعَ﴾ د کلمو سره نه جوړېږي ځکه چې مؤمنان خو په دغې ورځ کې هم دوستان لري او هم شفاعتگر؟
مونږ وايو چې:

الف: ځينې مفسرينو کرامو^(۱) اولنی شق اختيار کړی دی او ذکر شوي اعتراض ته یې داسې جواب کړی دی چې په کافرانو کې ځينې داسې ډلې شته چې من وجه د حشر څخه ډارېږي. لاندې صورتونه یې ولولئ:

اول: کتابي کافران په حشر عقیده لري خو په دې کې ځينې خطا شوي دي چې د پلرونو شفاعت حتمي گڼي.

دوهم: ځينې مشرکان هم په حشر باندې قائل دي خو د بوتانو شفاعت ته په تمه دي.

درېم: ځينې مشرکان د حشر په احتمالي تحقق باندې قائل دي او يقين یې ورباندې نشته.

نو نبي کریم ﷺ مامور کړی شو چې د عنادي کافرانو څخه خپله توجه ذکر وکړو او کافرانو ته واره وي، گوندې د خپلو عقائدو څخه نېمگړتیاوې لرې کړي او په سمه سیده معنی سره په حشر عقیده وکړي.

مگر مونږ ته ذکر شوی جواب برسېره پر دې چې متبادر نه دی د ذوق څخه هم مخالف ښکاري.

ب: مونږ ته دوهم شق بهتر برېښي او پوره واضحه ده چې د قیامت په ورځ مؤمنانو لره هم بې د

الله ﷻ د اذن څخه نه دوست شته او نه شفاعتگر.

دا جواب ځکه بهتر دی چې بې دلیلې د تخصیص ارتکاب پکې نشته او د راتلونکي ایت

شريف سره په زړه پورې پیوستون خوري، چې الله ﷻ بلونکي مؤمنان د خپله ځانه مه شړه بلکې ځان

ته یې رانزدې کړه.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای پیغمبره! کله چې د کافرانو په انذار باندې ستا سترگې یخې نه شوې او ستا خبره یې ونه منله نو خپله خوا د مؤمنانو په انذار باندې سره کړه ترڅو دوی خپلې تقوی او دینداری ته دوام ورکړي او په حشر باندې یې عقیدې ښې کلکې شي.

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَذَا لَآءِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾ ﴾

[۵۲] (ای پیغمبره!) او (ته د خپلو مجالسو څخه) هغه کسان مه شپه چې هغوی خپل رب سبا او بېگه (ټول اوقات) بلي، (حال دا چې) د ده ﷺ رضا غواړي؛ (ځکه چې) د دوی د محاسبې څخه په تاباندي هيڅ شی نشته او نه ستا د محاسبې څخه په دوی باندي هيڅ شی شته (بلکې د هر چا محاسبه د الله ﷻ سره ده چې په ظاهر او باطن دواړو باندي پوه دی. نو که ته يې وشړې) نو وبه يې شړې نو ته به د ظالمانو د ډلې څخه وشمېرلی شي (چې دوی ته به دې خپل حق نه وي ورکړی).

[۵۳] او په دغه ډول (عظيم الشان امتحان سره) مونږ (په پخوانيو زمانو کښې) د خلکو ځينې په ځينو نورو باندي امتحان کړي دي (همدا امتحان ستا په اُمت کښې هم جاري دی)، د دې دپاره چې (په نتيجه کښې) کافران (مؤمنانو فقيرانو ته اشاره وکړي او) ووايي چې: ايا دغه دي (هغه خلک) چې الله ﷻ ورباندي زمونږ د مجموعې څخه احسان کړی دی؟ (او په ايمان مشرف شوي دي؟ دوی په ايمان کښې دروغژن دي).

(ای پیغمبره! ته دوی ته ووايه چې) ايا الله ﷻ په شکرگزارانو باندي ښه عالم نه دی؟ (بلکې الله ﷻ يې ډېر ښه پېژني).

ارتباط

په وړاندي نژدې ايت شريف کښې الله ﷻ خپل پيغمبر ﷺ ته امر کړی وه چې د مؤمنانو انذار (ډارولو) ته خپله توجه واړه وه چې د يو پلوه ورباندي ستا سترگې يخې شي او د بل پلوه کافران پوه کړی شي چې قرآن کریم بې پيروانو پاتې نه دی که څه هم تاسو ورباندي عقیده نه لرئ. په دې ايتونو کښې ذکر شوی مضمون تائيد شوی دی چې: د قرآن کریم پيروان د خپله خانه مه شړه، د نصابو څخه يې مه محرومه.

شان نزولونه

د ذکر و شوو ايتونو په شان نزول کښې ځينو مفسرينو کرامو تقريباً شپږ روايتونه راغونډ کړي دي^(۱) چې مونږ يوازې د يوه روايت په ليکلو باندي اکتفاء کوو او د نورو روايتونو څخه صرف څو نکات ليکو:

(۱) تفسير الجواهر للطنطاوي ج ۴ ص ۳۲؛ اسباب النزول للرازي ص ۱۴۷

د سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ څخه روایت دی چې: یوه ورځې مونږ شپږ نفره (د بلال رضی اللہ عنہ او ابن مسعود رضی اللہ عنہ په شمول) د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره وو چې مشرکانو ورته وړاندیز وکړ چې دغه ډله د خپل حضور څخه وشړه چې په مونږ باندې جرئت پیدا نه کړي. نو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مبارک زړه کښې هغه څه تېر شوه چې الله تعالی یې د تېرېدلو اراده کړې وه (یعنې چې مونږ ته جدا مجلس وټاکي)؛ نو الله تعالی ذکر شوی ایت شریف نازل کړ^(۱).

د نورو روایتونو نکات په لاندې ډول دي:

- ۱- د مکې معظمې مشرکانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته د ابو طالب په سلسله وړاندیز وکړ چې: غریب خلک د خپله درباره وشرې مونږ د دوی په مجلس کښې په ناسته باندې شرمېږو، که دا کار وکړي نو مونږ به په مجالسو کښې گډون وکړو، کېدلی شي چې ایمان راوړو.
- ۲- عمر الفاروق رضی اللہ عنہ هم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته مشوره ورکړه چې که دا کار وکړې نو بده به نه وي ترڅو وگورو چې دوی څه کوي.
- ۳- ځینو مشرکانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وړاندیز وکړ چې: فقیران د خپل مجلس څخه وشړه ځکه چې مونږ ته ترې بوی راځي، که دا کار نه کوې نو اقلًا مونږ ته خاص مجلس وټاکه چې دوی پکښې گډون ونه لري.
- ۴- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د جدا مجلس خبره منظوره کړه او علي رضی اللہ عنہ یې راوغوښت چې منظوره شوې خبره ولیکي ځکه چې مشرکانو یې په کتابت باندې ټینگار کاوه.
- ۵- کله چې ایت شریف نازل شو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبانو صحابه وو کرامو رضی اللہ عنہم ته مخ ورواړاوه او یې فرمایل چې: ﴿سَلَّمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ یعنې: په تاسو باندې دې سلام وي ستاسو رب تعالی په خپل ځان باندې احساناً رحمت لازم کړې دی.

دنیا پرستان فقیري عیب گڼي

دنیاپرستانو ته په هره زمانه کښې فقیري عیب ښکاري او فقیرانو ته د اهانته او حقارت په نظر گوري. د مثال په ډول په روانه زمانه کښې کله چې کمونستي رژیم راوپرځید او مجاهدین تقریباً په دوه وو کالو کښې د یوه اسلامي حکومت په قیام باندې ونه توانېدل او چور چپاول زیات شو، نو د الله تعالی په فضل په لږ وخت کښې د فقیرانو طالبانو یوه ټولگي تقریباً د افغانستان په درېمه برخه باندې تسلط ترلاسه کړ. خو غریبان دغو فقیرانو ته د حکومت حق نه ورکوي او روزمره ورپسې پرویاگند کوي. لکه د بي بي سي (BBC) رادیو^(۲) چې د دوی د فقیري او بې وزلي زښت ډېر مثالونه د توهین او تحقیر په غرض نشر کړه.

بالمقابل د الله تعالی عادت دی چې کمزورو خلکو ته قوت ورکوي چې د قدرت یوه نمونه جوړه شي، نو ځکه د تاریخ په اوږدو کښې د پیغمبرانو لومړني پیروان فقیران او کمزوري خلک تېر شوي دي.

۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۱

۲) ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ هـ ش

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! څوک چې د حشر د ورځې څخه په ډار کښې دې هغوی د خپلو کښې ارشاداتو څخه مه بې برخه کوه او علاوه په دې، د دوی په باره کښې د مشرکانو غوښتنو ته اعتناء مه کوه او د خپل بافیضه دربار څخه یې مه شړه، دوی خو سبا او بېگناه او بلکې ټول وخت په دې کښې مصرفوي چې خپل رب وپولي او د ده ﷺ رضا حاصله کړي، او دغه مطلب ته د رسېدلو یوازېنۍ ذریعه ستا سره ملاقات او ستا سره ناسته ولاړه ده، د قیامت په ورځ خود هر چا خپل حساب دی نو ځکه دوی کوبښ کوي چې د ذکرې شوې ورځې دپاره څه نېک عملونه تیار کړي، دوی خود قیامت د ورځې څخه په خوف کښې دي.

که بالفرض په هغې ورځ کښې د دوی جواب ستا په غاړه وی نو بیا به یې د شړلو او د هدایتونو څخه د محروم گرځولو څه پروا نه وی، تا به ورته مفتې لویې درجې ورکړې وی. خو خبره داسې نه ده، د دوی محاسبه ټوله د الله ﷻ سره ده لکه څنگه چې ستا محاسبه یوازې د الله ﷻ سره ده، نو دوی ته موقع ورکړه چې ستا د بابرکته فیضه ښه غټه برخه واخلي او لوړې درجې ترلاسه کړي.

۲- په دې باندې علاوه، که کافران د دوی ایمان ته په سپک نظر گوري چې دوی واقعي مسلمانان نه دي نو د دې خبرې سپیناوی هم ستا په غاړه نه دی بلکې دا هم د الله ﷻ کار دی، نو که د خپله درباره مؤمنان د کافرانو د غوښتنې په اساس وشړې نو ته به د ظالمانو د ډلې څخه جوړ شې او په مؤمنانو باندې به دې ظلم کړی وي حال دا چې ته خو دنیا ته د ظلم د مخنیوي دپاره استولی شوی یې.

۳- ای پیغمبره! په دغسې عظیم الشان امتحان سره مونږ په پخوانیو امتونو کښې هم ځینې د ځینو نورو په سبب باندې د امتحان لاندې واقع کړي دي او ستا په اُمت کښې هم دغه امتحان روان دی چې څوک مو غنیان او څوک مو فقیران گرځولي دي، ترڅو یوه ډله په بلې باندې د ازمېښت لاندې راولو، که نه نو د الله ﷻ په نزد صرف تقوی اعتبار لري، نه غنی د عزت نښه ده او نه فقر د ذلت دلیل دی، د همدې کبله د کافرانو په امتحان کښې پښې وښویدلې او ستا څخه یې د فقیرانو د شړلو غوښتنه وکړه، او د حقارت او استهزاء په توگه یې فقیرانو ته اشاره وکړه او ویې ویلې چې: ایا زمونږ د جملې څخه په دغو ذلیلانو باندې الله ﷻ احسان کړی دی او په ایمان یې مشرف کړی؟ که په ایمان باندې مشرف کېدل د عزت او احسان نښه وی نو د هغوی څخه مخکښې به مونږ ورباندې مشرف شوي وی، ځکه چې په خیر او بهتری کښې مونږ په هغوی وړاندې یاستو، د همدې کبله مونږ غنیان یاستو او هغوی فقیران دي. یا په بل عبارت: هغوی په حقیقت کښې په ایمان نه دي مشرف شوي بلکې هغوی غواړي چې د دروغین ایمان په ذریعه خپلو ځانونو ته کور، کالي، ډوډۍ (احتیاجات) موندنه کړي. اما که مونږ ایمان راوړو نو دا به حقیقي ایمان وي چې مونږ د دغو شیانو موندونکي یاستو؛ نو هغوی د خپله څنگه وشړه او مونږ ته د ناستې شرایط برابر کړه.

۴- لنډه دا چې (ای پیغمبره!) که ته د دوی غوښتنه ومنې هم دوی به ایمان رانه وړي، ځکه چې

دوی ایمان راوړل توهین گڼي، نو مؤمنانو ته په کار دي چې د کافرانو خبرو ته اعتناء ونه کړي او خپل ځانونه ورته حقیر او سپک ښکاره نه شي لکه چې هغوی ته حقیر او سپک برهښي. ایا الله ﷻ په شکرگذارانو باندې پوه نه دی، ایا شکر کوونکي نه پېژني؟ ایا کافران ښه پوهېږي چې فلاني رښتیا ایمان راوړی دی او فلاني په دروغو؟ داسې نه ده.

توضیحات

۱- د "غَدَاة" کلمه د ورځې اولې برخې ته وضعه شوې ده^(۱)، یعنې د سهار څخه تر زواله پورې. او د زوال څخه آن تر راتلونکي سهاره پورې ټول وخت د "عشي" په نامه یادېږي^(۲). که څه هم په دې مقام کېنې ځینو مفسرینو کرامو^(۳) د ذکر و شوو دواړو کلمو څخه دوه لمونځونه اخستي دي چې په مکه معظمه کېنې دوه لمونځونه فرض وه او بیا وروسته پنځو ته ورسېده، مگر مونږ ته بهتره ښکاري چې دواړه کلمې په خپلو اصلي معناوو باندې پرېښودلې شي، نه په لمونځونو پورې اختصاص ورکړی شي او نه په خاصو وختونو پورې مختصې وگرځولې شي. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: هغه خلک د خپله درباره مه شړه چې په دائمی توګه خپل رب ﷻ یادوي، کله د لمونځو په صورت کېنې او کله د قرآن کریم د لوستلو په څېره کېنې او بالاخره کله د انساني او قلبي ذکر په توګه.

د نظائرو مراعات په کار دی

۲- کله چې د قرآن کریم یو ایت د دوه وو یا د ډېرو تفسیرونو احتمال ولري نو په کار دي چې په هغه تفسیر باندې حمل کړی شي کوم چې په بل ایت کېنې ښه پوره څرګند وي، ځکه چې په ایتونو کېنې د نظائرو (امثالو) مراعات ضرور دی چې ځینې ایتونه ځینې نور تفسیروي. د همدې جملې څخه په دې مقام کېنې دا ټکره هم ده چې ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾، چې تفصیل یې لاندې لوستلی شی:

الف: که د ﴿ مِنْ حِسَابِهِمْ ﴾ ضمیر کافرانو ته راجع کړی شي، لکه چې ځینو مفسرینو کرامو راجع کړی دی^(۴). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې مؤمنان د خپله درباره مه شړه ګوندې چې کافران ایمان راوړي، ځکه چې د کافرانو حساب خو په تا باندې نشته چې د قیامت په ورځ درڅخه پوښتنه وکړی شي چې هغوی ولې کافر پاتې شوه، نو تا خو خپله ذمه واري پوره کړه او ښه پوره دعوت دې ورکړ نور نو که ایمان راوړي او که ایمان رانه وړي په تاباندې کوم مسئولیت نشته. ب: که ذکر شوی ضمیر مؤمنانو (فقیرانو) ته راجع شي نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې

(۱) مفردات الراغب ص ۲۷۱

(۲) مفردات الراغب ص ۳۴۷

(۳) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۵۷

(۴) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۵۷

ای پیغمبره! مؤمنان فقیران د خپله دربارہ مه شره ځکه چې د دوی محاسبه خو په تاباندې نه ده (ستا دپاره خو دوی عبادت نه کوي) ته خو دوی ته د قیامت په ورځ لوړې درجې نه شې ورکولې. دوی محاسبه صرف د الله ﷻ سره ده او د همدې ﷻ عبادت کوي، او د نیکو عملونو اجر ونه په همدې ﷻ ورکوي، دوی غواړي چې ستا په نزدېکت سره ستا د انوارو څخه استفاده وکړي او د الله ﷻ په نزد لوړې درجې موندې کړي، نو د دې کبله چې په تاباندې د دوی محاسبه نشته نه د دوی په ظاهر باندې اکتفاء وکړه او باطني امور یې الله ﷻ ته وسپاره. په زړونو باندې د الله ﷻ څخه په غیر بل هیڅوک نه پوهېږي که څه هم پیغمبر وي.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(۱) یعنی: یقیناً الله ﷻ ستاسو څېرو او ستاسو مالونو ته نه گوري مگر ستاسو زړونو او ستاسو عملونو ته گوري (اما انسان ظاهري حال ته گوري).

تبصره

۳- نو په همدې بنا مونږ ته دوهم تفسیر غوره ښکاري ځکه چې همدغه ډول غوښتنه د نوح ﷺ څخه خپل قوم کړې وه او ویلې یې وه چې: ستا څخه فقیرانو احاطه کړې ده او مونږ د دغو رذیلاتو سره په ناسته باندې شرمېږو، علاوه په دې دوی د فقیرۍ د کبله خپل ځانونه مؤمنان معرفي کړي دي اصلاً دوی مؤمنان نه دي. خو نوح ﷺ جواب ورکړ چې: ﴿إِنْ حِسَابُنَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّكَ لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: ۱۱۳] یعنی: د دوی محاسبه نه ده مگر زما په رب ﷻ باندې ده (په ما باندې نه ده) که تاسو شعور لرئ، زه د مؤمنانو شپونکی نه یم، زه فقط ښکاره ډاروونکی یم، ماته د دوی ظاهري ایمان د اعتبار وړ دی او بس.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: که هر تفسیر واخستل شي په ذکره شوې جمله باندې د عدم طرد (شړل) استدلال پوره کېږي، نو د دوهمې جملې ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ په نزول کېنې څه حکمت دی حال دا چې پوره واضحه ده چې د نبي کریم ﷺ محاسبه نه په مؤمنانو ده او نه په کافرانو؟ مونږ وايو چې: دوهمه جمله محض د اولې جملې د تاکید دپاره نازل شوې ده، لکه چې الله ﷻ فرمایلي دي: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ۳۴] یعنی: نو کله چې د دوی نېټه راشي نو دوی به نه بېرته شي او نه به وړاندې. او دا ځکه چې د نېټې د راتګ په وخت کېنې د وروسته کېدلو احتمال شته خو الله ﷻ نفي کړ، اما د وړاندې کېدلو احتمال خو بالکل نشته مگر الله ﷻ د اولنۍ جملې د تاکید دپاره وړاندې کېدل هم نفي کړي دي^(۲).

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۷

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۳۹

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمْتُ عَلَيْكُمْ كَمَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۵۴﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يُعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾

[۵۴] او کله چې تاته (ای پیغمبره!) هغه کسان درسي چې زمونږ په ایتونو باندې ایمان راوړي نو (دوی ته) ووايه چې: په تاسو باندې دې سلام وي، ستاسو رب ﷻ په خپل اقدس ذات باندې رحمت لیکلی (لازم کړی) دی (چې) یقیناً شان دا دی هر څوک چې ستاسو څخه په سادګۍ (ناپوهی) سره بدې وکړي بیا (وروسته) ترې توبه وباسي او (خپل ځان) اصلاح کړي نو بهې شکه الله ﷻ (ده لره) بښونکی (او) مهربان دی.

[۵۵] او (ای پیغمبره!) مونږ دغه رنگه (لکه چې پخوا تېر شوه) خپل ایتونه په تفصیل سره بیانوو (ترڅو د مؤمنانو لاره ښه مشخصه شي) او د دې دپاره چې د مجرمانو لاره (هم) ښه پوره واضحه شي.

شان نزول او ارتباط

په ذکر و شوو ایتونو کښې مفسرین کرام په لاندې دوه گروپونو باندې وېشل شوي دي:

۱- ځینې وایي چې دا ایتونه د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیبوي^(۱) چې: ای پیغمبره! برسېره په دې چې فقیران د خپله درباره مه شړه، نورې مهربانۍ هم ورباندې وکړه او د الله ﷻ د رحمت زېری ورکړه. په دې تفسیر سره یې ارتباط بالکل څرگند دی.

۲- ځینې نور مفسرین کرام^(۲) وایي چې دلته ذکر شوی مضمون نه دی تعقیب شوی بلکې دا ایتونه د یو بل مضمون پیل دی هغه دا چې نبی کریم ﷺ ته یوه ډله خلک ورغله او ورته یې وویلې چې: یا رسول الله! مونږ د لویو گناهونو مرتکب شوي یاستو. خو نبی کریم ﷺ ورته هیڅ ونه ویلې، «فَلَمَّا ذَهَبُوا وَتَوَلَّوْا نُزِّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»^(۳) نو کله چې هغوی لاره او بېرته تاپو شوه نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ.

نو په دې تقدیر باندې یې د ارتباط وجه دا ده چې هلته د فقیرانو مؤمنانو په باره کښې نبی کریم ﷺ ته د نرمښت توصیه شوې وه او دلته ورته د ټولو مؤمنانو په هکله توصیه کېږي. مونږ وایو چې: ذکر شوي دواړه تفسیرونه سره څه منافات نه لري ځکه چې دواړه د ایت شریف صدقات واقع کېدلی شي او صالحینو سلفو په صدقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۴).

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۰۰

(۲) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۲۰۸

(۳) اسباب النزول للواحدی ص ۱۴۷

(۴) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنار ج ۹ ص ۶۴۲

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! برسېره په دې چې باید فقیران د خپل بافیضه درباره ونه شړې، کله چې تاته څه مؤمنان د خپلو گناهونو څخه د خلاصون دلارو چارو د زده کړې او یا د نورو شرایطو او مسائلو د پوښتنو دپاره درشي نو د دوی سره زیات نرمښت کوه او د دوی د خوشالی دپاره ورته د سلامتی خبره ورکوه او د "السَّلَامُ عَلَیْکُمْ" جمله ورته استعمالوه.

۲- علاوه په دې، هغوی ته دا خبر هم ورکړه چې ستاسو رب ﷻ په خپل ځان باندې استحصاناتاً رحمت لازم کړې دی او رحمت یې په غضب باندې وړاندې دی.

د رحمتونو د جملې څخه یې یو لوی رحمت دا دی چې ستاسو د ډلې څخه چې هرڅوک په ناپوهۍ سره څه گناه وکړي، بیا توبه تائب شي او خپل ځان اصلاح کړي نو الله ﷻ به ورته گناهونه وېشي ځکه چې الله ﷻ بښونکی او مهربان دی.

۳- ای پیغمبره! مونږ په ذکر شوي ډول سره تاته هدايات او دلايل بیانوو ترڅو د یو پلوه ورته د مؤمنانو سره کړنلاره ښه پوره واضحه شي چې باید ته ورسره څه چال چلند وکړې او دوی ستا سره څنگه مودبانه ناسته ولاړه غوره کړې، او ترڅو د بله پلوه تاته د مجرمانو تگلاره واضحه شي چې هغوی مؤمنانو ته په څومره اهانته او تحقیر سره گوري او ستا او د دوی تر منځه د بېلولو او جدا کولو څومره چلونه په کار اچوي، دا ټول د دې دپاره چې د قیامت د ورځې پورې ترې ټول مؤمنان عبرت واخلي او د ځانونو دپاره ترې د لارې مشال جوړ کړي.

توضیحات

۱- د ﴿سَلِّمٌ عَلَیْکُمْ﴾ جمله مفسرینو کرامو په دوه ډوله تفسیره کړې ده:

الف: په مؤمنانو باندې د سلام په اچولو کښې سبقت (مخکې والی) وکړه^(۱)، لکه چې په همدې مضمون باندې په شان نزول کښې یو حدیث ذکر شو.

ب: د الله ﷻ د پلوه مؤمنانو ته ورسوه چې الله ﷻ په تاسو باندې سلام وايي^(۲). د دې نظیر په جنتیانو ته د الله ﷻ سلام ویل وي لکه چې فرمایي: ﴿سَلِّمٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [یس: ۵۸] یعنی:

په جنتیانو باندې د مهربان رب ﷻ د پلوه سلام استول کېږي. که څه هم دواړه تفسیرونه سره څه منافات نه لري مگر مونږ ته دوهم تفسیر غوره ښکاري، ځکه چې:

اول: ذکره شوي جمله د ﴿وَإِذَا جَاءَكَ﴾ د جملې څخه وروسته ده او سنت طریقه دا ده چې راتلونکی کس په ناستو خلکو باندې په سلام اچولو کښې سبقت وکړي او ناست خلک ورته جواب

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۶۴

(۲) زاد المبرج ج ۳ ص ۳۵

در کړې نو په دې تقدیر به نبی کریم ﷺ ته د سلام په سبقت باندې په هغه وخت کښې توصیه شوې دي چې د ده ﷺ سره موثمان په روانه کښې مخامخ شي، کومې توصیې ته چې په ذکر شوي حدیث شریف کښې اشاره شوې ده.

دوهم: په دې تقدیر به د ﴿سَلِّمُ عَلَيْكُمْ﴾ د جملې دپاره د ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ جمله تفسیر واقع شي او د قیامت د ورځې پورې به ټولو موثمانو ته د سلامتی او رحمت بشارت وي، لکه چې همدا مضمون په ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ۱۲] ایت کښې تېر شوی دی او هلته یې ښه پوره بحث لیکلی شوی دی، والحمد لله ﷻ.

گناهونه په جهالت سره

۲- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۱۷] ایت لاندې د توبې د قبول په ارتباط د جهالت معناوې کړې دي او ښه گټور معلومات مو لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر دلته ورباندې دومره اضافه کوو چې د ایت شریف د نزول په وخت کښې چې کله به ځینې خلک په ایمان باندې مشرف شوه نو هغوی به خپلو پخوانیو گناهونو اندېښمن کړه چې الله ﷻ به مو پرې ونیسي او که څنگه؟ نو الله ﷻ د دغسې پوښتنو جواب په عمومي توگه نازل کړ چې د قیامت د ورځې پورې د ټولو موثمانو اندېښنې پورته کوي.

د عربیت څو قواعد

۳- په کار دي چې په دې مقام کښې محترم لوستونکي د عربیت لاندې څو قواعد ولولي:
الف: د ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا يَجْهَلُوا ثَمَرَ تَابٍ مِّنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ کلماتو نحوي ترکیب په لاندې ډول دی:
اول: ﴿الرَّحْمَةَ﴾ مبدل منه دی.

دوهم: د ﴿أَنَّهُ﴾ د "ه" ضمیر د شان ضمیر دی او د "أَنَّ" دپاره اسم دی.
درېم: د ﴿مَنْ﴾ کلمه د خپلو متعلقاتو سره مبتداء ده.

څلورم: په ﴿فَإِنَّهُ﴾ کښې د "ه" ضمیر د الله ﷻ څخه کنایي دی او د "أَنَّ" دپاره اسم دی.
پنځم: د ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ کلمات د "لَه" په تقدیر سره د همدغه "أَنَّ" خبر دی.

شپږم: دغه جمله ﴿فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ د "مَنْ" دپاره خبر ده.
اوم: دغه جمله په "أَنَّهُ" کښې د "أَنَّ" دپاره خبر ده.

اتم: دغه جمله د ﴿الرَّحْمَةَ﴾ دپاره بدل ده.
نو حاصل یې هغسې راخېژي چې په ژباړه او مطلب خلاصه کښې ورته اشاره شوې ده.

الأعلام

ب: د ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ په جمله کښې د "و" توری عاطف دی او معطوف علیه یې مقدر دی چې تقدیر یې داسې کېږي چې: "لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ" یعنې: مونږ خپل ایتونه په تېر شوي تفصیل سره بیانوو ترڅو د مؤمنانو لاره ښه پوره واضحه شي او د مجرمانو لاره هم ښه پوره مشخصه شي او یوه د بلې سره ګډه نه شي.

ج: د ﴿ سَبِيلُ ﴾ کلمه په عربي محاوره کښې سماعي موثقه ده چې تذکیر او تانیث پکښې دواړه جائز دي، خو په ذکر شوي ایت شریف کښې ورته د "تَسْتَبِينَ" د کلمې موثث ضمیر راجع شوی دی.

﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي

مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنُ

عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

[۵۶] (ای پیغمبره! کافرانو ته، ووايه چې: يقيناً زه د دې څخه منعه کړې شوی يم چې زه د هغو کسانو عبادت وکړم چې تاسو يې د الله ﷻ څخه په غير بلنه کوئ (نو ماته تمه مه کوئ).

(بيا ورته تاکيداً) ووايه چې: زه ستاسو د خواهشاتو پيروي نه کوم، بې شکه زه به په دغه وخت (د پيروي په صورت) کښې گمراه شوی يم او زه به د لارې موندونکو څخه نه يم.

[۵۷] (ورته) ووايه چې: يقيناً زه د خپل رب ﷻ د پلوه په څرگند دليل باندې يم، حال دا چې تاسو ورته د دروغو نسبت کوئ، (او د قرآن کریم په ښکاره دليل باندې مو سترگې پټې کړې دي).

زما په نزد هغه شی (عذاب) نشته چې تاسو يې (زما څخه) په جلتی سره غواړئ، حکم (د نازلولو فيصله) خو نه دی مگر خاص الله ﷻ لره دی (او بس، چې الله ﷻ) حق بيانوي (څه چې وايي هغه ټول حق دي) او الله ﷻ د ټولو فيصله کوونکو بهتر (فيصله کوونکی) دی.

[۵۸] (ورته) ووايه چې: که چرته يقيناً زما په نزد (زما په لاس کښې) هغه شی (عذاب) وی چې تاسو پرې تادي کوئ نو زما او ستاسو په منځکښې به کار فيصله شوی وی ("هو" يا "نه" به مې درته ويلی وی). او الله ﷻ په ظالمانو باندې ډېر ښه پوهېږي.

ارتباط

په ذکر و شوو ایتونو کښې د مؤمنانو او مجرمانو (د دواړو) په تگلارې باندې څه رڼا اچولې شوې ده، په دې ایتونو کښې نبي کریم ﷺ ته توصیه شوې ده چې خپله کړنلاره کافرانو ته يو ځل بيا ښه پوره واضحه کړه چې په بې ځايه غوښتنه باندې دې ونه زوروي او تکليف درنه کړي.

د مطلب خلاصه

يعني: اي پيغمبره! خپله كړنلاره د ټولې دنيا كافرانو ته يو ځل بيا په لاندې ډول ورڅرگنده كړه چې:

۱- ورته ووايه: زه نه د ځان دپاره پخپله باندې لاره ټاكنم او نه ستاسو غوندې د رانده تقليد پيروي كوم، زه هميشه په هغې لاره باندې ځم چې د الله ﷻ د پلوه راته بنودلې شوې ده.

نو اي كافرانو! زما څخه دا تمه مه كوي چې زه به د هغو كسانو عبادت وكړم چې تاسو يې د الله ﷻ څخه پرته بلنه كوي او دا ځكه چې زه د دې كار څخه منعه كړې شوي يم.

۲- ورته ووايه چې: زه ستاسو د ارزوگانو پيروي هم نه كوم چې يا مومنان د خپله درباره وشړم او يا تاسو ته په اختصاصي ناسته باندې قائل شم، نو كه بالفرض زه د ذكر وشوو كارونو څخه د هر يو كار مرتكب شم نو ما به په دغه وخت كېنې لاره ورکه كړې وي او زه به د لاره موندونكو څخه نه يم، لكه څنگه چې تاسو لاره ورکه كړې ده او د لارو موندونكو څخه نه ياست.

۳- ورته ووايه چې: يقيناً زه د خپل رب د پلوه په واضحه دليل باندې يم، په خپل دين باندې مې د زړه د كومې يقين او باور دی، شك او شبه مې پكېنې نشته، نو زما څخه دا تمه مه كوي چې په خپلو شبهاتو او اشتباهاتو به مې تېر باسي.

اما تاسو هغه شي ته د دروغو نسبت كوي چې ماته د لمر په څېر څرگند او واضحه دی، نو تاسو ته په كار دي چې په خپلو كړو وړو باندې تجديد النظر وكړئ.

۴- هغه شی چې تاسو يې زما څخه په عجله سره غواړئ، چې هله ژر كړه په مونږ باندې موعود (وعده كړې شوی) عذاب رانازل كړه او يا قيامت قائم كړه او بالاخره يا فرمايشي معجزې په تادي سره راوړه او يا داسې نور، دا يو شی هم زما سره نشته او نه زه د دغو شيانو د وركړې دپاره استولى شوی يم، بلكې د هر شي فيصله كول (چې دا دې وكړي شي او دا دې ونه كړي شي) فقط په الله ﷻ پورې مختص دي چې د حكمت د غوښتنې سره سم يې بيانوي او فيصله ورباندې كوي.

او څه چې الله ﷻ فيصله كړي همغه حق او د واقع سره برابر دي ځكه چې د الله ﷻ په شان حقه او بهتره فيصله څوك كولى شي او د چا وسه كېږي؟

۵- د ښه تاكيد دپاره دا هم ورته ووايه - تر څو يې يقين او باور راشي - چې: كه بالفرض هغه څه زما سره وي او زما په توان كېنې وي چې تاسو يې زما څخه غوښتنې كوي او په تادي سره يې راڅخه غواړئ نو ضرور به زما او ستاسو په منځكېنې كار فيصله شوی وي چې يا به مې درته په قطعي توگه هو ويلي وي او تاسو چې څه غوښتلې هغه به مې درته دركړي وي، او يا به مې په قاطع ډول سره درته د نه جواب دركړي وي، او خبره به دومره نه وي اوږده شوې لكه چې اوس اوږده شوې ده چې نه درته هو ويلي شم او نه درته په نه سره جواب دركولى شم، او دا ځكه چې د هو او د نه جواب د الله ﷻ په اختيار كېنې دي او بس. او همدې ﷻ په ظالمانو باندې ښه پوه دی او د دوى

الانعام (۶)

غوبنتنی ورته ټولې معلومې دي، البته چې د حکمت په مطابق کار به ورسره وکړي، څکه چې هر کار او هره فیصله یې د حکمت څخه ډکه ده.

توضیحات

۱- د هغو شیانو مثالونه ولولئ چې کافرانو به پرې عجله کوله:

الف: کله به چې دوی د الله ﷻ د عذاب څخه وډارول شوه نو دوی به استهزاء او استبعاد کاوه لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [یونس: ۴۸] یعنی: او دوی وایي چې دغه وعد (د عذاب نازلېدل) به کله وي؟ که تاسو رښتیني یاست (نو وخت یې راته وټاکئ).
ب: کله به چې د قیامت د ورځې څخه تخویف ورکړي شو نو دوی به ویلې چې دا ورځ به کله راځي لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ۶۳] یعنی: ستا څخه خلک، قیامت د ورځې په هکله پوښتنه کوي (چې کله به وي)، نو ته ورته ووايه چې یقیناً د قیامت د قائم کېدلو علم خاص د الله ﷻ په نزد دی (او بس).

ج: کله-کله به دوی د دې دپاره په عجلې سره د عذاب غوبنتنه کوله ترڅو عوامو ته فریب ورکړي چې قرآن کریم د الله ﷻ نازل کړی شوی کتاب نه دی. الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ۳۲] او هغه وخت یاد کړه چې دوی وویلې چې: ای الله! که چرته دغه (قرآن کریم) ستا د نزد څخه همدا حق وي (په حقه نازل شوی وي) نو په مونږ باندې د اسمان څخه د کانیو باران وکړه او یا مونږ ته (بل) دردناک عذاب راوړه.

یعنې: نو چې نه به پرې د کانیو باران وشو او نه به سمدستي ورباندې دردناک عذاب نازل شو، دوی به عوامو ته په فریبانه وینا کښې ویلې چې: دا قرآن رښتیا دی د الله ﷻ کتاب نه دی.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د یوه اوږد حدیث شریف مضمون دی چې په مکه معظمه کښې نبي کریم ﷺ د کافرانو څخه یو وخت ډېر په تنگ شو نو الله ﷻ ملک الجبال (د غرونو پرېسته) ور واستوله او ورته یې وویل چې که ستا خوښه وي نو دوی به د دوه وو غرونو څخه لاندې کړم (او ټول به پوښا کړم)، مگر نبي کریم ﷺ دا کار خوښ نه کړ او ویې فرمایل چې: «بَلْ أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»^(۱) یعنی: بلکې زه امید لرم چې الله ﷻ د دوی د نسل څخه هغه څوک راوباسي (وزېږوي) چې یوازې د الله ﷻ عبادت وکړي او هیڅ شی ورسره شریک نه کړي. نو پوښتنه دا ده چې: ایا دغه آیت شریف ﷻ لَوَ أَنْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﷻ د ذکر شوي حدیث شریف سره څه منافات نه لري؟

مونڊ وایو چي: دلته منافات خڪه نشته چي:

الف: حدیث شریف د انتقام په باره کښې دی چې نبی کریم ﷺ په کافرانو باندې د انتقام د کبله عذاب وربښکته نه کړ که څه هم د د ده ﷺ په اختیار کښې واچول شو، او ایت شریف د غوښتنې په هکله دی چې که بالفرض د عذاب نزول د نبی کریم ﷺ په اختیار کښې وی او کافرانو یې په نزول باندې داسې اصرار کړی وی لکه چې اوس یې ورباندې کوي نو ضرور به یې ورباندې ورنازل کړی وی او د دوی کار به یې فیصله کړی وی^(۱).

ب: مگر مونږ چې د نبی کریم ﷺ زړه سوی او د کافرانو په مسلمانېدلو باندې د ده حرص ته گورو نو په جواب کښې وایو چې د ﴿لَقَضَى الْأَمْرُ﴾ معنی دا نه ده چې په تاسو باندې به مې غوښتلی شوی عذاب درنازل کړی وی، بلکې معنی یې دا ده **والله اعلم** چې د "هو" یا "نه" جواب به مې درکړی وی خو زه اوس هیڅ نه شم ویلی خکه زما په لاس کښې هیڅ شی نشته او ټول اختیار د الله ﷻ سره دی چې په خپلو حکیمانه کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ رِزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَظُنُّهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿۶۲﴾﴾

[۵۹] او د الله ﷻ په نزد د غیبو خزانی دي (چې) هیڅوک ورباندې نه پوهېږي مگر همدی ﷻ (او بس). او الله ﷻ په هغه شی باندې پوهېږي چې په وچه کښې دي او چې په دریاب کښې دي، او هیڅ یوه پانه نه پرېوزي مگر الله ﷻ پرې پوهېږي (او په علم کښې یې شته). او هیڅ یوه دانه د ځمکې په تیارو کښې (نه لوېږي) او نه لوند شی او نه وچ شی (پرېوزي) مگر (برسېره د الله ﷻ پر علم) په روښانه کتاب (لوح محفوظ) کښې هم دی.

[۶۰] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې په شپه کښې تاسو اخلي (ویده کوي) او په هغه څه باندې پوهېږي چې تاسو یې د ورځې کسب کړی وي، بیا مو (د ویده کولو څخه وروسته) په ورځ کښې راپورته کوي (راوینسوي) د دې دپاره چې ټاکله شوې نېټه (عمر مو) پوره کړی شي.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۲۷

بیا خاص الله ﷻ ته ستاسو بېرته ورتلل دي، بیا به الله ﷻ تاسو په هغه څه باندې خبر کړي چې تاسو یاست چې کوی یې.

[۶۱] او همدې (الله ﷻ) په خپلو بندگانو باندې (په قدرت سره) د پاسه دی (هیڅوک یې د ارادې څخه خپل ځان نه شي بچ کولی) او په تاسو باندې ساتونکې پرېستې (هم) استوي، آن تردې پورې چې کله ستاسو یو کس ته مرگ ورشي نو زمونږ لېږلې شوې (پرېستې) یې پوره واخلي (روح یې قبض کړي)، حال دا چې دوی (دغه استولې شوې پرېستې) هیڅ قصور نه کوي (او کامل اطاعت کوي).
[۶۲] بیا دوی ټول (انسانان) خاص الله ﷻ ته چې د دوی په حقه مالک دی ورتاویل کېږي. خبردار! خاص الله ﷻ لره حکم (فیصله) ده او همدې ﷻ د ټولو حسابگرو ډېر چابک (او تېز) دی.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کېنې دې ته اشاره شوې وه چې د عذابونو نازلول او د فرمايشي معجزاتو واقع کول د الله ﷻ په قدرت کېنې دي او همده ﷻ ته یې د نزول او وقوع وخت معلوم دی، په دې ایتونو کېنې د الله ﷻ علم او قدرت ته څه تفصیل ورکړی شوی دی چې حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! مشرکانو ته د الله ﷻ کامل علم او کامل قدرت په لاندې ډول ښه پوره تشریح کړه چې ترڅو د یو پلوه په راتلونکې کېنې تا په بې ځایه غوښتنو باندې ونه زوروي او د بله پلوه دوی خپل حقیقي مالک وپېژني او د بوتانو د پیروي څخه لاس واخلي:
الف: د ټولو غیبو خزاني په الله ﷻ پورې خاصې دي او په یوه ډول غیب کېنې هم هیڅوک پوه نه لري. یا په بل عبارت: د ټولو غیبی شیانو کونجیگانې صرف د الله ﷻ سره دي چې د ده ﷻ څخه په غیر ورباندې هیڅوک نه پوهېږي.

هو! دا بېله خبره ده چې الله ﷻ په خپل فضل سره په خپلو خاصو بندگانو باندې څه لطف وکړي او د غیبو یوه څنډه ورڅرگنده کړي او په څه باندې یې پوه کړي.

ب: الله ﷻ په هغو ټولو شیانو باندې پوهېږي چې په وچه کېنې دي او یا په دریاونو کېنې دي لکه څنګه چې ورته د وچې ټول غرونه، کانې، ساکبان، بوتې او نور معلوم دي، همدارنګه ورته د دریاونو ټول ساکبان او خزائن څرګند دي.

ج: په هیڅ یوه ونه کېنې یوه پاڼه نه شنه کېږي او نه سقوط کوي مګر د هغې ټول کیفیتونه ورته معلوم دي چې څومره یې وزن دی او څومره یې طول او عرض دی او بالاخره څومره وخت به شنه وي کله به سقوط کوي او وروستی مرحله به یې چرته او څنګه وي؟.

د: هیڅ یوه دانه د ځمکې په خپته کېنې نه لوېږي (که څه هم ډېره کوچنۍ وي) مګر الله ﷻ ورباندې پوهېږي چې کله به راشنه شي، څومره شاخونه به وکړي، څومره دانې به ونیسي او عاقبت به یې څه کېږي؟. برابره خبره ده چې ذکره شوې دانه غوړزېدلې وي او یا اچولې شوې (کړلې شوې) وي.

۵: همدارنگه هیخ لوند شی او هیخ وچ شی نه بنکته کبری او نه پورته کبری، نه خبری او نه لوبی مگر ټول برسیره په دې چې د الله ﷻ په علم کبې دې په لوح محفوظ کبې هم ثبت او لیکلي شوي دي، داده د الله ﷻ د علم لږ څه شرحه چې الله ﷻ د خپلو غیبی خزانو څخه درنازه کړه.

۲- ای پیغمبره! د خپل دعوتی امت کافرانو ته د الله ﷻ د قدرت لاندې نمونې بیانې کړه:
الف: الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د شپې د مخې تاسو ویده کوي چې نه څه اورېدلی شی او نه څه لیدلی شی او نه څه کار او کسب کولی شی، بلکې آرام پراته اوسی چې نابله سړی درباندي د مرو گومان کوي، مگر د ورځې د مخې تاسو دومره لوی لوی کارونه او دومره غټې-غټې خبرې کوي چې د هغو په کیفیاتو باندې یوازې الله ﷻ پوه دی، آن تردې چې ستاسو د ځینو شرکي خبرو د کبله نزدې وي چې اسمان ټوټې شي او ځمکه وچوي او بالاخره غورونه درې ورې شي، هغه دا خبره چې د الله ﷻ سره شریک دروی، نو که بالفرض ستاسو د شپې ناتوانی او د ورځې تکبر سره یو نریله مقائسه کړی شي نو داسې به بنکاره شي چې دغه متکبرین هغه څوک نه دي چې د شپې بې سده پراته وه او د خپلو خانونو څخه یې مچ هم نه شو شړلی.

ب: که بالفرض الله ﷻ تاسو د درانه خوبه راوینن نه کړي نو د قیامت تر ورځې پورې به هم راوینن نه شی او ویده به پراته یاست، خو الله ﷻ تاسو د ورځې د مخې بېرته راوینسوي ترڅو کاروبار پیل کړئ او د قیامت ورځ درپه زړه کړئ چې همدغه ډول به د قبرونو څخه راپورته کړی شي، همدغه سلسله (ویده کول او راوینسول) به ترهغه جریان لري ترڅو مو چې د مرگ ټاکلې نېټه پوره کړی شي.

کله چې پوره شوه نو بیا مو الله ﷻ په دائمی خوب باندې ویده کوي او ارواگانې مو په کامله توگه قبض کوي او بدنونه مو منحل کوي چې د قیامت په ورځ کبې به مو بېرته راژوندي کړي او د الله ﷻ په حضور کبې به ودرولی شي چې بیا به مو الله ﷻ په هغو ټولو کړو وړو باندې خبر کړي چې تاسو اوس لگیا یاست او کوی یې.

ج: خاص الله ﷻ په خپلو مخلوقاتو باندې قاهر (د غلبې څښتن) دی چې دوی ټول یې په مقابل کبې ناتوانه دي او په هیخ شي باندې وسه نه لري.

د: د الله ﷻ د کامل قدرت یوه نمونه دا ده چې په تاسو باندې ستاسو د اعمالو د ثبت او حفظ کولو دپاره څه پرېستې درلېږي، چې تاسو ترې په هیخ ډول سره خپل ځانونه نه شی بچ کولی او نه ترې کوم عمل پتولی شی.

۵: ذکره شوې عملیه تر هغه وخته پورې مسلسل جریان لري ترڅو چې د الله ﷻ په امر سره ستاسو کوم یوه ته مرگ ورسېږي، نو په دغه وخت کبې زمونږ نورې لېږلې شوې پرېستې تاسو په کامله توگه قبض کوي او د الله ﷻ په امریه کبې هیخ تصور نه کوي، او څنگه یې چې ورته هدایت کړی وي په همغه ډول سره یې ټول کیفیات مراعات کوي چې نه وړاندې والی کوي او نه

وروسته والی، نه شدت او نه تخفیف او داسې نور.

یا په بل عبارت: دا ځل مو په داسې خوب باندې ویده کوي چې د قیامت تر ورځې پورې ترې نه شی راوېښدلی.

و: بیا نو ټول انسانان (مسلمانان وي او که کافران) الله ﷻ ته وروستل کېږي چې د ټولو په حقیقي او واقعي توګه مالک دی او هیڅوک توان نه لري چې هلته د وروستلو څخه انکار وکړي او یا ترې ځان بچ کړي.

۳- ای پیغمبره! په آخره کېنې کافرانو ته اعلان وکړه چې: خبردارا خاص الله ﷻ لره په دنیا او آخرت دواړو کېنې حکم او فیصله کول دي چې په ډېرې تېزۍ سره محاسبه کوي او هر چاته فیصله ورکوي چې فلانی د دې شي مستحق دی او د فلاني دپاره دا ډول جزا په کار ده.

۴- نو ای کافرانو! هر کله چې ټول شیان د الله ﷻ پورې هم د علم او هم د قدرت د حیثه اختصاص لري نو ماته مه د علمي شیانو فرمایش راکوئ چې قیامت به کله راشي او مه راڅخه قدرتي شیان غواړئ چې فلانی فرمایشي معجزه راوپه او یا راباندې عذاب رانازل کړه او یا داسې نور.

توضیحات

۱- د ﴿مَفَاتِيحُ﴾ کلمه یا د "مَفْتَح" جمع ده (د میم په زور سره)، "مَفْتَح" خزاني ته وايي. او یاد "مَفْتَح" جمع ده (د میم په زیر سره)، "مَفْتَح" کنجی ته وايي^(۱).

په یاد ولرئ!

۲- په یاد ولرئ کونجی ته په دې اعتبار سره مفتاح یا مفتح وايي چې د خزاني قلف ورباندې پرانستلی کېږي، او په دې اعتبار سره "مَفْلُوق" یا "مَفْلَاق" نومېږي چې خزانه ورباندې بندېږي او قلف وراچولی کېږي.

په هر تقدیر، ذکر شوي دواړه نومونه د کنایې په توګه د ښه یا بد سړي په باره کېنې هم استعمالېږي. نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېنې فرمایلي دي چې: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَفَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَفَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ»^(۲) یعنی: یقیناً ځینې د خلکو څخه د خیر دپاره د پرانستلو کونجیګانې دي او د شر دپاره د قلف (بندولو) کونجیګانې دي، او یقیناً ځینې د خلکو څخه (بالعکس) د شر دپاره د پرانستلو کونجیګانې دي، او د خیر دپاره د قلف کولو (بندولو) کونجیګانې دي، نو د هغه چا دپاره پاکیزګي (خوشالي) ده چې الله ﷻ د ده په لاس باندې د خیر کونجیګانې وګرځوي، او افسوس (حسرت) دی هغه چالره چې الله ﷻ د ده په لاس باندې د شر کونجیګانې وګرځوي.

(۱) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۲۱۳
(۲) سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۲۱

الانعام (۶)

په هر تقدیر، په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راوځي چې د غیبو ټولې خزاني الله ﷻ پورې خاصې دي. او یا یې د معنی حاصل داسې راڅېړي چې د غیبو ټولې کونجیګانې په الله ﷻ پورې مختصې دي او د ده ﷻ څخه په غیر د نورو ټولو په مخ تړلې دي.

هو! دا بېله خبره ده چې په خپل فضل سره خپلو خاصو بندګانو ته د غیبی خزانو څخه څه شی ورپېرزو کړي، لکه چې فرمایي: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَمُنْجِبٌ مِّنْ يَّنْأَىٰ ﴾ [آل عمران: ۱۷۹] یعنی: او الله ﷻ نه دی چې تاسو په غیبو باندې مطلع (خبر) کړي مګر الله ﷻ د خپلو پیغمبرانو څخه هغه څوک غوره کوي چې اراده یې ورته وشي (او وحې ورته وکړي).

غیب څه معنی؟

۳- مونږ د غیبی علومو په باره کښې د [الانعام: ۵۰] ایت لاندې څه معلومات لیکلي دي چې یو ځل کتل یې بد نه دي، مګر دلته ورباندې لاندې معلومات وراضافه کوو:

- الف: د "غیب" کلمه مصدر ده مګر د اسم فاعل (غائب) په معنی باندې استعمالېږي^(۱).
- ب: نو غیب یا د هغه موجود شي څخه عبارت دی چې د حواسو څخه غائب وي او یا د هغه معدوم شي څخه عبارت دی چې د وجود څخه غائب وي چې لا موجود شوی نه وي.
- ج: د الله ﷻ علم په موجوداتو باندې بالمشاهده دی چې هیڅ موجود ترې نه شي غائب کېدلی، او په معدوماتو باندې بالغیب دی چې موجود به شي او که نه، که موجود شي نو په څه کیفیت به وي او داسې نور^(۲).

د: اما د بندګانو علم په هغو موجوداتو باندې بالمشاهده دی چې د حواسو لاندې یې واقع کېږي او په هغو موجوداتو او یا معدوماتو باندې بالغیب دی چې د ده د حواسو لاندې واقع نه وي او د دوی د علم لاندې راشي چې په ایت یا حدیث سره ثابت وګرځولی شي.

یادونه

۴- ځینو مفسرینو کرامو په دې مقام کښې د ﴿ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ دپاره ډېر تفسیرونه کړي دي^(۳)، لکه د اجرانو خزاني، د عذابونو خزاني، د رزقونو خزاني او داسې نور.

مګر مونږ ته داسې برېښي چې مفسرینو کرامو به د ﴿ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ دپاره فقط مثالونه ښودلي وي او حصر به یې مطلب نه وي، نو په دې تقدیر عالم الأرواح، عالم الجن، عالم الانس، عالم البحار، عالم البر او داسې نور ټول د ذکرې شوې کلمې لاندې راځي لکه چې همدې مضمون ته په ایت شریف کښې اشارې شته.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۸۱

(۲) تفسیر المنارج ۷ ص ۴۵۸: تفسیر الطبري ج ۵ ص ۲۱۲

(۳) زاد المسیر ج ۲ ص ۳۸

سوال جواب

۵۔ کہ څوک وایي چې: یو ځل نبی کریم ﷺ د ﴿مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ د کلمې په تفسیر کښې وفرمایي چې: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ»^(۱) یعنی: غیبی خزانی او یا غیبی کونجیگانې پنځه دي. او د استشهاد په توګه یې د [لقمان: ۳۴] ایت شریف ولوست په کوم کښې چې دغه لاندې پنځه شیان ذکر دي: اول: د قیامت د ورځې علم د الله ﷻ پورې خاص دی. دوهم: په باران باندې یوازې الله ﷻ پوهېږي چې کله به وورېږي. درېم: یوازې الله ﷻ په هغه شي باندې پوهېږي چې په رحمونو کښې تقرر لري. څلورم: همدارنګه یوازې الله ﷻ ته معلومه ده چې سبا ته به مثلاً خلک څه څه کارونه کوي. پنځم: او د الله ﷻ څخه پرته په دې باندې هم هیڅوک نه پوهېږي چې په کومه ځمکه به مرکېږي. نو پوښتنه دا ده چې: په دې کښې څه حکمت دی چې نبی کریم ﷺ ذکره شوي کلمه صرف په پنځو غیبو باندې تفسیره کړه او بس؟ مونږ وایو چې:

الف: ځینو مفسرینو کرامو^(۲) زیات زور لګولی دی چې د الله ﷻ ټولې غیبی خزانی یا د غیبی خزانو کونجیگانې په ذکر و شوو پنځو خزانو یا په پنځو کونجیگانو کښې منحصرې کړي، ته به وایي چې دریا ب ته په کوزه کښې د بندولو نیت لري، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې بعید تاویلونه ولولي.

ب: مونږ ته داسې برېښي چې د ذکر و شوو پنځو خزانو نومونه د مثال په توګه اخستل شوي دي او حصر پکښې مطلب نه دی، شاید چې د دغو پنځو په ذکر کښې به لاندې حکمتونه وي، والله اعلم: اول: د قیامت د ورځې پوښتنه ډېر خلک کوي، څوک د تعنت (عناد) د کبله او څوک د دې کبله چې تیاری ورته ونیسي.

دوهم: د باران ورنښت ته هم خلک سترګې په لار وي چې کله به ځمکه خړوبه شي، د همدې کبله د باران د ورنښت په دروغینو معلوماتو باندې جوګیان د خپلو خانوونو دپاره په خلکو کښې د مقبولیت موندلو هڅې کوي.

درېم: د ما فی الارجام په معلوماتو باندې هم خلک مینه کوي چې د زوی پلار به جوړ شي او که د لور؟ خصوصاً په موجوده زمانه (۱۳۷۳ هـ ش) کښې خو دا شبهه ډېره ښکته پورته کېږي چې د مور په ګېډه کښې نارینه او ښځینه اولاد په پېژاندنه باندې ځینې ډاکټران بریالي شوي دي، خو-ان شاء الله الرحمن- مونږ به ورته د [الرعد: ۸] ایت او د [لقمان: ۳۴] ایت لاندې غاښ ماتوونکی جواب ورکړو که الله ﷻ په خپل فضل سره هلته د رسېدلو توفیق راکړ.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۶۴

(۲) تفسیر المنار ج ۷ ص ۴۶۸

څلورم: هر څوک د خپلو روزمره کارونو دپاره مهال وپش ټاکنی او په حکومتونو باندې خود خطه المني (تگلارې) بيانول حتمي شی دی.

پنځم: که هر څومره مغروره او غافل انسان وي هم د خپل مرگ څخه نه شي بې غمه کېدلای چې کله به مړ کېږي او چرته به خاورو ته سپارل کېږي او داسې نور.

لنډه دا چې د ذکر و شوو پنځو خزانو د معلوماتو دپاره اکثره خلک ترې دي نو الله ﷻ د ټولو نه غوڅه کړه چې د الله ﷻ څخه پرته ورباندې بل څوک نه پوهېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې نېصه ولولئ:

یوه عجیبه قیصه

۶- مونږ اورېدلي دي چې کوم یوه باچا ملک الموت ﷻ په خوب کېښي ولید او وپوښتنه یې ترې وکړه چې زما به څومره عمر پاتې وي؟ ملک الموت ﷻ ورته د لاس په پنځو گوتو باندې اشاره وکړه. باچا چې د خوب څخه راویښ شو نو د ډېرې زیاتې وارخطائۍ سره مخامخ شو او گومان یې کاوه چې البته عمر به یې د گوتو په شمار پنځه ورځې یا پنځه میاشتې او بالاخره یا پنځه کاله پاتې وي.

د مملکت د تعبیر المنام (د خوبونو د تعبیر کولو) پوهان ټول چپ وه او په خلکو باندې د غم تیاره خوره شوه، مگر په همدې منځکښې یوه باشعوره عالم دوی د غمه خلاص کړه او باچا یې مخاطب کړ چې: ملک الموت ﷻ تاته جواب درکړی دی چې ستا د عمر معلومات ماته نشته، ځکه چې دا د هغو پنځو خزانو څخه دي چې کونجیگانې یې یوازې او یوازې د الله ﷻ سره دي او بس. نو په دې تعبیر سره باچا خوشاله شو او ذکر شوي عالم ته یې ډېر غټ انعام ورکړ.

سوال جواب

۷- که څوک وایي چې: د ذکر و شوو تشریحاتو په بنا د ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ جمله ټولو غیبي خزانو ته شامله شوه، نو په دې کېښي څه حکمت دی چې په عین ایت شریف کېښي د ځینو په نومونو باندې صراحت وکړی شو، لکه وچه، لمده، خزان شوې پانه، لوېدلې دانه، ساقط شوی لوند شی، او یا لوېدلې وچ شی؟

مونږ وایو چې: حکمت پکښې دا دی - والله ﷻ اعلم - چې:

الف: هلته اجمال وه او وروسته یې تفصیل دی او د اجمال څخه وروسته په ذهن کېښي تفصیل

ډېر ښه کښیني:

ب: ذکره شوې جمله ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ د الله ﷻ د علم په عموم باندې عقلا دلالت کوي نو

په متباقي ایت شریف کېښي د ځینو محسوساتو نومونه هم واخستل شوه ترڅو د انسان په پوه کولو

کښي عقل او خواس دواړه سره لاسونه یو کړي، ترڅو د ټولو طبقاتو انسانان پرې عقیده وکړي.

ج: ترڅو خلک پوه شي چې الله ﷻ بې ارزښته شی (لکه خزان شوې پانه) هم بې لیکنې نه دی

برېښي نو د انسان کړه وړه به یې څنگه نه وي لیکلي چې ثواب او عقاب وربورې ارتباط لري.

کتاب مبین* د کوم کتاب نوم دی؟

۸- ځینو مفسرینو کرامو^(۱) په دې مقام کېږي د ﴿کِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ څخه د الله ﷻ علم مراد کړی دی چې د وړاندېني مضمون دپاره تاکید واقع کېږي او د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: تکراراً واورئ چې د ټولو خزانو کونجیگانې د الله ﷻ پورې خاصې دي او ټول شیان د الله ﷻ په علم کېږي دي.

مگر دا تفسیر د یو پلوه متبادر نه دی او د بل پلوه تاکید دی او د تاکید څخه تاسیس بهتر دی. نو ځکه مونږ وایو چې ﴿کِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ په دې مقام کېږي د الله ﷻ د یوه ازلي کتاب څخه عبارت دی چې الله ﷻ پکېږي د ټولو مخلوقاتو ټول کیفیات د دنیا د پیدایښت څخه وړاندې لیکلي دي، چې په لیکلی شوي توگه مخلوقات پیدا کېږي او فنا کېږي او دا سلسله به د قیامت د ورځې پورې روانه وي.

ذکر شوی کتاب د "أم الكتاب" په نوم هم یاد شوی دی، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ۳۹] یعنی: او د الله ﷻ په نزد أم الكتاب (اصلي کتاب) دی. او لوح محفوظ هم ورته ویل شوی دی، الله ﷻ فرمایي: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ۲۲] یعنی: الله ﷻ قرآن کریم هم په لوح محفوظ کېږي ساتلی دی.

همدې کتاب ته د "إمام مبین" لقب هم ورکړی شوی دی، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَکُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [یس: ۱۲] یعنی: او هر شی مو شمېرلی دی په څرگند امام (لوح محفوظ) کېږي. په ذکر شوي کتاب باندې عقیده کول ضرور دي، اما د هغو معلوماتو څخه علاوه چې په ایت یا حدیث کېږي ثابت دي، بله خبره کول پکېږي په کار نه ده. لاندې وضاحت ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ۲۲] یعنی: هیڅ مصیبت نه په ځمکه کېږي او نه ستاسو په نفسونو کېږي زسپېرې مگر هغه په یوه کتاب کېږي (لیکلی شوی) دی، د دې څخه وړاندې چې نوموړی مصیبت مونږ خلق (پیدا) کړو.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «جَفَّ الْقَلَمُ يَمَا أَتَتْ لَاقٍ»^(۲) یعنی: په هغه شي باندې قلم وچ شوی دی چې ته ورسره پیوسته کېدونکی یې (تغیر نه قبلوي).

عبد الرحمن مومند علیه الرحمة د همدې حدیث مضمون په خپلو اشعارو کېږي څومره په ښه توگه انځور کړی دی چې:

عاقبت به د تقدیر ښکلی ورپېښ شي :: که په اوښکو د چا ټول جهان چقر شي^(۳)

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۱۱

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۶۰

(۳) د عبد الرحمن مومند دېوان

یادونه

۹- مونږ د [آل عمران: ۵۵] ایت لاندې لیکلې دي چې د "تَوْفِي" کلمه په قرآن کریم کښې هم د خوب (ویده کولو) په معنی او هم د روح د قبض په معنی باندې استعماله شوې ده، دلته ورباندې فقط همدومره ورزیاته وو چې: په ذکر و شوو ایتونو کښې یې په دواړو معناوو کښې استعمال موندلی دی چې شرحه یې دا ده:

الف: د ﴿يَتَوَفَّنَا﴾ کلمه د "توفی" څخه اخستله شوې ده چې د ویده کولو معنی ورکوي، لکه چې ﴿ثُمَّ يَتَعَثُّكُمُ فِيهِ﴾ جمله ورباندې دلالت کوي. یعنی: الله ﷻ تاسو د شپې د مخې اوده کوي بیا مو په ورځ کښې راوښموي ترڅو خپل ټاکلي عمرونه تر پایه ورسوي.

ب: د ﴿تَوَفَّتْهُ﴾ کلمه هم د "توفی" څخه اشتقاقه شوې ده چې د روح د قبض په معنی سره ده، لکه چې ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ جمله ورباندې رڼا اچوي. یعنی: د ملائکو لیکنه او د کرو وړو ثبت مو تر هغه وخته پورې جریان لري ترڅو چې ستاسو ارواگانې زمونږ ملائک قبض کړي.

فوقیت څه معنی؟

۱- که څه هم مونږ د [الأنعام: ۱۸] ایت لاندې د ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ د جملې ښه پوره شرحه لیکلې ده مگر په دې مقام کښې ورباندې زیاتوو چې د ﴿فَوْق﴾ کلمه په لاندې گڼ شمېره معناوو کښې استعمالېږي^(۱):

الف: فوقیت (پورته والی) د مکان په اعتبار سره. لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُؤْيٰیٰٓ مِنْ فَوْقِهَا﴾ [فصلت: ۱۰] یعنی: الله ﷻ په ځمکه کښې د دې د پاسه غرونه پیدا کړي دي.

ب: فوقیت د هوا (فضا) په اعتبار سره. لکه ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓیٰۤ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ﴾ [الأنعام: ۶۵] یعنی: الله ﷻ قادر دی چې ستاسو د پاسه د فضاله طرفه ورباندې عذاب درښکته کړي او یا یې درباندي د پښو له طرفه درواستوي.

ج: فوقیت د لوړې او ژورې په اعتبار سره. لکه ﴿اِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلِ مِیْنِكُمْ﴾ [الأحزاب: ۱۰] یعنی: هغه درپه زړه کړی چې د کافرانو لښکر تاسو ته ستاسو د پاسه هم درغی او ستاسو د لاندې خوا څخه هم درغی.

د: فوقیت د عدد په اعتبار سره. لکه ﴿فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اَنْثَتَيْنِ﴾ [النساء: ۱۱] یعنی: که د مري لورگانې د دوه وو څخه د پاسه وي.

ه: فوقیت د غټوالي او کوچنیوالي په اعتبار سره. لکه ﴿مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ۲۶] یعنی: الله ﷻ تاسو ته د میاشي لاد ده څخه (د صغراو کبر په لحاظ) د ورپورته ساکښانو مثال بیانوي.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۰۱

و: فوقیت د دنیاوی فضیلت په اعتبار سره. لکه ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف] یعنی: مونږ په دنیاوی رتبو کې ځینې خلک په ځینو نورو باندې د پاسه کړي دي. یا لکه چې وایي: «الْيَاقُوتُ فَوْقَ الْحَدِيدِ»^(۱) یعنی: د یاقوتو شان او منزلت په اوسپنه باندې د پاسه دی. ز: فوقیت د آخروي فضیلت په اعتبار سره. لکه ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [البقرة] ۲۱۲] یعنی: متقیان (چې د شرک او کفر څخه یې ځانونه ساتلي وي) په کافرانو باندې د قیامت په ورځ د پاسه دي.

ح: فوقیت د قهاریت او غلبې په لحاظ سره. لکه همدغه ایت شریف چې اوس د بحث لاندې دی ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (الآیه) یعنی: الله ﷻ په خپلو مخلوقاتو باندې د قهاریت او غلبې په لحاظ سره د پاسه دی، هرڅه چې وغواړي ورباندې اجراء کولی یې شي.

حفظه ملائک د کومو ملائکو نوم دی؟

۱۱- کوم ملائک چې د انسانانو سره موظف دي په قرآن کریم کې په لاندې صفاتو سره یاد شوي دي:

الف: په ذکر شوي ایت شریف کې په ﴿ حَفَظَهُ ﴾ سره موصوف شوي دي چې د حافظ جمع ده. یعنی: ساتونکي ملائک.

ب: د [الإنفطار: ۱۱] ایت کې په ﴿ كَتَبِينَ ﴾ سره موصوف شوي دي، یعنی لیکونکي ملائک. په هر تقدیر، په دې مقام کې ځینې علماء کرام وایي^(۲) چې: د حفظه ملائکو څخه کرام کاتبین (لیکونکي ملائک) مراد دي، ځکه چې همدوی د بنیادمانو کره وړه لیکلي او د حفظ (ثبت) لاندې یې واقع کوي.

او ځینې نور وایي^(۳) چې دلته ترې هغه ملائک مراد دي چې د هر انسان سره د حفاظت او څارنې دپاره گرځي راگرځي، که بالفرض دغه ملائک نه وی نو انسان به په ځمکه کې د پیریانو او نورو آفتونو څخه ژوند نه وی کړی.

مگر مونږ ته بهتره ښکاري چې په دې مقام کې د حفظ د کلمې څخه فقط ساتونکي ملائک مراد شي، برابره خبره ده چې اعمال حفظ (ثبت) کوي او که د آفتونو څخه یې حفاظت کوي. مونږ ځکه دغه عامه معنی واخستله چې د ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ د جملې سره ښه سمون

خوري. یعنی: الله ﷻ په خپلو بندگانو باندې په علم او قدرت سره دومره د پاسه دي چې د هر انسان سره یې ملائک ټاکلي دي چې ورسره گرځي راگرځي او هیڅوک ترې خپل عمل نه شي بچ کولی او نه یې د ځانه څخه یو طرف ته کولی شي.

(۱) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۶۶

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۰۲

(۳) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۲۹

که څوک غواړي چې د هغو ملائکو په هکله پوره معلومات حاصل کړي کومې چې د هر انسان سره ګرځي راګرځي، چې شمېره یې څومره ته رسېږي او په څه کیفیت باندې یې د زړه په حسناتو او سیناتو باندې پوهېږي؟ او داسې نور، نو ځینو تفاسیرو^(۱) ته دې مراجعه وکړي. خو په دې کتاب کې په همدې اړوند د [الرعد: ۱۱] ایت لاندې ان شاء الله ﷻ څه نور وضاحت هم راروان دی.

سوال جواب

۱۲- که څوک وایي چې: الله ﷻ د کافرانو په باره کې فرمایلي دي چې: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ۱۱] یعنی: الله ﷻ څکه کافران پوینا کوي چې دوی مولى نه لري. حال دا چې په دې مقام کې الله ﷻ خپل اقدس ذات د ټولو انسانانو دپاره (چې کافران هم پکې شامل دي) مولى بنودلی دی چې: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾، ایا دا تناقض نه دی؟

مونږ وایو چې: هلته د کلام سیاق او سباق (وړاندې بېرته) دلالت کوي چې د مولى څخه ناصر مطلب دی او کافران خو ناصر نه لري، او دلته ترې حقیقي مالک مراد دی^(۲)، او ښکاره ده لکه څنګه چې الله ﷻ د مؤمنانو حقیقي مالک دی همدارنګه د کافرانو حقیقي مالک هم دی.

د حساب د سرعت معنی

۱۳- په ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ کې د "أَسْرَع" کلمه د "سَرِيع" دپاره د تفضیل صیغه ده چې په زیات سرعت باندې دلالت کوي.

د حساب سرعت علي ﷺ په ډېره ښه طریقه باندې تفسیر کړ، البته کله چې ترې پوښتنه وشوه چې: الله ﷻ د خپلو ټولو بندګانو سره په یوه حال کې څنګه محاسبه کوي؟

ورته یې وفرمایلي چې: «كَمَا يُوَزَّقُهُمْ فِي حَالِهِ وَاحِدَةً فِي الدُّنْيَا»^(۳) یعنی: لکه څنګه چې الله ﷻ خپلو ټولو بندګانو ته په یوه آن کې په دنیا کې روزي ورکوي او د یوه روزي ورکول یې د بل د روزي ورکولو څخه نه غافل کوي، همدارنګه به د قیامت په ورځ په یوه وخت کې د ټولو سره محاسبه وکړي او د یوه حساب به د بل په حساب باندې څه تاثیر وانه چوي.

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِّئِنْ أَجَبْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۷۵

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۴۵

(۳) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۶۸

الانصار

يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۚ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهٗوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٤﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾

[۶۳] (ای پیغمبره! خلکو ته) ووايه چې: هغه څوک دی چې تاسو ته د وچې او لمډې (بیابان او درياب) د تيارو (مشكلاتو) څخه نجات درکوي چې تاسو يې په زاريو (څرگنده توگه) او په پټه توگه باندې بلئ؛ (داسې بلنه چې) قسم دی که مونږ ته د دغو (مشكلاتو) څخه نجات راکړي، نو خامخا به مونږ د شاکرانو د ډلې څخه جوړ شو (جواب راکړئ! بلل شوی څوک دی؟).

[۶۴] (ای پیغمبره! د دوی د جواب څخه وړاندې ورته) ووايه (جواب ورکړه) چې: الله ﷻ تاسو ته د دغو (مشكلاتو) څخه او د هرې سختې څخه نجات درکوي، بیا تاسو (ورسره په عبادت کېنې) شريکان جوړوئ (او خپل قسمونه د پښو لاندې کوئ).

[۶۵] (ورته) ووايه چې: همدې ﷻ په دې باندې (هم) قادر دی چې په تاسو باندې ستاسو د پناه عذاب درولېږي، يا ستاسو د پښو لاندې خوا څخه (مو په عذاب باندې اخته کړي، او يا مو د عداوت د حيثه) په داسې حال کېنې گډوډ کړي چې ډلې ډلې ياست، او ځينو ستاسو ته د ځينو نورو جنگ وروڅکي. گوره چې مونږ څنگه بيا بيا (دوی ته) خپل ايتونه (دلایل) بيانوو، شايد چې دوی (په ژورې پوهې سره) پوه شي.

[۶۶] او دې (قرآن کریم) ته ستا قوم د دروغو نسبت کوي، حال دا چې همدا حق دی (د واقع سره مطابق دی). ورته ووايه چې: زه خو په تاسو باندې د وکیل په حيث نه يم استولی شوی (چې ستاسو د کفریاتو ذمه واري زما په غاړه شي).

[۶۷] د هر خبر (وينا) دپاره د ثبات (تقرر او تحقق) ځای (او زمانه) شته، او ژر دی چې تاسو به (پرې) پوه شئ.

د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کېنې هم د الله ﷻ د کامل قدرت دوه وو مثالونو ته اشارې شوې دي:
 ۱- يعنې: ای پیغمبره! خلکو ته ووايه چې تاسو ته څه مناسب دي چې د الله ﷻ سره په عبادت کېنې نور شيان شريکوي حال دا چې د الله ﷻ څخه په غير نه د واقع شوي عذاب څخه بل څوک نجات درکولی شي او نه درڅخه د واقع کېدونکي عذاب مخه بل څوک اړولی شي. نو د دې دپاره چې ذکر شوی مضمون مو په زړونو کېنې ښه ځای ونيسي، د لاندې پوښتنو جوابونه راکړئ:
 الف: ای خلکو! هغه څوک دی چې تاسو ته په وچه او لمډه (بیابان او درياب) کېنې د مشکلاتو څخه نجات درکوي چې په ډېرې عاجزۍ سره يې بلئ او هم په څرگنده توگه او هم په زړه کېنې ترې د

مشکلاتو حل غواری او بالاخره په ډېر اخلاص په قسمونو سره کلکې وعدې ورکوی او وایی چې قسم دی که مونږ ته یې د دغه واقع شوي مشکل څخه نجات راکړ نو مونږ به خپل ځانونه د شاکرانو څخه جوړ کړو او په عبادت کښې به ورسره شریک ونه دروو؟

ای خلکو! وایاست چې په دغسې خطرناک حالت کښې تاسو د چا څخه د نجات تمه لرئ؟ او چا ته په قسمونو سره د خلوص وعدې ورکوی؟

ای پیغمبره! که څه هم مشرکان د دې څخه په غیر بل جواب نه لري چې په دغسې خطري حالت کښې مونږ د الله ﷻ څخه د نجات تمه لرو او همده ﷻ ته د اخلاص وعدې ورکوو، مگر د دوی د جواب څخه وړاندې د دوی جواب شرحه کړه چې تاسو په دغسې حالت کښې الله ﷻ ته تمه لرئ او همده ﷻ ته د توحید وعدې ورکوی، ترڅو ستا دپاره ذکر شوی جواب د معجزې بڼه ولري.

او دا ځکه که بالفرض الله ﷻ تاته د دوی د زړونو کیفیت نه وی شرحه کړی نو ته به څه پوه شوی وی چې دوی چاته زاری کوي او په زاریو کښې مخلص دي او که نه؟

نو ای پیغمبره! بیا ورته ووايه چې الله ﷻ خو صرف د هغه مشکل څخه نجات درکونکی نه دی چې تاسو پرې اخته یاست او د وارخطائی سره یې مخامخ کړي یاست، بلکې الله ﷻ خو تاسو ته د هر مشکل څخه نجات درکوي خو تاسو په خپل عهد او لوظ باندې نه درېږئ چې د نجات څخه وروسته بیرته خپل مشرکانه کړنلارې ته ورگرځئ. ته به وایی چې نه مو د توحید عهد کړی دی او نه مو چرته د مشکلاتو څخه نجات موندلی دی.

ب: ای پیغمبره! خلکو ته دا هم ووايه چې د الله ﷻ قدرت خو په دې کښې منحصر نه دی چې تاسو ته د واقع شوي مشکلاتو څخه نجات درکوي (که اراده یې وشي) بلکې الله ﷻ په هره گړۍ کښې قادر دی چې یا درباندي د پاسه عذاب نازل کړي لکه څنگه یې چې د لوط ﷻ په قوم او هم په اصحاب الفیل باندې نازل کړی وه، او دا یې هم د وسې پوره ده چې د ځمکې د پلوه مو په سخت عذاب باندې اخته کړي لکه څنگه یې چې قارون په ځمکني عذاب باندې اخته کړی وه چې ځمکې بنکته خپل ځان ته ورکش کړي.

یا په بل عبارت: اسمان او ځمکه دواړه د الله ﷻ په واک او اختیار کښې دي او تاسو د دواړو په منځکښې راگیر یاست او د تهنېتې هیڅ لاره نه شی مونده کولی.

او بالاخره الله ﷻ په دې باندې هم قادر دی چې د پاس او یا لاندې څخه نه، بلکې ستاسو د داخل څخه درباندي لوی مصیبت درنازل کړي چې ډلې-ډلې شی او یوه ډله د بلې ډلې دپاره مصیبت جوړ شي، اتفاق او اتحاد مو د منځه لاړ شي، په جگړو او دنگلو باندې اخته شی او دوستي او ورورولي مو په عداوت او کینې باندې بدله شي.

که الله ﷻ د ذکر و شوو مصیبتونو څخه کوم یو مصیبت درباندي درنازل کړي ایا د الله ﷻ څخه پرته بل څوک شته چې نجات درکړي او د مصیبت څخه مو وژغوري؟

۲- ای پیغمبره! وگوره چې مونږ خلکو ته د خپل وحدانیت دلایل په څومره واضحه توگه بیانیا

بیانو او په ډول-ډول اسالیبو سره یې ورته واضحه کوو، د دې دپاره چې دوی د دقیقې پوهې خبرتیا کار واخلي او د شرک څخه توحید ته راتاو شي، مگر په هره زمانه کېنې داسې خلک تېر شوي دي چې زموږ واضحه دلایلو ته یې توجه نه ده کړې او په شرکیاتو باندې کلک پاتې شوي دي. د دوی د جملې څخه (ای پیغمبره!) ستا د قوم او ستا د اُمت مشرکان هم دي چې قرآن کریم ته د دروغو نسبت کوي، حال دا چې دا حق کتاب دی، د واقع سره مطابق دی، دروغ لا څه چې هېڅ شک هم پکېنې نشته.

۳- نو ای پیغمبره! د ذکر و شوو دلایلو په آخر کېنې ورته ووايه چې: ما خو خپله راسپارلې شوي دنده ترسره کړه او د څه شي دپاره چې الله ﷻ را استولی وم هغه مې درته په کامله توگه ورساوه. نور نوزه خو په تاسو باندې د وکیل په صفت نه يم استولی شوی چې د قیامت په ورځ ستاسو د شرکیاتو پوښتنه زما څخه وکړي شي.

د قرآن کریم بیان- تیل حق او اخبارات یې د واقع سره مطابق دي مگر د هر شي دپاره د استقرار (تحقیق) وخت ټاکلی شوی دی چې د هغه څخه وړاندې بهرته نه کېږي، نو کله چې د قرآن کریم د اظهاراتو ټاکلی شوی وخت راشي نو ډېر ژر به پرې تاسو پوه شئ خو د هغه وخت پوهه به درته څه گټه ونه رسوي.

توضیحات

۱- که څه هم د ﴿ظَلَمْتُمْ﴾ کلمه د "ظَلَمَ" جمع ده او "ظَلَمَ" تیارې ته وايي، مگر په دې مقام کېنې د "ظَلَمَات" څخه مشکلات او سختی مرادې دي، لکه چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه همدا ډول تفسیر روایت کړی شوی دی^(۱)، بلکې په هره ژبه کېنې د مشکلاتو څخه د کنایې په توگه په تیارو سره تعبیر کېږي، لکه چې په پښتو کېنې غمژن سړی وايي چې "په ما باندې توره شپه ده".

"تَضَرَّع" څه معنی؟

۲- د ﴿تَضَرَّعًا﴾ کلمه په اصل کېنې د "ضَرَعَ النَّاقَةَ" څخه اخستله شوې ده^(۲) چې د اوبښې غولانزې ته ویل کېږي، څرنگه چې هر کوچنی ساکبن د خپلې مور غولانزې ته په ډېرې عاجزۍ سره وړاندې کېږي او خپله کمزوري په اواز او هم په هیئت کېنې ښه څرگند وي، نو د هر چا عاجزي څرگندول او زاری کول د "تَضَرَّع" په لفظ سره تعبیرېږي، د همدې کبله یې په مقابل کېنې د "خَفِیة" کلمه هم استعمال مومي چې د پتولو معنی ورکوي.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د مشکلاتو په وخت کېنې تاسو هم په څرگنده توگه او هم په پټه په زړونو کېنې په ډېر اخلاص سره د الله ﷻ څخه د خپلو مشکلاتو حل غواړئ، په دغه وخت کېنې مو خپل باطل معبودان بالکل هېر کړي وي.

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۷۹

(۲) مفردات الراغب ص ۲۰۴

دلته څوڪ مخاطب دي؟

٣- مفسرينو ڪرامو ليکلي دي^(١) چې د ځينو علماوو ڪرامو دا نظر دي چې په ﴿ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْنكُمْ ﴾ ڪنې مشرڪان مخاطب دي او ځينې نور وايي چې دلته خطاب مسلمانانو ته متوجه دي او بالاخره ځينې نور وايي چې د ايت شريف اوله برخه (د دوه وو عذابونو برخه) مشرڪانو ته متوجه ده او په آخري برخه (د خپل منځي اختلاف عذاب په برخه) ڪنې مسلمانان مخاطب دي. مگر مونږ وايو چې: د مقام په اعتبار سره يوازې مشرڪان مخاطب دي، ځکه چې د ايتونو د بحث لپري په همدوي ڪنې روانه ده او د مفهوم په اعتبار سره ٽول امت ته خطاب متوجه دي، چې د قيامت د ورځې پورې پڪنې ٽول شامل بنڪاري او بايد چې ٽول ترې د عبرت درس واخلي.

پاسني او لاندېني عذابونه

٤- په هر تقدير، علماوو ڪرامو پاسني او لاندېني عذابونه په دوه ډوله تفسير ڪري دي:
الف: پاسني عذاب (چي په ﴿ مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ ڪنې ورته اشاره شوې ده) د هغه عذاب څخه عبارت دي چې د هوا د طرفه پر چا نازل شي - العياذ بالله - لکه اسماني تندر، د ډبرو باران، رلي، د ابايل غوندي د عذاب مرغان، وچکالي او داسې نور.
او لاندېني عذاب (چي په ﴿ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ ﴾ ڪنې ورته اشاره شوې ده) د هغه عذاب څخه عبارت دي چې د ځمکې د پلوه يې د واقع کېدلو خطر ه وي، لکه په درياب ڪنې غرقېدل، په زلزله باندې د اباديو رنګېدل، په ځمکه ڪنې خسف کېدل او داسې نور^(٢).

ب: د پاسني عذاب څخه هغه عذاب مراد دي چې د ظالمانو د مشرانو د پلوه په کوم قوم باندې نازل شي چې په خپل رعيت باندې ظلم کوي، شخصي ملکيتونه ترې مصادره ڪري، کفري حکومتونه خپل مملکت ته دعوت ڪري، او يا داسې نور ظلمونه وکري.

او لاندېني عذاب د هغه عذاب څخه عبارت دي چې د ظالمانو ڪشرانو څخه يې منشا نيولې وي^(٣)، مثلاً چې چاته د خپلو خدمتگارانو او اولادونو څخه بلا جوړه شي او يا د يوه ارام مملکت ارامي په کودتا سره د منځه لاړه شي لکه څنگه چې په افغانستان ڪنې د کمونستانو په کودتا سره ٽول خلک نارامه او در په در شوه.

مونږ ته داسې برېښي چې ذکر شوي دواړه تفسيرونه سره څه منافات نه لري، ځه لري نه ده چې ايت شريف دواړو ته شامل وي خو اولني تفسير به په عبارة النص سره مراد وي او دوهم تفسير ته به په اشاره النص سره اشاره ڪري شوې وي، والله اعلم.

خو د دي سره سره مونږ وايو چې علماوو ڪرامو د عذابونو دپاره محض څو مثالونه بنودلي دي

(١) زاد المسير ج ٣ ص ٤٢: المحرر الوجيز ج ٦ ص ٧٠

(٢) روح المعاني ج ٧ ص ١٨٠

(٣) تفسير الخازن ج ٢ ص ٤٢٣

او حصر یې مطلب نه دی، او دا ځکه چې ډېر هوایی او ځمکنی عذابونه شته چې د ایت شریف لاندې راتلای شي خو چا نه دي ذکر کړي لکه په ننی زمانه کښې د جنگي الوتکو بمبارد، د غښو توپونو (چې قوسي انداخت کوي) مرمیات، د اسکت توغندیو وړول، د زهرجن گاز پاشل، د کمیایو وسلو استعمالول، د طاعون او نورو امراضو خورېدل، او یا لکه د مختلفو ماینونو چاودنې، د غرونو بڼوېدل، د اور شندل، د قحطۍ د ملخانو حمله کول او داسې نور.

دلته ماثور تفسیر

۵- که څه هم د دې مقام په ارتباط سره د نبی کریم ﷺ څخه زښت ډېر احادیث روایت کړي شوي دي چې تقریباً ډېرشو احادیثو ته رسېږي او ځینو مفسرینو کرامو راغونډه کړي دي^(۱)، مگر مونږ د اوږدوالي د کبله یوازې د لاندینيو احادیثو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: جابر بن عبد الله ؓ وايي: کله چې د درېگونې عذاب ایت شریف ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ بِسُحُوتِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَذَابٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ﴾ سره وويلې چې: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» يعنې: ای ربه! ستا په اقدس ذات باندې د دغه ډول عذاب څخه پنا غواړم چې امت مې د اصحاب الفيل په شان پوپنا کړې، او د ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ سره يې هم وويلې چې: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» يعنې: ای ربه! زه ستا په اقدس ذات باندې د دغه ډول عذاب څخه پنا غواړم چې زما د امت د قارون غونډې بېخ وپاسې، او بالاخره د ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ سره يې وفرمايل چې: «هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ»^(۲) يعنې: دا عذاب سپک دی او یا يې وفرمايل چې دا اسان دي. خو پنا يې ترې ونه غوښتله.

ب: نبی کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي الثَّلَاثَ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُفْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفَرْقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا»^(۳) يعنې: ما د خپل رب ﷻ څخه درې غوښتې وکړې چې دوه غوښتنې يې راکړې او يوه يې راڅخه منعه کړه (منظوره يې نه کړه): ما د خپل رب ﷻ څخه وغوښتل چې زما امت په وچکالی باندې هلاک نه کړي نو دا غوښتنه يې راکړه، او ما ترې وغوښتل چې زما امت (د فرعونيانو غونډې) په غرقولو سره هم هلاک نه کړي (چې پوپنا شي) نو دا غوښتنه يې هم راکړه، او ترې ومې غوښتل چې د دوی جنگ د دوی په خپلو منځو کښې واقع نه کړي نو دا غوښتنه يې راڅخه منعه کړه.

يادونه

۶- مونږ د [البقرة: ۲۱۳] ایت لاندې د اختلاف ډولونه ليکلي دي چې ځينې روا او ځينې حرام دي

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۳۹: الدر المنثور ج ۳ ص ۲۸۷

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۶۶

(۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰

هیله ده چې هلته یو ځل بیا مراجعه وکړی شي. خو دلته فقط همدومره اضافه کوو چې په دې مقام کې نایجائز اختلاف مراد دی چې د الله ﷻ لوی عذاب دی او په موجوده وخت^(۱) کې په افغانستان باندې مسلط دی چې مجاهدین دلې دلې شوي دي او هرې یوې دلې د بلې دلې په مقابل کې وسلې ته لاس کړی دی او د خپلو وروڼو په وینو تویولو اخته دي، الله ﷻ دې په خپل فضل سره ذکر شوی عذاب زمونږ څخه پورته کړي.

مُسْتَقَرُّ څه معنی؟

۷- د ﴿مُسْتَقَرُّ﴾ کلمه اصلاً د "قَرَّ" څخه اخستله شوې ده چې د برودت (یخنی) معنی ورکوي، او په مقابل کې یې د "حَرَّ" کلمه استعمالېږي چې معنی یې حرارت (گرمي) ده^(۲). نو څرنگه چې برودت د سکون غوښتنه کوي او حرارت د حرکت غوښتونکی دی نو ځکه په دې مقام کې د ﴿مُسْتَقَرُّ﴾ کلمه د کنایې په توګه په ثبات او ځای په ځای ودرېدلو کې استعماله شوې ده.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د قرآن کریم هره یوه خبره ثابت وخت او ثابت ځای لري، چې د همغه وخت او همغه ځای څخه نه وړاندې کېږي او نه ترې وروسته کېږي.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ مَخْرُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ مَخْرُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرِىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۹﴾ وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْتَهُمْ أَن تَسْأَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾﴾

[۶۸] او (ای پیغمبره!) کله چې ته هغه خلک وګورې چې زمونږ په ایتونو کې (باطل) بحث پیل کړي، نو ته د دوی څخه مخ واړوه (د دوی سره مه کښینه) آن تر هغه چې دوی د ذکر شوي بحث څخه

(۱) ۱۳۷۴/۲/۱ هـ ش

(۲) مفردات الراغب ص ۴۱۷

الأعلام (۱)

په غیر په بل بحث کښې شروع وکړي، او که (بالفرض) ستا څخه خامخا (زمونږ توصیه) شیطان هېره کړه، نو ته د ظالم قوم سره (د هغې) د تذکر څخه وروسته مه کښېنه.

[۶۹] او په هغو کسانو باندې چې پرهېزگاري کوي، د دوی (ظالم قوم) د محاسبې څخه هېڅ شی نشته (چې دوی یې په جنایتونو باندې ونیولی شي)، مگر (په دوی باندې د وسې په اندازه قولا او عملاً) پند ورکول (شته دي)، شاید چې دوی (ظالم قوم) پرهېزگاري وکړي (او د ظلم څخه لاس واخلي).

[۷۰] او (ای پیغمبره!) هغه خلک پرېږده (ډېر پرې مه غمژن کېږه) چې خپل دین (قرآن کریم) یې لوبې او مسخرې جوړ کړی دی، او دوی لره دغه نژدې (خسیس) ژوند تېر ویستلي دي. او (ای پیغمبره!) په دې (قرآن کریم) سره پند ورکولو ته ادامه ورکړه (ځکه) چې د جنت څخه به (هر ظالم) نفس د هغه څه په سبب محروم کړی شي چې ده کړي وي، دغه (جنایتکار نفس) ته به د الله ﷻ څخه په غیر نه دوست وي او نه شفاعتگر، او که (بالفرض) هر ډول عوض فدیة کړي هم ترې قبوله به نه کړی شي.

دغه (ظالم قوم) هغه خلک دي چې د خپلو کسبونو په سبب به (د جنتونو څخه) محروم کړی شي، دوی لره د خوټېدلو اوبو څخه ځښاک او دردناک عذاب د دې کبله شته دی چې دوی دي چې په (دوامداره توگه) کفر کوي.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د سورت د اول څخه د توحید او نبوت د دلایلو سلسله راروانه ده او په دې ایتونو کښې د یو پلوه د دلایلو نتیجه بیان شوي ده چې مشرکان په خپلو شریکياتو باندې کلک پاتې شوه او په قرآن کریم باندې یې د تکذیب او ملنډو وهلو څخه لاسونه وانخستل، او د بله پلوه مسلمانان توصیه شوي دي چې مشرکانو ته یو ځل بیا عملي وعظ وکړي او د ملنډو وهلو په وخت کښې یې د مجالسو څخه پورته شي او گډون پکښې ونه کړي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! تا خو د مشرکانو دپاره زښت ډېر او پوره قوي دلایل وړاندې کړه، دوی په خپلو زړونو کښې هک پک پاتې دي خو د عناد د کبله د خپلو کفریاتو څخه لاس نه اخلې او علاوه لا په دې زمونږ په ایتونو او قرآن کریم باندې ملنډې او مسخرې هم وهي. نو کله چې تا دوی په ذکر شوي حالت باندې ولیده نو د مجالسو څخه یې اعراض وکړه او تر هغه وخته پورې یې مجالس ترک کړه ترڅو چې دوی په ملنډو او مسخرو باندې ډېره کېږدي، دا د دې دپاره چې دوی عملاً په غوږ ووهلی شي چې دوی په ډېر قبیح مجلس کښې اخته دي، څه لرې نه ده چې عملي وعظ کول دوی ته گټور واقع شي، او په خپله کړنلاره باندې تجدید النظر وکړي.

الأنعام (۶)

۲- ای پیغمبره! که بالفرض ستا خخه ذکره شوې توصیه شیطان هیره کړې وه او د هغوی په غیر شرعی مجالسو کښې دې اشتراک کړی وه، نو په مجردې یادېدلو سره د هغوی د مجالسو خخه پورته شه او دا خکه چې د دغسې ظالمانو په مجالسو کښې ستا اشتراک هیڅ مناسب نه دی.

۳- ای پیغمبره! ذکره شوې توصیه یوازې تاته متوجه نه ده بلکې ستا د امت ټول مؤمنان لار سره پکښې شریک دي، نو دوی هم باید د مشرکانو د مجالسو خخه اجتناب وکړي او که سهواً پکښې ګډون وکړي نو د یادښت خخه وروسته دې دوی هم د هغوی د مجالسو خخه پورته شي او خپلو کښاستلو ته دې ادامه نه ورکوي.

۴- ای پیغمبره! تاسو د مشرکانو د مجالسو د اشتراک خخه د دې کبله نه یاست منعه کړې شوي چې د هغوی محاسبه به په تاسو باندې درشي او د هغوی په عوض به تاسو د اخروي جزا سره مخامخ شئ، هیڅکله به داسې نه کېږي، تاسو خو متقیان یاست او د مشرکانو محاسبه به متقیانو باندې بالکل نشته.

بلکې تاسو ته د دې دپاره امر کړی شوی دی چې د مجالسو خخه یې پورته شي ترڅو ستاسو کړنلاره د هغوی دپاره د عبرت درس جوړه شي. یا په بل عبارت: چې تاسو هغوی ته عملي وعظ وکړئ شاید چې هغوی په خپلو عقایدو باندې تجدید النظر وکړي او د توحید عقیدې ته راتاو شي.

۵- ای پیغمبره! کله چې تا او ستا پیروانو د مشرکانو کفري مجالس ترک کړه او خپل ځانونه مو اداره کړه او بالاخره عملي وعظ مو هم ورته وکړ، نو دوی پرېږده څه چې کوي هغه دې وکړي، دوی خو هغه خلک دي چې لویې او مسخرې یې خپل دین ګرځولی دی، او دومره په شوق او ذوق سره پکښې اخته دي ته به وایې چې دا کارونه د دوی دیني شعائر دي.

یا په بل عبارت: دوی هغه خلک دي چې په خپل حقیقي دین باندې (چې الله ﷻ د دوی دپاره ستا په ذریعه وراستولی دی) ملنډې وهي او لویې ورباندې کوي.

۶- مگر ای پیغمبره! په قرآن کریم سره ذکر و شوو مشرکانو او بلکې ټولو خلکو ته پند او نصیحت کوه. لنډه دا چې د مجالسو خخه یې اجتناب وکړه خو د دې سره سره د پند ورکولو خخه یې صرف نظر مه کوه، او حتی ستا پیروان هم باید د خپلو وسو په اندازه په پند ورکولو کښې برخه واخلي.

او دا خکه چې داسې ورځ راروانه ده چې هر ظالم نفس به د خپلو کړو وړو په سبب باندې د نعمتونو خخه محروم کړی شي او د هلاکت کنډې ته به وغورزولی شي. په دغه وخت کښې به د الله ﷻ خخه په غیر نه کوم دوست مونده کړي او نه شفاعتګر او بالاخره نه به ترې د جنایتونو څه فدیبه قبوله کړی شي، بلکې د خلاصون ټول ذرائع به ورباندې وتړلی شي.

نو د ذکر شوي وخت یادونه باید تاسو په دوامداره توګه خلکو ته وکړئ، شاید چې د هر یوه عقل سر ته ورشي او د خپل ځان د خلاصون بندوبس وکړي.

۷- ای پیغمبره! ذکر شوي ملنډې وهونکي هم هغه خلک دي چې د خپلو کسبونو په سبب د جنت خخه محروم دي او د دوزخ کنډې ته لوېدلې دي.

الانسان

دوی لره به په دوزخ کښې د څښلو دپاره خو تېدلې اوبه او دردناک عذاب وي، ځکه چې دوی به دوامداره توگه په خپلو کفریاتو کښې مشغول دي او د خپل دین څخه یې ملعبه جوړه کړې ده.

توضیحات

۱- مونږ د [النساء: ۱۴۰] ایت لاندې د منکراتو د مجالسو ډولونه او په هغو کښې د اشتراک کولو حکمونه لیکلي دي، بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: په ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ﴾ الآية کښې یوازې نبی کریم ﷺ ته توصیه مطلب ده چې د کفرې مجالسو څخه خپل خان په څنگ کړي، او که ټولو مؤمنانو ته ذکره شوي توصیه متوجه ده؟

مونږ وایو: که څه هم ځینو مفسرینو کرامو ذکر شوی حکم یوازې نبی کریم ﷺ ته متوجه گڼلی دی^(۱)، مگر بهتره دا ده چې په دغه حکم باندې ټول مؤمنان هم مکلفیت ولري او دا ځکه چې: الف: الله ﷻ یوازې نبی کریم ﷺ نه بلکې ټول مؤمنان مخاطب کړي دي او فرمایلي یې دي چې: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَتُستَهزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْكُرُوا إِذَا يُتْلَاهُمْ﴾ [النساء: ۱۴۰] یعنی: ای مؤمنانوا الله ﷻ خپه تاسو باندې د نن څخه وړاندې (په مکه معظمه کښې) هم په قرآن کریم کښې دا حکم درنازل کړی وه چې کله تاسو واورئ چې د الله ﷻ په ایتونو باندې کفر کېږي او ملنډې پرې وهلې کېږي نو تاسو د دغو مجلس کونکو سره (په مجلس کښې) مه کښېنئ ترڅو چې هغوی په بله خبره کښې مشغول شي (او د خندنې او مسخرو بحث ختم کړي)، ځکه چې یقیناً تاسو به د دغه اشتراک په وخت کښې د همدوی غوندې یاست.

مفسرین کرام^(۲) وایي چې په مکه معظمه کښې پخوا نازل شوی حکم د همدغه ایت څخه عبارن دی چې سمدستي د بحث لاندې دی، نو معلومه شوه چې دلته د ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ په خطاب کښې د قیامت د ورځې پورې ټول مؤمنان هم بالتبع شامل دي.

ب: ذکر شوی حکم صحابه وو کرامو ﷺ خپلو ځانونو ته هم شامل گڼلی وه، چې کله ذکر شوی ایت شریف نازل شو نو دوی نبی کریم ﷺ ته عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! د دغه حکم د عملي کولو په صورت کښې خو مونږ نه شو کولی چې یا په حرم شریف کښې کېنو او یا طواف وکړو^(۳)، ځکه چې داسې وخت نه موندلی کېږي چې مشرکان په حرم شریف کښې په کفرې مجالسو کښې اخته نه وي

(۱) نسر الخازن ج ۲ ص ۴۲۴

(۲) البحر المحيط ج ۴ ص ۱۰۲: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۴۴

(۳) روح المعانی ج ۷ ص ۱۸۴: تفسیر ابن السمری ج ۲ ص ۷۷

نو الله ﷻ ذکر شوی دوهم ایت شریف ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ الآية نازل کر. یعنی: په مؤمنانو باندې ذکر شوی حکم د دې کبله نه دی فرض کړی شوی چې دوی به د مشرکانو په جنایتونو باندې ونیولی شي حتی چې دوی ورته حرم شریف هم پرېږدي او په خپل عبادت کنبې خلل واقع کړي، بلکې د دې دپاره پرې فرض کړی شوی دی چې د مجالسو څخه په پورته کېدلو سره هغوی ته خپله ناخوښي ورڅرگنده کړي او په عملي شکل سره هغوی ته وعظ وکړي، شاید چې په راتلونکې کنبې څه جیا وکړي او د دوی د وړاندې په ایتونو باندې ملنډې ونه وهي.

نو که په ذکر شوي خطاب ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ﴾ کنبې د مؤمنانو شمول مطلب نه وی نو اول خو به مؤمنانو نبي کریم ﷺ ته وړاندیز نه وی کړی، او که بالفرض کړی یې وی نو نبي کریم ﷺ به جواب ورکړی وی چې تاسو تشویش مه کوئ په ذکر شوي خطاب کنبې تاسو شامل نه یاست.

نو د ذکر شوي بیان په بنا ټول مؤمنان مکلف دي چې په کفري او بدعتي مجالسو کنبې اشتراک ونه کړي او بلکې خپله ناخوښي ورباندې څرگنده کړي، ترڅو دغه مجالس توهین شي او توقیر نه شي. نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَقَدْ أَغَانَ عَلَيَّ هَذَا الْإِسْلَامَ»^(۱)، یعنی: هر څوک چې د بدعت خاوند توقیر (دروند) کړي نو یقیناً هغه د اسلام په ړنگولو باندې کومک وکړ.

ایا د پیغمبرانو څخه ځینې احکام هېر شوي دي؟

۳- که د چا اوږد بحث ته زړه نه په تنگېږي نو ځینو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۲) ترڅو ورته معلومه شي چې په پیغمبرانو باندې په خپلو خپلو وختونو کنبې نسیان (هېرېدل) عارضیدلی شو، مگر مونږ په همدې هکله صرف د لاندې ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: پیغمبران علیهم السلام خو انسانان وه او د انسانیت (بشریت) د خواصو څخه خالي نه وه، نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کنبې فرمایي چې: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَلَسِي كَمَا تَسْتَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»^(۳)، یعنی: یقیناً زه ستاسو غوندې بشر یم، هېرول کوم لکه چې تاسو هېرول کوئ، نو کله چې ما (کوم شی) هېر کړ نو تاسو یې رایاد کړئ.

ب: اما د نبوت په لحاظ سره د پیغمبرانو څخه هغه څه هېرېږي چې الله ﷻ یې د هېرولو اراده کړې وي او هغه څه ترې نه هېرېږي چې الله ﷻ یې د نه هېرېدلو اراده کړې وي. لاندې وضاحت ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: ۱۰۶]، یعنی: مونږ چې (د) کوم ایت (حکم) نسخه کړو او یا یې (د یاد ساتونکو څخه) هېر کړو نو په عوض کنبې یې د هغه څخه بهتر او یا (اقلاً) د هغه مثل نازلوو.

دوهم: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ [الأعلى: ۶، ۷]، یعنی:

(۱) شعب الایمان للبيهقي ج ۷ ص ۶۱: المعجم الاوسط للطبراني ج ۷ ص ۲۵

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۱۸۲: تفسير المنارج ج ۷ ص ۵۰۷

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۸

ژر به مونږ په تاباندي (قرآن کریم) ولولو، نو ته به یې نه هېروي مگر هغه چې د الله ﷻ (یې هېرولو ته) اراده وشي.

سوال جواب

۴_ که څوک وايي چې: ایا شیطان د پیغمبرانو څخه عموماً څه شی هېرولی شي؟ حال دا چې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ۴۲] یعنی: یقیناً زما (مخلص) بندگان چې دي، تالره (ای ابلیسه!) په دوی باندي څه سلطه نشته مگر هغه څوک چې ستا پیروي کوي چې د باطل پرستانو څخه عبارت دي.

او د نبی کریم ﷺ څخه خصوصاً څه شی هېرولی شي؟ حال دا چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث شریف کښې فرمایلي دي چې زما سره هم د پیرانو څخه انډیوال (شیطان) شته دی: «وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِالْحَقِّ»^(۱) یعنی: مگر الله ﷻ ما سره په هغه باندي کومک کړی دی نو ماته امر نه کوي مگر په حق سره.

مونږ وايو چې:

الف: شیطان خو په عادي خلکو باندي هم سلطه نه لري پاتې لا پیغمبران، او دا ځکه چې سلطه دې ته ویل کېږي چې څوک په چاباندي په زور او جبر سره اجراءات کولی شي^(۲) لکه چې رعیت د سلطان (پاچا) د لاس لاندې وي. هو! دا بېله خبره ده چې څوک په خپل خان باندي د شیطان آمریت ومني او سلطې ته یې غاړه کېږدي.

الله ﷻ د شیطان د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ﴾ الآية [ابراهيم: ۲۲] یعنی: د قیامت په ورځ به شیطان خپلو پیروانو ته ووايي چې ما خو په تاسو باندي څه سلطه نه درلوده، ما خو تاسو ته صرف دعوت درکړ او تاسو قبول کړ آن تر دې چې په سلطه باندي راته قائل شوی، نو ماته د ملامتې گوته مه نیسی بلکې خپل خانونه ملامته کړی.

شیطان انسان ته صرف وسوسه وراچولی شي، او وسوسه دې ته وايي چې د سړي په زړه کښې څه غیر مطلوب خیالات خطور (تېرېدنه) وکړي او څه تقرر او ثبات مونده نه کړي، ته به وايې چې د گانو څه باریکه غوندي شرنګاری دی^(۳).

ب: مونږ وړاندي په دوهمه توضیح کښې لیکلي دي چې په ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ په خطاب کښې ټول مومنان په نظر کښې نیولی شوي دي نو د ﴿وَإِمَّا يُنَسِّبَنَّكَ إِلَى الشَّيْطَانِ﴾ په جمله کښې د نبی کریم ﷺ څخه په غیر د نورو مومنانو مراعات شوی دی.

(۱) مستد احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۹

(۲) مفردات الراغب ص ۲۴۴

(۳) مفردات الراغب ص ۵۵۹

د همدې جواب تائید د راتلونکي ایت ﴿ قُلْ أُنذِرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾
 (الأنعام: ۷۱) څخه هم لاس ته راځي، چې خطاب یوازې نبي کریم ﷺ ته شوی دی مگر د خبرې مخ
 تلو مومنانو ته اړولی شوی دی. یعنی ای پیغمبره! مشرکانو ته ووايه چې ایا مونږ (زما مؤمن امت)
 د الله ﷻ څخه په غیر د هغه شي بلنه (عبادت) وکړو چې مونږ ته نه گټه رسولی شي او نه مو په
 مصیبت ککړولی شي؟

ج: بالاخره، ذکره شوې جمله په فرض باندې بنا ده، یعنی: ای پیغمبره! که بالفرض شیطان
 درڅخه ذکر شوی حکم هېر کړ نو د یادښت څخه وروسته ورسره مه کښېنه.
 د دې نظیر دا دی چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ لَیْسَ بِشَرِّکٍ لِّعِبَادَتِ اللَّهِ شَرِّکٌ کَمِ شَرِّکِ الْإِنْسَانِ ﴾ [الزمر: ۶۵] یعنی: ای
 پیغمبره! که بالفرض ته پخپله د الله ﷻ سره شریک ودروي نو ستا عمل به هم ضائع شي او د
 زیانکارانو څخه به جوړ شي.

ذکری څه معنی؟

۵- د 'ذکری' کلمه اسم مصدر ده چې کله د تذکر (یادېدلو) په معنی استعمالېږي او کله د ذکر
 (یادولو) معنی ورکوي^(۱)، زمونږ په فکر د لوستلو شوو ایتونو څخه په اول ایت کښې به په معنی د
 تذکر سره وي چې په مقابل کښې یې نسیان (هېرېدل) استعمال مومي او په دوهم ایت کښې به د
 تذکیر (پند ورکولو) په معنی وي، لکه چې مونږ ورته په خلاصه مطلب کښې اشاره کړې ده نو دغه
 اول تفسیر د دواړو مقامونو سره په ډېره ښه توگه پیوند نیسي.

بسل څه معنی؟

۶- د ﴿ تَبَسَّلَ ، أُبْسِلُوا ﴾ دواړه کلمې اصلاً د 'بسل' - لکه 'ضرب' - څخه اخستلې شوې دي. د
 'بسل' دپاره مفسرینو کرامو ډېرې معناوې کړې چې تقریباً اوو معناوو ته رسېږي^(۲)، مونږ ته دا
 نولې معناوې د اصلي معنی لازمي معناوې ښکاري، او دا ځکه چې دا کلمه اصلاً په معنی د
 'حرام' سره ده، خو د 'حرام' کلمه په شرعي حراموالي او تکویني (قهرې) حراموالي دواړو کښې
 استعمالېږي، اما د 'بسل' کلمه یوازې د تکویني (قهرې) حراموالي معنی ورکوي او بس^(۳).
 نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای پیغمبره! په قرآن کریم باندې
 خلکو ته پند ورکړه، ځکه چې هر جنایتکار نفس به د خپلو جنایتونو په سبب سره د ثوابونو څخه
 محروم کړی شي او د هلاکت کندی ته به وغورزولی شي، چې د همدې قبیلې څخه ستا د زماني
 مشرکان هم دي.

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۳۰۸
 (۲) زاد السیر ج ۲ ص ۴۵
 (۳) مفردات الراغب ص ۴۴

د لھو او لعب معناوي

۷- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأنعام: ۳۲] ایت لاندې د لھو او لعب د معناوو په اړه ښه پوره وضاحت لیکلی دی چې ډېره فاصله هم نه لري نو هیله ده چې علاقه مندان هلته مراجعه وکړي مگر په دې مقام کې ورباندې دومره وراضافه کوو چې خپل دین لھو او لعب جوړول دوه معناوي لري او دواړه د دې ایت سره سمون خوري، مگر اوله معنی ورسره ډېره په ښه توګه نښلي ځکه چې د ایتونو مجموعه په دې پیل شوې ده چې د ملنډو وهونکو سره مه کښېښئ. دواړه معناوي یې دا دي الف: مشرکان داسې خلک دي چې خپل اصلي دین (اسلام) یې - چې په دوی باندې یې منل فرض دي- لھو او لعب جوړ کړی دی چې په مسخرو باندې یې مشغول دي او په ملنډو باندې یې سات تېری کوي.

ب: مشرکانو د لھو او لعب (بوت پرستیو او نورو مزخرفاتو) څخه دین جوړ کړی دی او داسې ورته غاړه ایښودونکي دي ته به وايې چې همدا د دوی د تقوی او دیانت معیار دی.

﴿ قُلْ أُنذِرُوا مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾ ﴾

[۷۱] (ورته) ووايه چې: ايا مونږ د الله ﷻ څخه په غير د هغه شي بلنه (مناجات) وکړو چې نه

مونږ ته ګټه رسولی شي او نه مو په ضرر اخته کولی شي؟

او (دا هم ورته ووايه چې ايا) مونږ په خپلو پوندو باندې بېرته تاو شو د هغه څخه وروسته چې

الله ﷻ مونږ ته هدايت وکړ (او مطلب ته یې ورسولو)؟

(نو که بالفرض زموږ يو کس ذکر شوی کار وکړي نو هغه به) د هغه چا غوندې (وي) چې هغه

لره شیطانونو د ځمکې په (کنډو) کېږي ورغورزولی وي په داسې حال کې چې حیران (هک پک)

وي، (او ده لره انډیوالان وي چې هدايت ته یې وربلې (او ورته وايي چې) مونږ ته راشه (خو د دوی

خبره هم نه مني).

(ورته) ووايه چې يقيناً د الله ﷻ هدايت (کامل) هدايت دی، او (دا هم ورته ووايه چې) مونږ

سامور کړی شوي یاستو چې رب العالمین ته منقاد شو.
 [۷۲] او (دا هم راته ویل شوي دي) چې خاص الله ﷻ ته لمونځونه ودروی او (خاص) د همدې ﷻ
 څخه وډار شی او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې خاص همدې ﷻ ته به ورغونډه کړی شی.
 [۷۳] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې یې په حقه پیدا کړي دي (عبث او
 بې حکمته نه دي)، او هغه ورځ چې الله ﷻ ووايي چې شه (مروا ژوندي شی) نو هغه وشي (مړي
 ژوندي شي)؛ د الله ﷻ فرمان حق دی (رېستیا دی). او خاص الله ﷻ لره په داسې ورځ ټولواکي ده چې
 به شپېلۍ کښې پوکی وکړی شي.
 (همدی ﷻ) په پتو او ښکاره وو باندې عالم دی او همدی ﷻ د حکمت څښتن (او) خبردار دی.

ارتباط

د وړاندېنیو ایتونو په مضمون (د کفري مجالسو څخه په اجتناب کولی کښې لاندې دوه مهم
 مطالب په نظر کښې نیولی شوي وه:
 الف: ترڅو مشرکان په عملي توګه اسلام ته دعوت کړی شي شاید چې په ایمان مشرف شي.
 ب: ترڅو د مشرکانو د دعوت مخه بنده کړی شي چې مؤمنان کفر ته وروڼه بلي.
 لومړني مطلب ته خو په وړاندېنیو ایتونو کښې اشاره شوې ده چې: ﴿وَلَكِنْ ذِكْرِي
 لَأَلْهَمَنَ يَتَقُونَ﴾ [الأنعام: ۶۹]. په دغو ایتونو کښې دوهم مطلب واضح شوی دی چې حاصل
 یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! مشرکانو ته ووايه چې زما د پیروانو څخه دا تمه مه کوئ چې دوی به اسلام ته شا
 کړي او ستاسو مزخرف عقائد به ومني او دا ځکه چې:
 ۱- ایا مونږ (زما پیروان) به د الله ﷻ څخه په غیر د هغه شي او یا د هغو شیانو (بوتانو) عبادت
 وکړو او په الوهیت به یې وپولو چې هغوی مونږ ته د مننې په وخت کښې نفعه نه شي رسولی او د
 عدم اطاعت په صورت کښې راته د څه ضرر توان نه لري؟
 ۲- ایا مونږ (زما پیروان) به د اسلام څخه بېرته په شا لاړ شو او مرتد به شو حال دا چې مونږ ته
 الله ﷻ هدایت کړی دی او مطلب ته یې رسولی یاستو او الحمد لله ایمان مو په زړونو کښې ښه
 پوخ ځای نیولی دی؟ ایا ستاسو دا خیال دی چې مونږ به دغه اطمینان او ډاډینه په اضطراب او تزلزل
 باندې بدله کړو؟ هیڅکله به داسې ونه کړو.
 ۳- که بالفرض زموږ کوم یو کس ذکره شوې کړنلاره اختیار کړي نو د هغه د مثال په د هغه
 څا مثال وي چې شیطانانو د ځمکې په کندو کښې غورزولی وي او د خپلو ملګرو څخه یې جدا
 کړی وي او بالاخره هک پک متحیر ولاړ وي چې د هلاکت د کندو څخه خپل ځان ته څنګه نجات
 کړي.

الانسان
دغه
انديوالان

ورکړي؟ په عين وخت کښې نوموړي متحير سړي ته انديوالان نارې وهي چې سمه لاره دغه ده ستا نجات په دغې خوا کښې دی، په دغې لارې باندې مونږ ته راشه. مگر هغه د خپلو انديوالانو خواخوږو خبره هم نه مني او بلنې ته يې التفات نه کوي.

ای مشرکانو! مونږ خو ذکر شوی مثال په خپلو ځانونو باندې نه تطبیقوو، حال دا چې عين مثال په تاسو باندې تطبیق دی. او دا ځکه چې شیطانانو تاسو د هلاکت په کڼدو کښې اچولي یاست او مونږ مو سمې لارې ته رابولو چې د نجات لاره دا ده، مگر تاسو زمونږ په دعوت پورې ملنډې رږم او خندنې وربورې کوئ.

۴- ای پیغمبره! کافرانو ته ووايه چې کوم هدايت چې په حقيقي معناوو کښې هدايت دی هغه صرف د الله ﷻ هدايت دی چې مونږ ورباندې روان یاستو، د الله ﷻ د هدايت څخه په غیر بله لاره یوه لاره گمراهي ده او خپل ځان په هلاکت کښې غورزول دي. ځکه چې:

الف: په همدې هدايت سره سړی د بنده د بندگۍ څخه نجات مونده کوي او د رب العالمین دپاره غاړه ایښودونکي جوړېږي. تاسو انصافاً وواياست چې مخلوق ته غاړه ایښودل ښه دي او که خالق ته؟ مونږ په همدې مامور کړی شوي یاستو چې یوازې خالق ﷻ ته منقاد شو او بس.

ب: مونږ په دې باندې هم مکلف کړی شوي یاستو چې رب العالمین ته په پوره ادايو سره لمونځونه وکړو او د همدې ﷻ څخه وډار شو. زمونږ عبادت او لمونځ ستاسو د عبادت او لمونځونو په مثل نه دی چې د بیت الله شریف څخه چارچاپېر لاسونه ترقوي، د تخرگونو څخه اوزونه وباسئ او بالاخره غومبر وهي او اتني کوئ او بیا يې لا د عبادت په نامه یادوي.

ج: رب العالمین هغه اقدس ذات ﷻ دی چې خاص همدې ﷻ ته به تاسو هم ورغونډ کړی شئ او هلته به د سوال جواب سره مخامخ شئ. ایا تاسو د همدې حشر دپاره څه تیاری په نظر کښې نه لرئ؟ د: تاسو دا خیال ونه کړئ چې د الله ﷻ حضور ته به حشر نه کړی شئ او یا به الله ﷻ تاسو حشر نه کړي. او د، ځکه الله ﷻ خو هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې يې په حقه پیدا کړي دي، د دنیا پیدائښت ملعبه او سات تېري نه ده، دا ټول نظام د بې شمېره حکمتونو څخه ډک دی، نو د دنیا په پای کښې تصفیه ضرور راتلونکي ده، که بالفرض د قیامت ورځ راتلونکې نه وی (لکه چې تاسو خیال کوئ) نو دنیا به د ملعبې څخه په غیر بل شی نه وی، دا باطل خیال دی.

ه: لکه څنگه چې الله ﷻ ته ستاسو بلکې د ټولې دنیا اول ځل پیدا کول کوم مشکل کار نه و! همدارنگه ده ﷻ ته بیا راژوندي کول هم څه مشکلات نه لري، په هر وخت کښې چې کوم شي نه د ایجاد (تکوین) امر وکړي چې: شه، نو هغه دستي کېږي؛ کله چې امر وکړي چې قیامت دې موجود شي او مړي دې راژوندي شي نو سمدستي به قیامت قائم شي او مړي به د قبرونو څخه راپورته شي نو ای مشرکانو! په هغې ورځ به ستاسو څه حال وي، د څومره حسرت سره به مخامخ شئ کله چې الله ﷻ ذکر شوی فرمان صادر کړي او قیامت قائم شي؟

و: د الله ﷻ هره یوه وینا جنه ده، د اتباع مطابق ده څه کوز پاس پکښې نشته.

ز: خاص الله ﷻ لره په هغې ورځ باندې ظاهري او باطني پاچاهي او واکداري ده چې کله په شپې کې د قیامت د قیام دپاره پوکۍ وکړی شي او قیامت قائم شي. په دغې ورځ کې به میخوک نه وي چې د ظاهري واکدارۍ ادعاء قدرې وکړی شي.

ح: رب العالمین هغه اقدس ذات دی چې په ښکاره وو او پتو ټولو باندې عالم دی، پاچاهي او واکداري د همدې ﷻ سره مناسبه ده او عبادت او اطاعت کول د همدې ﷻ سره ښه ښکاري، د ده ﷻ څخه په غیر نه څوک کامل علم لري او نه کامل قدرت.

ط: بالاخره، الله ﷻ چې د کامل علم او کامل قدرت سره سره تاسو ته (ای مشرکانو!) وخت درکوي چې په خپل اختیار سره توبه تائب شي نو دا ټالول یې د حکمت غوښتنه ده هسې نه چې ستاسو په کفریاتو باندې ناخبر دی.

توضیحات

۱- د ﴿أَسْتَهْوَتْهُ﴾ کلمه د "استهواء" څخه اخستله شوې ده چې لاندې دوه معناوې درلودلی شي (۱):

الف: که مجرد یې "هوی یهوی" - لکه "ضرب يضرب" - شي نو د غورزولو او سقوط معنی ورکوي. یعنی: د مرتد سړي مثال د هغه چا دی چې هغه شیطانانو د ځمکې په گړنگونو کې غورزولی وي او سرگردان او هک پک پکې پروت وي.

ب: که مجرد یې "هوی یهوی" - لکه "علیم یعلم" - شي نو د محبت او ښائسته کولو په معنی استعمالېږي. یعنی: د مرتد مثال داسې دی لکه چاته چې شیطانانو په ځمکه کې غلطه تگلاره ښائسته کړې وي چې د تحیر په حال کې د سمې لارې په سر بېرته پوهېږي او نه د چا خبره اوري. که څه هم ذکرې شوې دواړه معناوې د مقام سره ښه پيوند نیسي مگر د ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ د ټکي سره اوله معنی ښه تناسب لري.

د عربیت یو قانون

۲- د دې جملې ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ﴾ په اعراب کې مفسرینو کرامو زینت ډېر ډولونه اټکل کړي دي (۲)، مگر کوم ډول اعراب چې اکثر مفسرینو کرامو ته مقبول دی هغه دا دی چې: ﴿قَوْلَهُ الْحَقُّ﴾ (موصوف او صفت) مبتداً موخره ده او ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ خبر مقدم دی (۳).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د الله ﷻ حقه وینا په هغې ورځې کې هم واقع کېدونکې ده چې الله ﷻ د مړو د ژوندي کولو په هکله فرمان صادر کړي چې راژوندي شي نو ټول

(۱) لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۷۳: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۲ ص ۱۷۶

(۲) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۵۶

(۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۸

وإذا سمعوا (۷)

الانعام (۶)

راژوندي شي او د قبرونو څخه راپورته شي.
 مونږ وايو چې: که څه هم ذکر شوی تعريب (ترکیب) بڼه معنی ورکوي مگر د عربیت د قوانینو په
 لحاظ غیر متبادره ده، نو بڼه دا ده چې ذکر شوي جمله د بلي مقدرې جملې دپاره ظرف واقع شي
 کومه چې د ﴿إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ څخه سړي ته ذهن ته ورځي چې: «كَيْفَ حَالُكُمْ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ»
 یعنی: ای مشرکانو! تاسو خود قبرونو څخه راپورته کېدل نه کېدونکي گنئ، مگر کله چې الله
 په همدې هکله فرمان صادر کړي چې: پورته شی، او ټول راپورته شی نو تاسو به په څومره حیرن
 کېږي واقع شی، د الله ﷻ هره یوه وینا حقه ده دا کار کېدونکی دی.

صُور څه معنی؟

۳_ که څه هم ځینو علماوو کرامو د "صُور" کلمه د "صُورَة" جمع اخستې ده چې په معنی د
 بدنونو سره ده، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: الله ﷻ لره په هغې ورځ باندې هم مطلقه
 واکداري ده چې په بدنونو کېږي ارواگانې پوکړي شي^(۱).

مگر ذکره شوې معنی په دې مقام کېږي ځکه په زړه پورې نه ده چې په بدنونو کېږي خو په یو ځل
 باندې ارواگانې پوکولی شي او د صُور په باره کېږي خو الله ﷻ داسې هم فرمایلي دي چې: ﴿ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ [الزمر: ۶۸] یعنی: بیا به په صُور کېږي بل ځل پوکي وکړي شي.

د همدې کبله جمهور علماء کرام وايي چې د صُور کلمه د شپېلۍ څخه عبارت ده چې دوه ځله
 به پکېږي پوکي وکړي شي، په یوه ځل سره به ټوله دنیا ورانه او ټول ساکینان به مړه شي او په بل
 ځل پوکولو باندې به ټول مړي بېرته راژوندي شي. او حتی ځینې علماء کرام لا په درې ځله شپېلۍ
 پوکولو باندې قائل دي، دوی وايي چې د ذکر و شوو دواړو وارونو څخه وړاندې به یو ځل شپېلۍ پوکړي
 شي او ټول خلک به بې هوشه شي.

په هر تقدیر، د شپېلۍ پورې مربوط بحث به ان شاء الله ﷻ د قرآن کریم په نورو ځایونو کېږي
 عموماً او د [الزمر: ۶۸] ایت لاندې خصوصاً بڼه مشرح راشي، که الله ﷻ توفیق راکړي.

د ذکر شوي شپېلۍ په کیفیاتو باندې مونږ په هماغې اندازه باندې پوهېږو چې په ایت یا حدیث
 کېږي بیان شوي وي، د همدې کبله لاندې احادیث د بڼه وضاحت دپاره لیکو او بس:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ»^(۲) یعنی: صُور یو ښکر (شپېلۍ) ده
 چې پوکي به پکېږي وکړي شي.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «وَكَيْفَ أُنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ التَّقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأَذْنَ مَتَى
 يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيُنْفَخُ»^(۳) یعنی: او څنگه به زه خوشاله (بې غمه) شم حال دا چې د شپېلۍ خاوند شپېلۍ

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۴۸

(۲) سنن ابی داود ج ۲ ص ۲۹۶

(۳) جامع الترمذی ج ۲ ص ۶۹

په خوله کښې نیولې ده او غوږ یې ایښی دی چې کله به ورته په پوکولو باندې امر وکړی شي چې پوکي (پکښې) وکړي (او دنیا ورانه شي).

خو یادونې

۴- د دې مقام په ارتباط سره لاندې خو یادونې په نظر کښې ونیسئ!:
الف: مشهوره دا ده چې د شپیلې خاوند اسرافیل عليه السلام نومبري او ځینې وايي چې دوه ملکې پرې مقررې دي^(۱)، والله عز وجله اعلم.

ب: ځینو مفسرینو کرامو د صور (شپیلې) په باره کښې او هم د قیامت د ورځې د تېلو احوالاتو په هکله ښه مفصل او مرتب بحث کړی دی^(۲)، که څوک زیات تفصیل غواړي نو هملته دې مراجعه وکړي.

ج: مونږ د [الأنعام: ۵۰-۵۹] ایتونو لاندې د علم الغیب او علم الشهادة په اړوند د الله عز وجله په توفیق اوږد بحث کړی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَّرَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا ءِالِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتَكَ إِنِّي أَرَأَيْتَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۷۶﴾﴾

[۷۴] او (ای پیغمبره! خپل قوم ته دې په استدلال کښې) هغه وخت (ورپه زړه کړه) چې ابراهیم عليه السلام خپل پلار آزر ته وویلې چې: ایا ته بوتانو لره د معبودانو په صفت نیسي؟ یقیناً زه تا او ستا قوم (ټول مشرکان) په ښکاره گمراهۍ کښې گورم.

[۷۵] او په دغه شان (ښودنې سره ټېې تفصیل یې وروسته راروان دی) مونږ ابراهیم عليه السلام ته د اسمانونو او ځمکو عظیم الشان ملک (د ډېرو حکمتونو دپاره) وروښود او هم د دې دپاره چې نوموړی (د الله عز وجله په وحدانیت باندې) د یقین کوونکو (استدلال کوونکو) څخه هم جوړ شي.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د بحث اهمه موضوع د الله عز وجله توحید وه چې په ډول-ډول اسالیبو باندې پرې دلایل قائم کړی شوه. په دغو ایتونو کښې په ذکره شوې م، ضوع باندې د ابراهیم عليه السلام استدلال ته اشاره شوې ده (چې د ځینو ارتباطاتو په ذریعه باندې یې آن تر [۹۴] ایت پورې امتداد موندلی دی) ترڅو د یو پلوه مشرکان په غوږ ووهلی شي چې که چرته تاسو رښتیا په ابراهیمي عليه السلام ملت باندې یاست نو باید چې د شرک څخه لاس واخلي ځکه چې ابراهیم عليه السلام (ستاسو نیکه) خو موحد بلکې رئیس الموحدين وه، او د بله پلوه نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته توصیه شوې ده چې د خپل نیکه

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۹۱

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۴۶

الألغام (۱)

(ابراہیم عليه السلام) استدلال یو خل بیا تازه کړي او مشرکانو ته یې ورپه زړه کړي، څه لرې نه ده چې تاثیر ورباندې وکړي.

۲- هلته مؤمنان تلقین شوي وه چې: ایا مونږ د هغه شي عبادت وکړو چې هغه نه چا ته ضرر رسولی شي او نه گټه. دلته د ذکر شوي شي درې مصداقونه ښودل شوي دي چې د ستورو او سپوږمۍ او بالآخره د لمر څخه عبارت دی.

۳- هلته توصیه شوې ده چې پوخ هدایت د الله تعالى هدایت دی او دلته په همدې پوخ هدایت باندې د مهتدیانو د یوه ټولګي نومونه اخستلي شوي دي، لکه فلانی پیغمبر او فلانی پیغمبر.

۴- بالآخره، دلته نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته ډاډ ورکړی شوی دی چې د دعوت د مشکلاتو په لاره کښې خو ته یوازې نه یاست بلکې په دې لاره کښې ټول پیغمبران ستا ملګري دي، لکه څنګه چې هغوی مشکلات ګاللي دي ته به هم مشکلات ګالې. او هم مطمئن کړی شوی دی چې خپله حوصله مه خرابوه، که مشرکان د هدایت دعوت قبول نه کړي نو دوی ته نقصان دی او بس، پخوا هم ډېر خلکو هدایت قبول کړی دی او وروسته به یې هم قبول کړي، نو ته به یوازې پاتې نه شې.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! د خپلې زمانې مشرکانو ته دې د ابراهیم عليه السلام استدلال هم ورپه زړه کړه چې په څومره موثره توګه یې د مشرکانو په مقابل کښې عموماً او د خپل مشرک پلار (آزن) په مقابل کښې خصوصاً قیام وکړ او ورته یې وویل چې: ای پلاره! ایا ته بوتان د آلهه وو (معبودانو) په صفت باندې نیسي؟ د همدې کبله زه خو تا او ستا مشرک قومیان په ښکاره توګه بې لارې ګورم، تاسو ټولو سمه سیده لاره خطا کړې ده او په غلطه لاره باندې روان یاست.

۲- ای پیغمبره! په دغه ډول وربښودلو سره (چې بیان یې په راتلونکو ایتونو کښې راروان دی) مونږ ابراهیم عليه السلام ته د اسمانونو او ځمکو پراخه پاچاهي او د دغو دواړو عجائب او غرائب په دوامداره توګه وربښودل چې په هره مناسبه موقع کښې به یې ورباندې استدلال نیوه او د مشرکانو غاښونه به یې ورباندې ماتول. ته به وایې چې همدا اوس یې هم وربښایو.

ذکر شوې ښودانه مو د ډېرو حکمتونو دپاره په کار اچولې وه چې یو حکمت پکښې دا وه چې ترڅو ابراهیم عليه السلام د یو پلوه په خپل وخت کښې د خپل ځان غوندې د الله تعالى په توحید باندې د کلک یقین درلودونکې ډله تربیه کړي، او د بله پلوه د قیامت د ورځې پورې ټولو خلکو ته د توحید د پېژاندلو د یوې موثرې طریقې بنیاد کېږدي.

یا په بل عبارت: ترڅو ابراهیم عليه السلام د موحدینو په ډله کښې د یوه مشر او بنیاد ایښودونکي په حیث شمولیت ولري (لکه چې همداسې وشوه چې د قیامت د ورځې پورې یې د رئیس الموحدین لقب وگاټه).

توضیحات

- ۱- مونږ د [البقرة: ۱۲۴] ایت لاندې د ابراهیم عليه السلام پورې مربوط څه معلومات لیکلي دي چې بیا لیکنې ته یې اړتیا نه گورو، خو په دې مقام کې ورباندې لاندې څو معلومات وراضافه کوو:
- الف: ابراهیم عليه السلام دوه لقبونه لري چې یو لقب یې "اب الأنبياء" دی (د پیغمبرانو علیه السلام پلار) چې د ده څخه وروسته ټول پیغمبران علیه السلام د ده عليه السلام د زوزات څخه دي، او بل لقب یې "رئیس المؤحدین" دی چې ټولو ملتونو ته منل شوی شخصیت دی.
- ب: نوموړی د عراق د کوفې په ښار کې د نمرود پاچا په زمانه کې^(۱) د آدم عليه السلام د خلقت څخه درې زره درې سوه او دېرش (۳۳۳۰) کاله وروسته او د نوح عليه السلام د طوفان څخه یو زر دوه سوه درې شپېته (۱۲۶۳) کاله وروسته زېږېدلی دی^(۲).
- ج: که څوک د ابراهیم عليه السلام د شمائلو په هکله زیات معلومات غواړي نو ځینو کتابونو^(۳) ته دې مراجعه وکړي.

آزر څوک وه؟

- ۲- آزر د ابراهیم عليه السلام د پلار نوم وه، چې بوت جوړونکی مشرک وه او نمرود مشرک پاچا ته ډېر مقرب او نژدې سړی وه.

سوال جواب

- که څوک وایي چې: ځینو کتابونو^(۴) خو د ابراهیم عليه السلام د پلار نوم "تارح" ښودلی دی، نه "آزر"؛ ایا په دې مقام کې تطبیق ته اړتیا نشته؟
- مونږ وایو چې: د صریح قرآن په مقابل کې د تواریخو خبره څه ارزښت نه لري چې سړی یې تطبیق ته اړ شي. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:
- الف: یوه ورځې عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا ایت شریف ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [ابراهیم: ۹] ولوست یعنې: د عادیانو او ښودیانو او بلکې د نورو وړاندې او وروسته مخلوقاتو په حالاتو باندې نه پوهېږي مگر الله تعالى او بس.
- او بیا یې وفرمایيل چې: «كَذِبَ السَّابِقُونَ»^(۵) یعنې: د انسابو بیانونو کې خلک دروغ وایي چې فلانی د فلانی زوی دی البته په هغه صورت کې چې د نصوصو سره مقابل واقع شي.
- ب: په عین عبارت سره په احادیثو کې هم روایت شوی دی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي:

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۵۱

(۲) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۴

(۳) تفسیر المنارج ج ۷ ص ۵۳۴

(۴) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۹

(۵) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۷

الانعام (۶)

«يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ أَرْزَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۱) یعنی: ذ قیامت په ورځ به ابراهیم عليه السلام د خپل پلار آزر سره ملاقي شي.

ج: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وايي چې: «بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ عَدَنَانَ ثَلَاثُونَ قَرْنًا لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ»^(۲) د ابراهیم عليه السلام او د ده د نيکه (عدنان) ترمنځ دېرش (۳۰) قرنه تېر شوي دي چې د الله تعالى څخه به غیر پرې بل څوک علم نه لري.

د: الامام مالک بن انس رحمته الله وايي چې سړي ته مکروه دي چې خپل ځان پلار په پلار آدم عليه السلام ته ورسوي، همدارنگه د نسب سلسله بيانول د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په باره کښې کراهيت لري (چې يقين ورباندي وکړي) او دا ځکه چې: «لَا يَعْلَمُ أَوْلِيَاكَ الْآبَاءَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ»^(۳) په دغو پلرونو باندي واقعي علم نه لري مگر الله تعالى او بس.

ه: د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما څخه روايت دی چې آزر د ابراهیم عليه السلام د پلار نوم وه^(۴).

څه تطبیقونه

۳- ځينو علماوو کرامو د قرآن کریم د ذکر شوي ايت او د تواريخو د کتابونو ترمنځ په لاندې ډول څه تطبیقونه کړي دي:

الف: د ابراهیم عليه السلام د پلار "تارخ" يا "تارح" نوم وه خو دغه نوم چې کله په عربي محاوره کښې استعمال شو نو آزر ترې جوړ شو^(۵) چې په قرآن کریم کښې په همدغه جوړ کړی شوي نوم باندي ياد شوی دی.

مونږ وايو چې: دا ډول تطبیق محض يو عقلي احتمال دی او څه ثبوت نه لري.

ب: آزر د هغه بوت نوم دی چې تارخ به يې عبادت کاوه. نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ايا ته آزر بوت او د ده نور امثال په معبودانو سره نيسي؟^(۶)

مونږ وايو: دا تطبیق د يو پلوه عقلي احتمال دی او د بله پلوه د ايت شريف څخه د تکلف څخه به غیر نه شي اخستلی کېدلی چې په کلماتو کښې د تقديم او د تاخير ارتکاب وکړی شي.

ج: آزر او تارخ دواړه د يو سړي نومونه دي چې يو لقبی نوم دی چې د گمراه او يا خطاکار معنی ورکوي او بل محضه دی چې په ذات باندي دلالت کوي، نو دواړه نومونه لفظاً متعدد او مصداقاً متحد دي^(۷).

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۷۳
 (۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۷
 (۳) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۷
 (۴) البحر المحیط ج ۴ ص ۵۶۱
 (۵) مفردات الراغب ص ۱۳
 (۶) الدر المنثور ج ۳ ص ۳۰۰
 (۷) تفسير الطبري ج ۵ ص ۲۴۴

مونڊ وایو چې: دا تطبیق هم د عقلي احتمال څخه په غیر بل شی نه دی او ثبوتی بڼه نه لري. د: اهل التشیع او ځینې اهل التسنن وایي چې قرآن کریم د ابراهیم عليه السلام د خپل تره سره محاوره حکایت کړې ده چې آزر نومېده او مشرک وه، او تواربخو د هغه د پلار ذکر کړی دی چې تاریخ نومېده او مسلمان وه، او په تره باندې خو کله-کله د پلار اطلاق کېږي، لکه چې په [البقرة: ۱۲۳] کې اسماعیل عليه السلام د یعقوب عليه السلام په پلرونو کې شمېرل شوی دی^(۱).

مونږ وایو چې: رښتیا په تره باندې د مجاز په توګه د اب (پلار) اطلاق صحت لري خو په هغه وخت کې چې حقیقي معنی هلته متعذره (مشکله) وي، لکه چې د "البقرة" په ذکر شوي ایت شریف کې همدا مشکل شته دی. اما په دغه ایت شریف کې چې اوس د بحث لاندې دی د اب (پلار) څخه د عم (تره) معنی اخستل صحت نه لري ځکه چې حقیقي معنی مرادول دلته کوم اشکال او تعذر نه لري.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: دلته هم د "اب" څخه حقیقي معنی اراده کول لاندې اشکال لري او په اصطلاح صارفه قرائن شته دي:

الف: نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «لَمَ أَزَلْ أُنْقَلْ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ»^(۲)، یعنی: په دوامداره توګه زه د پاکانو پلرونو د شاګانو څخه د پاکانو میندو رحمونو ته رانتقال شوی یم. آن تردې چې د خپل پلار او خپلې مور څخه تولد شوم. حال دا چې الله تعالى په [التوبة: ۲۸] ایت کې مشرکان نجس بنودلي دي؛ نو معلومه شوه چې د ابراهیم عليه السلام پلار به هم مشرک نه وه ځکه چې د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په نیکونو (پلرونو) کې شامل دی.

مونږ اول دا وایو چې: په ذکر شوي حدیث کې د کفر څخه طهارت مطلب نه دی بلکې د فحاشۍ څخه طهارت مراد دی، یعنی: زه پلار د پلار ثابت النسب یم او زما په پلرونو او نیاګانو کې فحاشي نه ده تېره شوې. لکه چې همدا مضمون نبي کریم صلى الله عليه وسلم په بل حدیث کې داسې تعبیر کړی دی چې: «وُلِدْتُ عَنْ نِكَاحٍ لَا عَنْ سِفَاحٍ»^(۳)، یعنی: که څه هم د جاهلیت په زمانه کې کچنیتوبونه عام وه مګر زه پلار په پلار د نکاح څخه تولد شوی یم، نه د زنا څخه.

او بیا دا وایو چې که بالفرض په حدیث شریف کې د طهارت څخه طهارت عن الشرك (د شرک څخه طهارت) مراد کړی شي نو حدیث (چې خبر واحد دی) د ایت شریف په معارضه کې د سقوط سره مخامخ کېږي؛ نو په کار دي چې په لوی لاس حدیث شریف ساقط نه کړی شي.

د ذکر شوي بیان نظیر دا دی چې عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د [التحریم: ۱۰] ایت لاندې ويلي

(۱) تفسیر نمونه ج ۵ ص ۳۰۲

(۲) روح المعانی ج ۷ ص ۱۹۵

(۳) حاشیة الشيخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۷۹

دي چې: «خانتاهما في الدين وكانتا مشركتين وما بعث امرأة نبي قط»^(۱) يعني: د نوح عليه السلام مہرمني ارد لوط عليه السلام مہرمني دوی دواړو د خپلو خاوندانو سره په دين کښې خیانت کړی وه چې دواړه مشرکي وې، اما دا خیانت یې نه وه کړی چې - العیاذ باللہ - فحاشي یې کړې وي ځکه چې د هیڅ یوه پیغمبر مہرمني هیڅکله زناکاري نه ده کړې.

یا په بل عبارت: د پیغمبرانو عليهم السلام په پلرونو او مورگانو او بالاخره په مہرمنو کښې مشرکانې یا مشرکان تېر شوي دي مگر زناکارانې او زناکاران پکښې نه دي تېر شوي.

ب: وراثت په روحیاتو کښې اثر لري نو هیڅکله نه شي کېدی چې یو پیغمبر او یا یو اولوالعزم پیغمبر د مشرک پلار څخه تولد شوی وي^(۲).

مونږ وایو چې: دا وجه خو هیڅکله ایت شریف ته د تاویل ورکولو توان نه لري، حال دا چې الله تعالی په هر شي باندې قادر دی، د همدې کبله رئیس المفسرین (عبد الله بن عباس رضی الله عنہما) راتلونکی [۱۵] ایت شریف داسې تفسیر کړی دی چې: «يَخْرُجُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَاذِبِ كَمَا فِي حَقِّ إِبْرَاهِيمَ وَالْكَافِرُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَمَا فِي حَقِّ وَلَدِ نُوحٍ عليه السلام وَالْقَاصِي مِنَ الْمُطِيعِ وَبِالْعَكْسِ»^(۳) يعني: مؤمن د کافر څخه تولد کېږي لکه چې ابراهیم د آزر (مشرک) څخه زېږېدلی وه، او کافر د مؤمن څخه تولد کېږي لکه چې د نوح عليه السلام څخه کافر زوی زېږېدلی وه، همدارنگه نافرمانه او فرمانبردار یو تربله سره زېږول کېږي.

ج: څوک چې د ابراهیم عليه السلام د پلار په نامه باندې یاد شوی دی، د هغه د استغفار څخه خو پخپله ابراهیم عليه السلام د برائت اعلان کړی دی. الله تعالی فرمایي: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ [التوبة: ۱۱۴] يعني: ابراهیم عليه السلام د خپل پلار د استغفار څخه هغه وخت خپله بېزاري اعلان کړه کله چې ورته ثابته شوه چې نوموړی د الله تعالی دښمن (کافر) دی، او د ایمان راوړلو چانس یې د لاسه وتلی دی. او یا په بل عبارت: کله چې ورته څرگنده شوه چې په کفر باندې مړ شو.

مگر د دې سره سره ابراهیم عليه السلام د خپل پلار دپاره چې د والد په نامه باندې یې یاد کړی دی د برائت څخه وروسته استغفار غوښتی دی، الله تعالی د ده د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [ابراهيم: ۴۱] يعني: ای زموږ رب! ماته او زما والدينو (مور او پلار) او ټولو مؤمنانو ته په داسې ورځ کښې مغفرت وکړې چې حساب (قیامت) قائم شي. نو که بالفرض د "اب" څخه تره مطلب نه شي نو د بېزاري د اعلان څخه وروسته به د مغفرت غوښتنه څه معنی ولري؟^(۴)

مونږ وایو چې: دغه ځل مغفرت غوښتنه هم د برائت د اعلان څخه وړاندې وه، لکه چې ځينو

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۸ ص ۲۰۲

(۲) تفسیر نمونه ج ۵ ص ۳۰۳

(۳) حاشیة الشيخ زاده علی تفسیر البيضاوي ج ۲ ص ۱۹۰

(۴) تفسیر نمونه ج ۵ ص ۳۰۴

مفسرینو کرامو^(۱) ورباندې صراحت کړې دی، او وروسته نه وه ترڅو د مجازي معنی اراده کولو ته اړتیا پېښه شي.

یادونه

۵- د "اضام" د کلمې په باره کښې چې د "صَمَّ" جمع ده - مونږ د [المائدة: ۳] ایت لاندې څه ښه معلومات لیکلي دي چې بیا لیکنې ته یې اړتیا نه گورو.

سوال جواب

۶- که څوک وايي چې: په ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ کښې د "ذَلِكَ" کلمه کوم شي ته اشاره ده چې د اسمانونو او ځمکو ښودانه ورسره تشبیه شوي ده؟

مونږ وایو چې: که څه هم ځینو مفسرینو کرامو د "ذَلِكَ" کلمه د وړاندېنې جملې مضمون ته اشاره گڼلې ده، چې د معنی حاصل یې داسې کېږي: لکه څنګه چې مونږ ابراهیم عليه السلام ته د ده د قوم په باره کښې حق وروښود همدارنګه مونږ مورې ته د ټولې دنیا عجائب او غرائب هم وروښودل^(۲).

مګر مونږ ته دا غوره برېښي چې د "ذَلِكَ" کلمه به هغه مضمون ته اشاره وي چې تفصیل یې په ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ باندې پیل شوی دی. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: دغه عجیبه ډول ښودانه مو ابراهیم عليه السلام ته ورعنايت کړه چې وروسته یې تفصیل درروان دی، ښه ورته متوجه شي.

إِرَاءَةٌ څه معنی؟

۷- د ﴿ نُرِي ﴾ کلمه په اصل کښې د "رُؤْيَةٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د لیدلو معنی ورکوي، برابره خبره ده چې د زړه لیدل (بصیرت) وي او یا د سترگو لیدل (بصر) وي. کله چې "رُؤْيَةٌ" د افعال د باب لاندې راشي، لکه چې په دې مقام کښې ترې لاندې راغلې ده، نو بل چا ته د ورلېدلو معنی ترې مرادېږي چې مونږ ترې په وروښودلو یا ورڅرګندولو سره تعبیر کوو.

نو د ﴿ نُرِي ﴾ کلمې په تفسیر کښې مفسرین کرام په لاندې دوه وګرېونو باندې وېشلي شوي دي: الف: په دې کلمه کښې د سترگو ښودانه مطلب ده چې الله تعالى ابراهیم عليه السلام ته د خپل قدرت عجائب او غرائب ټول ورڅرګند کړه، حتی چې د عرش العظیم او د تحت الثری ترمنځ یې ورته ټول مخلوقات وروښودل^(۳).

ب: په ذکره شوې کلمه کښې د زړه ښودانه (بصیرت) مراد دی چې الله تعالى ورته د خپل وحدانیت دلایل په ټوله دنیا کښې وروښودل^(۴).

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۴۱
 (۲) تفسیر المنارج ۷ ص ۵۵۴
 (۳) روح المعانی ج ۷ ص ۱۹۷
 (۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۰

مگر مونږ ته الله ﷻ داسې راوبښودل چې دلته به د ﴿ نُرِي ﴾ کلمه د ما يطلق عليه الآراءه څخه اشتقاقه شوې وي چې ذکر و شوو دواړو تفسیرونو ته شاملېږي. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: الله ﷻ په خپل کامل قدرت سره ابراهیم ﷺ ته د ټولې دنیا عجائب او غرائب هم په سترگو او په زړه باندې وروښودل چې د شرک ابطال یې پرې واضحه کړي.

سوال جواب

۸_ که څوک وايي چې: په ﴿ وَلَيَكُونَنَّ ﴾ کښې خود "و" توری د عطف دپاره دی، نو پوښتنه دا ده چې دلته یې معطوف علیه څه شی دی؟
مونږ وایو چې: د بلاغت کتابونه وایي چې کله-کله حذف د عموم دپاره تحقق مومي^(۱)، زمونږ په فکر دلته همدغه قاعده د اجراء لاندې نیولې شوې ده او معطوف علیه یې محذوف دی ترڅو په ډېرو مطالبو باندې دلالت وکړي. نو د معنی حاصل به یې داسې راووخې چې: مونږ ابراهیم ﷺ ته د ځمکو او اسمانونو ښودنه د ډېرو مطالبو دپاره وکړه، یو مطلب مو دا وه چې نوموړی په دوامداره توګه د یقین کوونکو د ډلې څخه وشمېرل شي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۹_ که څوک وايي چې: ایا تر دغه وخته پورې ابراهیم ﷺ د الله ﷻ په وحدانیت باندې عقیده نه درلوده، العیاذ بالله؟
مونږ وایو چې: یقیناً د هغه استدلالی (کسبي) علم نوم دی چې کله یې سړی په یوه مسئله کښې ترلاسه کړي نو زړه یې د نور تلاش څخه لاس اخلي^(۲) چې په پښتو کښې ترې مونږ په "باور" باندې تعبیر کوو.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: مونږ ځکه ابراهیم ﷺ ته ذکره شوې ښودنه وکړه ترڅو نوموړی برسېره په لدني (غیر کسبي) علم باندې د کسبي علم هم خاوند شي، چې مشرکانو ته غائب ماتوونکی جواب ورکړي، لکه چې همداسې وشوه، چې خپل خان ته یې د وختونو په تېرېدلو سره د یقین کوونکو یو ښه غټ ټولګی جوړ کړ.

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ
﴿ ٦٧ ﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْتَدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ
مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿ ٦٨ ﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا

(۱) مختصر المعاني في البلاغة ص ۱۷۵
(۲) مفردات الراغب ص ۵۷۷

أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الْيَتِيمِ الَّذِي أَنزَلْنَا مِثْقَالَ عَرَقٍ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ رُسُلًا أَنْ يَنْذِرُوا الْبَشَرِ الْفَاسِقِينَ ﴿۷۶﴾

[۷۶] نو کله چې په ده (ابراهیم عليه السلام) باندې (د جگړې په حال کې) شپه تیاره شوه (نو) ستوری یې ولید، ویې ویلې: (فرض کړئ چې) دا زما رب دی. نو کله چې ستوری غروب وکړ (نو) ویې ویلې چې: زه غروب کوونکی (د ربوبیت دپاره) نه خوښوم (په کار دي چې تاسو یې هم خوښ نه کړئ).
 [۷۷] نو کله چې سپوږمۍ د راختلو په حال کې ولیده ویې ویلې: (فرض کړئ چې) دا زما رب دی. نو کله چې سپوږمۍ (هم) ولوېده، ویې ویلې چې: که الله تعالى ماته (په دوامداره توګه) هدایت ونه کړي نو ضرور خامخا به زه د ګمراه قوم څخه وشمېرل شم (لکه چې تاسو همداسې یاست).
 [۷۸] نو کله چې د لمر سترګه د راختلو په حال کې ولیده (نو) ویې ویلې: (فرض کړئ چې) دا زما رب دی. دا (د ټولو څخه) لوی دی. نو کله چې دا (د لمر سترګه) ولوېده، ویې ویلې چې: ای زما قوم! یقیناً زه د هغه شیانو څخه بېزار یم چې تاسو یې (د الله تعالى سره په عبادت کې) شریکوئ.
 [۷۹] بې شکه ما خپل مخ هغه اقدس ذات ته اړولی دی چې اسمانونه او ځمکې یې (بې د سابق مثل څخه) پیدا کړي دي (د ده تعالى په مخلوقاتو کې) ذکر شوي روښانه اجرام هم شامل دي).
 په داسې حال کې چې زه (د ټولو باطلو ادیانو څخه) حق دین ته اووښتونکی یم او (هم) حال دا چې زه د مشرکانو څخه هم نه یم.

د مطلب خلاصه

دا ایتونه د وړاندېنیو ایتونو دپاره تفصیل دی چې ابراهیم عليه السلام د الهي ښودنې په رڼا کې په څه ډول سره د الله تعالى په وحدانیت باندې استدلال قائم کړ او خپل قوم ته یې په څه ډول باندې د هغوی ضلالت او ګمراهي ورڅرګنده کړه. چې حاصل یې داسې راوځي:
 ای پیغمبره! د خپلې زمانې مشرکانو ته د ابراهیم عليه السلام استدلال په تفصیل سره بیان کړه چې د الله تعالى په وحدانیت باندې یې په کائناتو باندې په څه ډول سره استدلال قائم کړ او د شرک جرړې یې وروستلې، چې تفصیل یې دا دی:

۱- ابراهیم عليه السلام د خپل مشرک پلار او مشرک قوم سره د توحید په جگړه بوخت وه چې په ده باندې په همدې جگړه کې شپه ښه تیاره شوه او یو ستوری یې د نظر لاندې ورغی، نو مشرکان یې مخاطب کړه چې: فعلاً چې ټوله دنیا توره تیاره ده او یوازې هماغه ستوری شغلې وهي او په نورو ټولو موجوداتو باندې غوره دی او روښانه ځلېږي، نو که بالفرض د الله تعالى څخه په غیر کوم یو مخلوق د الوهیت استحقاق درلودی شي نو هغه به همدا ځلېدونکی ستوری وي او همدا به زما رب لا څه چې دا به ستاسو رب هم وي.

مګر کله چې ذکر شوی ستوری ولوېد نو ابراهیم عليه السلام وینګه وویل چې زه خو لوېدونکی

الانعام (۷)

شیان د الوهیت دپاره نه خوښوم، چې اقلا خپل ځان د سقوط څخه نه شي ساتلی نو زما به څه به درد و خوري؟

دا دی زما نظر، نو تاسو ته په کار دي چې تاسو هم زما غوندې د هغو شیانو عبادت ونه کړئ کوم چې یو وخت د عدم سره مخامخ کېږي.

۲- بیا چې کله سپوږمۍ په ښه غوره کښې راپورته شوه او ټوله دنیا یې رڼا کړه او حتی وارډ واره ستوري یې ټول د مخې سره د سترگو څخه پټ شوه، نو ابراهیم عليه السلام وفرمایل چې: ای زما قوم! بالفرض دا زما رب دی او دا ستاسو رب هم دی چې رڼا یې د ستورو څخه زیاته او گټه یې ډېره ده. یا په بل عبارت: ای قوم! که بالفرض تاسو مخلوق ته د الوهیت لقب ورکوی نو دغه سپوږمۍ د همدغه لقب دپاره ښه مناسبه ده.

مگر مجردې چې سپوږمۍ ولوبدلې او غروب یې وکړ نو ابراهیم عليه السلام په لوړ او از سره غږ وکړ چې هرڅوک چې داسې مخلوقات په معبودیت سره نیسي کوم چې خپل ځانونه د سقوط څخه نه شي بچ کولی، نو یقیناً هغه سمه سیده لاره خطا کړه او په کندو باندې سر شو. العیاذ باللہ که ماته خپل رب هدایت ونه کړي او یا همدغه هدایت ته مې ادامه ورنه کړي نوره به هم د گمراهانو د ډلې څخه وشمېرل شم.

۳- بیا چې ابراهیم عليه السلام د لمر سترگه په راختلو کښې ولیده چې په ډېر ډول او سنگار سره د افق څخه راپورته شوه او دنیا یې داسې سپینه رڼا کړه چې د ستورو او سپوږمۍ رڼاگانې یې بالکل پوښا کړې او یوازې د همدې په رڼا باندې دنیا روښانه شوه او خلکو په کار او کسب باندې پیل وکړ او هیڅوک او هیڅ شی یې د فوایدو څخه محروم پاتې نه شو، نو ابراهیم عليه السلام سمدستي مشرکانو ته غږ وکړ چې که تاسو مخلوقات په معبودیت سره نیسي نو راشئ چې دغه د ټولو څخه روښانه مخلوق په معبودیت سره ونیسو، چې د ټولو څخه منور او د ټولو څخه گټور دی، دا به زما رب هم وي او دا به ستاسو رب هم وي، العیاذ باللہ.

خو مجردې چې د لمر سترگې غروب وکړ او په داسې حال کښې یې د دنیا څخه خپله منوره او روښانه څېره پټه کړه چې ټول مخلوق ورته محتاج وه او ټولو یې د بقا تمه درلوده مگر د دې سره سره مخ په زوال شوه او د مخلوقیت خواص پکښې ټولو ته ورڅرگند شوه، نو ابراهیم عليه السلام خپل مشرک قوم مخاطب کړ چې: ای قوم! زه په دې باندې باور لرم چې تاسو خطا شوي یاست او خپل حقیقي معبود مو هېر کړی دی، نوره خو د هغو ټولو معبودانو څخه خپل برائت (بېزاري) اعلانوم کوم چې تاسو یې د الله تعالی سره په عبادت کښې شریکوی او د معبودیت لقب ورکوی.

ما خو خپل مخ د هغه اقدس ذات تعالی عبادت ته په اختصاصي توگه اړولی دی چې ستوري او سپوږمۍ بلکې لمر لا څه چې ټول اسمانونه او ټولې ځمکې یې د نشت څخه موجود کړي دي او روزمره پکښې خپل تصرف جاري ساتي، چې ځینې راڅېړوي او ځینو ته غروب ورکوي. یا په بل عبارت: چې څوک مړه کوي او چا ته ژوند وربښي او هر څه د همدغه تعالی په لاس او قدرت کښې دي.

ای قومہ! زہ خود تہولو باطلو ادیانو څخہ ہمدغہ حق دین تہ وراوښتی یم او حتی (ای مشرکانو!) ستاسو د شرکي دین څخہ ہم خپل برائت اعلانوم. دا وه زما نظر او دا ده زما عقیدہ، تاسو تہ په کار دي چې زما غوندې تاسو هم د تہولو باطلو ادیانو څخہ حق دین تہ راتاو شی او د بوتانو عبادت تہ شا کړی. ځکه چې کله په مخلوقاتو کښې غوره او روښانه مخلوق څه واک او اختیار نه لري، نو ستاسو هغه بوتان به څه واک ولري کوم چې تاسو په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي او تراشلي دي.

توضیحات

۱- ځینې علماء کرام وایي چې: ابراهیم عليه السلام ذکر شوي درېواړه دلایل د خپلې عقیدې د تثبیت دپاره ذکر کړي دي. مگر حقیقت دا دی چې دغه دلایل یې د خپل پلار او خپل قوم سره د مناظرې د کبله وړاندې کړي دي^(۱). ځکه چې:

الف: الله تعالى د ابراهیم عليه السلام د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿إِنِّي أَرْنَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ۷۴] یعنی: ای پلاره! زه باور لرم چې تہ او ستا قوم په ښکاره گمراهی کښې یاست. دا ایت د مناظرې حالت بیانوي.

ب: همدارنگه نوموړي د دلایلو د ذکر څخه وروسته خپل قوم مخاطب کړ چې: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ یقیناً زه د هغو بوتانو څخه بېزاري اعلانوم چې تاسو یې د الله تعالى سره په عبادت کښې شریکوي.

ج: الله تعالى خو ابراهیم عليه السلام ته د عقیدې سمون او حقیقت ته رسېدنه آن په ماشومتوب کښې عنایت کړې وه، او دې ته اړتیا نه وه چې د دلایلو په زور باندې یې تثبیت کړي، لکه چې فرمایي: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ﴾ [الأنبياء: ۵۱] یعنی: او یقیناً مونږ ابراهیم عليه السلام ته لا د وړاندې څخه (په ماشومتوب کښې) د عقیدې سمون ورکړی وه. لکه چې ځینو علماوو کرامو دغه ایت شریف همداسې تفسیر کړی دی^(۲).

۲- که څه هم مفسرینو کرامو لیکلي دي چې ابراهیم عليه السلام ځکه د توحید دلایل په ستورو او سپوږمۍ او بالآخره د لمر په سترگې کښې وښودل چې دوی برسېره په بوتانو باندې د ذکر و شوو شیانو هم عبادت کاوه^(۳)، مگر مونږ ته یې د تخصیص وجې داسې ښکاري چې:

الف: ترڅو مشرکان د توحید دلایل واوري او فکر پکښې وکړي. که نه نو دوی خود خپلو بوتانو د عدم الوهیت دلایلو ته ساکت نه شوه پاتې کېدلی او په دې باره کښې یې د تفکر حوصله نه درلوده، که بالفرض دلایل یې د بوتانو په نامه پیل کړي وی نو مشرکانو به ورته هیڅ غوږ نه وی ایښی.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۱
(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۴۷
(۳) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۰

ب: ترخو د بوتانو عدم الوهیت په طریق اولی (غوره طریقہ) باندې اثبات شي. او دا ځکه کله چې ذکر شوي دري شيان د الوهیت لیاقت نه لري حال دا چې نه د بندگانو په لاس جوړ شوي دي او نه د بوتانو په شان کثیف او خیرن دي، نو بوتان خو باید چې هیڅکله دغې رتبې ته ونه خپژولې شي.

ج: بالآخره، ترخو د بوتانو عدم الوهیت د کنایې په توگه اثبات شي او کنایې خو د صریح څخه ابلغه ده.

سوال جواب

۳_ که څوک وایي چې: ابراهیم عليه السلام خو د اولو العزم پیغمبرانو عليهم السلام څخه وه او ټول زیار او کوبنښن یې دا وه چې مشرکان د شرک څخه خلاص کړي، نو پوښتنه دا ده چې: ایا د نوموړي سره مناسبه وه چې غیر الله ته اشاره وکړي او وایي چې "هَذَا رَبِّي" دا زما رب دی؟

موټر وایو چې: د همدې پوښتنې د جوابولو دپاره تفاسيرو^(۱) زبنت ډېر جوابونه لیکلي دي چې د ټولو دلته رانقلول اسانه خبره نه ده، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینې علماء وایي چې: ابراهیم عليه السلام ذکره شوې جمله ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ د ماشومتوب په وخت کښې ویلي وه چې لا تکلیف ورته متوجه نه وه. دوی د دغه جواب د ثبوت دپاره ډېره غریبه او عجیبه قیصه لیکلې ده که څوک یې د تفصیلي لوستلو شوق لري نو هملته^(۲) دې مراجعه وکړي خو مونږ یې دلته لاندې څو مهمو ټکو ته اشاره کوو:

اول: نمرود (د وخت پاچا) خوب لیدلی وه، چې د وخت پوهانو ورته د یوه هلک په زېږېدلو باندې تعبیر کړ چې د ده پاچاهي به د هغه په ذریعه درې ورې شي^(۳) او یا همدغه خبره د پخوانیو پیغمبرانو عليهم السلام د ارشاداتو څخه په خلکو کښې پاتې وه چې نمرود ورباندې خبر شو^(۴).

دوهم: په هر تقدیر، نوموړي پاچا د ټولو هغو هلکانو د وژلو امر صادر کړ کوم به چې تازه زېږېده. درېم: د همدې کبله د ابراهیم عليه السلام مور د خپل زوی د ولادت دپاره یوه غار ته پناه وپورته او د تولد څخه وروسته یې ابراهیم عليه السلام هملته پرېښود.

څلورم: ابراهیم عليه السلام هلته په معجزانه توگه تقریباً آن تر لسو یا زیاتو کلونو پورې په همغه غار کښې ژوند کاوه^(۵) چې په همدغې موده کښې یې نه لمر لېدلی وه او نه سپوږمۍ او بالآخره نه ستوري او نه اسمان.

پنځم: کله چې د ذکرې شوې مودې د تېرولو څخه وروسته د باندې راووستلی شو نو د ماشومتوب په حال کښې یې ذکر شوي استدلالات مور او یا پلار ته وړاندې کړه.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۴۹؛ تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۰

(۲) الدر المنثور ج ۳ ص ۲۰۴

(۳) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۴

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۰۸

(۵) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۹۰

مونږ وایو چې:

ذکر شوی جواب بالکل باطل دی مونږ صرف د ردولو دپاره ذکر کړ ترڅو ورباندې څوک ونه غولېږي، او د بطلان دلایل یې دا دي:
اول: ځینې وایي چې دا قیصه یهودانو اختراع کړې ده او چا چې رانقل کړې ده او دروغونه یې نه ده کتلې نو هغه خطا شوی دی^(۱).

دوهم: ذکره شوې قیصه د اسرائیلیاتو څخه ده، بې قید او شرطه پرې باور کول جواز نه لري^(۲).
درېم: دا قیصه د قرآن د سیاق او سباق (وړاندې او بېرته) سره سمون نه خوري^(۳).

څلورم: ځینو مفسرینو کرامو^(۴) لیکلي دي چې ابراهیم عليه السلام: ذکر شوي د توحید درې دلایل د نبوت څخه مخکښې مشرکانو ته وړاندې کړي وه مگر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې ذکر شوي دلایل به یې په نبوت باندې د مشرف کېدلو څخه وروسته وړاندې کړي وي^(۵)، د همدې کبله الله تبارک و تعالی په دغه بحث کې د اتلسو پیغمبرانو نومونه اخیستي دي او بیا یې فرمایلي دي چې: ﴿فَيُهْدِنَهُمْ آقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ۹۰] یعنی: نو د همدوی په کړنلاره پسې اقتداء وکړه او په همدې باندې خپل ځان متسلي کړه.
پنځم: پیغمبران عليهم السلام د گناه څخه او هم د کفرې خبرې څخه آن د ماشومتوب په حالت کې هم معصوم دي.

ب: ځینې نور علماء کرام وایي چې دلته ورسره د "عَلَى زَعْمِكُمْ" کلمه مقدره ده. یعنی: ستاسو په گومان باندې دا زما رب دی. د دې نظیر دا دی چې د قیامت په ورځ به الله تبارک و تعالی مشرکانو ته ووايي چې: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ۶۲] یعنی: ای مشرکانو! ستاسو په گومان زما هغه شریکان چرته دي چې تاسو یې اټکل کاوه.

ج: ځینې وایي چې دلته د استفهام همزه مقدره ده او استفهام د استهزاء او یا توبيخ دپاره دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای مشرکانو! ایا دا زما رب دی؟

د دې نظیر دا دی چې: الله تبارک و تعالی فرمایي: ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ۳۴] یعنی: ای پیغمبره! نو که نه مړ شې (چې کافران ورته خوشالېږي) نو ایا دوی همېشه پاتې کېدونکي دي؟

دغه دواړه جواېونه که څه هم درست دي او په قرآن کریم کې نظائر هم لري مگر د مقام په اعتبار سره زړه ته نه ورځي، نو ښه دا ده چې په جواب کې ووايو:

د: ذکره شوې جمله ابراهیم عليه السلام: د فرض په اعتبار سره ويلې وه ترڅو یې په ابطال باندې مشرکانو ته قناعت ورکړي، لکه چې همدا ډول استدلال په ټولو محاورو کې رواج دی. نو د معنی

(۱) تفسیر المنارج ۷ ص ۵۵۷
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۸۱
(۳) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۶۵
(۴) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۴
(۵) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۴۲۴

الانعام (۱)

حاصل یې داسې کېږي چې: ای مشرکانو! فرض مې کړه چې دا زما رب دی، حال دا چې د ابطال دلائل یې پوره واضحه دي او د ثبوت دلائل یې بالکل نشته، نو که تاسو یې اثباتولی شئ نو دا کتر او دا میدان، اثبات یې کړئ.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وایي چې: په تجربه ثابته ده چې کله د شپې د څه برخې د تېرېدلو څخه وروسته سپوږمۍ طلوع وکړي نو په همدې شپه کېنې د لمر د راختلو څخه وړاندې غروب نه شي کولی، حال دا چې د ایتونو صورت حال داسې دی چې سپوږمۍ د ستوري (زهرة یا مشتري) د غروب څخه وروسته طلوع وکړه او په عین شپه کېنې د لمر د راختلو څخه وړاندې ولوېده؟

مونږ وایو: که ذکر و شوو درېواړو دلائلو په یوه شپه کېنې تحقق موندلی وی لکه چې اکثره مفسرین کرام وایي^(۱)، نو غرب ته د سپوږمۍ میلان مجازاً غروب گڼل شوی دی که څه هم حقیقتاً یې غروب نه وي کړی. دغه صورت حال د میاشتي د پنځلسمې (۱۵) څخه آن تر پنځه ویشتم (۲۵) پورې په واضحه توگه تحقق موندلی شي^(۲).

او که درې واړه دلائل په یوه شپه کېنې نه وي متحقق شوي، لکه چې محققین علماء کرام پرې قول کوي^(۳) نو بیا خو نه سوال ته حاجت شته او نه جواب ته. مونږ ته همدغه نظر ښه برېښي ځکه چې د "ف" توری په تعقیب باندې دلالت کوي، نه په اتصال باندې، لکه چې عرب وایي: "فَلانٌ نَكَحَ فَوَلَدَ" فلاني نکاح وکړه نو اولاد یې وزېږاوه، یعنې نهه میاشتي وروسته مثلاً.

د عربیت یو قانون

۵- د ﴿الشمس﴾ کلمه سماعی موثبه ده چې تذکیر او تانیث پکښې دواړه جائز دي، نو ځکه په ایت شریف کېنې ورته د ﴿بَارِزَةً﴾، ﴿أَفَلَتْ﴾، موث ضمائر راجع کړی شوي دي او په ﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ کېنې ورته د مذکر اشاره شوې ده^(۴).

د لمر سترگه لویه ده

۶- د لمر سترگه د رڼا په حیث د ستورو او سپوږمۍ څخه لویه ده، بلکې په رڼا کېنې د ټولو نوزاني اجرامو اصله ده او نور یې فروع دي. اما د جسم او حجم په اعتبار سره هم ډېره لویه ده، که بالفرض د لمر د سترگې څخه شپږ زره شپږ سوه او څه د پاسه څلور څلوېښت (۶۶۴۴) ټوټې جوړې کړی شي نو یوه ټوټه به یې د سپوږمۍ سره برابره شي^(۵).

(۱) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۶۷
(۲) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۹۲
(۳) روح المعانی ج ۷ ص ۲۰۱
(۴) زاد السیر ج ۲ ص ۵۳
(۵) روح المعانی ج ۷ ص ۲۰۲

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾

[٨٠] او د ده (ابراهيم عليه السلام) سره د ده قوم جگړه وکړه (او د بوتانو د اذيت څخه يې وډار کړ، نو ده (ابراهيم عليه السلام) ورته) وويلې چې: ايا تاسو ما سره د الله ﷻ (د وحدانيت) په باره کښې جگړې کوئ، حال دا چې ماته يې هدايت کړی دی (مطلب ته يې رسولی يم)؟
 او زه د هغو شيانو څخه نه ډارېږم چې تاسو يې د الله ﷻ سره (په عبادت کښې) شريکوي، مگر که زما د رب ﷻ کوم يوه شي ته اراده وشي (نو هغه به راته رسېږي او بس)، زما رب ﷻ د علم د حېشه هر شي ته رسېدلی دی (او هر څه ورته معلوم دي)، ايا نو تاسو تذکر قدرې هم نه کوئ (او پند نه اخلئ)؟

[٨١] او زه به د هغو شيانو څخه څنگه وډار شم چې تاسو شريکان جوړ کړي دي، حال دا چې تاسو (د دې کار د خطر څخه) نه ډارېږئ چې د الله ﷻ سره مو هغه شيان شريکان گرځولي دي چې الله ﷻ يې (د ثبوت په باره کښې) په تاسو باندې هيڅ دليل نه دی نازل کړی (او نه په واقع کښې د ثبوت کوم دليل لري).

نو (جواب راکړئ چې) د دواړو ډلو کومه يوه (مونږ که تاسو) په امن سره ډېره حقداره ده (او د خطر څخه بچ ده)؟ که تاسو پوهېږئ (نو د امن مستحق به وپېژنئ).

[٨٢] (په دې باره کښې د الله ﷻ فيصله دا ده چې) هغه کسان چې ايمان يې راوړی وي او خپل ايمان يې د ظلم (شرک) سره نه وي گډ کړی، دغه کسان چې دي همدغو لره امن (د خطر څخه بچ کېدل) ثابت دی او همدوی (سمه سيده) لاره موندونکي دي.

د مطلب خلاصه

په دغو ايتونو کښې د ابراهيم عليه السلام د دلايلو په مقابل کښې د مشرکانو غبرگون واضحه شوی دی چې دوی په خپله شرکي عقیده باندې څومره کلک پاتې شوه او په څومره کمزوري دليل پورې يې ځانونه ونبلول، چې حاصل يې داسې راوځي:

١- د ابراهيم عليه السلام د غاښ ماتوونکو درې دلايلو څخه وروسته د ده مشرک قوم زور ولگاوه چې په هغه باندې په دلايلو کښې برلاسي شي مگر د ډېر زيات کوشښ سره سره د هغوی ډېر غټ حجت

الانعام (۶)

او برهان دا وه چې: ای ابراهیمه! د بوتانو بدي مه وایه او په عبادت باندې یې زمونږ غوندې قائل شه که نه نو د بوتانو د لاسه به په کوم آفت باندې مبتلا شې، یا به دې لیونی کړي او یا به دې په کوم بل مرض باندې اخته کړي.

۲- ابراهیم عليه السلام د مشرکانو د همدغه کمزوري برهان په مقابل کښې هغوی مخاطب کړه چې: ډېره عجیبه ده چې تاسو زما سره د الله ﷻ د وحدانیت په باره کښې جگړې کوئ او زما په قناعت بښونکو دلایلو باندې د عناد د کبله قناعت نه کوئ، حال دا چې د ده ﷻ په وحدانیت باندې ټول مخلوقات دلالت کوي او ټول پرې شهادت ورکوي مگر تاسو پرې خانونه کاڼه اچولي دي. ماته خو الله ﷻ هدایت کړی دی او مطلب ته یې رسولی يم په توحید باندې مې سر خلاص دی او د زړه څخه پرې قناعت لرم ستاسو کمزوری دلیل راباندې هیڅ اثر نه شي اچولی.

علاوه په دې، زه خو ستاسو د بوتانو څخه په هیڅ صورت باندې نه ډارېږم چې څه ضرر به رانه ورسوي، ځکه چې دوی نه چا ته ضرر رسولی شي او نه چا ته د گټې د رسولو توان لري. هو! دا بېله خبره ده چې زما حقیقي رب ﷻ ماته د کوم شي اراده وکړي چې هیڅوک یې مخنیوی نه شي کولی. یا په بل عبارت: که بالفرض ماته څه اذیت ورسېږي او په څه مرض باندې اخته شم او یا راباندې کوم دېوال سقوط وکړي او پرې زخمي شم او بالاخره یا راباندې د اسمان څخه کوم یو ستوری راولوړېږي او یا داسې بل کوم آفت راباندې نازل شي نو هغه به هم زما د خپل رب ﷻ د پلوه وي او صرف د همدغه ﷻ په اراده باندې به یې تحقق موندلی وي، د بوتانو به پکښې هیڅ مداخله نه وي، یوازې د ده ﷻ هر څه په اختیار کښې دي. او هر شي ته یې علم رسېدلی دی چې څوک د اذیت او مشقت مستحق دی او څوک د خوشالی او پراخۍ استحقاق لري.

۳- ای مشرکانو! د الله ﷻ په کامل قدرت او کامل علم باندې پوهېدل بالکل واضح دي چندان دقیق فکر ته اړتیا نه لري محض یو تذکر (لږ توجه) ورته کفایت کوي. ایا تاسو لږ توجه هم نه کوئ چې پند واخلي او په خپله کړنلاره باندې پښېمانه شی؟

۴- ابراهیم عليه السلام مشرکان مخاطب کړه چې: ای مشرکانو! زه او تاسو اوس په عجیبه حالت کښې قرار لرو چې تفصیل یې دا دی:

الف: زه تاسو د الله ﷻ (واحد لا شریک) څخه ډاروم چې هر څه یې په واک او اختیار کښې دي او په حقانیت باندې یې ټول مخلوقات لارښودانه کوي چې ځینې دلایل یې تاسو په ستورو او بالاخره په سپوږمۍ او لمر کښې واورېدل او ولیدل.

ب: او تاسو ما د بوتانو څخه ډاروئ چې نه څه واک او اختیار لري او نه یې په ثبوت باندې څه دلیل شته. که بالفرض بوتانو څه واقعیت درلودی نو ضرور به الله ﷻ د هغو په ثبوت باندې څه دلیل نازل کړی وی، الله ﷻ خو حقائق بې دلیل نه پرېږدي.

اوس پوښتنه دا ده چې: ایا زه او زما ملگري په امن کښې یاستو او د خطر څخه بچ یاستو، او که تاسو د امن مستحق یاست او په خطره کښې واقع یاست؟

۵- ای پیغمبره! که خه هم د ابراهیم عليه السلام د ذکر شوې پوښتنې په جواب کښې مشرکان گونگ پاتې شوه او خه یې ونه ویلې مگر په دې باره کښې د الله تعالی عمومي فیصله یوې زمانې پورې هم اختصاص نه لري، هغه دا چې هغه کسان چې ایمان راوړي او د خپل ایمان سره لوی ظلم (شرک) خلط ملط نه کړي نو همدغه کسان د امن حقدار دي (د خطر څخه بچ دي) او همدوی حقه لاره نوندونکي دي (د ضلالت څخه بچ دي).

توضیحات

۱- د ﴿وَحَاجَّهُ﴾، ﴿أَتُحْجُونَ﴾ دواړه کلمې د "مُحَاجَّة" لکه "مُضَارَبَةٌ" څخه اخستل شوې دي، "مُحَاجَّة" دې ته وايي چې د جگړه کوونکو هر یو طرف کوبښ کوي چې مقابل طرف مات کړي او د هغه استدلال د منلو څخه ساقط کړي^(۱).

په دې مقام کښې مشرکانو غوښتل چې د ابراهیم عليه السلام دلایل د قبول څخه وغورزوي چې د الله تعالی وحدانیت ثابت نه کړي شي او ابراهیم عليه السلام غوښتل چې د مشرکانو د شرکي عقیدې استدلال باطل کړي، چې په نتیجه کښې ابراهیم عليه السلام بریالی شو، لکه چې د ایتونو لپړې ورباندې ښه پوره لارښوونه کوي.

یادونه

۲- که خه هم ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې دا جواب: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية الله تعالی د ابراهیم عليه السلام د خولې څخه حکایت کړی دی^(۲)، یعنی: کله چې مشرکان د مطرح شوي سوال په وړاندې هک پک پاتې شوه نو ابراهیم عليه السلام د دوی سکوت مات کړ او جواب یې واضح کړ. مگر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې ذکر شوی ایت شریف به الله تعالی د فیصلې په توگه نازل کړي وي ترڅو د ټولو زمانو مشرکان په غوږ ووهي چې د خطر څخه د بچ کېدلو دپاره دوه شیان په کار دي: یو د الله تعالی په موجودیت باندې عقیده، چې دهرې نه وي، او بل یې په وحدانیت باندې عقیده چې مشرک نه وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: ظلم خو دې ته وايي چې یو شی د خپل ځای څخه په غیر په بل ځای کښې کېښودل شي او یا یې اقلًا خپل اصل ځای ته په زیادت او نقصان او بالاخره د مکان یا زمان په اعتبار سره تغیر ورکړی شي. یا په بل عبارت: ظلم خو د حق څخه تجاوز ته وايي، چې ټول گناهونه د ظلم په مفهوم کښې شامل گڼلي کېږي^(۳).

(۱) مفردات الراغب ص ۱۰۶

(۲) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۹۶

(۳) مفردات الراغب ص ۲۲۶

الانعام (۱)

نو پوښتنه دا ده چې: ايا د ذکر شوي ايت شريف دپاره د پيغمبرانو څخه په غير (چې د گناهونو څخه معصوم دي) بل څوک مصداق جوړېدلی شي؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کېنې د صحابه کرامو رضي الله عنهم او تابعينو په اتفاق سره د ظلم څخه شرک مراد دی (۱)، نو ټول مؤمنان د ايت شريف مصداقات دي. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ: د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه څخه روايت دی چې کله ذکر شوی ايت شريف نازل شو نو د نبي کریم صلى الله عليه وسلم صحابه کرام رضي الله عنهم ډېر خپه شوه او ويې ويلې چې: «وَأَيُّكُمْ يَظْلِمُ» او زمونږ کوم يو ظلم (گناه) نه ده کړې بلکې هر يو لږ يا ډېره گناه لرو. «فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» [لقمان: ۱۳] (۲) نو دا ايت شريف نازل شو چې: يقيناً شرک لوی ظلم دی. يعنې دلته د ظلم څخه گناه مراده نه ده بلکې شرک مراد دی.

په تفسير يا مصداق باندې د شان نزول اطلاق

۴- په ذکر شوي حديث کېنې د ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ د ايت سره د «فَنَزَلَتْ» کلمه روايت شوې ده، ته به وايې چې د صحابه وو کرامو رضي الله عنهم تشوېش پورته کول يې شان نزول وه. مگر په بل حديث کېنې نبي کریم صلى الله عليه وسلم ذکر شوی ايت شريف د تفسير په شکل قرائت کړی دی. نو معلومه شوه چې په تفسير يا مصداق باندې د شان نزول اطلاق کېږي، ذکر شوی اطلاق په ياد ولرئ چې په ډېرو ځايونو کېنې په کار درځي او مشکلات پرې حل کېږي.

حديث دا دی چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم وفرمايل: «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ أَلَّا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ يَا نَبِيَّ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» (۳) يعنې: ايا صحابه وو! تاسو تشوېش مه کوئ، ايا تاسو کوم يوه د لقمان خبره د خپل زوی دپاره نه ده اورېدلې؟ هغه دا چې يقيناً شرک لوی ظلم دی. نو دلته گناه مراده نه ده بلکې دلته شرک مراد دی او تاسو خود شرک څخه پاک ياست.

سوال جواب

که څوک وايي: د اهل السنة والجماعة عقیده دا ده چې ايمان د خوف (ډار) او د رجاء (اميد) ترمنځ دی، او د ايت شريف څخه معلومېږي چې سوچه مؤمنان په امن کېنې دي څه خطر ورته نشته. يا په بل عبارت: سوچه ايمان ټوله رجاء ده او د خوف څنډه نه لري؟

مونږ وايو چې: د دې جملې «ايمان د خوف او رجاء ترمنځ دی» معنی دا ده چې که د الله تعالى توفيق د مؤمن لاس نیوی ونه کړي نو ايمان يې باقي نه شي پاتې کېدلی: يا په بل عبارت: لکه څنگه چې په ايمان باندې مشرف کېدل د الله تعالى په توفيق سره صورت نیسي همدارنگه ايماندار پاتې کېدل هم د الله تعالى د توفيق څخه په غير تحقق نه شي موندلی (۴).

(۱) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۶۰۵

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۶۶

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۰۴

(۴) شرح العقائد ص ۱۲۱: النبراس ص ۳۴۳

اما ڪلهه ڇي ايمان د زوال د خطر څخه بچ شي او آن د وروستني سلگي پوري پکڻي څه خلل واقع نه شي بيا نو ايمان ٽول امن دي، او په ذڪر شوي ايت شريف کڻي همدغه حالت ته اشاره شوي ده، لکه ڇي فرمايي: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ۳۰] يعني: يقينا هغه ڪسان ڇي دوي وايي ڇي زمونڙ رب الله ﷻ دي (او بس) بيا (په همدې عقيده) برابر (ثابت) پاتي شي، نو (د مرگ په وخت کڻي به) ورباندي د رحمت ملائڪ ورښڪته شي ڇي مه ډاربري او مه غمڙن کڻي او په هغه جنت باندي زهري قبول کړي ڇي ستاسو سره يي وعده کړي شوي وه، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (۸۲) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (۸۳) ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۸۴) ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۸۵) ﴿وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (۸۶) ﴿ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۸۷) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنبِئْتَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَتُّوْلَاءٍ فَقَدْ وُكِّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (۸۸) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنَاهُمْ آفَتَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۸۹)

[۸۲] او دغه زمونڙ حجت دي ڇي ابراهيم ﷺ ته مو په خپل قوم باندي ورکړي وه، مونږ د هغه څا درجي پورته کوو ڇي زمونږ ورته اراده وشي؛ يقينا ستا رب ﷻ (اي پيغمبره!) د حکمت څښتن (ان) د علم خاوند دي.

[۸۳] او ده (ابراهيم ﷺ) ته مو اسحاق ﷺ (زوی) او يعقوب ﷺ (لمسی هم) ورښلي وه، هر يوه ته مونږ لارښوونه کړي وه، او د دوي څخه وړاندي مو نوح ﷺ (د ابراهيم ﷺ نيکه) ته هم لارښوونه کړي وه، او هم مو د ده (ابراهيم ﷺ) د اولادي څخه داود ﷺ ته او سليمان ﷺ ته او

الانعام (۱)

ایوب عليه السلام ته او یوسف عليه السلام ته او موسی عليه السلام ته او هارون عليه السلام ته (هدایت کری وه)، او همدارنگه مومن
نیکو کارانو ته (نېکه) جزا ورکوو.

[۸۵] او (هم مو) زکریا عليه السلام ته او یحیی عليه السلام ته او عیسی عليه السلام ته او الیاس عليه السلام ته (هدایت کری
وه)، (دوی) هر یو د صالحانو د دلی څخه وه.

[۸۶] او (هم مو) اسماعیل عليه السلام ته او الیسع عليه السلام او یونس عليه السلام او لوط عليه السلام ته (لارښوونه کری وه)
او (دوی) هر یو مو (د خپلو خپلو زمانو) په عالمونو باندې بهتر گرځولی وه.

[۸۷] او (هم مو) د دوی د پلرونو څخه او د دوی اولادونو څخه او (بالآخرة) د دوی وروڼو څخه
(زښتو ډېرو ته لارښوونه کری وه). او دوی (ټول) مو غوره جوړ کری وه او د برابرې لارې هدایت م
ورته کری وه.

[۸۸] دغه د الله تعالى هدایت دی چا ته یې چې د خپلو بندگانو څخه اراده وشي نو هغه ته پرې
هدایت کوي. او که (بالفرض) دوی (ذکر و شوو پیغمبران) شرک اختیار کری وی نو د دوی څخه به
ضرور هغه نېک عملونه ضائع شوي وی چې دوی کری وه.

[۸۹] دغه (ذکر شوي کسان) هغه کسان دي چې مونږ ورته کتاب (تورات، انجیل، زبور،
صحائف) ورکړی وه. او د حکمت څخه ډکې (فیصله کوونکې خبرې) هم او پیغمبري هم.

نو که دوی (ستا د زمانې خلک) په دې (ستا په شریعت یا نبوت) سره کافر شي نو (هیڅ بې صبره
کېره مه ځکه) یقیناً چې مونږ ورته (ستا شریعت ته) داسې قوم ټاکلی (پیدا کری دی او پیدا کوو
یې) چې هغوی به پرې کافر نه وي (او کلکه عقیده به پرې لري او په اخلاص سره به ورته خدمت کوي).

[۹۰] دغه (پیغمبران عليهم السلام) هغه کسان دي چې الله تعالى (ورته) هدایت کری وه، نو د دوی د
هدایت پسې اقتداء وکړه (او د هغوی غوندې با عزمه اوسه).

(ای پیغمبره! په آخره کښې دوی ته) ووايه چې: زه خو ستاسو څخه په دې (دین یا قرآن) باندې څه
بدله نه غواړم، نه دی دا (دین یا قرآن) مگر د ټولو عالمونو دپاره پند (او خیر غوښتنه) ده.

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱- ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې د ﴿ وَتِلْكَ ﴾ کلمه همدغه نژدې حجت ته اشاره ده چې
﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾^(۱)، مگر مونږ ته داسې برېښي چې دغه کلمه به د ذکر و شوو ټولو
دلایلو مجموعې ته اشاره وي کوم چې د ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ څخه پیل شوي دي.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ذکر شوي ټول دلایل په حقیقت کښې زمونږ دلایل دي
چې مونږ ابراهیم عليه السلام ته د مشرکانو د ملامته کولو دپاره ورکړي وه، که بالفرض نوموړي ته مونږ
تلقین نه وی کری او په مخلوقاتو کښې مو بصیرت نه وی ورکړی نو نه به یې په توحید باندې دلایل
نېر کری وی او نه به یې مشرکان پرېه کری وی.

الأنعام (۶)

د همدغو دلایلو برکت وه چې مونږ ابراهیم عليه السلام په دنیا او آخرت کښې لوړو درجو ته ورساوه، دا اجر درکول یوازې ابراهیم عليه السلام پورې اختصاص نه لري بلکې د قیامت د ورځې پورې هر څوک چې د دین په لوړولو کښې زیار باسي هغه ته مونږ لوړې رتبې ورکوو. مگر ای پیغمبره! ستا رب عليه السلام هم د حکمت څښتن دی او هم پوه دی چې د اشخاصو استعدادونه ورته معلوم دي او د توفیق ورکړه یې بې حکمته نه ده.

نېکه اولاده هم نعمت دی

۲_ الله عليه السلام د ابراهیم عليه السلام د لوړو درجو په تفصیل کښې د نېک زوزات ذکر هم وکړ لکه اسحاق عليه السلام (زوی) او یعقوب عليه السلام (لمسی). ترڅو مونږ ته څرگنده شي چې د نېک زوزات ورکړه ډېر لوی نعمت دی او هم راته ښکاره شي چې د نېکو پلرونو برکات تر ډېرو زمانو پورې په اولاده کښې پاتې کېږي. نو لکه څنگه چې الله عليه السلام نوح عليه السلام ته (چې د مشرکانو په مقابله کښې یې زینت زیات اذیتونه لیدلي وه) ابراهیم عليه السلام وبانښه همدارنگه یې ابراهیم عليه السلام ته د ده څخه وروسته د آخر الزمان پیغمبر عليه السلام په شمول ټول پیغمبران وربښلي دي.

په "مِنْ ذُرِّيَّتِهِ" کښې ضمیر چا ته راجع دی؟

۳_ ځینې مفسرین کرام وايي چې په ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ﴾ کښې ضمیر ﴿ وَنُوحًا ﴾ ته راجع دی، چې نژدې ذکر دی، او مرجع چې څومره نژدې وي هغومره بهتره وي ^(۱). مگر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې ذکر شوی ضمیر ابراهیم عليه السلام ته راجع شي چې د همدغه عليه السلام فضائلو او درجاتو کښې بحث روان دی، حتی چې د نوح عليه السلام ذکر هم په دې مقام کښې د همدغه بحث یوه برخه ده؛ نو په کار دي چې بې ضرورته د بحث څخه د وتلو التزام ونه کړی شي. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې:

د ابراهیم عليه السلام د اولادې څخه مو داود عليه السلام، سلیمان عليه السلام، ایوب عليه السلام، یوسف عليه السلام، موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته هم هدایت کړی وه، او همدارنگه مونږ په هره زمانه کښې نېکوکارانو ته نېکه جزا په دنیا او آخرت دواړو کښې ورکوو. او زکریا عليه السلام او عیسی عليه السلام مو هم مطلب ته رسولي وه او عیسی عليه السلام او الیاس عليه السلام مو هم په هدایت (نبوت) باندې سرلوړي کړي وه، دوی هر یو د صالحینو د ډلې څخه وه او د ابراهیم عليه السلام ډپاره افتخار وه.

همدارنگه مو اسماعیل عليه السلام، الیسع عليه السلام، یونس عليه السلام او لوط عليه السلام هم په نبوت باندې مشرف کړي وه او د ابراهیم عليه السلام زوزات مو پرې ښانسته کړي وه. او د دوی هر یو مو په خپلو خپلو زمانو کښې په ټولو عالمونو باندې بهتر ګرځولی وه.

(۱) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۲۶۰

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: یونس عليه السلام او لوط عليه السلام خو د ابراهیم عليه السلام په اولاده کښې شامل نه دي او په ذکرې شوې شرحې سره دوی دواړه هم د ده په اولاده کښې شمېرل کېږي؟
 مونږ وایو چې: لکه څنګه چې په [البقرة: ۱۳۳] ایت کښې اسماعیل عليه السلام د یعقوب عليه السلام په پلرونو کښې د مجاز په توګه شمېرل شوی دی همدارنګه په دې مقام کښې ابراهیم عليه السلام د لوط عليه السلام پلار ښودلی شوی، حال دا چې د ده تره دی، او په تره باندې د پلار اطلاق کېږي کله چې صارف قرینه موجوده وي لکه چې دلته موجوده ده، هغه دا چې شرعاً ثابتې ده چې لوط عليه السلام د ابراهیم عليه السلام زوی نه بلکې وراره وه^(۱).

اما د یونس عليه السلام په باره کښې ځینې علماء کرام وایي چې نوموړی د ابراهیم عليه السلام په اولاده کښې شامل دی^(۲)، که داسې وي نو نه سوال ته حاجت شته او نه جواب ته، او که نه نو تغلیباً به د ده په اولاده کښې شمېرل شوی وی او تغلیب خو د عربیت ښه منلی شوی قانون دی.

یادونه

که څوک غواړي چې د ذکرې شوو پیغمبرانو عليهم السلام د ترتیب او ځینو شمائلو په باره کښې معلومات حاصل کړي نو اوږدو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۳).

عجیبه قیصه

۵- یوه ورځې حجاج بن یوسف د وخت یوه عالم (یحیی بن یعمربن) ته څوک واستاوه ترڅو ورڅخه وپوښتي چې: ایا ته رښتیا حسن عليه السلام او حسین عليه السلام د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د اولادې څخه ګڼې حال دا چې ما خو قرآن کریم د اول څخه تر آخره پورې ولوست او ذکره شوې خبره مې پکښې موندنه نه کړه؟
 ذکر شوي عالم همدغو ایتونو ته اشاره وکړه، کوم چې اوس د بحث لاندې دي، او جواب یې ورواستاوه چې: ایا عیسی عليه السلام د ابراهیم عليه السلام د اولادې څخه نه دی شمېرل شوی حال دا چې انتساب یې هغه ته یوازې د مور (بی بی مریمې) په سلسله شوی دی، نو همدارنګه د حسنینو رضي الله عنهما انتساب هم نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته د مور (بی بی فاطمې رضي الله عنها) په سلسله صحت لري.
 نو حجاج ذکر شوی استدلال تسلیم کړ او ویې ویلې چې: "صدقته"^(۴) رښتیا دې وویلې.

درې ضمائږ

۶- ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ درېواړو کلمو ضمیرونه د ذکرې شوو پیغمبرانو عليهم السلام

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۳

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۲۱۲

(۳) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۶۱۳؛ روح المعاني ج ۷ ص ۲۱۵؛ تفسیر المنار ج ۷ ص ۵۸۷

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۵

مجموعې ته راجع دي چې د ابراهيم عليه السلام په شمول اتلس تنو ته رسېږي؛ ذکر شوي ضمائر دا غوښتنه نه کوي چې هر پيغمبر دې پلار او زوزات او بالاخره ورور ولري، ترڅو د عيسى عليه السلام په هکله اعتراض وارد شي^(۱). نو د مطلب خلاصه يې داسې راوځي چې:

د ذکرو شوو پيغمبرانو د پلرونو، اولادې او بالاخره د وروڼو د جملې څخه هم مونږ ډېر کسان بهتر ګرځولي وه چې ځينې مو په نبوت سره او ځينې مو په ولايت سره د خپلو خپلو زمانو په خلکو باندې غوره جوړ کړي وه او برابري لارې ته مو ورته هدايت کړې وه.

ای پيغمبره! د الله تعالى هدايت دغه هدايت دی چې چا ته يې د خپلو بندګانو د جملې څخه اراده وشي نو هغه پرې سرلوړې کوي او تر ډېرو زمانو پورې يې برکات په دنيا کې هم څرګندوي.

۷- ای پيغمبره! ذکر شوي پيغمبران او د دوی نور اقارب ځکه د الله تعالى په نزد غوره بنده ګان وه چې دوی د ابراهيمي ملت (دين) ساتونکي وه او هر يوه د خپل توان په اندازه ورته خدمت کاوه، که بالفرض هغوی د ابراهيمي تګلارې څخه اوبستي وی او د بوت پرستانو غوندې شرک يې اختيار کړی وی نو ډېر ژر به د ورکړې شوو رتبو څخه غورزولي شوي وی او هم به يې پخواني نېک عملونه ټول ضائع شوي وی؛ لنډه دا چې الله تعالى په خپلو حقوقو کې هر څه بښي، چې اراده يې وشي، مګر شرک او کفر نه بښي که څه هم (بالفرض) د يوه پيغمبر څخه صادر شي.

سوال جواب

۸- که څوک وايي چې: ذکر و شوو ټولو پيغمبرانو هر يوه ته کتاب نه وه ورکړی شوی حال دا چې د ﴿ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ جملې مفهوم دا دی چې ټولو ته کتابونه ورکړی شوي وه؟

مونږ وايو چې: د کتاب ورکړه په دوه ډوله ده: يوه دا چې د اسمانه ورباندې نازل شوی وي، او بل دا چې د وړاندېني پيغمبر څخه ورته په وراثت سره پاتې وي؛ نو په دې تعميم سره هر يوه پيغمبر ته کتاب ورکړی شوی دی.

نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ذکر و شوو ټولو پيغمبرانو (چې د چا نوم اخستل شوی دی او چا ته اشاره شوې ده) هر يوه ته مونږ هم کتاب ورکړی وه او هم د فيصلو کولو قوت (د حکمت څخه ډکې خبرې) او هم نبوت؛ نو چا چې ورباندې عقیده وکړه نو هغه خپل ځان ته وياړ حاصل کړ او چا چې ونه منل نو فقط خپل ځان يې د هلاکت په کنده کې ورواچاوه.

ای پيغمبره! تاته مو هم په کتاب (قرآن کریم) باندې علاوه حکمت او نبوت درکړی دی، نو که څوک درباندي باور وکړي او د پيغمبر په صفت دې وپېژني نو خپل ځان به د هلاکت څخه بچ کړي او که کفر اختيار کړي نو ستا دين ته څه ضرر نه شي رسولی، د ايمان افتخار به يې د لاسه وباسو او د دين د پېروي دپاره به نور خلک پيدا کړو او د دين په خدمت باندې به يې وګمارو چې هغوی به ورته په ډېر احترام قائل وي او د زړه د کومې به پرې معتقد وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۹- که څوک وایي چې: هغه کوم قوم دی چې الله ﷻ وعده کړې ده چې د دین د خدمت دپاره به یې په دنیا کښې موجود کړي او یا یې موجود کړی دی؟
 مونږ وایو: که څه هم د ذکر شوي قوم په تشخیص کښې مفسرینو کرامو^(۱) متعدد اقوال ذکر کړي دي، مگر مونږ ته داسې برېښي چې په دې ایت شریف کښې به د موعود قوم څخه هغه قوم مراد وي د کوم څخه چې الله ﷻ حکایت کوي او فرمایي چې: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَزْنَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ۵۴] یعنی: ای مؤمنانو! ستاسو څخه چې هر څوک د خپل دین څخه بېرته تاو شي نو ډېر ژر به الله ﷻ داسې قوم راولي چې دوی به الله ﷻ خوښوي او الله ﷻ به دوی نو د ذکر شوي قوم تحقیق هلته تېر شوی دی بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

اقتداء څه معنی؟

۱۰- د ﴿اَقْتَدِهٖ﴾ کلمه د "اقتداء" څخه اشتقاقه شوې ده، "اقتداء" دېته وایي چې څوک د بل چا په کړو وړو کښې د موافقت پلټنه وکړي^(۲)، پاتې شوه دا خبره چې په دې مقام کښې نبي کریم ﷺ په کومو شیانو کښې مامور شوی وه چې نورو پیغمبرانو عليهم السلام پسې اقتداء وکړي؛ نو په دې کښې علماء کرامو ډېر تفسیرونه کړي دي^(۳)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: دلته په عقائدو او په هغو احکامو کښې اقتداء مطلب ده کوم چې په ټولو اسماني ادیانو کښې د نسخې لاندې نه دي واقع شوي، لکه د الله ﷻ توحید، د الله ﷻ څخه ډار، تقوی او داسې نور.

ب: دلته په نېکو اخلاقو او حمیده خوښو کښې پیروي مراده ده، یعنی: ای پیغمبره! د تېرو شوو ټولو پیغمبرانو عليهم السلام ښه خوښو په خپل ځان کښې پیاده کړه.

او ښکاره ده چې نبي کریم ﷺ خو ذکر شوی امر عملي کړی دی نو په دې تقدیر به په نبي کریم ﷺ کښې د ټولو پیغمبرانو عليهم السلام حمیده اخلاق راټول کړی شوي وي، لکه چې یوه دري ژبي شاعر ترې په لاندې نظم کښې ډېر ښه تعبیر کړی دی:

خط سبزو لب لعل و رخ زبنا داري :: حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داري

شیوه شکل و شمائل حرکات و سکنات :: آنچه خویان همه دارند تو تنها داري

مگر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې دلته به د دې ایت شریف مضمون منعکس شوی وي چې فرمایي: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ۳۵] یعنی: نو داسې صبر کوه لکه چې د قوي عزم خاوندانو صبر کړی وه چې د پیغمبرانو عليهم السلام څخه عبارت دي،

(۱) زاد المیرج ۲ ص ۵۶

(۲) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۵

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۶۹: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۲

او دوی لره (په عذاب غوښتنه کښې) تادي مه کوه.

نو په دې تقدیر به یې د معنی حاصل داسې راوڅیږي چې: ای پیغمبره! په ذکر و شوو پیغمبرانو پېسې کلکه اقتداء وکړه، د هغوی په شان تکالیف وگاله او د مشرکانو په شریکیتو باندې خپله حوصله د لاسه مه ورکوه، بلکې دوی مخاطب کړه (لکه څنگه چې پخوانیو پیغمبرانو خپل خپل قومونه مخاطب کړي وه) چې: زه خو ستاسو څخه د الهي دین په رسونه باندې څه اجر او مزدوري نه غواړم او نه ورباندې درڅخه د شاباس تمه لرم، زما اجر او مزدوري خو صرف په الله ﷻ باندې ده او بس. علاوه پر دې، دا هم ورته ووايه چې: په ما باندې نازل شوی کتاب (قرآن کریم) خو د دې دپاره نه دی نازل شوی چې زه پرې ستاسو څخه پیسې راغونډې کړم او نه ورسره دا کار مناسب دی، ځکه چې دا (کتاب) خو د قیامت د ورځې پورې د ټولو عالمونو دپاره پند او د خیر غوښتنه ده او بس. په دغسې کتاب باندې د اجرت غوښتنه څومره بده خبره ده.

د عربیت یو قانون

١١- په عربي ژبه کښې قانون (قاعدہ) ده چې کله په یوه کلمه باندې خبره پیل کېږي او د هغې کلمې اولنی توری ساکن وي نو همزه ورسره زیاتوي، چې د وصلیه همزې په نامه باندې یادېږي، ترڅو د اولني توري د سکون ساتنه وکړي چې په حرکت باندې بدل نه شي ځکه چې په ساکن باندې د خبرې پیل کول په عربي ژبه کښې محال (نه کېدونکی) کار دی. مگر مجردې چې د ذکرې شوې کلمې سره بله کلمه وصله (پیوسته) شي چې د خبرې پیل په هغې باندې واقع شي نو ذکره شوې همزه د تلفظ څخه لوېږي، لکه "أَنْصُرُ" و"أَنْصُرُ". بالمقابل کله د یوې کلمې د آخري توري د حرکت د ساتنې دپاره "ه" اضافه کېږي ترڅو یې حرکت په سکون باندې بدل نه شي ځکه چې په متحرک باندې خو وقف کول غیر قانوني دی. دغه "ه" د هاء السکت (د سکتې د ه) په نامه یادېږي؛ د ﴿أَقْتَدِهٖ﴾ په کلمه کښې د "ه" توری همدغه ذکره شوې "ه" ده او ضمیر نه دی، چې د "د" حرکت (زېر) یې د سقوط څخه ساتلی دی. په دې کښې قیاس دا دی چې کله وقف د منځه لاړ شي نو باید چې "ه" هم د منځه لاړه شي مگر خلاف القیاس کله-کله په وصل کښې هم باقي پاتې کېږي^(١).

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأْتُمْ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَبِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

﴿ ۱۱ ﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ﴿۱۲﴾

[۹۱] او دوی (مشرکانو) د الله ﷻ تعظیم ونه کړ د ده ﷻ حق تعظیم، کله چې دوی وویلې چې الله ﷻ هیڅ شی په کوم بشر باندې نه دی نازل کړی.

(ورته) ووايه چې: هغه کتاب چا نازل کړی دی چې موسیٰ ﷺ راوړی دی په داسې حال کې چې د خلکو دپاره رڼا او هدایت دی، چې تاسو یې (د یهودو په پیروي) کاغذونه (پانې پانې) گرځوئ چې دا (کاغذونه د هغوی په متابعت) بنکاره کوي او ډېر (بې) پتوي.

او (برسېره په دې، ورته ووايه چې) تاسو ته (ای مشرکانو!) داسې بنودانه شوي ده (د قرآن کریم په نزول سره) چې پخوا (ورباندې) نه تاسو پوهېدئ او نه ستاسو پلرونه (نو دا چا نازل کړی دی؟). (ای پیغمبره! پخپله جواب ورکړه او ورته) ووايه چې: الله ﷻ (هم تورات نازل کړی دی او هم قرآن، بیا (د همدې جواب څخه وروسته) دوی پرېږده چې په خپلو باطلو کې لوبېږي.

[۹۲] او (دا هم ورته ووايه چې) دغه (قرآن کریم) داسې کتاب دی چې مونږ نازل کړی دی، د برکتونو څخه ډک کړی شوی دی، (چې) د هغه کتاب (هر یو چې وي) تصدیق کوونکی دی چې د ده څخه وړاندې (نازل شوی) دی.

(دا کار مونږ د ډېرو مطالبو دپاره کړی دی) او د دې دپاره چې مکه (خلک یې) او هغه خلک چې د دې چارچاپېر (آن تر شرق او غرب پورې) واقع دي وډار کړي. او هغه کسان چې په وروستی ورځې باندې عقیده کوي (هغوی) په دې (کتاب) هم عقیده کوي او دوی په خپلو لمونځونو باندې ساتنه کوي.

ازتباط

د قرآن کریم د عمده مضامینو څخه درې بحثونه دي چې د الله ﷻ د توحید، د پیغمبر ﷺ د نبوت او بالآخره د بیا ژوندي کېدلو بحثونه دي؛ نو کله چې په وړاندېنيو ایتونو کې د توحید بحث په ښه موثره توګه تېر شو نو په دغو ایتونو کې دا دی د نبوت او د معاد (بیا ژوندي کېدلو) په بحث باندې پیل کېږي.

شان نزول

که څه هم مفسرینو کرامو د دغو ایتونو په هکله زینت ډېر شان نزولونه لیکلي دي^(۱) چې تقریباً اوو ته رسېږي، مګر ټول روایات په دوه وو ګروپونو باندې وېشلي کېږي، د یوه ګروپ غوښتنه دا ده چې ذکر شوي ایتونه د هجرت څخه وروسته په مدینه منوره کې نازل شوي دي، چې همدا نظر

جمہورو مفسرینو کرامو خوین کړی دی، او بل گروپ روایات تقاضا کوي چې دا ایتونه دې په مکہ معظمه کښې د هجرت څخه وړاندې نازل شوي وي.

مونږ ته همدغه دوهم نظر غوره ښکاري چې دلایل به یې لاندې لیکل شوي. ان شاء الله تعالیٰ. په توضیحاتو کښې واضح شي. نو په همدې اعتبار سره یې خلاصه مضمون په لاندې ډول راخپړي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! که څه هم دا قرآن کریم چې په تاباندې نازل شوی دی د ټولو عالمونو دپاره پند او نصیحت او د هغو کتابونو څخه یو کتاب دی چې د اسمان څخه د بشریت د لارښوونې دپاره ځمکې ته نازل کړی شوی دی. یا په بل عبارت: دا قرآن په حقیقت کښې د هغو حقونو څخه یو حق دی چې الله ﷻ پخپله په خپله خوښه په خپل ځان باندې لازم کړي دي چې بشریت به یې هدایت ته پرېږدي، خو دوی وایي چې الله ﷻ د بشریت د هدایت دپاره هیڅ بندوبس نه دی کړی.

مگر ستا د زمانې مشرکانو الله ﷻ هغسې نه دی پېژاندلی لکه څنگه چې د ده ﷻ د شان سره د بشریت د هدایت په هکله مناسب دي. دوی اقرار کوي چې اسمانونه او ځمکې الله ﷻ پیدا کړي دي، مگر د دې سره سره په عبادت کښې یې شریکان دروي او په کلکه باندې وایي چې الله ﷻ په هیڅ بشر باندې هیڅ شی نه دی نازل کړی، نه یې چا ته وحی کړې ده، نه یې کوم پیغمبر را استولی دی او نه یې کتاب یا کومه صحیفه راښکته کړې ده بلکې بشریت یې په ځمکه کښې خپل سره خوشې کړی دی چې په غیر مسئولانه او غیر معقولانه توګه هغه څه وکړي کوم چې ورته ښه ښکاري.

۲- نو ای پیغمبره! دوی ته د ذکرې شوې خبرې د رد او د دوی د الزام دپاره ووايه چې که بالفرض همداسې وی لکه چې تاسو یې ادعا کوئ نو دا راته ووايست چې هغه کتاب (تورات) چا نازل کړی دی کوم چې موسیٰ ﷺ راوړی وه او د ټولو خلکو دپاره په خپل وخت کښې رڼا او هدایت وه چې د همدې کتاب په برکت باندې بني اسرائيل د مصریانو د کرغېړنو خاصیتونو څخه پاک شوه او د هغوی د غلامۍ څخه خلاص شوه.

موسیٰ ﷺ خو تاسو هم د پیغمبرۍ په حیث منئ او کتاب ته یې حق کتاب وایست مگر د پیروي څخه یې فقط په همدې بهانه باندې ځانونه ژغوري چې هغه د بني اسرائيلو پورې خاص وه او مونږ مکلف نه یاستو چې ایمان ورباندې راوړو.

که بالفرض موسیٰ ﷺ او د ده کتاب تاسو ته حق نه ښکارېدی نو اهل الکتابو ته به مو د علماوو او پوهانو لقب نه ورکولی او په مهمو مسائلو کښې به مو هغوی ته مراجعه نه کولی، همدارنگه د هغوی غوندې به مو تورات پانې-پانې نه کولی چې ځینې هغه برخې یې خلکو ته ښکاره کوي کومې چې ستاسو د خواهشاتو سره نه ټکر کېږي او ډېرې برخې یې د خلکو څخه پټوي.

یا په بل عبارت: که تورات تاسو ته په بني اسرائيلو پورې مختص اسماني کتاب ښکارېدلی نو په خپلو باطلو معتقداتو باندې به مو ورباندې استدلال نه نیولی او د حقائقو په پټولو کښې به مو د بني اسرائيلو پیروي نه کولی؛ تاسو هم د هغوی د رانده تقلید په اثر هغه څه پټوي چې هغوی یې

پتوي او هغه څه څرگندوي چې هغوی يې څرگندوي او د تورات په پاڼه-پاڼه کولو يو د بل تائيد کوي او يو د بل سره لاس کوي.

۳- ای پیغمبره! د وخت مشرکانو ته دا هم ووايه چې تاسو ته خو په نني عصر کښې داسې علم درکړی شوی دی چې د نن څخه وړاندې نه ستاسو زده وه او نه مو پرې پلرونه پوهېده، نن ورځ تاسو څه اړتيا نه لرئ چې د بني اسرائيلو د محرف کتاب څخه څه ښه-کڼه پيروي وکړئ، نن ورځ خو علمي سيادت ستاسو په لاس کښې دی او د ټولې دنيا شرف تاسو ته درکړی شوی دی.

لنډه دا چې تاسو ته قرآن نازل شوی دی چې ستاسو د دنيا او آخرت شرف پکښې نغښتی دی، خو افسوس چې تاسو د ډېر زيات عناد د کبله د جمله اسماني کتاب څخه انکار کوي او په لوی لاس خانونه د ذلت په کنده کښې ورغورزوي.

۴- ای پیغمبره! کله چې مشرکان د ذکرې شوې پوښتنې په جواب کښې هک پک پاتې شوه او يا يې پرې خپل خانونه رانده-کانه واچول، ته پخپله ورته جواب ورکړه او ورته ووايه چې ذکر شوی اسماني کتاب (تورات) چې تاسو يې نيمکله په حقانيت باندې قائل ياست، الله ﷻ نازل کړی دی. دا ورته ووايه او بيا يې په خپلو خبرو او مباحثه کښې پرېږده چې سات تهرې پکښې کوي څه وخت وروسته به پوه شي چې دوی په غلطه لاره باندې روان وه.

۵- عجيبه خو دا ده چې مشرکان د يو پلوه تحريف شوي کتاب (تورات) ته په ارزښت قائل دي او د بله پلوه کله چې دوی د قرآن کریم منلو ته دعوت کړی شي نو د ډېرې غصې د کبله د تورات څخه لا څه بلکې د جمله اسماني کتاب د نزول څخه انکار کوي، حال دا چې دا کتاب (قرآن کریم) په همغه حالت باندې پاتې دی او پاتې به وي چې مونږ نازل کړی دی، نه پکښې د تورات غونډې چا گوته و هلې دي، نه پکښې څوک گوته و هلې شي او بالاخره نه يې څوک پانې-پانې کولی شي. حال دا چې دا کتاب (قرآن کریم) د ټولو اسماني کتابونو (د تورات په شمول) تصديق کوونکی دی نو څوک چې هغه مني بايد چې دا هم قبول کړي. يا په بل عبارت: چا چې پخواني کتابونه نازل کړي دي همغه اقدس ذات ﷻ دا کتاب هم نازل کړی دی.

دا کتاب (قرآن کریم) د مکې معظمې د خلکو دپاره په خاصه توگه د وياړ او سرلوړې سبب دی چې دوی ورباندې لومړني مخاطبين دي، ترڅو دوی د هر چا څخه وړاندې د بوت پرستی څخه لاس واخلي او بيا ورته ټوله دنيا د شرق څخه تر غربه پورې دعوت کړي.

۶- ای پیغمبره! څوک چې د قيامت د ورځې څخه منکر وي او عقیده نه لري چې د دې دنيا د حساباتو دپاره تصفيه ضرور ده، هغوی په حقيقت کښې الله ﷻ په عدالت سره نه پېژني او دنيا ورته نهايي هدف برېښي.

بالمقابل څوک چې په آخرت باندې معتقد دي هغوی په دې کتاب باندې ايمان راوړي او خپل عبادت خاص د الله ﷻ دپاره گرځوي او بس، د بوت پرستی څخه ځانونه بچ ساتي او په خپلو لمونځونو باندې همېشه والی کوي ترڅو ورسره د عقيدې په ښه قوت کښې لاس وگرځي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: مفسرين کرام د ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ جمله داسې تفسیروي چې: *وَمَا عَظَمُوا حَقَّ عَظَمِهِ*^(۱) دوی د الله ﷻ د شان سره مناسب تعظیم نه دی کړی او په مناسبې پېژندنې مونږ وایو چې: په دې مقام کېنې مطلب دا دی چې مشرکانو الله ﷻ د هدایت د حیثه نه دی

پېژندلی او د جمله اسماني کتاب څخه منکر شوي دي حال دا چې دا د هر چا د وسې پوره ده چې الله ﷻ په ذکر شوي صفت سره وپېژني او عقیده پرې وکړي. یعنی په هغې اندازې باندې یې د الله ﷻ تعظیم نه دی کړی په څومره تعظیم باندې چې دوی مکلف دي او د وسې یې پوره دي.

۲- جمهور مفسرين کرام^(۲) وايي چې ذکر شوي ایتونه د یهودانو حالت بیانوي او د هجرت څخه وروسته په مدینه منوره کېنې نازل شوي دي، او په ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ ﴾ کېنې ضمیر همدوی ته راجع دی. مگر مونږ ته دا غوره ښکاري چې دا ایتونه به د نورو ایتونو غوندې د مشرکانو په باره کېنې وي او په مکه معظمه کېنې به نازل شوي وي، لکه چې په خلاصه مطلب کېنې یې وضاحت تېر شو، مونږ ځکه دغه ډول تفسیر خوښ کړ چې:

الف: د دې سورت په سریزه کېنې مونږ لیکلي دي چې د دې ایتونو د مدني توب یوازنی دلیل د تفسیر اشکال دی، نو څرنگه چې د الله ﷻ په فضل سره دغه اشکال پورته شو نو په کار دي چې د روایتونو مطابق دا ایتونه هم مکي وگڼلی شي.

ب: څرنگه چې وړاندې د اهل الکتابو (یهودو) ذکر نشته نو په ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ ﴾ کېنې هغوی ته په ضمیر راجع کولو سره اضمحار قبل الذکر لازمېږي او بې ضرورته د دغسې کار مرتکب کېدل گټور نه ښکاري.

ج: د دې ایتونو سیاق او سباق (وړاندې او بېرته) په قریشو او مشرکانو پورې خاص دی نو په منځکېنې د یهودانو بحث اچول د امېل پرېکول او د ملغلرو دانه-دانه کول دي. د: په دې ټولو باندې علاوه، د رئیس المفسرين (عبد الله بن عباس رضی الله عنهما) څخه روایت شوي دي چې ذکر شوي ایتونه د مشرکانو د حالت د بیان په باره کېنې نازل شوي دي^(۳).

سوالونه او جوابونه

۳- په دې مقام کېنې مونږ غواړو چې هغه اشکالات د سوالونو او جوابونو په شکل وړاندې کړو کوم چې د ایتونو مکي والي ته ترجیح ورکوي:

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۱۴
(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۲۱۹
(۳) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۳۷

الأنعام (۶)

الف: که څوک وایي چې: دا خبره خود مشرکانو ده چې ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ الله ﷻ په هیڅ بشر باندې کوم شی نه دی نازل کړی. مگر دا الزام چې ﴿ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ ﴾ دا کتاب (تورات) چې موسیٰ ﷺ راوړی دی چا نازل کړی دی، خو مشرکانو ته نه شي متوجه کېدلی ځکه چې دوی خود یهودو غوندې د تورات په حقانیت باندې عقیده نه درلوده.

مونږ وایو چې: مشرکان د تورات په حقانیت باندې قائل وه مگر د ایمان راوړلو څخه یې په دې بهانه غاړې غړولې چې دا د یهودو پورې مختص دی او مونږ ته نه دی نازل شوی (۱)، ځکه چې:

اول: الله ﷻ د مشرکانو د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْمَامِ ﴾ [فاطر: ۴۲] یعنی: او دوی (مشرکان) په الله ﷻ باندې سوگند کوي کلک سوگند خپل، چې خامخا که چېرې دوی ته ډاروونکی (پیغمبر ورشي) لکه چې یهودو او نصارا وو ته ورغلی وه) نو ضرور به دوی د ټولو ډلو د یوې ډلې (د هرې یوې ډلې) څخه ډېر بڼه لار موندونکي جوړ شي.

دوهم: د هجرت څخه وړاندې قریشو څو نفره هیئت یهودانو ته استولی وه (۲)، ترڅو د هغوی څخه د نبی کریم ﷺ په باره کښې معلومات حاصل کړي، ځکه چې دوی ورته اهل العلم بنسکارېده.

ب: بله پوښتنه دا ده چې: دا جمله خود یهودانو سره مناسبه ده چې: ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَأْتِيسَ تَبَدُّوْنَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ په موسیٰ ﷻ باندې نازل شوی کتاب (تورات) تاسو پانې-پانې گړځوئ چې ډېرې برخې یې بنسکاره کوئ او ډېرې برخې یې پټوئ. ځکه چې دا کار خود مشرکانو نه وه کړی.

مونږ وایو چې: رښتیا ده چې ذکر شوی تحریف یهودانو کړی وه مگر مشرکانو یې هم ورسره تائید کاوه. یا په بل عبارت: کله به چې یهودو په خپل کتاب کښې د نبی کریم ﷺ صفاتو ته تغیر ورکړ نو مشرکانو به ورباندې آفرین وایه او د دوی خبره به یې تائیدوله، نو داسې وگڼل شوه لکه چې دوی هم تورات پانې-پانې کړی وي، په یو کار باندې خوشالېدل (رضا کېدل) خو په فعل سره تعبیرېږي، لکه چې د [البقرة: ۹۱] ایت لاندې یې تحقیق تېر شوی دی.

ج: درېمه پوښتنه دا ده چې: ځینو مفسرینو کرامو د ذکر و شوو ایتونو په شان نزول کښې لیکلي دي چې: یوه ورځ یو یهودي چې مالک بن الصیف نومېده د نبی کریم ﷺ سره په مباحثه کښې په غصه شو او دا خبره یې هم د خولې څخه ووتله چې: ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ الله ﷻ په هیڅ بشر باندې هیڅ شی نه دی نازل کړی (۳)؛ نو پوښتنه دا ده چې: د نبی کریم ﷺ مباحثې خود یهودانو سره په مدینه منوره کښې واقع شوې دي نو معلومه شوه چې ذکر شوي ایتونه مدني دي نه مکي؟

مونږ وایو چې: په ځینو روایاتو کښې شته چې نوموړي مالک د نبی کریم ﷺ سره په مکه معظمه

(۱) تفسیر المنارج ۷ ص ۶۱۷

(۲) روح المعاني ج ۲۰ ص ۹۱

(۳) اسباب النزول ص ۱۴۸

کڻي ذکر شوی سوال جواب کړی وه او هلته د ناندريو دپاره ورغلی وه^(۱).
 او که بالفرض ذکره شوې ماجرا په مدینه منوره کښې تېره شوې وي هم څه باک يې نشته ځکه
 چې مونږ د [الأنعام: ۸۲] ایت لاندې ليکلي دي چې صحابه وو کرامو ښځو د ایتونو په مصداقاتو
 باندې د شان نزول اطلاق کاوه او د مصداقاتو تعدد خو مطلب ته څه صدمه نه رسوي.

“مُبَارَك” څه معنی؟

۴- د «مُبَارَك» کلمه اصلاً د “بِرَكَّة” څخه اشتقاقه شوې ده. لکه څنګه چې مونږ د [آل عمران: ۹۶]
 ایت لاندې ليکلي دي، د “بِرَكَّة” په کلمه کښې دوه معناوې نغښتې دي چې يوه ډېر خیر دی او بله
 درام او همېشه والی دی؛ نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې کېږي چې:
 دا قرآن کریم د خیر څخه ډک کتاب دی چې هم په دنیا او هم په آخرت کښې خپلو معتقدینو ته
 (چې عمل ورباندې وکړي او په اخلاص سره يې خدمت وکړي) خیر رسوي، بلکې دا د الله ﷻ عادت
 دی چې د دې کتاب خدمتګارانو ته د دواړو دنیاوو عزت او سرلوړي وربښي^(۲).

علامه الوسي عبد الرحمة وايي چې په قرآن کریم باندې مو په دنیا کښې عزت او شرافت حاصلول په
 سترگو وليدهد الله ﷻ څخه امیدوار يم چې د قرآن کریم د اخروي برکاتو څخه مو هم محروم نه کړي^(۳).
 زه (د کتاب مصنف) وایم چې: مونږ هم په دنیا کښې د قرآن کریم زینت ډېر برکتونه په سترگو
 وليدل او استفاده مو ترې - لله الحمد والشکر - وکړه، چې وقار او عزت مو ورباندې زیات شو،
 اقتصاد مو ورباندې پیاوړی شو، د حرام خورۍ څخه ورباندې بچ پاتې شوو، د انقلاب په اوږدو
 کښې مو پرې عهدونه وساتلی شول، لنډه دا چې که مونږ د قرآن کریم په سترگو لیدلي برکتونه
 شرحه کړو نو یو غټ کتاب به ترې جوړ شي. علاوه پر دې، د برکاتو لړۍ يې لا روانه ده او قطعه
 شوې نه ده، الله ﷻ ته امیدوار يو چې د قرآن کریم د برکاتو څخه دا هم وګرځوي چې د دې تفسیر د
 بشپړ کېدو توفیق راکړي او د موانعو مخنیوی يې وکړي، بالاخره مونږ هم د علامه الوسي عبد الرحمة
 په شان د الله ﷻ څخه امید کوو چې د قرآن کریم د اخروي برکاتو څخه مو يې برخې نه کړي او هلته
 هم راباندې د برکتونو باران وکړي.

بالمقابل څوک چې د دې مبارک کتاب سپکاوی کوي هغوی الله ﷻ ذلیله کوي او د بې عزتۍ
 په کنده کښې يې ورغورزوي.

نبي کریم ﷺ ذکر و شوو دواړو مضامینو ته اشاره کړې ده چې: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا
 وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ»^(۴) یعنی: یقیناً الله ﷻ په دې کتاب (قرآن کریم) سره ډېر قومونه پورته کوي (چې)

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۴: حاشیة الشيخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۸۶

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۸۰

(۳) روح المعاني ج ۷ ص ۲۲۱

(۴) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۲

اخلاص ورسره ښکاره کړي) او ځینې نور قومونه ورباندې ښکته کوي (چې کله یې یې احترامی او سپکاوی وکړي).

أم القرى د کوم ځای نوم دی؟

۵- مونږ د [آل عمران: ۹۶] ایت لاندې لیکلي دي چې د مکې معظمې نومونه تقریباً شلونه رسېږي، نو د همدې نومونو څخه یې یو نوم "أم القرى" هم دی، دا نوم ورباندې ځکه ایښودلی شوی دی چې:

الف: په عربي ژبه کېنې عادت دی چې کوم شی چې د نورو دپاره علمي یا تربیتي او بالاخره یا اصلاحي مرکز وي او یا ترې کوم شی پیل کېږي هغه ته د "أم" لقب ورکول کېږي. د همدې جملې څخه د "أم الأضياف، أم المساکین" لقبونه هم دي او یا لکه چې سرلښکر ته "أم الجیش" ویل کېږي^(۱). نو څرنگه چې ټوله ځمکه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د روایت په بنا د مکې معظمې څخه خوره شوې ده^(۲)، نو دې ته د "أم القرى" لقب ورکړی شوی دی.

ب: مکه معظمه د ټولې ځمکې وسط او منځنۍ نقطه ده^(۳).

ج: مکه معظمه په هغه اولنۍ کوتي (کعبې شریفې) باندې مشتمله ده چې د عبادت دپاره په ځمکه باندې رومبۍ جوړه شوې ده.

د: مکه معظمه د ټولو عربي قبائلو مرکز وه چې په ځینو وختونو کېنې به ورټولېده.

ه: مکه معظمه د هر ځای څخه وړاندې د ابو څخه لوڅه شوې ده^(۴).

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا

أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ

مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٣﴾

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٣﴾

(۱) مفردات الرانج ص ۱۸

(۲) زاد السير ج ۳ ص ۵۸

(۳) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۰۷

(۴) موضح القرآن ص ۲۶۲

الانعام (۶)

وَيَا سَمْعَاءُ (۲)

[۹۳] او د هغه چا څخه زيات ظالم څوک دی چې په الله ﷻ باندې دروغ تړي (هر ډول دروغ چې وي، او يا (په دروغو باندې) وايي چې ماته وحې شوې ده حال دا چې هيڅ شی ورته نه وي وحې کړې شوی؟

او (هم) د هغه چا څخه (زيات ظالم بل څوک دی) چې وايي ژر دی چې زه هم د هغې (وحې) په شان (وحې) نازله کړم کومه چې الله ﷻ نازلوي.

او (ای پيغمبره!) که ته هغه وخت وگورې چې ظالمان (واړه او غټان ټول) د څنکدن په مشکلاتو کېني (واقع) وي حال دا چې (د قبض د ارواگانو) پربنسي (ورته) د خپلو لاسونو غځوونکې وي چې ارواگانې مو راوباسي؛ (نو ته به وگورې چې ظالمان څومره د ذلت په حالت کېني راگير دي).

(ملائک به ورته وايي چې) نن ورځ به تاسو ته سپکوونکي عذاب جزا درکړي شي ځکه چې وي تاسو چې په الله ﷻ باندې به مو ناحقه خبرې کولې (دروغ به مو تړل) او وي تاسو چې د ده ﷻ د ايتونو څخه به مو سرکشي (او تکبر) کاوه.

[۹۴] او (ورته ووايه چې) ضرور به تاسو مونږ ته يوازې-يوازې (تنها-تنها) راشي (چې تفصيل يې دا دی):

(په داسې شان به د قبرونو څخه راپورته شي) لکه څنگه چې مونږ تاسو اول ځل پيدا کړي ياست (پرينډ او لوڅې پښې) او هغه څه به تاسو تر خپلو شاگانو (په دنيا کېني) پريښي وي کوم چې مونږ (هلته) درکړي وه.

او مونږ به ستاسو سره هغه شفاعتگر نه گورو په کومو باندې چې تاسو گومان کاوه چې يقينا (وي) په تاسو کېني شريکان دي (او ونډه لري).

بې شکه ستاسو ترمنځ به (ذکر شوی خيالي پيوستون) پرې شي او هغه (شفاعتگر) به درڅخه (رک شي چې وي) تاسو چې (د شفاعتگرو) گومان به مو (ورباندې) کاوه.

ارتباط او شان نزولونه

په وړاندېنيو ايتونو کېني د هغه چا ذکر وه چې په الله ﷻ باندې دروغ تړي او بالکل د وحې څخه انکار کوي، او په دې ايتونو کېني د هغو ظالمانو بيان دی چې په الله ﷻ باندې افتراء کوي او خپل ځان ته په وحې باندې قائل وي او يا وايي چې زه هم د الله ﷻ په شان کتاب نازلولی شم.

اما د شان نزول په باره کېني يې دوه ډوله حادثات روايت شوي دي، د ځينو روايتونو غوښتنه دا ده چې ذکر شوي ايتونه دې د هجرت څخه وړاندې نازل شوي وي، او ځينې روايات غواړي چې د هجرت څخه وروسته په مدينه منوره کېني دې نازل شوي وي چې تفصيل يې دا دی:

۱- ذکر شوي ايتونه د مُسَيْلَمَةَ الْكُذَّابِ او الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ په باره کېني نازل شوي دي (۱) چې دواړو په مدينه منوره کېني د نبوت ادعاگانې کړې وې او ځانونه يې پيغمبران گڼل.

(۱) تفسير البغوي ج ۲ ص ۱۱۶

الانعام (۱)

۲- دا ایتونه د النضر بن الحارث په هکله معلومات ورکوي چې په قرآن کریم باندې به یې دروغ جوړول، مثلاً: یوه ورځې یې د ﴿وَالنَّزِيعَاتِ غَرْقًا﴾ وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا په مقابل کې یې ویلې چې: «وَالزَّارِعَاتِ زَرْعًا وَالخَائِزَاتِ خُبْرًا»^(۱) او داسې نور.

۳- ځینې علماء کرام وایي چې: ذکر شوي ایتونه د عبد الله بن سعد بن أبي السرح په باره کې نازل شوي دي^(۲).

د عبد الله قیصه داسې وه چې: نوموړي اسلام راوړی وه او نبی کریم ﷺ ته به یې وحی لیکله، کله چې الله ﷻ په [المؤمنون: ۱۲-۱۴] ایتونو کې د انسان د خلقت عجیبه کیفیت بیان کړ او لیکنه به ﴿ثُمَّ أُنشَأْنَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ باندې ودرېده، نو نوموړي ویلې چې: «فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» نو نبی کریم ﷺ ورته امر وکړ چې: «اُكْتُبْهَا»^(۳) یعنی همدغه جمله هم ولیکه چې تا ورباندې تلفظ وکړ. د نبی کریم ﷺ د امر په اورېدلو سره: هغه په زړه کې شک پیدا شو چې اسماني ایتونه خوزه هم جوړولی شم، او مرتد شو العیاذ بالله، نور کیفیات یې ان شاء الله په توضیحاتو کې راروان دي.

مونږ ته داسې بنکاري چې ذکر شوي واقعات او داسې نور ټول د ایتونو مصداقات دي چې ځینې په مکه معظمه کې پېښ شوي دي او ځینو په مدینه منوره کې تحقق موندلی دی، او په مصداقاتو باندې خو صحابه وو کرامو ﷺ د شان نزول اطلاق کاوه^(۴).
نومونږ په نظر ایتونه به د سیاق او سباق (وړاندې او بېرته) په استناد سره په مکه معظمه کې نازل شوي وي، ترڅو د ملغرو امېل ونه شکوو او ملغلرې شیت په شیت نه کړو.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! د ذکر شوي لوی ظالم (چې د نبوت څخه بالکل منکر دی) په شمول د څو نورو لویو ظالمانو ذکر هم خپل امت ته وکړه ترڅو یې وپېژني او په خبرو باندې یې ونه غولېږي، هغوی دا دي:

الف: د هغه چا څخه لوی ظالم بل څوک دی چې په الله ﷻ باندې دروغ وتری او ووايي چې الله ﷻ په هیڅ بشر باندې څه شی نه دی نازل کړی؟! یا په بل عبارت: چې د نبوت څخه په قطعي توګه منکر شي لکه چې وړاندې تېر شو.

ب: بل د هغه چا څخه غټ ظالم بل څوک دی چې د خپل ځان دپاره د نبوت ادعا وکړي، چې ماته وحی شوې ده، حال دا چې وحی ورته نه وي شوې؟!.

ج: بل د هغه چا څخه بل لوی ظالم څوک دی چې وایي زه هغسې ویناوي نازلولنی شم (کولی شم)

(۱) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۰۹

(۲) زاد السير ج ۳ ص ۶۰

(۳) تفسير ابي السعود ج ۳ ص ۱۶۳

(۴) تفسير القاسي ج ۱ ص ۲۷: تفسير المنارج ۹ ص ۶۴۲

باندې جوهر ۲

الانعام (۶)

کومې چې يوه پيغمبر ته د الله ﷻ د پلوه د وحې په ذريعه وراستولي کېږي؟ يا په بل عبارت: زه به يې د اسماني وحې څخه پيغمبر يم، يا د پيغمبر څخه بهتر يم چې وحې ته هم څه اړتيا نه لرم او په غيبو باندې جوهر ۲

د ذکر و شوو دريوارو غټو ظالمانو (د هر يوه څخه) بل غټ ظالم نشته، ټول په الله ﷻ باندې په دروغ نړلو کې شريک دي او هر يوه ته چې په انفرادي توگه وکتلی شي ته به وايې چې همدا ډېر لوی ظالم دی.

۲- ای پيغمبره! د ذکر و شوو افتراگانو اصلي سبب تکبر دی، نو که ته ذکر شوي ظالمان منکران د مرگ په حالت کې وگورې چې د ارواگانو د قبض ملائکو ورته لاسونه اوږده کړي وي چې ارواگانو مو د الله ﷻ غضب ته راوباسی، او دا هم وگورې چې په عين وخت کې هېڅوک هلته موجود نه وي او يا يې وسه نه کېږي چې د ارواگانو د قبض څخه يې بچ کړي، دوی به په دې حال کې طوعاً او کرهاً (په خوښه او ناخوښه) د الله ﷻ قهر ته ورروان وي او خپل خان به په هېڅ وجه سره نه شي بچ کولی او د ذلت څخه به يې نه شي خلاصولی؛ نو ته به ډېر عجيبه حالت وگورې چې يادا ذليل هماغه ظالم دی چې داسې-داسې خبرې به يې کولې؟

۳- نو ای پيغمبره! ذکر و شوو ظالمانو ته به هلته د روحي تعذيب دپاره پخوانی تکبر ورپه زړه کړی شي او ورته به وويلی شي چې: نن ورځ به تاسو ته د سپکوونکي عذاب جزا درکړی شي، ځکه چې تاسو په الله ﷻ باندې افتراگانې کولې او د ده ﷻ د ايتونو څخه مو تکبر کاوه چې د مسخرو په توگه به کله د نبوت څخه منکر شوی او کله به مو د خپلو ځانونو دپاره د نبوت دعوه وکړه او بالاخره کله به مو ويلې چې زه کولی شم چې په بل چا باندې وحې ورنازله کړم او پيغمبر ترې جوړ کړم.

۴- ای پيغمبره! مشرکان (کافران) يو ځل بيا پوه کړه چې تاسو ټول به مونږ ته هر يو يوازې-يوازې راشی؛ لکه څنگه مو چې تاسو ټول هر يو يوازې-يوازې پيدا کړي ياست، البته کله چې د مور څخه تولد شوی او په دنياوي ژوند کې مو قدم کېښود.

۵- د يوازېتوب معنی مو دا ده چې د مرگ په وخت کې به درڅخه هغه ټول شيان شاته پاتې شي کوم چې مونږ تاسو ته په ژوند کې درکړي وه او تاسو يې تکبر ته هڅولي وئ، نه به دولت ولری، نه پيسې او اعتبار، نه به درسره لښکري وي او نه چوکۍ او د گوندونو مشران او انډيوالان، بالاخره مونږ به هغه شفاعت کوونکی هم درسره ونه گورو کوم چې تاسو گومان کاوه چې دوی ستاسو په عبادت کې د الله ﷻ شريکان دي او يو وخت به مو په درد باندې وخوري او د الله ﷻ د عذاب څخه به نجات راکړي.

په دغسې ورځ کې به ستاسو او ستاسو د باطلو معبودانو پيوند وشلېږي او دوستي به مو په ښښۍ باندې بدله شي او بلکې هلته به يې د نصرت په صفت په سترگو هم ونه گورئ او په درک باندې به يې هم پوه نه شی چې هغوی څه شوي او څه حال يې دی.

توضیحات

الانعام (۷)

۱- د عبد الله بن سعد بن ابي السرح ؓ د قيصي لاندې خو مهم تكي ولولې چې ځينو علما كرامو^(۱) ليكلي دي:

الف: د نوموړي مور عثمان ؓ ته تي ور كړې وه چې د ده ؓ رضاعي ورور وه.

ب: په نوموړي باندې نبي كريم ﷺ د مكې معظمې د فتحې په ورځ د اعدام حكم صادر كړې و چې بايد ووژل شي.

ج: خو نوموړي د فتحې په ورځ په مكه معظمه كښې چرته پټ شو.

د: كله چې وضعه لږ څه ارامه شوه نو عثمان ؓ ورته د نبي كريم ﷺ څخه امان وغوښت.

ه: نبي كريم ﷺ د امان غوښتلو په وخت كښې تر ډېره وخته پورې ساكت پاتې شو، چې نه يې

هو ويلې او نه ته. بالاخره يې په «نعم» يعني هو باندې جواب ور كړ او نوموړي د اعدام (وژل) څخه بچ شو.

و: كله چې عثمان ؓ د امان غوښتلو مجلس ترك كړ نو نبي كريم ﷺ د چپ پاتې كېدلو وجه

داسې بيان كړه چې: «مَا صَمْتُ إِلَّا لِيَقُومَ إِلَيْهِ بَعْضُكُمْ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ» يعني: زه تر ډېره وخته پورې چپ

پاتې نه شوم مگر د دې دپاره چې ستاسو څخه څوك ورپورته شي او (د نوموړي مرتد) څټ ووهي (سريې د تنې څخه جدا كړي).

ز: يوه سري وويلې چې: اى د الله رسوله! ماته به دې اشاره كړې وي. نبي كريم ﷺ جواب ور كړ

چې: «إِنَّهُ لَا يَتَّبِعِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ»^(۲) يعني: يقيناً شان دا دى چې هيڅ پيغمبر ته

مناسب نه دي چې ده لره دې ځانې سترگې وي.

ح: نوموړي د امان اخستلو څخه وروسته خپل ايمان ښه پوره سوچه كړ او په رښتینو معناوو كښې

مسلمان شو، چې په ډېرو غذاگانو كښې يې اشتراك وكړ او افريقا د همدې په لاس باندې فتحه شوه.

ط: نوموړي د عثمان ؓ د شهادت څخه وروسته د مسلمانانو په اختلافاتو كښې بالكل

اشتراك ونه كړ، نه يې معاويه ؓ ته او نه علي ؓ ته د بيعت لاس وړاندې كړ، په اصطلاح په كور باندې كښېناست.

ي: نوموړي به الله ﷻ ته سوال كاوه چې: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَاتِمَةَ عَمَلِي صَلَاةَ الصُّبْحِ» اى الله زما د

عملونو پاى د سبا لمونځ وگرځوي. الله ﷻ يې همدغه سوال قبول كړې وه چې د سهار په لمونځه

كښې يې يوه طرف ته سلام گرځولى وه او د بلې خوا د سلام گرځولو څخه وړاندې يې الله ﷻ په

قاعده كښې مبارك روح قبض كړ. فإنا لله وإنا إليه راجعون ورضي الله عنه.

(۱) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۴۰: الإصابة في تميز الصحابة ج ۲ ص ۲۱۶

(۲) سنن ابي داود ج ۲ ص ۹

غمرات څه معنی؟

۲- د ﴿غَمْرَاتٍ﴾ کلمه د "غَمْرٌ" لکه "نَصْرٌ" - جمعه ده چې په اصل کې د یوه شي نښو او آثارو مخه کولو ته وايي، مگر په سختیو کې هم استعمالېږي^(۱) چې په دې مقام کې همدغه معنی مراده ده، چې مونږ ترې د ځنګدن په سختیو باندې تعبیر کوو. نبي کریم ﷺ همدغو سختیو ته په یوه اوږده حدیث کې اشاره کړې ده چې: «إِنَّ لَلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ»^(۲) یعنې: یقیناً مرګ ته سختی شته (چې سړی د سکر او بې هوشۍ حالت ته رسوي).

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د خپل ځان څخه د روح جدا کول خو د چا د وسې پوره نه دي. یا په بل عبارت: دا خو د ملائکو کار دی، نو په دې باندې د مشرکانو مخاطب ګرځول څه معنی لري چې: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ارواګانې مو د بدنونو څخه راوباسئ؟

مونږ وايو چې: د همدې پوښتنې دپاره مفسرینو کرامو ډېر جوابونه کړي دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: دا په حقیقت کې د الله ﷻ تکویني امر دی چې د ملائکو په خولو سره ورباندې مشرکان مخاطب ګرځوي^(۳)، او مونږ د [البقرة: ۱۱۷] ایت لاندې لیکلي دي چې په تکویني امر کې محض صورت د امر وي، په واقعیت کې خبره صرف د الله ﷻ په ارادې پورې تړلې وي. خود ﴿أَخْرِجُوا﴾ څخه د تکویني امر مرادول ډېر غیر متبادر ښکاري.

ب: د ﴿أَخْرِجُوا﴾ معنی دا ده چې: ای مشرکانو! خپل ځانونه مو د عذاب څخه خلاص کړئ او یا زموږ د نیولو څخه ځانونه وژغورئ، تاسو خو په ژوند کې په خپل خیال د هر شي مقابله کولی شوه^(۴).

دا معنی ښه ده خو د ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ د کلمې څخه پیوند نه نیسي. ځکه چې د دې کلمې متبادره معنی دا ده چې ملائکو به د روحونو د قبض دپاره ورته لاسونه اوږده کړي وي او ورته به رايې چې ارواګانې مورا کړئ، نه دا چې ځانونه راڅخه وژغورئ.

ج: مونږ ته په جواب کې دا ښه ښکاري چې دلته په ﴿أَخْرِجُوا﴾ کې مطلب دا نه دی چې ملائک د مشرکانو څخه د ارواګانو بهر کول غواړي او خپل کار ته د هغوی پورې ارتباط ورکوي، ترڅو سوال وارد شي. بلکې ذکره شوې جمله د هغوی د توهین او تخجیل دپاره استعمالېږي ته به

(۱) مفردات الراجب ص ۳۷۸
 (۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۶۴
 (۳) تفسير الطبري ج ۵ ص ۲۸۶
 (۴) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۴۲: تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۶۶

وايې چې د هغوی څخه الله ﷻ خپل لوی نعمت (ارواگانې) بېرته اخلي او ورته وايې چې اناس ناشکرانو! ارواگانې مو بېرته راکړې چې تاسو يې حق اداء نه کړ او بدې استفادې مو ترې وکړې په همدې مضمون باندې د "عذاب الهون" ټکی هم دلالت کوي.

فراډی څه معنی؟

۴- د ﴿فُرَادَى﴾ کلمه د "فَرْد" جمع ده، "فَرْد" هغه شي ته وايي چې بل شی ورسره خلطيت ونه لري برابره خبره ده چې مثل يې وي او که نه^(۱)، چې مونږ ترې په تنها او يوازيتوب سره تعبير کړو.

په دې مقام کښې مفسرينو د ﴿فُرَادَى﴾ دپاره ډير تفسيرونه کړي دي^(۲)، مگر کوم تفسير چې مونږ ته غوره ښکاري هغه دا دی چې راتلونکي ايتونه ذکره شوې کلمه په لاندې شرحې سره تفسيروي:

الف: ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ﴾ يعني: په داسې حال کښې به د الله ﷻ په حضور کښې ودرېږي چې لوڅ پوڅ به ياست، او صرف هغه اندامونه به ولري کوم مو چې د تولد په وخت کښې درلوده^(۳).

نبي کریم ﷺ د حشر په باره کښې يوه ورځ وفرمايل چې: «تُحْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا» تاسو به حشر

کړی شی په داسې حال چې پښې لوڅې، بربنډ او نا سننه به ياست. بي بي عائشې رضی الله عنها ورته وويلې چې نارينه او زنانه به گډوډ وي چې يو تربله سره گوري؟. نبي کریم ﷺ وفرمايل چې: «الْأَنْثَرُ

أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهْمَهُمْ ذَلِكَ»^(۴) کار (حال) د دې څخه سخت دی چې دوی ته دغه (يو بل ته کتل) څه اهميت ورکړي. يعني: هلته به هر څوک په خپل غم کښې ډوب وي او يو به بل ته نه گوري.

ب: ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ﴾ يعني: تاسو به هغه شيان په دنيا کښې پرېښي وي کوم چې مونږ

تاسو ته درکړي دي، نه به درسره مال او دولت وي او نه رياست او پاچاهي او داسې نور.

نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي، إِنْ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ، مَا أَكَلَ فَأَقْنَى أَوْ لَبَسَ

قَابِلِي أَوْ أُعْطِيَ فَأَقْتَنِي، مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ»^(۵) يعني: بنده وايي چې زما مال، زما

مال، يقيناً هغه څه چې ده لره دي (چې په گټه يې تمامېږي) د ده د ټول مال څخه درې ډوله مالونه

دي، هغه چې ويې خوري (استفاده ترې وکړي) نو مصرف يې کړي، او يا يې واغوندي نو زور يې

کړي، او يا يې (د الله ﷻ په لاره کښې) ورکړي نو خپل ځان ته يې زخيره کړي، د ذکره شوو مالونو

څخه په غير نور مالونه چې دي نوموړي ترې تلونکی دی او خلکو ته يې پرېښودونکی دی.

ج: ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ﴾ الآية يعني ستاسو سره به نه کومکيان وي، نه ساتونکي، نه

شفاعت کوونکي او نه انډيوالان (د گوند ملگري) او داسې نور.

(۱) مفردات الراغب ص ۳۸۹

(۲) زاد المسرج ۲ ص ۶۱

(۳) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۴۳

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۶۶

(۵) صحيح مسلم ج ۲ ص ۴۰۷

سوال جواب

۵۔ کہ څوک وایي چې: په ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ کښې مستتر ضمیر څه شي ته راجع دی؟
 مونږ وایو چې: ذکر شوی ضمیر هغه اتصال (پیوستون) او ارتباط ته راجع دی چې د ﴿ مَعَكُمْ ﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوځي چې: ای مشرکانو! کوم پیوستون (معیت) او قوی ارتباط چې ستاسو په خیال تاسو د بوتانو او یا نورو نا مشروعو انډیوالانو سره درلود، هغه به پرې شي او دوستۍ به مو په دښمنیو باندې بدلې شي او هیڅ په درد به مو ونه خوري.
 ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۗ فَإِنِ تُوَفَّكُونَ ﴿۱۱﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۲﴾﴾

[۹۵] یقیناً الله ﷻ د (تخمونو) دانو او زړو (هستو) چاودونکی دی (چې بوتې او ونې ترې راوباسي) ژوندي (روح لرونکی) شی د مړي (بې روحه) شي څخه وباسي او هم د ژوندي (روح لرونکي) شي څخه د مړي (بې روحه) شي راویستونکی دي.
 ای انسانانو! دغه (کارونه کوونکی) الله ﷻ دی (نه باطل معبودان). نو کوم طرف تاوول کېږي؟
 [۹۶] (الله ﷻ) د سبا (سپېده داغ) چاودونکی دی (چې روښانه ورځ ترې راوباسي) او هم ده ﷻ شپه د ارامۍ وخت گرځولې ده او لمر او سپوږمۍ یې د حساب کولو اسباب (جوړ کړي دي).
 دغه (ټاکنه) د کلکې ارادې (او) د پوهې د خاوند الله ﷻ ټاکنه ده (چې د بل هیچا د لاسه پوره نه ده او نه یې څوک دعوه کولی شي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ د مشرکانو د معتقداتو او د دوی د آخروي حالاتو بیان وکړ او دوی یې متوجه کړه چې په توحید او رسالت او بالآخره په معاد باندې عقیده وکړي او د باطلو معبودانو پیروي پرېږدي چې په هیڅ درد باندې درته نه دواکېږي.
 په دې ایتونو کښې یې په ذکر و شوو درېگونو مطالبو باندې شپږ دلایل نازل کړي دي چې درې دلایل ځمکني دي او درې دلایل اسماني، چې حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! خلکو ته یو ځل بیا الله ﷻ په ځانگړو صفاتو باندې وروپېژنه ترڅو دوی متوجه شي او د ښه تفکر څخه وروسته د باطل پرستۍ څخه توحید پرستۍ ته راتاو شي، چې:
 ۱۔ الله ﷻ د تخم ډبرې کوچنی داسې بېرته کوي او چاودنه ورکوي ترڅو د هغو تخمي دانو څخه

الانعام (۱۱)

د اسمان طرف ته ښه شين تازه بوټي رازرغون کړي او د ځمکې په داخل کښې ترې بې شماره جبري (رېشې) اوونځي چې هلته قيام او ثبات مونده کړي.

همدارنگه د کلکو زړو (هستو) څخه د چودولو (خيرولو) څخه وروسته اسمان طرف ته ښې دښکې ونې راوباسي او د ثبات او قوام دپاره ترې د ځمکې په داخل کښې ښې مضبوطې او قوي جبري (رېشې) وباسي، ته به وايې چې د يوه تخمي زړي څخه يوه ونه اسمان طرف ته پورته خپري او بله ونه ترې د ځمکې په گڼه کښې مخ ښکته وراوږدېږي او مضبوطېږي.

۲_ الله ﷻ هغه اقدس ذات ﷻ دی چې د يوه داسې شي څخه چې په مجموعي توگه مې (بې روحه) وي، ژوندي (روح لرونکي) شيان راوباسي، لکه د نطفې څخه انسان او د هگۍ څخه چرگه او بالاخره په بې روحه غذاگانو باندې ژونديو شيانو ته نشأ او نمو ورکوي او د ژوندي بدن غوښې او نورې برخې يې ورزياتوي او غټوي.

۳_ همدارنگه بالعکس الله ﷻ د يوه داسې شي څخه هم (چې په مجموعي توگه ژوندي وي) بې روحه جزونه او برخې راجدا کوي، لکه د انسان څخه نطفه او د چرگې څخه هگۍ او بالاخره د غذا خوړونکو ساکبنانو څخه فضلات يا وېښتان او نوکان.

ای انسانانو! ستاسو رب دغه اقدس ذات دی چې د عجيبه قدرت خو نمونې يې درته شرحه شوې، نو ايا تاسو اوس هم ورباندې سوچه عقیده نه کوئ؟ نو دا راته وواياست چې تاسو کوم طرف ته تاوول کېږئ؟ ته به وايې چې په خټونو باندې مو چالاس ايښی دی او بل خوا ته مو تاووي.

۴_ الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د شپې توره تياره څيروي او سپين داغ پکښې پيدا کوي او بيا همدغه سپين داغ (رڼا) په ټول افق کښې خوري او بالاخره يې په رڼا ورځې باندې بدلوي. ايا د الله ﷻ څخه په غير دا کار بل څوک کولی شي؟

۵_ الله ﷻ همدغه رڼا ورځ په توره شپه باندې بدلوي چې ټول ساکبنان پکښې ارام کوي او په اتفاقي توگه کاروبار بندېږي. ايا د الله ﷻ څخه په غير بل څوک دغه بدلون ته څه تحقق ورکولی شي؟

۶_ الله ﷻ د لمر سترگه او همدارنگه سپوږمۍ د حساباتو او عمرونو او بالاخره د ميعادونو دپاره معيارونه ټاکلي دي چې د لمر په سترگې باندې شپه او ورځ، اونۍ او مياشتې او بالاخره کلونه او پيړۍ پېژندل کېږي اما لږ دقت غواړي، مگر په سپوږمۍ (مياشتې) باندې خو هغه څوک هم وختونه او ميعادونه پېژندلی شي چې هيڅ ليک او لوست ونه لري خو فقط سترگې ولري او اسمان ته کتلی شي.

ای پيغمبره! خلکو ته ووايه چې ذکرې شوې ټاکنې ټولې الله ﷻ کړې دي چې لمر او هم سپوږمۍ بلکې ټولو ستورو ته يې د حرکت او تگلارې تعينات کړي دي چې نه پکښې څوک گوټې وهلی شي او نه پکښې بدلون واقع کېږي. او دا ځکه چې الله ﷻ د کلکې ارادې خاوند دی هيڅوک يې په اراده کښې خلل نه شي اچولی او هم د کامل علم او پوهې څښتن دی چې په ډېره دقيقه توگه يې د ټولو فلکياتو دپاره د حرکت اندازې او هم د حرکت خطونه ټاکلي دي چې هيڅکله يو تربله نه ټکر کېږي.

توضیحات

۱- ذکر شوي شېر دلایل، لکه څنگه چې د الله ﷻ وحدانیت په اثبات رسوي همدارنگه د نبوت او معاد اثبات هم کوي، په دې اعتبار سره د الله ﷻ د وحدانیت دلایل دي چې د ده ﷻ څخه په غیر بل هیڅوک ذکر شوي اجراءات نه شي کولی، او په دې اعتبار سره نبوت او رسالت په اثبات رسوي چې چا چې د بدنونو د تربیت او روزنې دپاره ذکر شوی انتظام پیدا کړی دی نو همدغه اقدس ذات به هیڅکله د انسان روحيات بې تربیته نه وي پرېښي او د پیغمبرانو عليهم السلام سلسله به یې جاري کړي وي لکه چې همداسې ده.

بالآخره ذکر شوي دلایل د معاد (آخرت) ثبوت ته هم اشاره کوي، یعنی: هغه الله ﷻ چې د تخمي دانو او زرو څخه بوتی او دنگې ونې راوباسي، په دې باندې هم قادر دی چې د عجب الذنب څخه انسان راوباسي او د قبر څخه یې راپورته کړي.

د هر انسان په ملا کښې یو باریکه هډوکی دی چې "عجب الذنب" نومېږي. نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُ التُّرَابَ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ»^(۱) یعنی: ټول انسانان خاورې کېږي مگر یوازې عجب الذنب (نه خاورې کېږي) چې د همدې څخه جوړ شوی دی او په همدې کښې (په دوهم ځل) ترکیب کېږي.

د "فَلَقَ، حَب، نَوَى" معناوې

۲- د "فَالِق" کلمه د "فَلَقَ" څخه اشتقاقه شوې ده او "فَلَقَ" د چاودنې او انفلاق ورکولو په معنی ده^(۲).

"حَب" د "حَبَّة" جمع ده^(۳) (لکه چې "تَمْر" د "تَمْرَة" جمع ده)، "حَبَّة" هرې وړې او غټې دانې ته وايي چې بوتی ترې زرغونېږي، لکه د غنمو او نورو شيانو دانې.

"نَوَى" د "نَوَاة" جمع ده، "نَوَاة" زړې ته ویل کېږي^(۴)، لکه د خرما، شفتالو او نورو شيانو زړې. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: الله ﷻ ټولې د تخم دانې او د تخم زړې بېرته کوي او د منځه یې د یو پلوه بوتی او ونې راوباسي چې اسمان طرف ته لوړېږي، او د بله پلوه ترې جرړې (ریشې) راوباسي چې د بوتو یا ونو د تحکیم دپاره د ځمکې په گېډه کښې یو پلو بیل پلو ته ځغلي. که څوک غواړي چې په همدې اړوند د الله ﷻ د کامل قدرت او کامل علم پوره وضاحتونه ولولي نو هیله ده چې ځینو اوږدو تفاسیرو^(۵) ته مراجعه وکړي.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۷

(۲) مفردات الراغب ص ۳۹۹

(۳) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۷

(۴) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۶۳۷

(۵) التفسیر الكبير ج ۱۲ ص ۹۰

یادونه

۳۔ مونږ د الله ﷻ په توفیق د [آل عمران: ۲۷] ایت لاندې د مري او ژوندي په تخارج کښې اچې یو د بل څخه وځي) ښه مفصل بحث کړی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو. برسېره پر دې، که څوک غواړي چې ډېر کوچني حیوانات وپېژني نو ځینو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۱) مونږ یې د اوږدوالي د کبله دلته نه شو رانقلولی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴۔ که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې د مري څخه د ژوندي د وستلو په بیان کښې د مضارع فعل ﴿مَخْرَجٌ﴾ کلمه نازله شوه، او د ژوندي څخه د مري د وستلو په ذکر کښې د اسم فاعل ﴿وَمَخْرَجٌ﴾ کلمه استعماله شوه؟

مونږ وایو چې: که څه هم مفسرینو کرامو د ذکر شوي حکمت په بیان کښې ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۲)، مگر مونږ ته بهتره دا ښکاري چې دا به تفنن في العبارة وي چې د بدیع د علم یو مهم قانون دی حال دا چې په [آل عمران: ۲۷] ایت کښې په دواړو کښې فعلونه نازل شوي دي.

سوال جواب

۵۔ که څوک وایي چې: "الْبَصْبَاحُ" خود "أَصْبَحَ" دپاره مصدر دی مگر په دې مقام کښې په معنی د "الصُّبْحِ" سره دی^(۳)، نو نظر د "فَلَقَ" معنی ته چې په دوهمه توضیح کښې ذکر شوه۔ د ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ د معنی حاصل داسې راوځي چې: الله ﷻ د سباوون چاودونکی دی او د سبا په انفلاق سره تیاره پیدا کوي. حال دا چې دا خو مطلوبه معنی نه ده.
مونږ وایو چې:

الف: دلته عبارت د مضاف په حذف سره دی یعنې: "فَالِقُ ظَلَمَةَ الْبَصْبَاحِ"^(۴) الله ﷻ د سباوون د تیاري خپرونکی دی، البته هغه تیاره چې د سبا د رڼا سره اتصال او پیوستون لري، ته به وایي چې د سبا رڼا د تیاري په غلاف کښې تاوه ده او په خپرولو سره یې ترې رابهر کړه.

ب: مگر څرنگه چې حذف خلاف الأصل دی نو مونږ یې معنی داسې کوو چې: الله ﷻ صبح کاذب (دروغزن سبا) ته انفلاق ورکوي چې رڼا یې د یوه نري تار او یا نری لښتې غوندي ښکاري او په انفلاق سره ترې لویه رڼا (روښانه ورځ) راوباسي. د همدې کبله ورپسې د ﴿وَجَعَلَ آلِيلَ سَكْنًا﴾ جمله پیوسته کړی شوې ده چې د دواړو معنی داسې کېږي: الله ﷻ ورځ او شپه دواړه پیدا کړي دي.

(۱) الجواهر ج ۴ ص ۸۱

(۲) روح المعاني ج ۷ ص ۲۲۷: التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۹۸: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۷: تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۶۴۱

(۳) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۷

(۴) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۹۸

حُسابان څه معنی؟

۴- د "حُسابان" کلمه مصدر ده چې د شمارلو معنی ورکوي. عرب وايي چې: "لا يَعْلَمُ حُسابَهُ إِلَّا اللهُ" (۱) يعني: د دغه فلاني شي په شمارلو باندې يوازې الله ﷻ پوهېږي او بس. په دې مقام کېسې يې لاندې دوه معناوي کېدلی شي:

الف: الله ﷻ لمر او سپوږمۍ د حساباتو او شمارلو دپاره اسباب او آلات جوړ کړي دي، ته به وايې چې دوی دواړه پخپله شمارل او حساب کول دي. په دغو دواړو باندې ورځې، مياشتې، کلونه، عمرونه او نور شيان محاسبه کېږي (۲).

ب: د لمر او سپوږمۍ هر يوه د دوران دپاره وختونه معلوم او ټاکلي شوي دي، هر کله چې دوی دواړه خپل محاسبه شوي وختونه بشپړ کړي نو همدا به وروستی ورځ وي او قيامت به قائم شي (۳). مونږ ته د مقام په اعتبار او د وړاندې بېرته سره، چې نعمتونو ته اشارې شوې دي، لومړنی تفسیر غوره ښکاري.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۹۸﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُّخْرَجٌ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾

[۹۷] او دی (الله ﷻ) هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته يې ستوري د دې دپاره گرځولي (پیدا کړي) دي چې تاسو پرې د بيابان او درياب په تيارو کېسې لاره مونده کړئ. يقيناً مونږ د داسې قوم دپاره چې پوهېږي ايتونه (او دلايل) ښه په تفصيل سره بيانوو.

[۹۸] او دی (الله ﷻ) هغه اقدس ذات دی چې تاسو يې د يو نفس (آدم ﷺ) څخه پیدا کړئ، نو تاسو لره د استقرار ځای او د امانت ځای شته. يقيناً مونږ د داسې قوم دپاره چې په دقيقه توگه پوهېږي خپل ايتونه (او دلايل) ښه مفصل بيانوو.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۱۵
 (۲) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۵۳
 (۳) تفسير الطبري ج ۵ ص ۲۸۵

الأنعام (۶)

[۹۹] او دی (الله ﷻ) هغه اقدس ذات دی چې د اسمان (د طرف) څخه اوبه رابنکته کوي (وړوي) نو په دې (اوبو) سره د هر شي بوتی (د ځمکې څخه) راوباسو (چې تفصیل یې دا دی): نو مونږ د دغه بوتی (د ټولو اجزاوو) څخه (لومړی) شین تبغ راوباسو، د همدغه (نري تبغ) څخه (بوتی جوړوو او بیا ترې) یوه په بل باندې سورې (گڼې) دانې راوباسو، او نژدې (نژدې) وږي د کجورې بلکې د هغې د غلاف (پر دې) څخه (ویستل کړی شوي) دي.

او (په دغو اوبو سره) باغونه (راوباسو) چې د انگورو څخه عبارت دي او (همدارنگه پرې) زیتون (بنوون) او انار هم (د ځمکې څخه راوباسو)، په داسې حال چې (د هرې نوعې میوجات د یو پلوه) یو بل ته ورته دي او (د بله پلوه) یو بل ته ورته نه دي.

تاسو د دغه (د ذکر و شوو شیانو د هر یوه) میوې ته وگورئ کله چې میوه ونیسي، او هم یې د مېوې پوخوالي ته (وگورئ چې څنگه پیدا کېږي او څنگه پخېږي).

یقیناً په دې (ذکر شوي بیان) کې د داسې قوم دپاره چې (په الله ﷻ باندې) عقیده کوي ضرور (قوي) دلایل دي.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې هم د وړاندېنیو ایتونو غوندې د الله ﷻ د وحدانیت او د نبی کریم ﷺ د نبوت او بالاخره د معاد (آخرنی و رځې) اثبات د بحث لاندې نیولی شوی دی چې حاصل یې داسې راوځي: ای پیغمبره! خلکو ته د الله ﷻ څه اختصاصي صفات نور هم ورزده کړه ترڅو خپل حقیقي معبود وپېژني او د باطل پرستی څخه لاس واخلي، هغه دا دي چې:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته یې په اسمان کې ستوري پیدا کړي دي، په دغو ستورو کې یو مهم مطلب دا هم دی چې تاسو ترې په وچه او په لمده کې استفاده وکړئ او کوم طرف ته چې د تللو نیت لرئ هغه طرف ورباندې وپېژنی، که نه نو په یوه لوی بیابان او لوی عظیم الشان دریا کې به تاسو خپل خط السیر په څه شي باندې پېژندلی وی.

ایا د الله ﷻ څخه په غیر د ستورو په خلقت او ترتیبولو کې بل څوک څه مداخله کولی شي؟
ای پیغمبره! مونږ خپل ایتونه او دلایل په دغومره بڼه تفصیل سره بیانوو خو البته چې هغه خلک ترې گټه اخلي څوک چې لږ څه پوهه لري که څه هم دقت ونه کړي.

۲- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو یې (ای انسانانوا) د یو نفس (آدم ﷺ) څخه پیدا کړي یاست، ستاسو د منزل سلسله د آدم ﷺ څخه پیل کېږي او آن په جنت یا دوزخ باندې پای ته رسیږي چې په ځینو ځایونو کې ډېره اوسېدانه کوی ته به وایي چې دا مو اصلي مقر او استوگنځی دی، او په ځینو کې لږ وخت تېروئ لکه چې یو مسافر د لږ وخت څخه وروسته د خپل اصلي منزل په لور خپل سفر ته ادامه ورکوي او روانېږي.

ای پیغمبره! مونږ خپل دلایل او ایتونه په دې بڼه تفصیل سره بیانوو مگر د فقاقت خاوندان ترې

الأنعام (۶)

کنه اخلي چې لږ څه د مطالبو په لاس ته ورورلو کېنې دقت کوي او لږ د تعمق څخه کار اخلي او سوچ کوي چې زه چا راروان کړی يم او کوم طرف ته مې بيايي؟ ايا زه خپل ځان ته څه تگلاره ټاکلې شم؟ ايا د الله ﷻ څخه په غير بل څوک زما د تگلارې د ټاکنې څه اختيار لري؟

۳- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو (ای انسانانو!) د مادي تربیت دپاره یې د اسمان د طرف څخه د باران اوبه نازلې کړې دي لکه څنگه یې چې ستاسو د روحي روزنې دپاره د اسمان څخه وحې نازلې کړې ده.

په دغو اسماني اوبو سره (چې یو جنس دی او مختلف شيان ورباندې اوبه کېږي) مونږ د ځمکې څخه د هر ډول نباتاتو بوتې رازرغونوو، چې تفصیل یې دا دی:

د هر څه څخه وړاندې تخمي دانې انفلاق وکړي او یو نری تېغ ترې رابهر شي، بیا مونږ همدغه نري تېغ ته وده ورکوو آن تردې پورې چې بڼه په سور کېنې بوتې ترې جوړ شي، بیا ترې دانې راوباسو چې بڼې گڼې او یو تربله سورې وي؛ ایا د الله ﷻ څخه په غير بل څوک دا کار کولی شي؟ او همدارنگه د زړې څخه نری تېغ راوباسو او بیا وده ورکوو آن تردې چې غټه ونه ترې جوړه شي، بیا د همدغې غټې او دنگې ونې څخه گل راوباسو چې په پوښ (شخولې) کېنې پوښولی شوی وي، په ورو ورو شخولې بهرته کړو او د خرما وږې ترې راوباسو، په دغه وږي کېنې وږې نژدې دانې وي چې د نژدېوالي سره سره هره یوه بېل بېل پوستکي لري او یوه د بلې سره نه نښلي. ایا دا کار د الله ﷻ څخه په غير بل څوک کولی شي؟

همدارنگه مونږ د تخمي زړو څخه د نورو ډول-ډول میوجاتو باغونه راوباسو او په هغه یو جنس اوبو باندې وده ورکوو، لکه د انگورو او زيتونو او بالاخره د انارو باغونه.

د ذکر شوو باغونو میوجات په شکل او څېره کېنې د یوې ونې د بلې ونې سره یو رنگ ښکاري خو په خوند او مزه کېنې یو بل ته ورته نه دي.

یا په بل عبارت: ذکر شوي ټول بوتې او ټولې ونې او باغونه په دې کېنې یو بل ته ورته دي چې په یو ډول اوبو باندې خړوبېږي، په یوه ځمکه کېنې وده کوي او یوه هوا ورباندې چلېږي، مگر په خوند، رنگ، بوی، څېره او نورو شيانو کېنې زښت وېر توپیر لري. ایا دا کار د الله ﷻ څخه په غير بل څوک کولی شي.

ای انسانانو! د ټولو په آخر کېنې تاسو د ذکر شوو شيانو څخه د هر یوه مېوې ته بڼه په څیر سزه وگورئ چې په څه کیفیت سره وده کوي او وخت په وخت یې مزه څنگه بدلون مومي آن تردې چې پخه شي او خوراک ته جوړه شي او د بېل بېل خوند درلودونکې شي.

ای انسانانو! همدا ذکر شوی بیان کفایت کوي چې تاسو یوازې په یوه الله ﷻ باندې معتقد شئ او د باطل پرستی څخه ځانونه بچ کړئ او یا یې ترې بچ وساتئ. مگر حقیقت دا دی چې د پخې عقیدې د خاوندانو څخه په غير نور څوک ترې گټه نه شي پورته کولی.

توضیحات

۱۔ اللہ ﷻ د ستورو دپاره لاندې درې گټې په قرآن کریم کښې په صراحت سره ذکرې کړې وې:
الف: شیطانان ورباندې ویشتل کېږي، چې بحث به یې ان شاء الله۔ په خپل ځای کښې راشي
ب: د اسمان ډول او سنگار ورباندې برابر دی چې هرڅوک یې گوري.
ج: په بیابانونو او دریاونو کښې ورباندې لاره او طرف پېژندل کېږي که نه نو د دریاب او بیابا مسافرو به په توره شپه کښې خپله تگلاره نه وی معلومه کړې او سرگردان به گرځېدی، لکه چې همدا ایت شریف ورته اشاره کوي کوم چې د بحث لاندې دی.

په یاد ولری!

۲۔ په یاد ولری چې په ستورو باندې د هدف معلومول چندان دقت نه غواړي نو ځکه الله ﷻ په دې مقام کښې د ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ جمله ذکره کړه. یعنې: د ستورو څخه د محض علم خاوندان استفاده کولی شي که څه هم لږ علم ولري.
اما په نني عصر کښې د ځینو آلاتو په کشف سره ذکره شوې استفاده نوره هم اسانه شوې ده، لاندې څو مثالونه یې ولولی:
الف: لمونځ کوونکی په ډېره اسانۍ سره د قبله نما په ذریعه قبله معلومولی شي.
ب: یو مجاهد د قطب نما او شاخیز (یوه لکړه ده) په استعمال سره د هغو وسلو په ذریعه، چې قوسي گوزار کولی شي، د غره هغې خوا خپل هدف د اور لاندې نیسي.
ج: همدارنگه په الوتکو کښې ځینې آلات نصب دي چې په ستورو باندې د لارې موندلو کار یې ډېر اسان کړی دی. او داسې نور.

ایا د علم النجوم زده کړه جواز لري؟

۳۔ په دې بڼه کښې (چې د علم النجوم زده کړه جواز لري او که نه) ځینو مفسرینو کرامو^(۱) ډېر ښه په زړه پورې بحث کړی دی، مگر مونږ په لاندې یوه حدیث باندې اکتفاء کوو چې دغه موضوع یې ښه واضحه کړې ده:
یو ځلې د شپې د پلوه باران شوی وه او نبی کریم ﷺ خپل صحابه کرام ﷺ د سبا د لمانځه څخه وروسته مخاطب کړه چې: ایا تاسو پوهېږئ چې ستاسو رب ﷻ څه وایي؟ دوی عرض وکړ چې الله ﷻ او د ښه پیغمبر ښه پوهېږي.
نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: ستاسو رب ﷻ فرمایي «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ يُّبِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ يُّبِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ يُّبِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ»^(۲) یعنې: زما د بندگانو څخه په ما باندې ځینې مؤمنان وگرځېده او ځینې کافران،

(۱) روح المعانی ج ۷ ص ۲۳۴

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۴۱

الأنعام (۶)

نو هر څوک چې ووايي چې په مونږ باندې د الله ﷻ په فضل او رحمت سره باران وورېده نو هغه په ما باندې مؤمن دی او په ستوري باندې کافر، او هر څوک چې ووايي چې په مونږ باندې باران د هغه او دغه ستوري د ختلو يا پرېوتلو د کبله وورېده نو هغه په ما باندې کافر دی او په ستوري باندې مؤمن. ذکر شوی حدیث مونږ ته د علم النجوم په باره کښې څرگند حکم راکوي چې د دغه علم په زده کړه کښې څه نقصان نشته البته چې کله د سړي عقیده درسته وي او باور لري چې د هر شي کورنکی الله ﷻ دی او بس، د ده ﷻ په کارونو کښې هيڅوک مداخله نه شي کولی. مگر چې د دې سره سره د هغو کارونو څخه ځان وساتي چې شریعت اجازه نه وي ورکړې لکه کودگري (جادوگري) د غیبو ویل او داسې نور.

یادونه

۴_ که څوک غواړي چې د ستورو په باره کښې په ډېرو عجایبو او غرائبو باندې پوه شي نو ځینو اوردو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي (۱).

مُسْتَقَرٌّ او مُسْتَوْدَعٌ څه معنی؟

۵_ که څه هم مفسرینو کرامو د ذکر و شوو دواړو کلمو په تفسیرونو کښې زینت ډېر قولونه کړي دي چې تقریباً پنځلسو اقوالو ته رسېږي (۲)، مگر کوم تفسیر چې مونږ ته په دې مقام کښې ښه ښکاري هغه په لاندې څو لنډو مقدمو باندې ولاړ دی:

الف: د "مُسْتَقَرٌّ" کلمه د قرار څخه ده چې د ثبات او تال معنی ورکوي (۳)، او د "مُسْتَوْدَعٌ" کلمه د "وَدِيعَةٌ" څخه ده چې د لږ وخت پرېښودلو او د عدم استقرار معنی پکښې پرته ده (۴).

ب: انسان د نطفې د حالت څخه په دېخوا په لاندې ځایونو کښې لږ ډېر وخت تېروي او یا لا پکښې دائمې پاتې کېږي: ۱_ أصلاب (د پلرونو شاگانې)، ۲_ أرحام (د مورگانو رحمونه)، ۳_ دنیا یا ځمکه، ۴_ قبر، ۵_ جنت، ۶_ دوزخ (البته د گنهگار مؤمن دپاره).

ج: د ذکر و شوو شپږو واړو ځایونو څخه په هر یوه باندې د اعتباراتو په لحاظ سره هم د مستقر او هم د مستودع اطلاق کېږي، چې شرحه یې دا ده:

اول: صلب (د پلار شا) د نطفې دپاره مستقر دی چې همدلته خلق کېږي او دا یې اصلي مقر دی. خو په دې اعتبار سره ورته مستودع ویلی شو چې خلقت یې اصلاً د ارحامو دپاره شوی دی او دلته یې تالبدل موقتي دي.

دوهم: رحم (د مور گېډه) د نطفې دپاره مستقر ده چې خلقت یې د همدې ځای دپاره شوی دی،

(۱) الجواهر للطنطاوي ج ۴ ص ۸۷

(۲) زاد المسیر ج ۳ ص ۶۴: التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۱۰۳

(۳) مفردات الراغب ص ۴۱۳

(۴) مفردات الراغب ص ۵۵۴

او په دې اعتبار سره یې مُستودع هم جوړېږي چې د پلار د پلوه هلته اچوله کېږي ته به وایې چې هلته یې امانته ږدي.

درېم: ځمکه د انسان دپاره مستقر ده چې طبعي استقرار یې همدلته دی او کورونه او ښارونه همدلته جوړوي، مگر په دې اعتبار سره یې مُستودع دی چې د انسان اصلي خلقت د آخرت دپاره دی. څلورم: قبر د مړي دپاره مستقر دی چې د قیامت د ورځې څخه وړاندې ترې څوک نه شي ښورېدلی، مگر په دې اعتبار سره ورته مُستودع دی چې د وارثانو د پلوه هلته دفن کېږي، نه به وایې چې د امانت په توګه یې ږدي، او هم دلته اوسېدانه عارضي ده په بیا راژوندي کېدلو باندې اختتام پیدا کوي.

پنځم: دوزخ د کافرانو دپاره مستقر دی چې هلته به همېشه وي، مگر د عاصیانو مؤمنانو دپاره مُستودع دی چې څه وخت وروسته به ترې بهر شي.

شپږم: همدارنګه په جنت باندې هم د هغه جنتي دپاره د کامل مستقر اطلاق کولی شو چې نه یې د دوزخ دوره تېره کړې وي او نه په اعراف کېنې تال شوی وي.

او د هغه جنتي په اعتبار سره (چې یا یې د دوزخ دوره تېره کړې وي او یا په اعراف کېنې څه وخت تال شوی وي) که د مستودع اطلاق وکړو هم بده نه ده چې جنت ته د داخلېدلو څه وخت ترې په دوزخ یا اعراف باندې فوت شوی وي. اما د دخول څخه وروسته خو د ټولو جنتیانو دپاره جنت دائمی استقرار ځای دی.

تبصره

۶- د ذکر و شوو مقدماتو په نظر کېنې نیولو سره سپری پوهېږي چې مفسرینو کرامو د مُستقر او مستودع دواړو کلمو ته محض مثالونه ښودلي دي او حصر یې مطلب نه دی، ځکه چې د ذکر و شوو ټولو مراحلو څخه په هره یوه مرحله باندې هم د مستقر او هم د مستودع اطلاق کېدلی شي. مګر لږ څه دقت غواړي، د همدې کبله الله ﷻ ذکر شوی ایت د ﴿لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ په کلمه باندې ختم کړی دی. یعنې: په ذکر شوي مضمون باندې هغه خلک ښه پوهېږي چې ښه دقیق علم ولري ځکه چې د ﴿لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ کلمه د "فقه" څخه اخستله شوې ده او "فقه" په یوې پټې معنی باندې د پوهېدلو څخه عبارت ده. فقیه ته ځکه دا نوم ایښودلی شوی دی چې په دقت سره د احکامو استنباط کوي^(۱). لنډه دا چې په ذکر شوي ایت شریف کېنې الله ﷻ مونږ پوه کړو، لکه چې ستاسو اصلي خلقت د الله ﷻ په اختیار کېنې دی همدارنګه د یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته انتقالول مو هم د ده ﷻ څخه په غیر بل څوک نه شي کولی نو تاسو ته په کار دي چې د همدې ﷻ څخه په غیر د بل چا عبادت ونه کړئ.

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۹۲

د همدغو مراحلو څخه يوه پښتون شاعر څومره په زړه پورې تعبير كړى دى چې (۱):
 خبر نه يم چې يې راوستم د كومه :: بيا مې كومې خوا ته استوي چې درومه
 لكه وړند چې لاس د بل په اوږه كېږدي :: هيڅ ژوره لوره نه وي ورمغلومه
 خداى راپېښه نرى لار كړه نالېدلې :: لكه وړانه مشوره چې وي سرگومه

سوال جواب

۷_ كه څوك وايي چې: ﴿ حَضِرًا ﴾ خو هغه نري تبغ يا شنه ډكي ته ويل كېږي چې د هر څه څخه وړاندې د ځمكې څخه رازرغونېږي او په مرور د وخت سره ترې بوتې (نبات) جوړېږي (۲)؛ نو پوښتنه دا ده چې په ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا ﴾ كېسې د "مِنهُ" ضمير ﴿ نَبَات ﴾ ته راجع دى (۳)؛ نو د معنى حاصل يې داسې كېږي چې: تبغ د بوتې څخه راوباسو. نه دا چې بوتې د تبغ څخه راوباسو؟
 مونږ وايو چې: ذكره شوې جمله د ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ دپاره تفصيل واقع شوى دى او وړياندې تفریح نه ده چې اعتراض وارد شي. نو د معنى حاصل يې داسې كېږي چې: مونږ په اوبو سره د هر شي بوتې د ځمكې څخه راوباسو، چې تفصيل يې دا دى چې د هر شي څخه وړاندې د زرغونېدونكي بوتې څخه د هغه نرى څوكه (تبغ) د ځمكې څخه راوباسو.

د كجورې نومونه

۸_ كه څه هم د خرما د ونې ميوجات د اول څخه تر آخره پورې اولس (۱۷) نومونه لري چې وروستنى نوم يې "تَمْرَة" (كجوره) ده، مگر په ايت شريف كېسې لاندې دوه نومونه ذكر شوي دي:
 الف: "طَلْع"، دا د هغه غلاف نوم دى چې د هر څه څخه وړاندې د هغې ونې څخه راوځي چې مېوې نيولو ته ځان جوړوي (۴) چې په دري ژبه كېسې ترې په "شگوفه" باندې تعبير كوي، چې وروسته وړياندې په پښتو كېسې د "شخولې" نوم ږدو.
 ب: "قِنُؤْ"، كله چې ذكر شوى غلاف (برده) څيرې شي نو گلان توى شي او خپل ځاى يوه بل شي ته پرېږدي چې په عربي كېسې ورته "قِنُؤْ" وايي (۵) مونږ ترې په "وږي" سره تعبير كوو. "قِنُؤْ" په "قِنُؤَان" سره جمع كېږي (۶).
 په دې مقام كېسې د ﴿ قِنُؤَانٌ ﴾ كلمه په ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ سره موصوفه شوې ده چې مفسرين كرام يې لاندې تفسيرونه كوي:

(۱) د عبد الرحمن مومند دېوان ص ۱۶۹
 (۲) التفسير الكبير ج ۱۳ ص ۱۰۸
 (۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۵۱
 (۴) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۴۸
 (۵) مفردات الراغب ص ۴۲۹
 (۶) روح المعاني ج ۷ ص ۲۳۹

الانعام (۱)

اول: د ﴿ذَانِبَةٌ﴾ کلمه خود نژدې معنی ورکوي مگر د خپل ضد (بَعِيدَةٌ لري) څخه هم نمايندگي کوي. نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ذکر شوی د خرما د ونې وږي ځينې ځمکې ته نژدې وي چې ونه يې نه وي لوړه شوې او ځينې لري وي چې ونه يې لوړه وي^(۱).
دوهم: ذکر شوي وږي يو تربله نژدې وي بنه گڼ او ډېر وي^(۲).

مونږ وايو چې: ذکرې شوې معناوې سره څه منافات نه لري، کېدی شي چې دواړه مرادې وي او علاوه پر دې، دا هم څه لري نه ده چې ذکره شوې کلمه د دانو په ډېروالي او نژدېوالي باندې تفسير کړو، لکه چې لږ وړاندې ترې په ﴿مُتْرَاكِبًا﴾ سره تعبير کړی شوی وه. يعنې: د وږې دانې دوهمه ډېرې او گڼې وي چې يوه بلې ته نژدې وي ته به وايې چې يوه په بله باندې سوره ده خو د دې سره سره يوه د بلې پورې نښتې نه وي او په منځو کېنې پردې لري.

د عربيت يوه قاعده

۹- علماء کرامو د ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ د جملې ترکيب په متعددو ډولونو سره کړی دی چې په معنی باندې يې چندان اثر نه لوبېږي^(۳) مگر بهتر ترکيب يې (چې ډېرو تقديرانو ته اړتيا نه لري) دا دی چې: ﴿قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ (موصوف او صفت) مبتدأ موخره ده او ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا﴾ (بدل او مبدل منه) د متعلق "مُخْرَجَةٌ" په اعتبار سره خبر مقدم دی^(۴)، نو د معنی حاصل به يې داسې شي چې: او نژدې وږي د خرما د ونې څخه (بلکې) د دې (د وږې) د غلاف (پوښ) څخه (په دائمي توگه) ويستل کړی شوي دي.

متشابه او غير متشابه څه معنی؟

۱۰- که څه هم په ايت شريف کېنې اوله کلمه د افتعال د باب څخه ده او دوهمه کلمه د تفاعل په باب باندې بنا ده، خو څرنگه چې دواړه بابونه په دې مقام کېنې په معنی کېنې يو تربله نژدې دي^(۵) نو ځکه مونږ دواړو ته د تفاعل د باب عنوان ورکړ، او د همدې عنوان لاندې يې شرحه کړو چې: تشابه دې ته وايي چې دوه شيان سره په کيفياتو کېنې يو رنگوالی ولري، مگر دغه يو رنگوالی ځينو مفسرينو کرامو^(۶) په زيتون او رمان (انار) کېنې شرحه کړی دی چې دغه دواړه ونې په ځينو کيفياتو کېنې يوه بلې ته ورته ده، لکه د پانو اندازه او لوړوالی، اما په ځينو نورو کيفياتو کېنې سره بېلې بېلې دي، لکه د پانو رنگ او د مېوې خوند او کيفيت.

(۱) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۴۸
(۲) تفسير ابي السعود ج ۳ ص ۱۶۶
(۳) البحر المحيط ج ۴ ص ۵۹۷
(۴) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۵۱
(۵) مفردات الراغب ص ۲۶۰: روح المعاني ج ۷ ص ۲۴۰
(۶) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۴۹

مگر بهتره دا ده چې ذکره شوي تشابه او عدم تشابه د میوجاتو د ذکر و شوو درپوارو ډولونو په هر یوه کېنې د بدلیت په اعتبار سره شرحه شي. او دا ځکه چې دا مقام د الله ﷻ د قدرتونو د مظاهري دی او دا مطلب په همدې توگه ډېر ښه لاس ته راځي.

نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: د انګورو دانې یوه بلې ته ورته ښکاري خو په عین حال کېنې یوه د بلې څخه په خوند، رنگ، وزن او نورو شیانو کېنې جدا وي. همدارنگه د زیتون او انار دانې هم یو تر بله متشابه او غیر متشابه دي حال دا چې د یوې ځمکې څخه یې نشت کړی دی، په یو ډول اوبو باندې خړوب شوي دي او یو ډول هوا ورباندې چلېږي. که بالفرض دا د طبیعت کار وی لکه چې دهریان یې وایي نو ذکر شوی تفاوت به یې نه درلودی.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۢىۤ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صٰحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿۱۰۲﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصٰرَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۰۳﴾﴾

[۱۰۰] او دوی (مشرکانو) الله ﷻ ته (په عبادت کېنې) پیریان (شیطانان) شریکان ګرځولي (درولي) دي حال دا چې الله ﷻ دوی پیدا کړي دي (او د ده ﷻ مخلوق دی).

او (بل) دوی الله ﷻ ته پرته د علم (دلیل) څخه زامن او لورګانې تراشلي دي.

ده ﷻ ته (د دغسې نسبتونو څخه) پاکي ده او د هغو شیانو څخه پورته دی چې دوی یې بیانوي (او وپورې یې تړي).

[۱۰۱] (الله ﷻ) د نشت څخه د اسمانونو او ځمکو پیدا کوونکی دی. ده ﷻ لره ولد (زوی یا لور) څنګه کېدی شي، حال دا چې ده ﷻ لره انډیواله نشته (بلکې دا نه کېدونکی نسبت دی).

او هر شی یې پیدا کړی دی (په خلق کېنې ټول یو برابر دي) او دی ﷻ په هر شي باندې پوه دی.

[۱۰۲] (ای بندګانو!) دا الله ﷻ ستاسو رب دی (نه تراشل شوي بوتان)، د عبادت لایق نه دی مګر همدی ﷻ دی. (چې) د هر شي پیدا کوونکی دی نو د همدې ﷻ عبادت وکړئ (او شریک ورسره مه دروئ) او همدی ﷻ په هر شي باندې وکیل دی (څارنه یې کوي او کارونه یې ورجوړوي).

[۱۰۳] سترګې د الله ﷻ لیدنه (د احاطې په توګه) نه شي کولی او دی ﷻ د سترګو (او سترګورو) احاطه کوي (یو یې هم د څارنې څخه نه شي وتلی).

او همدی ﷻ (په خپلو بندګانو باندې) د نرمې ځاوند (او) خبردار دی.

ارتباط

الاسماء

څرنگه چې په وړاندېنيو ایتونو کېښې الله ﷻ په خپل وحدانیت باندې پوره دلایل تهر کړه او فرمایلي یې وه چې په دې دلایلو باندې د علم دقیقې پوهې او بالاخره د پخې عقیدې خاوندان گټه اخلي، نو په دې ایتونو کېښې یې هغه خلک وښودل کوم چې نه علم نه دقیقه پوهه او بالاخره نه پینه عقیده لري. نو د دغسې خلکو د ښه پوه کولو دپاره الله ﷻ څه اختصاصي صفات نور هم بیان کړه ترڅو دوی د نه منلو د غوښتو څخه راښکته شي او په توحید باندې قانع شي.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! د وړاندېنيو دلایلو په مقابل کېښې د ناپوهانو او جهالو خلکو غبرگون دا دی چې:

۱- دوی د الله ﷻ سره په عبادت او اطاعت کېښې شریکان دروي، که څه هم دا شریکان دوی د بوتانو په څېرو کېښې وړاندې کوي خو په حقیقت کېښې دوی د پیریانو (شیطانانو) اطاعت او عبادت کوي، ته به وایې چې پخپله شیطانان د دوی بوتان دي.

په هر تقدیر، مشرکان او د دوی معبودان (پیریان وي او که بل شی) ټول د الله ﷻ مخلوق دي؛ ایا مخلوق د خالق سره برابرول د جاهلانو کار نه دی؟

۲- بل جاهلانه غبرگون یې دا دی چې دوی الله ﷻ ته زامن او لورگانې تراشلي دي، نصرانیان وایې چې عیسیٰ ﷺ د الله ﷻ زوی دی، یهودان وایې چې عزیر ﷺ د الله ﷻ زوی دی او مشرکان وایې چې پرښتې د الله ﷻ لورگانې دي؛ د دوی د ولدیت ادعا په لاندې دلایلو باطله ده:

الف: د دوی ذکره شوې ادعا محض تخیل او خیال پرستې ده او هیڅ علمي بڼه نه لري. یا په بل عبارت: دوی په خپله ادعا باندې نه عقلي دلیل وړاندې کولی شي او نه نقلي.

ب: الله ﷻ د دغسې خبرو او د دغسې اتهاماتو څخه پاک او منزه دی. ځکه چې د ولدیت سره ډېر لوازم ملګري دي چې ټول د الله ﷻ سره منافي دي، لکه احتیاج، تجزیه او داسې نور.

ج: الله ﷻ خو ټوله دنیا (اسمانونه او ځمکې) د هغو مخلوقاتو په شمول چې مشرکان یې الله ﷻ ته د ولدیت په صفت منسوبوي یې د سابق مثال څخه پیدا کړي دي، که بالفرض د دوی خبره درسته وی نو معنی به یې دا وی چې دغه او هغه مخلوق یې سابق مثل لري او العیاذ باللہ د الله ﷻ څخه راجدا شوي دي. حال دا چې الله ﷻ ته ټول مخلوقات د خلق په نسبت کېښې یو برابر دي.

د: که بالفرض د کافرانو خبرې صحت درلودی نو الله ﷻ به انډیواله هم درلودی حال دا چې په ولدیت مراد کړی شي. دا هله که د ولدیت څخه په دنیا کېښې متعارف.

ه: او که د ولدیت څخه د کافرانو مطلب دا وي چې اولادونه د الله ﷻ څخه یې اختیاره جلا کېږي او خورېږي لکه څنګه چې د ګل څخه خوشبویي خورېږي نو بیا د ولدیت د بطلان دلیل دا دی

وَلَا تَسْمَعُوا (۲)

چې الله ﷻ خو هر شی په اختیار سره پیدا کړی او داسې مخلوق نشته چې موجودیت ولري او الله ﷻ ورته اختیاري وجود نه وي ورکړی او د الله ﷻ د ارادې څخه په غیر موجود شوی وي.
د په دې ټولو باندې د پاسه، الله ﷻ په هر شي باندې په کامله توګه عالم دی، نو بالفرض المحال که الله ﷻ ولد درلودی نو ده ﷻ ته به معلوم وی او تاسو ته به یې خبر درکړی وی چې فلانی زما ولد دی.

عجیبه خو دا ده چې الله ﷻ پخپله په صراحت سره فرمایي چې زه ولد نه لرم او کفار وايي چې دغسې نه ده، ته ولد لرې. یا په بل عبارت: دوی وايې چې الله ﷻ ولد لري خو ورباندې خبر نه دی او یوازې مونږ ورباندې علم لرو، د الله ﷻ څخه زمونږ علم زیات دی، العیاذ بالله.

۳- ای پیغمبره! خلکو ته ووايه چې دغه اقدس ذات، چې وړاندې یې تنزیهات بیان شوه، الله ﷻ دی او ستاسو رب دی، روزمره ستاسو تربیه کوي او کارونه مو درجوړوي، یوازې همدی ﷻ د معبودیت لیاقت لري، او همدی ﷻ ستاسو او ستاسو د باطلو معبودانو په شمول د هر شي خالق دی، نو خاص د همدې ﷻ عبادت وکړئ او د خیالي معبودانو څخه صرف نظر وکړئ چې ستاسو کارونه نه شي درجوړولی، د هر شي کارسازی یوازې الله ﷻ دی او صرف همدی ﷻ یې څارنه کوي.
۴- ای پیغمبره! خلکو ته الله ﷻ په لاندې صفاتو باندې هم وروپېژنه:

اول: الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې په کامله توګه یې سترګې نه شي لیدلې او بلکې په دنیا کې د ده ﷻ د لیدلو څخه عاجزې دي؛ ایا نو تاسو ورسره هغه مخلوق برابرئ کوم چې تاسو یې په سترګو باندې په کامله توګه لیدلې شئ او په لاس باندې یې مسه کولی شئ او حتی د خټو او نورو څېزونو څخه یې جوړولی شئ او لا په خپل لاسونو باندې مو جوړ کړي دي؟!
دوهم: الله ﷻ - بالمقابل - ټول سترګې درلودونکي په کامله توګه ګوري او هیڅوک ترې خپل ځان نه پتولی او نه په څنګولی شي.

ایا ستاسو باطل معبودان تاسو او ستاسو ټول مشکلات ګوري؟ دوی خو په رڼو سترګو ویده دي نو تاسو ته به څه په درد وځوري؟
په آخره کېنې ورته ووايه چې الله ﷻ د ذکر شوي عالي شان سره سره په خپل مخلوق باندې مهربان دی او ډېر باریکه احتیاجات یې هم پوره کوي او په ټولو احوالاتو باندې یې خبردار دی او ټول کړه وړه یې ورته څرګند دي.
که بالفرض خبیر وی او لطیف نه وی نو ټول به یې پوینا کړي وی او د نعمتونو څخه د استفادې فرصت به یې ورته نه وی پرېښی.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: مشرکانو خود بوتانو عبادت کاوه حال دا چې الله ﷻ د دوی څخه حکایت کوي چې: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ آخِنَ﴾ دوی الله ﷻ ته شریکان جنیان دروي؟

مونڙ وایو چې:

الف: دوی د بوتانو عبادت د شیطان په پیروی باندې کاوه نو داسې وگڼل شوه لکه چې پخپله د شیطان عبادت یې کړی وي^(۱)، لکه الله ﷻ چې د ابراهیم علیہ السلام د خولې څخه حکایت کوي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [مریم: ۴۴] ای پلاره! د شیطان عبادت مه کوه. یعنې د ده په لمسون د بوتانو عبادت پرېږده.

نو په دې جواب کښې د ﴿الْجِنِّ﴾ څخه شیطانان مراد پېږي. که څه هم ابلیس یو کس دی مگر هر څوک چې په گمراه کولو کښې د شیطان (ابلیس) ملاتړ کوي هغوی ټول شیطانان گڼل کېږي حتی چې همدغه لقب گمراه کونکو انسانانو ته هم شاملېږي.

که څه هم دا جواب په خپل ذات کښې درست دی مگر د مقام په اعتبار سره په زړه پورې پیوند نه اخلي، ځکه چې بحث په هغه شرک کښې راروان دی چې مستقیماً یې څوک مرتکب شي، نه هغه چې بالواسطه یې مرتکب شي.

ب: په ملائکو باندې هم د "الجن" اطلاق کېږي، ځکه چې "جن" خو په اصل کښې د حواسو څخه د یوه شي پټولو ته ویل کېږي نو د انسان حواسو ته په کتلو سره ملائک، پېریان او شیطانان ټول د "جن" په کلمه کښې شاملېږي^(۲)، نو څرنگه چې ځینو مشرکانو ملائک بنات الله گڼل، چې د جزینت څخه نمایندگي کوي، نو داسې وگڼل شوه لکه چې د الله ﷻ سره یې ملائک شریکان درولي وي^(۳)، مگر دا جواب ځکه غوره نه ښکاري چې همدا مضمون په ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَنَسْتِ بِعِزِّ عَالَمِينَ﴾ کښې شامل دی او تاسیس خو د تاکید څخه بهتر دی.

ج: په زړه پورې جواب دا دی چې: په ذکره شوې جمله کښې یوې خاصې ډلې مشرکانو ته اشاره ده کومه چې العیاذ بالله په دوه خالقانو باندې قائل دي. دوی وایي چې الله ﷻ د رڼا، خلکو، څارویو او نورو بهترو شیانو خالق دی او شیطان (ابلیس) د تیارو، درنده گانو، مارانو، لږمانو او نورو مضرو شیانو خالق دی^(۴).

نو څوک چې دغه عقیده لري هغوی ابلیس او د ده لښکر او خاص ملگري ټول د الله ﷻ سره شریکان گڼي، اگر که ابلیس یو کس دی او دلته د ﴿شُرَكَاءَ﴾ کلمه (جمعه) نازله شوې ده.

د زندیق د کلمې تحلیل

۲- ځینې مفسرین کرام^(۵) وایي چې په ذکر شوي درېم جواب کښې خاصه ډله مجوس مراد دي چې همدغه عقیده لري، دوی ته زندیقان هم وایي.

(۱) زاد المیرج ۲ ص ۶۶

(۲) مفردات الراغب ص ۹۶

(۳) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۵۲: تفسیر الطبري ج ۵ ص ۲۹۶

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۹

(۵) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۱۱۲. Downloaded from: bawarketabtoon.com

الأنعام (۶)

د "زندیق" د کلمې تحلیل داسې دی چې کوم کتاب چې زردشت خیال کاوه چې ورباندې نازل شوی دی د "زند" په نامه یادېده، چې د نسبت په وخت کې ترې "زندې" جوړېږي او کله چې په عربي کې استعمال شي نو "زندیق" ته اړول کېږي چې جمعه یې زنادقه راځي.

خرق څه معنی؟

۳- د ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ ﴾ کلمه د "خرق" څخه اخستله شوې ده، "خرق" د یو شي پرېکولو ته وايي چې بې فکره او بې سوچه یې د فساد په نیت پرې کړي^(۱)، په دې مقام کې یې استعمال ډېر په ځای دی او دا ځکه چې مشرکانو به الله ﷻ ته د فساد په نیت باندې زامن او لورگانې تراشلي.

په جنت کې د الله ﷻ دیدار حق دی

۴- که څه هم د الله ﷻ د یو اړ (رؤیة) موضوع عقیدوي موضوع ده او مربوط بحثونه یې د عقائدو په کتابونو پورې اړه لري^(۲) او ځینو اوږدو تفاسیرو هم پکې بحث کړی دی^(۳) مگر مونږ یې د ایت شریف د ارتباط په اعتبار سره فقط لاندې څو ټکو ته اشاره کوو:

الف: د أهل السنة والجماعة عقیده دا ده چې د جنتیانو دپاره په جنت کې د الله ﷻ دیدار (د مراتبو په تفاوت سره) حق دی (الله ﷻ دې راته نصیب کړي)، اما کیفیت یې د نورو اخروي شیانو په شان مجهول دی چې د کیفیت جهالت د اصل په ثبوت باندې څه اثر نه اچوي. نو مونږ یې په بلا کیف ثبوت باندې ښه کلک معتقد یاستو.

ب: د الله ﷻ د دیدار په هکله زښت ډېر ایتونه نازل شوي دي چې ټولو ته تاویل ورکول بې انصافي ده، مثلاً الله ﷻ فرمایي: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ۱۵] یعنی: دغسې نه ده لکه چې کافران خیال کوي، یقیناً دوی به په دغې ورځ کې د خپل رب د دیدار څخه په حجاب (برده) کېږي وي او په دیدار باندې به یې مشرف نه شي.

امام مالک رحمته علیه وایي: بالفرض که مؤمنانو هم په جنت کې د الله ﷻ دیدار نه شوی کولی نو الله ﷻ به کافرانو ته د عتاب په موقع د ﴿ لَّخَجُوبُونَ ﴾ کلمه نه وی استعماله کړي، ځکه چې په دې تقدیر خو به مؤمنان او کافران ټول یو برابر په پرده کېږي وی^(۴).

ج: احادیث خو د "رؤیة" (دیدار) د ثبوت په باره کې دومره ډېر روایت شوي دي چې د معنوي تواتر درجې ته رسېږي^(۵) ټولو ته د عقلي دلایلو په بنا تاویل ورکول بې عقلي ده.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۴۷

(۲) شرح المقاصد ج ۲ ص ۱۱۱

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۱۳۳؛ روح المعانی ج ۷ ص ۲۴۵؛ تفسیر خازن ج ۲ ص ۴۵۸

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۱۹

(۵) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۶۶۴؛ تفسیر الطبري ج ۵ ص ۵۰۰

وإذا سمعوا (۷)

الأنعام (۶)

د: د همدې کبله د اهل السنة والجماعة په نزد جنتیانو ته د الله ﷻ دیدار اجماعی عقیده ده او

تول پرې متفق دي^(۱).
ه: اهل الاعتزال^(۲) او اهل التشیع^(۳) عقیده لري چې د الله ﷻ دیدار (روية) په جنت کښې جنتیانو

ته نشته.

و: د دوی اکثره دلایل په عقلياتو باندې ولاړ دي او په دې باندې اتکاء لري چې د آخرت کارونه یې په دنیايي کارونو باندې قیاس کړي دي^(۴). یا په بل عبارت: دوی د سپرې دپاره پوستین په اور اچوي (د کیفیاتو د جهالت د کبله د اصل څخه منکر شوي دي)، حال دا چې د آخرت اکثره شیان د کیفیت د حیثه مونږ ته مجهول دي خو انکار ترې په کار نه دی.

ز: د انکار کوونکو نقلي دلیل دا دی چې: الله ﷻ په ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ﴾ کښې د خپل اقدس ذات څخه د سترگو ادراک نفي کړی دی، نو کله چې د سترگو څخه ادراک منفي شو نو لیدل او دیدار ترې هم منفي وگرځېد، دا ځکه چې د سترگو ادراک خو د لیدلو او دیدار څخه په غیر بل شی نه دی. مونږ وایو چې:

اول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ﴾ کلمه د "إِدْرَاك" څخه اشتقاقه شوې ده او "إِدْرَاك" په معنی د احاطې سره دی^(۵) نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: سترگې په الله ﷻ باندې احاطه نه شي کولی. بلکې د الله ﷻ هر یو وصف د مخلوق د علم څخه بهر دی او احاطه پرې نه شي کولی، لکه چې فرمایي: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ۱۱۰] یعنی: مخلوقات په الله ﷻ باندې د علم د حیثه احاطه نه شي کولی.

د ښه وضاحت دپاره لاندې ایت شریف ولولئ، چې د سترگو لیدلو پکښې تحقیق موندلی دی مگر ادراک نه دی متحقق شوی:

الله ﷻ فرمایي: ﴿فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَدِينُ ﴿۶۲﴾﴾ [الشعراء: ۶۱-۶۲] یعنی: کله چې دواړو ډلو (بني اسرائيلو او فرعونیانو) یو تر بل سره ولیده نو د موسی ﷺ ملگرو وویلې چې یقیناً مونږ احاطه کړی شوو (ونیولی شوو)، نو موسی ﷻ ورته ډاډ ورکړ چې دغسې نه ده (لیدل وشوه خو ادراک به نه کېږي) ځکه چې زما سره خپل رب ملگري دی د نجات لاره به راوښایي. په نتیجه کښې الله ﷻ خپله وعده رښتیا کړه او ویې فرمایل چې: ﴿لَا تُخَفُّ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ [طه: ۷۷] یعنی: ای موسی! بني اسرائيلو ته په دریاب کښې لاره جوړه کړه چې نه به د فرعونیانو د احاطه کولو څخه ډارېږي او نه به په دریاب کښې د ډوبېدلو څخه وېرېږي.

(۱) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۲۲
(۲) تفسير الطبري ج ۵ ص ۲۰۱
(۳) تفسير نمونه ج ۵ ص ۲۸۱
(۴) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۲۳
(۵) تفسير البغوي ج ۲ ص ۱۲۰

الأنعام (۶)

دوهم: که بالفرض ادراک محض د رویت په معنی سره شي نو د عبد الله بن عباس رضی الله عنہما د روایت په بنا د ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصُرُ﴾ تفسیر داسې دی چې: په دنیا کښې الله ﷻ نه شي لیدل کېدلی (۱)؛ ترڅو د ټولو نصوصو تطابق ترلاسه شي، نه دا چې په بالکل نه شي لیدل کېدلی.

لطيف څه معنی؟

۵- د "لطيف" کلمه درې معناوې لري: چې حواس (سترگې) ورباندې احاطه نه شي کولی او چې په ډېرو دقیقو شیانو باندې پوهېږي او بالاخره چې نرمي کوونکی دی (۲)، الله ﷻ په درېواړو معناوو سره لطيف دی.

که څه هم ځينو علماوو کرامو په دې مقام کښې اوله معنی خوښه کړې ده (۳)، مگر مونږ ته درېمه معنی غوره ښکاري، لکه چې فرمایي: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشوری: ۱۹] یعنی: الله ﷻ په خپلو بندگانو باندې نرمي کوونکی دی (د همدې کبله په گناه سره د چا څخه روزي نه قطع کوي).

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِظٍ ﴿۱۱﴾ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَوَكِيلٍ ﴿۱۴﴾

[۱۰۴] يقيناً تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه (روښانه) دلايل درغلي دي، نو چا چې (ورباندې) ليدل وکړه نو د خپل ځان دپاره يې دی، او څوک چې (ورباندې) روند شو نو د همدې په ځان باندې (بان دی). او زه (خو) په تاسو باندې حفاظت کوونکی نه يم (ټاکلی شوی).

[۱۰۵] او همدارنگه مونږ ايتونه (دلايل) بيا بيا (د ډېرو مطالبو دپاره) بيانوو او هم د دې دپاره

چې دوی (مشرکان تاته) ووايي چې تا درس ويلي دي (قرآن کریم دې زده کړی دی) او (بل) د دې دپاره چې مونږ د داسې قوم دپاره قرآن کریم ښه واضحه کړو چې دوی پوهېږي (حال دا چې مشرکان

ورته بشري کلام وايي).

[۱۰۶] (ای پیغمبره! په دوامداره توگه) د هغه شي پیروي کوه چې تاته د خپل رب د پلوه وحی

کېږي (داسې رب ﷻ چې) د عبادت لایق نشته مگر همدی ﷻ دی (او بس). او د مشرکانو څخه مخ

ناو کړه (ناندری ورسره مه وهه).

(۱) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۵۴

(۲) مفردات الراغب ۴۷۰

(۳) البحر المحیط ج ۴ ص ۶۰۵

[۱۰۷] او که د الله ﷻ اراده شوې وی (چې دوی دې ایمان راوړي نو) دوی به شرک نه وی کړی او مونږ خو ته په دوی باندې حفاظت کوونکی (ساتونکی) نه یې ټاکلی (چې د دوی په جنایتونو باندې به ته ونیولی شي). او نه یې ته (ای پیغمبره!) په دوی باندې وکیل (کارساز او ذمه وان.

ارتباطونه

۱- په دې ایتونو کښې د یوه پلوه نبي کریم ﷺ ته تسلي ورکړې شوې ده او د بل پلوه هغه اشتباه جوابه کړې شوې ده د کومې چې د وړاندېنیو ایتونو څخه د راپورته کېدلو امکان وه، هغه دا چې کله الله ﷻ د نظر لاندې د احاطې په توګه نه شي راتلای نو په کار دي چې مشرکان په شریکاتو کښې معذور وګنلی شي ځکه چې په نالیدلي شي باندې خلک ډول-ډول گومانونه کوي.

۲- هغه ایتونه د الله ﷻ په دوه صفتونو باندې ختم شوي وه چې ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ او په دې ایتونو کښې د همدغو دواړو صفاتو څه اثرات ښودلي شوي دي چې خلاصه یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! زما د طرفه خلکو ته ووايه چې لکه څنګه چې الله ﷻ ستاسو په احتیاجاتو او بلکې په ټولو حالاتو باندې خبردار دی همدارنګه په تاسو باندې زښت ډېر مهربان هم دی، نو که تاسو ته یې داسې سترګې نه دي درکړې چې خپل رب ورباندې د احاطې په توګه وګورئ نو دومره دلایل او بصیرتونه خو یې درکړي دي چې خپل رب ورباندې وپېژنئ او د شریکاتو څخه ځانونه بچ کړئ. یا په بل عبارت: ای انسانانو! ایا تاسو ته دومره عقل نه دی درکړی شوی چې په ټوله دنیا او حتی په خپلو ځانونو کښې ورباندې د الله ﷻ وحدانیت کشف کړئ؟ ایا یو لک څلیرشت زره زیات یا کم پیغمبران علیهم السلام او ښه پوره کافي کتابونه تاسو ته نه دي دراستولي شوي، چې د پیغمبران علیهم السلام سلسله په آخر الزمان پیغمبر ﷺ او د کتابونو سلسله په قرآن کریم باندې ختمه شوې ده؟ نو ایا تاسو خپل ځانونه د شریکاتو په ارتکاب سره معذور ګڼئ؟

۲- لنډه دا چې تاسو ته الله ﷻ د زړونو سترګې درکړې دي چې هیڅوک ترې انکار نه شي کولی، نو څوک چې د زړه په سترګو لیدنه وکړي او حق ته ځان ورسوي نو خپل ځان ته یې ګټه ده او که څوک ورباندې خپل ځان وپورې واچوي نو خپل ځان ته یې ضرر دی او ماته هیڅ ضرر نه متوجه کېږي ځکه چې زه خو په تاسو باندې څارونکی او ساتونکی نه يم ټاکلی شوی، زما وظیفه خو صرف دعوت دی او - لله الحمد - په دعوت کښې راڅخه څه قصور نه دی واقع شوی.

۳- ای پیغمبره! مونږ خپل دلایل بیابیا په داسې ډول سره بیانوو ترڅو خلک متوجه شي او د شریکاتو څخه لاس واخلي، خو د خلکو په حال افسوس دی، چې کله په ښه موثره توګه دلایل واورې او نژدې وي چې په زړونو کښې یې رڼا پیدا شي نو په دې بهانه په خپلو کفریاتو باندې کلکېږي او تاته خطاب کوي چې دا کتاب (دلایل) د الله ﷻ د پلوه نه دي بلکې ته یې روزمره د کوم بنده څخه د درس په توګه زده کوي او بیا یې مونږ ته لولوي.

۴- ای پیغمبره! مونږ دغه ستر نعمت (قرآن کریم) د دوی د ناشکری د کبله نه قطعہ کوو او نزول ته یې ادامه ورکوو ترڅو د پوهې خاوندان ترې گټه واخلي، اګر که ذکر شوي جاهلان ورباندې کفران کوي.

نو څرنگه چې د مشرکانو انکار په کوم دلیل باندې بنا نه دی او بالمقابل د هدایت دلایل په ډېره روښانه توګه تاته درنازلېږي، نو که اوس هم دوی په تاباندې ایمان نه راوړي نو ته غمژن کېږه مه، خپل قیمتي وخت ورباندې مه ضائع کوه، د خپل رب د وحې کړې شوي کلام په دوامداره توګه پیروي کوه، ځکه چې د عبادت او پیروي لائق یوازې او یوازې همدی ﷺ دی، او بالاخره د دوی سره ناندری مه وهه او د مقابلې څخه یې مخ واړوه، اما د انذار څخه یې لاس مه اخله.

۵- ای پیغمبره! ته د مشرکانو په حالت باندې ځکه ډېر مه غمژن کېږه چې که الله ﷻ اراده کړې وي چې دوی دې په ایمان باندې مشرف شي نو دوی به شرک نه وي کړې، خو الله ﷻ تر اوسه دغسې اراده نه ده کړې.

یا په بل عبارت: د مشرکانو شرک هم د الله ﷻ په اراده باندې صورت نیسي ځکه چې د شیانو د جملې څخه د دوی شرک هم یو شی دی او هر شی د الله ﷻ په اراده باندې تحقق مومي. هو! دا بېله خبره ده چې په شرکیاتو باندې راضي (خوښ) نه دی مګر د ارادې څخه یې هیڅ شی وتلی نه دی.

۶- ای پیغمبره! مشرکان دې یو ځل بیا واوري چې: ته خو مونږ په دوی باندې نه څارونکي ټاکلی یې چې د گمراهۍ پوښتنه به یې ستا څخه کېږي او نه زمونږ د طرفه په دوی باندې وکیل ګرځولی شوی یې چې د دوی د شرکیاتو جواب په تا باندې وي، په تا کېنې هیڅ قصور نشته، تا خو خپله ذمه واري پوره کړه نور نو دوی پوهېږي او کار یې.

توضیحات

۱- د ﴿بَصَائِرُ﴾ کلمه د "بَصِيرَة" جمع ده، "بَصِيرَة" هغه قوت ته وايي چې د انسان زړه ورباندې د شیانو درک کولی شي او ورباندې پوهېږي^(۱)، همدغه قوت ته الله ﷻ اشاره کوي چې: ﴿وَلَكِنْ نَعَمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ۴۶] یعنی: د مشرکانو (کافرانو) سترګې رنډې نه دي مګر هغه زړونه یې ړانده دي چې په سینو کېنې یې دي.

د عربیت یوه قاعده

۲- د ﴿وَلَيَقُولُوا﴾ په کلمه کېنې د "او" توری د عطف دپاره دی مګر معطوف علیه کلام یې د عموم دپاره نه دی ذکر شوی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: مونږ عقلي او نقلي دلایل د ډېرو وجوهو د کبله بیابیا بیانوو، یوه وجه یې دا ده چې مشرکان وايي چې دا د الله ﷻ کلام نه دی بلکې تا د چا څخه زده کړی دی او یا یې روزمره زده کړې او بیا یې مونږ ته قرائت کوي. که

بالفرض مونږ خپل دلايل په ذڪره شوې موثره توگه نه وى بيان كړي نو مشركانو به ذڪره شوې خبره نه وى كړې او د حجت اتمام به ورباندې نه وى ثابت شوى، او الله ﷻ به يې جواب نه وى وركړې چې: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: ۱۰۳] يعنې: يقيناً مونږ پوهېږو چې بې شكه مشركان وايي چې په يقين سره (اى محمده!) تاته كوم يو انسان تعليم كوي. حال دا چې چاته چې دوى د قرآن كريم نسبت كوي هغه عجمي سړى دى او دا په فصيحې عربي ژبه كلام دى حتى چې اصلي عربيان يې هم د مقابلې څخه عاجزان دي.

يادونه

۳- مونږ د [آل عمران: ۷۹] ايت لاندې د درس او د تعليم معناوې او توپيرونه ليكلي دي چې بيا ليكلو ته يې اړتيا نه گورو.

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾﴾

[۱۰۸] او (اى مؤمنانوا) تاسو هغه كسانو (شيانو) ته كنخل مه كوئ چې دوى (مشركان) يې د الله ﷻ څخه په غير بلنه (عبادت) كوي، نو چې دوى (مشركان) الله ﷻ ته د تجاوز د كبله بدون د علم څخه (په جاهلانه ډول) كنخل وكړي (او همدغه يې نتيجه جوړه شي). همدغه ډول مونږ هرې ډلې ته (د دوى د كړو وړو د كبله) خپل عمل بنايسته كوو (ترڅو د امتحان لاندې واقع شي). بيا (نو) د دوى (ټولو) بېرته ورتاوېدل يوازې خپل رب (الله ﷻ) ته دي نو دوى به په هغو اعمالو باندې خبر كړي چې دوى وه چې په دنيا كښې به يې كول.

ارتباط

په وړاندېنيو ايتونو كښې الله ﷻ نبي كريم ﷺ ته او بلکې په غير مستقيمې توگه ټولو مؤمنانو ته توصيه كړې وه چې د مشركانو څخه اعراض وكړئ او په دې ايتونو كښې يې د اعراض مطلب واضحه كړى دى چې، د دعوت او انذار څخه علاوه، اضافه غرض ورسره مه كوئ حتى چې بوتان يې وكنځئ.

شان نزول

كه څه هم مفسرينو كرامو د ذكر شوي ايت په شان نزول كښې ډېر روايتونه ليكلي دي (۱) خو مونږ په لاندې يوه روايت باندې د مثال په توگه اكتفاء كوو، هغه دا چې يو ځل داسې هم پېښه شوې وه چې مؤمنانو به د مشركانو بوتان كنخل او مشركانو به يې رد كاوه، نو الله ﷻ مؤمنان د دې كار څخه منعه كړه ترڅو د دوى رب (الله ﷻ) ته بالمقابل جاهلان كنخل ونه كړي (۲).

(۱) تفسير البغوي ج ۲ ص ۱۲۱

(۲) اسباب النزول للواحدى ص ۱۳۹

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای مؤمنانو! مونږ پوهېږو چې تاسو هم د کافرانو په کفر باندې ډېر غمژن کېږئ خو پام کوئ چې خپلې حوصلې خرابې نه کړئ چې د خپلو خانونو اداره ونه کړې شی او د مشرکانو پوتانو (معبودانو) ته کنځلې وکړئ. که بالفرض تاسو دغسې کړنلاره غوره کړئ نو په لوی لاس به خپل حقيقي معبود (الله ﷻ) د هغوی د کنځلو هدف وگرځوئ. دوی خو جاهل خلک دي په دې باندې نه پوهېږي چې الله ﷻ خو ستاسو د ټولو خالق او رازق دی. لڼده دا چې د بوتانو کنځل د الله ﷻ د کنځلو سبب جوړېږي، لکه چې تاسو پخپله الله ﷻ کنځلې وي، او دا کار ستاسو سره مناسب نه دی.

۲- په دنیا کېنې مونږ د امتحان او ازمېښت دپاره هر چا ته خپله کړنلاره ډولې گرځولې ده او هر څوک په خپلې تگلارې باندې خوښ دی، چې کنځل یې ورباندې نه لورېږي. هو! د دغو ټولو کړو وړو د سپیناوي دپاره د قیامت ورځ راروانه ده نو هلته به الله ﷻ هر څوک د خپل عمل او کړنلارې په نتیجه باندې پوه کړي او هر چا ته به مناسبه جزا ورکړي.

توضیحات

۱- ذکر شوی ایت شریف مونږ ته ارشاد کوي چې د خپلو ټولو شرایعو احترام وساتو او د داسې کار یا قول څخه اجتناب وکړو چې د الله ﷻ یا پیغمبرانو او بالآخره یا د قرآن کریم او یا بل شرعي حکم د توهین او سپکاوي سبب جوړېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ يَشْتَمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» یعنی: د لویو گناهو څخه دا هم ده چې کوم سړی خپل مور او پلار ته کنځلې وکړي. صحابه وو کرامو ﷺ عرض وکړ چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟» ای د الله رسوله! ایا خپل مور او پلار ته هم کوم سړی کنځلې کوي؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «نَعَمْ! يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَشْتَمُ أُمَّهُ فَيَشْتَمُ أُمَّهُ»^(۱) هو! (کله چې) د بل سړي پلار ته کنځلې وکړي نو هغه د ده پلار ته (بالمقابل) کنځلې وکړي او د بل سړي مور ته سپکه وینا وکړي نو هغه د ده مور ته سپکه وینا وکړي (نو داسې کېږي لکه چې پخپله یې خپل مور او پلار ته سپکې ویناوې او کنځلې کړې وي).

ب: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې کله به نبي کریم ﷺ (په مکه معظمه) کېنې په قرآن کریم باندې جهر وکړ نو مشرکانو به نبي کریم ﷺ ته او هغه چا ته چې قرآن کریم یې نازل کړی دی (الله ﷻ ته) او بالآخره هغه چا ته چې قرآن کریم یې راوړی دی (جبرائیل امین ته) کنځلې کولې، نو الله ﷻ دا ایت شریف نازل کړ چې: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾^(۲) [الإسراء: ۱۱۰]

یعنی: او ته په خپل لمانځه مه جهر کوه او مه یې خفيه کوه او د دغو دواړو ترمنځ (متوسطه) لاره ولټوه چې نه ټول جهري شي او نه ټول خفيه شي.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې: مشرکانو خو په الله ﷻ باندې عقیده درلوده، د همدې کبله یې (په خپل خیال) د بوتانو عبادت کاوه ترڅو یې الله ﷻ ته د نژدېکت ذریعه وگرځوي؛ نو پوښتنه دا ده چې: ﴿فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ څه معنی؟

مونږ وايو چې:

الف: لکه څنگه چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د ذکر شوي روایت څخه څرگندېږي چې مشرکانو الله ﷻ ته په قصدي توګه کنځلې نه کولې بلکې د دوی د جوابي ویناګانو څخه الله ﷻ ته کنځل څرګندېده. یا په بل عبارت: مشرکانو ته خو قرآن کریم د الله ﷻ د پلوه نازل شوی کتاب نه ښکارېده نو مؤمنان به یې مخاطب کړه چې دا کتاب خو الله ﷻ نه دی نازل کړی نو هر چا چې نازل کړی دی هغه به یې کنځل.

په همدې جواب باندې د ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ کلمه دلالت کوي. یعنی: ای مؤمنانو! تاسو د مشرکانو بوتان په ناکاره نامه باندې مه یادوئ که نه نو دوی به تاسو ته داسې جوابونه درکړي چې په هغو کې به په غیر علمي (غیر قصدي) توګه د الله ﷻ سپکاوی نغښتی وي.

ب: کله-کله چې سړی ډېر په غصه شي د خپل ځان اداره د لاسه ورکوي او حتی خپلو معتقداتو ته سپکې سپورې خبرې کوي. د ښه وضاحت دپاره لاندې قیصه ولولئ:

یوه عجیبه قیصه

یوه ورځې د یوه جاهل سني په وړاندې ځینې روافضو د شیخینو رضی الله عنهما په کنځلو کې ډېر زیادت وکړ، کله چې ناپوه سني ډېر په غصه شو نو د علي ﷺ په کنځلو باندې یې پیل وکړ. چا ورته وویلې چې: دا ولې؟ مونږ سنيان خو د علي ﷺ په شمول د ټولو صحابه وو کرامو درناوی کوو؟ هغه جواب ورکړ چې دا کار مې د دې کبله وکړ چې رافضیان داسې په غصه کړم لکه څنگه یې چې زه په غصه کړی وم چې خپل ځان مې اداره نه کړی شو. نو نوموړي ته توصیه وکړې شوه چې د دغه لوي جهل څخه توبه وباسه! (۱)

یادونه

۳_ کله-کله چې ځینې عاصیان د گناه سره عادي شي نو خپله گناه ورته ښه ښکاري، د همدغه حالت څخه په ختم او یا تزیین (ښایسته کولو) سره تعبیر کېږي چې پوره تحقیق یې د [البقرة: ۷، ۱۲۱] ایټونو لاندې تېر شوی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

(۱) روح السمانی ج ۷ ص ۲۵۱

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَنُقَلِّبُ أَقْدَابَهُمْ وَابْصُرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَٰئِكَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طَعْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾﴾

[۱۰۹] او دوی (مشرکان) په الله ﷻ باندي په خپلو کلکو قسمونو سره سوگند کوي چې که خامخا دوی ته (فرمايشي) معجزه ورشي نو ضرور هرو مرو به پرې دوی ایمان راوړي. ته ووايه (ای پیغمبره!) چې یقیناً ټول معجزات د الله ﷻ په نزد دي (د ده ﷻ د قدرت لاندې دي) او تاسو څه شي خبر کړئ (ای مؤمنانو! بلکې تاسو خبر نه یاست چې) یقیناً (فرمايشي) معجزات چې کله (دوی ته) ورشي دوی به ایمان رانه وړي؟ (او مونږ خبر یو چې دوی به ایمان رانه وړي).

[۱۱۰] او (دا ځکه چې) مونږ به (د دوی د جنایتونو د کبله) د دوی زړونه او د دوی سترگې (د ایمان راوړلو څخه) واړوو. (نو دوی به ایمان رانه وړي) لکه څنگه یې چې په قرآن کریم باندي په اول ځل (نزول) سره ایمان نه وه راوړی، او دوی به په خپلو سرکشو کښې د پرېشانی په حال کښې پرېږدو (او فرمايشي معجزات به ورته هیڅ گټه ونه رسوي).

ارتباط

د وړاندېني ایت مضمون دا وه چې هر چا ته خپله-خپله کړنلاره غوره ښکاري. په دې ایتونو کښې همدغه مضمون د یوه مثال په ضمن کښې تائید شوی دی چې: مشرکان په سوگند سره د ایمان راوړلو وعده کوي خو د دې سره-سره په خپل عهد باندي نه درېږي او خپله کړنلاره نه پرېږدي.

په دې علاوه، په وړاندې ایتونو کښې الله ﷻ د مشرکانو د خولو څخه د قرآن کریم د شک اورد په باره کښې د ﴿ذَرَسَتْ﴾ کلمه حکایت کړې ده، چې دا قرآن کریم تا د چا څخه زده کړی دی. او په دې ایتونو کښې یې د دوی په اصطلاح د شک د پورته کولو دپاره د فرمايشي معجزاتو د غوښتنې بیان نازل شوی دی.

شان نزول

د یوه اوږد حدیث شریف مضمون دی چې یوه ورځې قریشو د نبی کریم ﷺ سره لاندې سوال جواب وکړ:

قریش: ای محمده! ته خو مونږ ته د پخوانیو پیغمبرانو معجزات بیانوي لکه د موسی ﷺ د همسا څخه ښامار جوړېدل یا د عیسی ﷺ د مرو ژوندي کول او داسې نور، نو که ته پخپله دغه معجزات راوړي نو مونږ به درباندي ایمان راوړو.

نبی کریم ﷺ: تاسو څه ډول معجزه غواړئ؟
 قریش: مونږ غواړو چې د صفا غونډۍ سره زر جوړه کړه او یا ځینې پخواني مړي بېرته راژوندي
 کړه چې مونږ ترې ستا په باره کښې پوښتنه وکړو او بالاخره یا پرېنتې رابښکته کړه چې ستا په
 رسالت باندې شاهدي ورکړي.
 نبی کریم ﷺ: رښتیا وواياست، که ذکره شوې کومه یوه معجزه راوړم نو تاسو به زما تصدیق
 وکړئ؟

قریش: هو! په الله ﷻ مو دې سوگند وي چې مونږ به ټول په تاباندې ایمان راوړو.
 په عین وخت کښې د مسلمانانو هم تمه پیدا شوه چې گوندې قریش ټول په ایمان باندې مشرف
 شي، نو دوی هم نبی کریم ﷺ ته د فرمایشي معجزاتو د ښودلو وړاندیز وکړ.
 نبی کریم ﷺ الله ﷻ ته په سوال کولو باندې پیل وکړ چې ای الله! د صفا غونډۍ د معجزې په
 توگه سره زر جوړه کړې. چې په نتیجه کښې جبرائیل علیه السلام رابښکته شو او نبی کریم ﷺ ته یې په لاندې
 دوه وو شقونو کښې اختیار ورکړ:

۱- الله ﷻ به د صفا غونډۍ سره زر جوړ کړي نو که بیا هم قریش ایمان رانه وړي نو په دوی
 باندې به اسماني عذاب نازلېږي او ټول به پوینا کېږي.

۲- او که دې خوښه وي نو په موجوده معجزاتو باندې به اکتفاء وکړو او د فرمایشي معجزاتو د
 نازلولو څخه به صرف نظر وکړو، څه لرې نه ده چې په آینده کښې څوک توبه وباسي او یا د دوی د
 نسل څخه ښه مسلمانان تولد شي.

نو نبی کریم ﷺ همدغه دوهم شق غوره کړ او ذکر شوي ایتونه نازل شوه^(۱) چې د مضمون خلاصه
 یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! مشرکان خو تاته په کلکو سوگندونو سره وعده درکوي چې د فرمایشي
 معجزاتو د تحقق په صورت کښې به په ایمان باندې مشرف شي او مؤمنان هم درڅخه د غوښتلو
 شوو معجزاتو د نزول آرزو کوي، نو ته مؤمنان مخاطب کړه او مشرکان په غوږ باندې ووهه چې:
 معجزات خو د الله ﷻ په واک او اختیار کښې دي، د نزول وخت او حالت یې ډېر ښه پېژني چې
 هر یو کار یې په حکمت باندې ولاړ دی. نو څرنگه چې تاسو ته د فرمایشي معجزاتو د نزول پایله
 نه ده معلومه او په دې باندې نه پوهېږئ که مشرکان فرمایشي معجزات وگوري هم په ایمان باندې
 به مشرف نه شي نو ځکه یې د نزول آرزو کوئ، که بالفرض تاسو په دې خبره باندې پوهېدلئ چې
 د غوښتلې شوې معجزې د نزول په وخت کښې هم مشرکان ایمان نه راوړي نو تاسو به ذکره شوې
 آرزو نه وی کړې.

۲- ای مؤمنانو! تاسو په دې باندې هم نه پوهېږئ چې که بالفرض مونږ مشرکانو ته فرمايشي معجزې ورنازلې کړو نو د دوی د کړنلارې د کبله به د دوی زړونه د ایمان راوړلو څخه تاو کړو او سترگې به یې د معجزاتو د تحقیقي لیدنې څخه واړوو. او دا ځکه چې د دوی په زړونو باندې مهر وهلې شوی دی او په سترگو باندې یې پردې دي.

نو لکه څنگه چې دوی د اولې ورځې څخه ایمان ته شا کړې ده د فرمايشي معجزاتو د نزول په وخت کې به هم ایمان راوړلو ته مخ وروانه روي او خپلو کفریاتو ته به ادامه ورکړي. نو څنگه چې وړاندې مونږ په سرکشیو کې سرگردانه پرېښي وه، وروسته به یې هم په همدغه حالت باندې پرېږدو. او که د الله ﷻ اراده وشي نو د خپل عادت په مطابق به یې پوښا کړي او د معجزو نزول به ورته د گټې په عوض ضرر وکړي.

توضیحات

۱- د ﴿جَهْدًا﴾ کلمه په معنی د مشقت او وسعې سره ده^(۱) چې د ﴿أَيْمَنِهِمْ﴾ کلمې ته یې اضافه شوی دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د مشرکانو چې څومره وسه کېږي په هماغې اندازه کلک قسمونه کوي. لکه چې څوک د "الله" د کلمې سره "بالله ثم تالله" هم ملگري کړي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جمله خو مؤمنانو ته د توبیخ دپاره نازله شوې ده چې تاسو څه شي پوه کړئ چې مشرکان د فرمايشي معجزاتو د تحقق په صورت کې ایمان راوړي، حتی چې تاسو هم د هغوی د فرمايشي معجزاتو د نازلېدلو آرزو کوئ. نو په کار وه چې د ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ په عوض د "يُؤْمِنُونَ" جمله نازله شوې وی ترڅو د توبیخ په وجه باندې صراحت راغلی وی.

مونږ وایو چې: که څه هم علماوو کرامو د ذکر شوي سوال دپاره متعدد جوابونه لیکلي دي^(۲) مگر بهتره دا ده چې ذکره شوې جمله د توبیخ دپاره نه ده بلکې د اخبار دپاره نازله شوې ده. او دا ځکه چې انکاري استفهام کله د "لیم" (ولې) په معنی سره وي، چې د توبیخ معنی ورکوي، او کله د "لا" (نه) په معنی سره^(۳).

په دې مقام کې ذکره شوې جمله ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ په دوهمه معنی سره ده چې د معذورت مفهوم پکې پټ دی. یعنی: ای مؤمنانو! تاسو څه شي پوه کړئ، بلکې هیڅ شي پوه کړي نه یاست، چې مشرکان د فرمايشي معجزاتو د تحقق په صورت کې هم ایمان نه راوړي. که بالفرض تاسو پوه وی نو دغه آرزو به مو نه وی کړې.

(۱) مفردات الراغب ص ۹۹

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۲۳: تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۶۸۲

(۳) روح المعاني ج ۷ ص ۲۵۴

تقليب څه معني؟

۳- د "تَقْلِبُ" کلمه د "تَقْلِيْب" څخه اشتقاقه شوې ده او "تَقْلِيْب" د انسان د يو فکر څخه بل فکر ته د اړولو څخه عبارت دی (۱). مگر علماوو کرامو يې په دې مقام کښې شو متعددې معناوې کړې دي (۲) خو مونږ ته هغه معني ډېره په زړه پورې ښکاري چې په لاندې حديث شريف کښې واضحه شوې ده:

انس ﷺ وايي چې: نبي کریم ﷺ به دا جمله: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» ډېره لوستله. (يعني: اې د زړونو تاوونکيه! زما زړه ستا په دين باندې ثابت پاتې کړې). ما ورته وويلې چې: اې د الله ﷻ پيغمبره مونږ په تا باندې ايمان لرو او په هغه شي باندې هم چې تا مونږ ته راوړې دي (ذکره شوې جمله خو ته زمونږ دپاره د تعليم په توگه تکراروي) نو ايا ته په مونږ باندې ډارېږي (چې بېرته به کفر ته واوړو)؟. نبي کریم ﷺ وفرمايل چې: «نَعَمْ! إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» (۳) يعني: هو! يقيناً! ته! زړونه د الله ﷻ د بلا كيفه گوتو څخه د دوه وو گوتو ترمنځ دي څنگه يې چې اراده وشي هغسې يې تاووي.

اما د دې خبرې تحقيق (چې الله ﷻ د زړونو تاوونکي دی او د دې سره سره په گناهونو او جنايتونو باندې نېونه کوي) د [البقرة: ۶] ايت لاندې تېر شوی دی که څوک زحمت نه حس کوي نو هملته دې مراجعه وکړي.

قلب او فؤاد څه فرق لري؟

۴- که څه هم د قلب او فؤاد دواړه کلمې په مصداق کښې څه فرق نه لري دواړه په هغې يو موټي غوښې باندې صادقېږي چې د هر يو انسان د سينې په چپه خوا کښې خلق کړی شوی ده او نبي کریم ﷺ په همدې هکله فرمايلي دي چې: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (۴) يعني: خبردار! په بدن کښې يوه ټوټه غوښه ده کله چې هغه صالحه شي نو ټول بدن ورسره صالح کېږي او کله چې هغه فاسده شي نو ټول بدن ورسره فاسد کېږي. خبردار! ذکره شوې ټوټه غوښه د زړه څخه عبارت ده.

مگر همدغې غوښې ته د دې کبله "قَلْب" وايي چې اوږي او راوړي او يوه خوا او بله خوا کېدل پکښې ډېر پېښېږي (۵)، او د دې کبله ورته فؤاد وايي چې د رڼا او اور بلولو معني پکښې پرته ده (۶) چې کله پکښې د غم اور بلېږي او کله پکښې د خوشالي رڼاگانې شغلې وهي؛ نو د "قَلْب"

(۱) مفردات الراغب ص ۴۲۶
 (۲) زاد المسير ج ۳ ص ۷۲
 (۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۳۶
 (۴) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۳
 (۵) مفردات الراغب ص ۴۲۶
 (۶) مفردات الراغب ص ۳۸۳

جمعه "قلوب" استعمالهري او "فؤاد" په "أفئدة" باندې جمعه کېږي.

مگر په یاد ولری چې ډېر کرته هغو معناوو باندې هم د مجاز په توګه د "قلب" اطلاق کېږي چې په زړه پورې ځانګړې دي، لکه روح، شجاعت او داسې نور، حتی په پښتو ژبه کې هم دغه ډول استعمال شته دی، لکه چې د ډار په وخت کې خلک وايي چې "زړه راڅخه بهر شو" یعنې نژدې وه چې سامي وتلې وی. او هم وايي چې "فلانی زړه ور سړی دی" یعنې شجاعت لري.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: د ﴿أُولَٰئِكَ مَرَّةً﴾ د کلمې څخه د سړي ذهن ته ورځي چې مشرکانو ته یو ځل فرمايشي معجزې ورکړې شوې وې او ایمان یې ورباندې نه وه راوړی مګر دوی یې دوهم ځل غوښتنه وکړه او ذکر شوي ایتونه نازل شوه؛ حال دا چې دا خو مطلوبه معنی نه ده؟
مونږ وايو چې: ذکر شوی اعتراض په هغه وخت کې په ځای ګڼل کېږي چې د ﴿لَا يُؤْمِنُوا بِهِ﴾ په جمله کې د "یه" ضمیر د "مَا جَاءَ" په تاویل سره فرمايشي معجزاتو ته راجع شي، لکه چې ځینو مفسرینو کرامو^(۱) غوره کړی دی.

او که ذکر شوی ضمیر قرآن کریم ته راجع شي، لکه چې مونږ ته غوره ښکاري، نو ذکر شوی اعتراض نه واردېږي او د معنی حاصل یې داسې کېږي چې:
که بالفرض مونږ مشرکانو ته فرمايشي معجزې ورکړو هم نو دوی به د شرک څخه لاس وانخلي او په خپلو باطلو عقائدو باندې به داسې کلک پاتې شي لکه څنګه چې مونږ په اول ځل سره لویه معجزه (قرآن کریم) نازل کړ او دوی ورباندې ایمان رانه وورپ.
یا په عبارت: د مشرکانو په زړونو باندې مهر وهلی شوی دی نو لکه څنګه یې چې د اول ځل معجزې څخه انکار کړی وه همدارنګه به په دوهم ځلې معجزې باندې هم څه باور ونه کړي.

په همدې ځای باندې د اومې سپارې پښتو ترجمه او تفسیر ختم شو -والحمد لله

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ وَوَقِّفْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ

۱۳۴/۳/۲۰ هـ ش

﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْتَوَاتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ ﴿۱۱۱﴾

[۱۱۱] او که يقيناً مونږ دوی (مشركانو) ته پرېستې وربښکته کړې وى، او مړو ورسره خبرې کړې وى او (بالآخړه) په دوی باندې مو هر شی مخ په مخ (ټولگي-ټولگي، يا د ضامنانو په حيث) ورغونډ کړې وى هم، دوی به ايمان نه وى راوړې مگر هله چې د الله ﷻ اراده شوې وى خود دوی (مؤمنان) اکثریت نه پوهېږي (ځکه د مشركانو دپاره د فرمايشي معجزاتو د نزول آرزو کوي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

۱- په دې آيت کښې د وړاندينيو ايتونو مضمون تعقيب شوی دی چې که بالفرض د معجزاتو په باره کښې د مشركانو فرمايش پوره هم شي نو دوی به ايمان رانه وړي چې حاصل يې داسې راوځي:

۲- ای پیغمبره! مؤمنان ځکه د فرمايشي معجزاتو د نزول آرزو کوي چې دوی ته د مشركانو ناکاره استعداد نه دی معلوم، دوی گومان کوي چې د فرمايش د پوره کېدلو په وخت کښې به سمدستي مشركان په ايمان باندې مشرف شي. خو خبره داسې نه ده.

که بالفرض مونږ دوی ته د اسمانه بڼې ډېرې پرېستې وربښکته کړو او د دوی د غوښتنې په مطابق هغوی شاهدي ورکړي چې محمد ﷺ په حقه پیغمبر دی او قرآن کریم په رښتیا د الله ﷻ کتاب دی، او یا پخواني مړي راژوندي کړو او هغوی په سترگو لیدلی حال بیان کړي چې بیا ژوندي کېدل رښتیا دي او د جنت او دوزخ په موجودیت کښې هم شک نشته، او بالآخړه یا هر شی (جمادات او حیوانات) د مشركانو په وړاندې ټولگي-ټولگي ودروو، او دوی په معجزانه توگه شاهدي ورکړي چې د نبي کریم ﷺ په نبوت کښې دروغ نشته او ټولې ویناگانې يې سراسري رښتیا دي؛ نو په دغو ټولو صورتونو کښې به هم مشركان په نظر سره خپل استعداد ته چې د خاورو سره يې برابر کړی دی- په ايمان باندې مشرف نه شي او ذکر شوو معجزاتو ته به هم بهانې آنې و تراشي چې د جادو په قوت سره جماداتو او حیواناتو خبرې وکړي او یا په جادو سره مړي راژوندي شوه او داسې نور.

۳- هو! دا بېله خبره ده چې الله ﷻ د خپل عادت په خلاف د مشركانو د بې استعدادۍ سره سره د دوی د ايمان راوړلو اراده وکړي، خو الله ﷻ دغسې کار نه کوي ځکه چې دا د حکمت څخه مخالف دی او په دې صورت کښې د امتحان او ازمېښت مفهوم د منځه ځي.

۴- ای پیغمبره! اکثره مؤمنان چې د فرمايشي معجزاتو د نزول تمه کوي اصلي وجه يې داده چې دوی د مشركانو د بې استعدادۍ څخه ناخبره دي، که نه نو دوي به دغسې آرزو نه وى کړې، همدارنگه که مشركان پوه وى چې الله ﷻ دنياوي کارونه د استعداداتو په مطابق تر سره کوي او دوی خپل استعدادونه د لاسه ورکړي دي نو دوی به هم سوگندونه نه وى ياد کړي چې د فرمايش د پوره کېدلو په حالت کښې به مونږ خبروږ په ايمان باندې مشرف شو.

توضیحات

۱- د ﴿قُبُلًا﴾ کلمه مفسرینو کرامو په لاندې ډولونو سره تفسیره کړې ده:
 الف: د ﴿قُبُلًا﴾ کلمه مصدر ده چې د "مُقَابِلَةٌ" لکه مُوَاجِهَةٌ په معنی سره ده^(۱) لکه چې په
 همدې معنی باندې الله ﷻ په بل ځای کښې استعماله کړې ده چې فرمایي: ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ، قَدْ
 بَيْنَ قُبُلٍ﴾ [یوسف: ۲۶] یعنی: که د یوسف علیهِ السلام کمیس د مخې د پلوه څیرلی شوی وي.
 نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: او مونږ دوی ته هر شی د شهادت د ورکولو دپاره
 مخامخ ودروو.

ب: د ﴿قُبُلًا﴾ کلمه د "قبیل" د کلمې دپاره جمعه ده او قبیل د کفیل (ضامن) په معنی سره دی.
 د همدې کبله هغه سند ته قباله وایي چې د ځمکې خرڅوونکي یې د ځمکې اخستونکي ته ورکوي
 ترڅو په راتلونکي کښې د بیعې دپاره د ضامن په حیث ودرېږي^(۲).

نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: او مونږ هر شی د ضمانت گرو په صفت د دوی په حضور
 کښې ودروو چې د نبی کریم ﷺ د نبوت تضمین وکړي، که څه هم ذکر شوي شیان جمادات وي او
 نطق نه شي کولی خو په خارق العاده توگه گویان شي.

ج: د ﴿قُبُلًا﴾ کلمه د "قبیل" جمعه ده او "قبیل" د "قبیلة" جمعه ده. یا په بل عبارت: ذکره شوي
 کلمه جمع الجمع ده^(۳).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي: او یا مونږ ټول شیان ډلې-ډلې د مشرکانو په وړاندې د
 شهادت او تضمین دپاره ودروو، که څه هم دوی جمادات یا څاروي (حیوانات) وي.
 مونږ وایو چې ذکر شوي ټولې معناوې په دې مقام کښې ښې خوندورې ښکاري، نو اړتیا نه
 گورو چې یوه ترې واخلو او نورې پرېږدو، ښه داده چې د ﴿قُبُلًا﴾ د کلمې څخه ما یطلق علیه القبل
 (د مجاز د عموم په توگه) واخلو ترڅو درېواړو معناوو ته شامله شي.

یادونه

۲- ځینو مفسرینو کرامو د ﴿يَجْهَلُونَ﴾ ضمیر مشرکانو ته راجع کړی دی^(۴) او د معنی حاصل
 یې داسې اخستی دی چې مشرکان په کلکو سوگندونو سره وایي چې د معجزاتو د لیدلو په وخت
 کښې به په ایمان باندې مشرف شي، که څه هم دوی د ایمان راوړلو استعداد د خاورو سره خاورې
 کړی دی، د دوی خیال دی چې په ایمان راوړلو کښې د الله ﷻ د ارادې څه اثر نشته، چې کله د دوی
 زړه وغواړي چې ایمان راوړي نو ایمان به راوړي او چې کله یې خوښه شي نو کفر به اختیاروي،

(۱) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۶۶

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۲

(۳) تفسیر الطبري ج ۸ ص ۲

(۴) تفسیر الطبري ج ۸ ص ۱

الانعام (۱۲)

خو خبره داسې نه ده؛ هر شی د الله ﷻ په ارادې پورې مربوط دی او بس.

د ذکر و شوو مشرکانو ایمان راوړلو ته د الله ﷻ اراده نشته، که بالفرض اراده ورته وکړي نو د

لاندې صورتونو څخه به ضرور یو صورت تحقق مومي:

الف: چې د دوی څخه د بدی (کفر) استعداد بالکل واخلي او ملکې ترې جوړې کړي.

ب: چې د بد استعداد څخه یې نېک کارونه (ایمان راوړل) صادر کړي.

ج: چې بد استعداد یې په خپل تکونني امر سره په نېک استعداد باندې بدل کړي.

د: بالاخره چې مشرکان په زور (اکراه) سره په ایمان باندې مشرف وگرځوي.

نو څرنگه چې ذکر شوي ټول صورتونه - هر یو - د الله ﷻ د حکمت څخه مخالف دي نو الله ﷻ

دوی د ایمان راوړلو اراده هم نه کوي.

د استعداد په باره کښې که څوک د ښه تحقیقي بحث شوق لري نو ځینو اوږدو تفاسیرو^(۱) ته دې

مراجعه وکړي. مگر لکه څنگه چې مونږ وړاندې د [۱۰۹] آیت لاندې لیکلي دي چې په ﴿وَمَا

يُشْعِرُكُمْ﴾ کښې مؤمنان مخاطب دي او مشرکان په غوږ وهلی شوي دي، دلته هم زمونږ نظر دا دی

چې ذکر شوی ضمیر مؤمنانو ته راجع دی او مشرکان په غوږ وهلی شوي دي چې که مؤمنان

پوهېدلی چې مشرکانو خپل د ایمان استعداد د لاسه ورکړی دی نو د دوی د فرمایشي معجزاتو د

پوره کېدلو آرزو به یې نه وی کړې، خو د دوی اکثریت نه پوهېږي ځکه یې آرزو کوي. نو کله چې

مؤمنان په دې باره کښې ناخبره دي نو مشرکان به څنگه ناخبره نه وي.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

زُخْرَفِ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾

إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرَّضُوهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

[۱۱۲] او (ای پیغمبره!) همدارنگه مونږ هر پیغمبر ته (په خپل وخت کښې) دښمنان گړځولي

(پیدا کړي) وو چې جنی شیطانان او انسی شیطانان وه، ځینو به ځینو نورو ته د غولولو په غرض

باطلې ویناوې (چې ظاهراً به ښې ښکارېدلې د وسوسې په توگه) وحي کولې.

او که چېرې ستا د رب ﷻ اراده شوې وی نو دوی به دا کار نه وی کړی، نو دوی د هغه شي سره

پرېږده چې د دروغو په ډول یې جوړوي.

[۱۱۳] او د دې دپاره (به یې وسوسې وراچولې) چې همدې (باطلې وینا) ته د هغو کسانو زړونه

میلان وکړي چې په آخرت باندې عقیده نه کوي، او په دې غرض چې خوښ یې کړي، او په دې

غرض چې د هغو (باطلو) اعمالو کسب وکړي (ادامه ورکړي) چې دوی یې کسب کوونکي دي.

ارتباط

د پراندي په شرک باندې د مشرکانو کلکوالی بيان شوی وه چې په هيڅ وجه ايمان راوړلو ته چمتو نه دي. په دې ايتونو کښې نبي کریم ﷺ ته تسلي ورکړه شوې ده چې د خپل عادت په مطابق ډېر مه غمژن کېږه.

د مطلب خلاصه

۱- يعنې ای پيغمبره! ته په دې باره کښې يوازې نه يې چې ستا په امت کښې سخت لږجوج (جگړه مار) خلک شته او الله ﷻ يې په ايمان باندې د مشرف کېدلو اراده نه ده کړې، بلکې دغه ډول دښمنان هر يوه پيغمبر په خپل وخت کښې درلوده او د هغوی په ايذاء (ضرر رسولو) باندې به يې صبر کاوه. يا په بل عبارت: مونږ د خپل حکمت په مطابق هر پيغمبر ته دښمنان پيدا کړي وه چې ځينې جنې شيطانان (ورانکاري) وه او ځينې انسي، چې دواړو ډلو به سره لاس يو کاوه او د خلکو په غولونې کښې به سره متفق وه او يو تر بله به يې سره مزخرفې او باطلې ويناگانې ښودلې او يو تر بله به يې سره د غولولو چلونه زده کول. د ذکر شوو شيطانانو غولونه يوازې په انسانانو پوري خاصه نه وه بلکې په جنياتو (پيريانو) کښې يې هم د غولونې سلسله جاري ساتله.

۲- نو څرنگه چې پخوانيو پيغمبرانو عليهم السلام صبر کاوه، ته هم صبر کوه او حوصله مه خرابوه. په ياد ولره چې د شيطانانو تخريب او ورانکاري د الله ﷻ په اراده باندې متحققه شوې ده چې همدا د حکمت غوښتنه ده. ای پيغمبره! که ستا د رب ﷻ اراده وشي نو دوی به هيڅ ورانکاري ونشي کړې او که اراده يې شوې وي نو هيڅ ورانکاري به يې نه وي کړې، نو ته ځان مه په تکليف کوه او د کفریاتو سره يې پرېږده.

۳- ذکر شوو شيطانانو د غولونې د غرض څخه علاوه د لاندې غرضونو دپاره هم د مزخرفو خبرو په ښودنه کښې يو تر بله سره قصور نه کاوه:

الف: ترڅو باطلو خبرو ته د هغو خلکو زړونه ميلان وکړي چې د آخرت په ورځ عقیده نه لري.

ب: ترڅو په همدغو خبرو باندې راضي او خوښ شي او د مرگ د ورځې پورې د پيغمبرانو عليهم السلام د حقو ويناوو د تاثير لاندې واقع نه شي.

ج: ترڅو دوی خلک د شرانعو د قيوداتو څخه ازاد کړي او څه يې چې زړونه وغواړي هغه په دوامداره توگه وکړي.

توضیحات

څومره چې په يوه غم کښې د سړي ملگري زياتېږي په هماغې اندازه غم تخفيف پيدا کوي، د همدې کبله الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته خطاب کوي چې: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ۴۳] يعنې ای پيغمبره! تاته د کافرو د پلوه نه ويل کېږي مگر هغه څه چې ستا څخه وړاندې نورو پيغمبرانو ته هم ويل شوي وه.

د همدې کبله په یوه اوږده حدیث کنبې ورځه بن نوفل رضی الله عنه نبی کریم ﷺ ته د نبوت په اول وخت (الانعام) کنبې ویلي وه چې: «لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي»^(۱) ستا څخه وړاندې یوه سړي هم داسې شی نه دی راوړی لکه چې تا راوړی دی؛ مگر د هغه سړي دبنمنی کره شوې ده (او خلک ورسره عداوت کړی دی نو ستا سره به یې هم کوي او د وطنه به دې وباسي).

شیاطین الجن والانس څوک دي؟

۲_ مونږ د [البقرة: ۱۴] آیت لاندې د الله ﷻ په توفیق د "شیاطین" د کلمې تحلیل لیکلی دی او هم مو لیکلي دي چې په شریعت کنبې هر بې لارې کونکي د شیطان په نامه یادېږي که څه هم د ابلیس د اولادې څخه نه وي. اما دلته ورباندې اضافه کوو چې مفسرین کرام په دې مقام کنبې د شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ د کلمې په تفسیر کنبې په لاندې دوه گروپونو باندې ویشلی شوي دي:

الف: په ذکره شوې کلمه کنبې اضافت، لامي اضافت دی^(۲)، لکه په "غلام زید" کنبې چې لامي اضافت دی. نو په دې تفسیر باندې د شیاطین د کلمې څخه د ابلیس اولاده مرادېږي چې حاصل یې داسې راوځي: مونږ د هر پیغمبر دپاره په خپل وخت کنبې ابلیس او د ده اولاده دبنمنان گړخولي وه چې ځیني به د پیریانو په غولونه باندې اخته وه او ځیني نور به د انسانانو په غولونه کنبې بوخت وو. د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې «إِنَّ لِلْجِنِّ شَيْطَانِينَ مِثْلَ شَيْطَانِ الْإِنْسِ يُضَلُّونَهُمْ، فَيَلْتَقِي شَيْطَانُ الْإِنْسِ وَشَيْطَانُ الْجِنِّ فَيَقُولُ هَذَا لِهَذَا: أَضِلُّهُ بَكَذَا وَأَضِلُّهُ بَكَذَا»^(۳) یعنی: یقیناً پیریان هم داسې شیطانان لري او په گمراه کولو کنبې یې اخته دي، لکه څنگه چې د انسانانو شیطانان د دوی په بې لارې کولو کنبې مصروف دي. کله چې ذکر شوې دواړه ډلې شیطانان سره یو تربله ملاقي شي نو یو بل ته وایي چې په دې طریقه باندې یې گمراه کړه او په دې چل باندې یې بې لارې کړه، او یو بل ته د غولولو طریقي او چلونه ښايي.

ب: ځیني نور علماء کرام وایي چې په ذکره شوې کلمه کنبې اضافت بیاني اضافت دی^(۴)، لکه څنگه چې په "خاتم فیضة" کنبې بیاني اضافت دی. نو په دې تفسیر سره یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: مونږ د هر پیغمبر دپاره (د ځینو حکمتونو په منظور) جني شیطانان یعنی کافران پیریان او هم انسي شیطانان یعنی کافران انسانان دبنمنان گړخولي وه، چې مونږ خپل همدغه عادت ستا د زمانې په پیریانو او انسانانو هم تطبیق کړی دی، لاندې څو وضاحتونه ولولئ:

اول: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې ټول پیریان خو شیطانان نه دي، شیطانان خود ابلیس اولاده ده چې د خپل پلار سره به په یو ځل مړه کېږي او پیریان خود انسانانو غولندي

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳

(۲) البحر المحیط ج ۴ ص ۶۲۴: المحرر الوجیز ج ۶ ص ۱۳۲

(۳) الدر المنثور ج ۳ ص ۳۴۲

(۴) روح المعاني ج ۸ ص ۵

روزمره مره کبری، چې: «مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْكَافِرُونَ»^(۱) ځینې یې مؤمنان او ځینې کافران دي. دوهم: ابو ذر رضی الله عنه وایي چې ماته نبی کریم صلی الله علیه و آله وویلې: ای ابا ذره! د جنی او انسی شیطانانو د شر څخه پناه وغواړه^(۲)، ما عرض وکړ چې ای د الله رسوله! ایا انسانان هم شیطانان لري؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وفرمایل چې: «نَعَمْ هُمْ شَرُّ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ»^(۳) هو، دوی د جنی شیطانانو څخه ډېر شر اچونکي دي. درېم: مالک بن دینار رضی الله عنه وایي چې ماته د جنی شیطانانو څخه د خپل ځان ساتل د انسی شیطانانو په نسبت ډېر سخت دي، او دا ځکه کله چې زه "اعوذ بالله" ووايم نو جنی شیطان راڅخه تېسې اما انسی شیطان راته راځي او په ډاگه مې گناهونو ته راکاږي^(۴). څلورم: ځینې علماء کرام وایي چې کله جنی شیطان د مؤمن په غولونه کښې پاتې راشي نو بیا د انسی شیطان څخه کار اخلي او د مؤمن په غولونه کښې یې استخدا موي^(۵).

تبصره

که څه هم لومړنی نظر واقعیت لري مگر د آیت شریف د تفسیر په حیث دوهم نظر په زړه پوری ښکاري چې نبی کریم صلی الله علیه و آله ته د لوجود او معاندو مشرکانو د اذیتونو په باره کښې د تسلی او ډاډ ورکولو سره ډېر ښه سمون خوري.

وحي څه معنی؟

۳- د ﴿يُوحِي﴾ کلمه اصلاً د وحي څخه اشتقاقه شوې ده چې مونږ د الله صلی الله علیه و آله په توفیق د [النساء: ۱۶۳] آیت لاندې ښه پوره شرحه کړې ده. مگر په دې مقام کښې ورباندې اضافه کوو چې د شیطانانو یو تریله د چلونو زده کول او یو د بل سره لاس یو کول لاندې صورتونه درلودلی شي. الف: چې یو جنی شیطان بل جنی شیطان ته د غولونې طریقه ورزده کړي او یو د بل سره مرسته وکړي.

ب: چې یو انسی شیطان بل انسی شیطان ته د مسلمانانو په تېر ووستلو کښې مشوره ورکړي. لکه چې نن ورځ^(۶) مونږ د نړۍ شیطاني مملکتونه گورو چې د افغانستان په داخلي چارو کښې لاس وهنه کوي او د مجاهدینو یوه ډله د بلې ډلې په مقابل کښې په ډول-ډول چلونو سره راپورته کوي او په جنگ باندې یې اچوي.

ج: چې جنی شیطان انسی شیطان ته وسوسه ورواچوي او په غیر مشروعو کارونو باندې یې اخته کړي.

(۱) روح المعاني ج ۸ ص ۵

(۲) سنن النسائي ج ۲ ص ۳۱۸؛ مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۲۰۱

(۳) تفسير البغوي ج ۲ ص ۱۲۴

(۴) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۶۸

(۵) خاتبة الشيخ زاده علي تفسير البيضاوي ج ۲ ص ۲۰۱

(۶) ۱۳۷۴/۴/۵ هـ ش

زخرف او اقتراف څه معنی؟

۴- د 'زخرف' کلمه اصلاً سرو زرو ته وضعه شوې ده مگر په استعمال کښې هغه شي ته هم ويل کېږي چې په غير واقعي توګه د بل شي رنگ ورکړی شوی وي^(۱)، لکه چې مسو ته د سرو زرو اوبه ورکړی شي، او يا بدې خبرې د ښو خبرو په قالب کښې واچولی شي. په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده.

او د ﴿وَلَيَقْتَرِفُوا﴾، ﴿مُقْتَرِفُونَ﴾ دواړه کلمې د 'اقتراف' څخه اشتقاقې شوې دي. اقتراف خو اصلاً دېته ويل کېږي چې د يوه شي څخه توتې پرې کړی شي مگر په استعمال کښې د اکتساب معنی ورکوي، خو اکثره استعمال يې په هغه کسب کښې دی چې په شر او ګناهونو کښې وي^(۲). په دې مقام کښې همدغه معنی مطلب ده.

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَتَمَّتْ

كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۵﴾

[۱۱۴] (ای پیغمبره! ورته ووايه چې) ایا نو د الله ﷻ څخه په غير (بل څوک) فيصله کوونکی ولټوم؟! حال دا چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې په تاسو باندې يې تفصیلوار کتاب نازل کړی دی (دا بېله خبره ده چې تاسو ورته څه التفات نه کوئ).

او هغه کسان چې هغوی ته مونږ کتاب (تورات، انجیل) ورکړی دی هغوی پوهېږي چې یقیناً دا کتاب (قرآن کریم) ستا د رب ﷻ د پلوه په حقه نازل کړی شوی دی. نو ته د شک کوونکو څخه مه کېږه.

[۱۱۵] او (ای پیغمبره!) ستا د رب ﷻ خبره د رښتینتوب او د انصاف د حیثه پوره ده، د ده ﷻ د خبرې دپاره هیڅ تبدیلونکی هم نشته، او همدی ﷻ اوریدونکی (او) پوه دی.

شان نزول او ارتباط

کله چې د مشرکانو د فرمایشي معجزاتو غوښتلو پلان ناکام شو او هم واضحه کړې شوه چې د معجزاتو د تحقق په صورت کښې هم دوی ایمان نه راوړي نو مشرکانو یوه بله دسیسه جوړه کړه. او یا په بل عبارت: جنی شیطانانو انسي شیطانانو (مشرکانو) ته پلمه ووزده کړه. هغه دا چې دوی نبي کریم ﷺ ته وړاندیز وکړ چې زمونږ او ستا لاندې ډېره اوږده شوه راشه چې دا خبره په منصفانو باندې

(۱) مفردات الراغب ص ۲۱۶
(۲) البحر المحیط ج ۴ ص ۶۲۰

سپینه کړو، منصفان یعنی د یهودانو علماء او یا د نصاراوو پاپان، دوی به د خپلو کتابونو په رڼا کښې ستا په باره کښې فیصله وکړي چې ایا ته په رښتیا پیغمبر یې؟ نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه^(١) که مونږ ووايو چې ذکر شوی وړاندیز د ایتونو یو مصداق جوړ شو هم بده نه ده ځکه چې سلفو صالحینو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(٢).

د مطلب خلاصه

١- یعنی: ای پیغمبره! کله چې د مشرکانو د معجزاتو دسیسه شنډه شوه او قناعت بښونکي جوابونه یې واورېده، نو دا ځل دوی تا ته بله دسیسه وړاندې کړه چې خبره د غیر الله حکمیت ته وسپاري.

د غیر الله څخه د مشرکانو مطلب یهود او نصارا دي، دوی ځکه د غیر الله حکمیت ته خوشالېږي چې هغوی به ضرور د دوی په گټه فیصله کوي ځکه چې دوی ټول د یوه استاذ (ابلیس) شاگردان دي او د حق په مقابل کښې یې متحده جبهه تشکیله کړې ده. که بالفرض همدا وجه نه وی نو مشرکانو به د غیر الله د حکمیت وړاندیز نه وی کړی.

یا په بل عبارت: که بالفرض ذکر شوې دواړه ډلې د قرآن کریم تصدیق هم وکړي نو دوی به ورته غاړه کښېږدي او دا ځکه که دوی ته دغه ډلې په حقه ښکارېدلی نو لا د پخوا څخه به په یوه ډله کښې شامل شوي وی او بېل گوند به یې نه وی جوړ کړی، بلکې دوی پوهیږي چې هغوی د دوی سره په دغې خاصې موضوع کښې هم نظره دي ځکه یې د حکمیت وړاندیز کوي. لنډه دا چې مشرکان د خپلې عقیدې څخه اوښتونکي نه دي اگر که یا ورته د معجزاتو فرمایش پوره کړی شي او یا یې د غیر الله د حکمیت فرمایش ومنل شي.

٢- نو ای پیغمبره! د مشرکانو دوهم وړاندیز داسې جواب کړه چې: ایا دا ما سره مناسبه ده چې زه د غیر الله فیصلې ته خبره واچوم، حال دا چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د فیصلو دپاره یې مانه لا څه چې تاسو او بلکې ټولې دنیا ته مفصل کتاب را استولی دی، په دې کتاب کښې حق ته حق ویل شوي دي او باطل ته د باطل لقب ورکړی شوی دی؟

که تاسو رښتیا د حکمیت پورې خپل ایمان تړلی وي نو راشی چې همدغه کتاب ته موضوع وړاندې کړو چې ایا زه په رښتیا ټول پیغمبر یم او که نه؟ دغه کتاب په تاسو ټولو باندې، بلکې د قیامت د ورځې پورې په ټولو خلکو باندې، خپل حکمیت منلی دی او ټولې دنیا ته یې د مقابلې چلنج ورکړی دی. ټول یې د معارضې څخه عاجز شوي دي او ټول یې په حقانیت باندې پټ په زړه کښې قانع دي، حتی دغه اهل الکتاب چې تاسو یې په حکمیت باندې قائل یاست هم د زړه

(١) تفسیر البحر المحیط ج ٤ ص ٦٢٧

(٢) تفسیر القاسمي ج ١ ص ٢٧: تفسیر المنارج ٩ ص ٤٤٥

د کومې پوهېږي چې دا کتاب په حقه توګه ستا د رب ﷻ د پلوه نازل کړی شوی دی. مګر دا بېله

خبره ده چې خولې یې پرې پټې کړې دي او اظهار یې نه کوي.

۳- نو ای پیغمبره! خپل همدغه حالت ته ادامه ورکړه او د شک کوونکو څخه مه جوړېږه چې په

زړه کېنې دې د مشرکانو د ایمان راوړلو تمه پیدا شي او د غیر الله حکمیت ته دې میلان متحقق شي.

۴- ای پیغمبره! یو ځل بیا واوره او مشرکان دې هم واورې چې ستا د رب ﷻ هره وینا هم د

رېښتیا توب د حیثه پوره ده او سراسري رېښتیا ده چې د دروغ کېدلو هیڅ احتمال نه لري، او هم د

عدل او انصاف د حیثه کمال ته رسېدلې ده چې د هیچا خبره ورسره سیالي نه شي کولی.

برسېره په دې د الله ﷻ د ویناګانو نه څوک صداقت ته بدلون ورکولی شي چې دروغ ژنه یې ثابت

کړي او نه یې څوک په عدالت کېنې بدلون واقع کولی شي چې د څه ظلم او بې انصافی بخږي

پکېنې مونده کړي. اما د غیر الله په ویناګانو او فیصلو کېنې نه صداقت شته او نه عدل، چې د

وخت په تېرېدنې سره پکېنې هم دروغ موندل کېږي او هم بې انصافي او بې عدالتی. الله ﷻ هم

اوریدونکی دی چې مشرکان څه وايي، او هم پوه دی چې د دوی په زړونو کېنې څه دي.

توضیحات

۱- د "الحکم" او "الحاکم" دواړه کلمې یوه معنی لري چې حکم کوونکی او فیصله ورکوونکی

ده، مګر په حکم کېنې مبالغه زیاته ده ځکه چې دا د هغه چا نوم دی چې په فیصله ورکولو کېنې

تخصص لري، په همدې فن کېنې ماهر وي او بالاخره خلک یې په فیصله باندې راضي وي^(۱).

زور وړاندیز بیا تازه شو

۲- سبحان الله! څه دپاسه څوارلس سوه کاله وروسته د پخوانیو مشرکانو وړاندیز یو ځل بیا

تازه شو او همدا نن سبا^(۲) ورباندې ښه گرم بحث روان دی، هغه دا چې ځینې غیر اسلامي ټولني

غواړي چې د افغانستان د مجاهدینو لانجه د بین الملل حکمیت ته وسپاري او حتی ځینې لا وايي

چې د دي لانجې د حل کولو بله هیڅ لاره نشته؛ ته به وايې چې نه د قرآن کریم په موجودیت باندې

خبر دي او نه ورته دا معلومه ده چې د قرآن کریم څخه پرته ټول غیر اسلامي اکثریتونه ګمراه او

ګمراه کوونکي دي.

د افغانستان موجوده لانجه که څه هم اصلاً عملي موضوع ده مګر اوس تري عقیدوي موضوع

جوړه شوې ده، ځکه چې غیر اسلامي ټولني غواړي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او مجاهدین

غواړي چې صرف سوچه اسلامي حکومت قائم کړي او غیر اسلامي ټولنو ته په حکومت کېنې د

اشتراک حق ورنه کړي، مګر هغوی پکېنې ځانونه حقدار ګڼي او بین الملل یې هم ملاتړ کوي.

(۱) مفردات الرغب ص ۱۲۶؛ تفسیر المرافی ج ۸ ص ۸

(۲) ۱۳۷۴/۴/۱۵ هـ ش نېټه

تمام څه معنی؟

۳- د "تَمَّتْ" کلمه د "تمام" څخه اخستله شوې ده. د یو شي تمامیت د دې څخه عبارت دی چې داسې حد ته ورسېږي چې په خپل تمامیت کېنې خارجي څیز ته اړتیا ونه لري، چې په مقابل کېنې یې "ناقص" استعمالیږي^(۱).

نو په دې مقام کېنې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: د الله ﷻ د هر یو کلام، قرآن کریم وي او که بل کتاب، صداقت او عدالت یې په داسې اندازې کېنې پوره دی چې په پوره کیدلو کېنې څه شي ته حاجت نه لري او نه یې ذکر و شوو مفاهیمو ته څوک څه تغیر یا تبدیل ورکولی شي.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: د الله ﷻ په کلماتو کېنې خود اهل الکتابو د پلوه تحریف واقع شوی دی نو ایا دا تبدیل نه دی؟

مونږ وایو چې: په دې مقام کېنې مطلب دادی چې د صداقت د حیثه څوک تبدیل نه شي ورکولی چې د رېښتیا کیدلو مخه یې ونیسي، او نه یې څوک د عدل، انصاف مخه نیولی شي چې د انصاف عملي کولو ته یې پریښدي. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:

د خیبر په غزا کېنې نبي کریم ﷺ ته الله ﷻ خبر ورکړی وه چې صرف هغه کسان به درسره لار شي کومو چې ستا سره په حدیبیه کېنې برخه اخستې وه، مگر غزا ته د نللو په وخت کېنې ځینو خلکو زور ولگاوه چې ځانونه پکېنې شریک کړي حال دا چې په حدیبیه کېنې یې اشتراک نه درلود.

د دغو خلکو تالاش الله ﷻ د خپلو خبرو په تبدیل سره تعبیر کړ چې: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ۱۵]، یعنی دوی غنیمت په نظر کېنې نیولی دی او زور لگوي چې د خیبر په غزا کېنې گډون وکړي حال دا چې په حدیبیه کېنې یې اشتراک نه دی کړی ته به وایي چې دوی غواړي چې د الله ﷻ دا خبره دروغزته کړي چې په خیبر کېنې به د اهل الحدیبیه وو څخه په غیر نور څوک اشتراک نه لري، مگر دا کار یې د وسي پوره نه دی.

﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ

إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾﴾

[۱۱۶] او (ای پیغمبره!) که ته (بالفرض) چېرې د هغو اکثر و خلکو خبره ومنې چې په ځمکه کېنې اوسېږي (هر وطن چې وي) نو د الله ﷻ د لارې څخه به دې (د خپلو ځانو په څېر) بې لارې کړي. دوی (دځمکې اکثریت) د بل شي پیروي نه کوي مگر د گومان، او دوی نه دي مگر اټکل کوي (په حقائقو باندې روان نه دي).

[۱۱۷] (ای پیغمبره!) یقیناً ستا رب ﷻ همدا (ستا رب ﷻ) په هغه چا باندې ښه پوه دی چې د ده ﷻ د لارې څخه بې لارې دي، او همدا (ستا رب ﷻ) په سمه لاره موندونکو باندې هم ښه پوه دی.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د وړاندینو ایتونو د مضمون دپاره وجه بیان شوې ده چې حاصل یې داسې کېږي:

۱- ای پیغمبره! څرنگه چې د الله ﷻ کلام د صدق او عدل د حیثه پوره دی او د نورو کلامونو هم په صدق کې نقصان دی او هم په عدل کې، بلکې دغه دواړه صفتونه د اکثرو خلکو په خبرو کې نشته. برسېره پر دې ستا رب ﷻ هم اورېدونکی دی او هم پوه دی او مخلوق خو نه پوره اوریدل کولی شي او نه پوره علم لري، نو که بالفرض ته د خپل رب ﷻ د کتاب په حکمیت باندې د بل چا حکمیت ته ترجیح ورکړې او د نړیوالو د اکثریت تابع شې نو هغوی به ضرور تا د خپلو ځانونو په څېر د الله ﷻ د لارې څخه واړوي او په کندو به دې سر کړي، او دا ځکه چې د خلکو اکثریت د واقعیاتو پیروي نه کوي بلکې د خیالاتو او اټکلونو پسي ځغلي، بیا به ته هم د خیالاتو او گومانونو پیرو اوسې، چې دا کار ستا سره نه مناسب دی او نه ورته اړتیا لري.

۲- ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په گمراهانو او لاره موندونکو باندې ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښه یې پېژني د همدې کبله یې درته د دواړو ډلو تگلاره واضحه کړه.

توضیحات

۱- الله ﷻ ذکر شوی آیت په بل ځای کې ډېر ښه تفسیر کړی دی چې: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [یوسف: ۱۰۳] یعنی: او د خلکو اکثریت ایمان راوړونکي نه دي که څه هم ته حرص کوي (او زړه دې غواړي چې په ایمان مشرف شي).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې په دنیا کې د خلکو اکثریت د اسلام په مقابل کې متحد دي او د اسلام رد کوي که څه هم په خپلو منځو کې سره یو تریله عمیق اختلافات لري. نو په ذکر شوي غیر اسلامي اکثریت کې د یوه کس اطاعت هم داسې دی لکه چې څوک د ټولو اطاعت وکړي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د آیت شریف څخه څرگندېږي چې د گومان پیروي گمراهي ده. نو پوښتنه دا ده چې ایا قیاسي (اجتهادي) مسائل په گومان (ظن) باندې بناء نه دي؟

مونږ وایو چې: د دې مقام وړاندې او بیرته ایتونه دلالت کوي چې دلته په عقیده کې بحث روان دی، او په عقیدوي مسائلو کې خو گومان (ظن) د گمراهۍ څخه پرته بل شی نه دی. د همدې کبله فقهاوو کرامو په عقائدو کې اجتهاد ته ځای نه دی ورکړی، اما د فقهي اجتهاد موضوع په دې مقام کې هیڅ مطرحه نه ده.

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِقِيَّاتِهِ، مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿۱۱۸﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْنِدَ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۲۱﴾

[۱۱۸] نو (ای مؤمنانو!) د هغو مذبحو څخه خوری چې د الله نوم ورباندي یاد شوی وي که تاسو د ده ﷻ په ایتونو باندي ایمان درلودونکي یاست.

[۱۱۹] او (ای مؤمنانو!) تاسو لره څه دي چې د هغو مذبحو څخه نه خوری په کومو باندي چې د الله ﷻ نوم یاد شوی وي، حال دادی چې الله ﷻ تاسو ته هغه شیان مفصل بیان کړي دي چې په تاسو باندي یې حرام گرځولي دي، مگر هغه چې تاسو (بې خوراک ته) مجبور کړی شی. او یقینا د خلکو اکثریت ضرور په خپلو خواهشاتو سره پرته د علم څخه (نور خلک) بې لارې کوي. بې شکه ستا رب ﷻ په تجاوز کونکو باندي ډېر ښه پوهېږي.

[۱۲۰] او (ای مؤمنانو!) څرگنده گناه او پته گناه (دواړه) پرېږدی، بې شکه هغه کسان چې د گناه کسب کوي ډېر ژر به (د هغې گناه په موافق) جزا ورکړی شي چې دوی وه چې (دا بد) کسب یې کاوه. [۱۲۱] او (ای مؤمنانو!) تاسو د هغو څارویو څخه مه خوری په کومو باندي چې (د ذبحي په وخت کښي) د الله ﷻ نوم نه وي یاد کړی شوی، او یقینا دا (خوراک) فسق (گناه) ده.

او بې شکه شیطانان (جني وي او که انسي) خپلو دوستانو ته خامخا وسوسه وراچوي (او چلونه ور زده کوي) چې ستاسو سره (د مذبحو په هکله هم) جگړې وکړي. او که (بالفرض) تاسو د دوی اطاعت (پیروي) وکړئ (او د ذکر شوو مذبحو غوښې حلالې وگنی) نو یقینا تاسو به (په دغه وخت کښي) مشرکان یاست.

ارتباط او شان نزولونه

د وړاندېنیو ایتونو مضمون داوه چې د خلکو اکثریت گمراه کونکي دي، باید چې د پیروي څخه یې ځان وساتل شي. په دې ایتونو کښي د همدغه مضمون یو مثال ښودلی شوی دی چې د شان نزول د لاندې روایتونو څخه ډېر ښه څرگندېږي:

۱- عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې شیطانانو خپلو پیروانو (دوستانو) ته توصیه کوله چې:

الانعام (۶)

مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ^(۱) یعنی: هغه څاروي چې الله ﷻ ذبحه کړي وي ((بندگي ذبحي څخه په غیر سا ورکړي او مردار شي) نو هغه مه خوري، او هغه چې تاسو يې (بدون د الله ﷻ د نامه څخه) ذبحه کړي نو هغه خوري.

۲- د نوموړي صحابي ﷺ څخه دا روايت هم راغلی دی چې يوه ورځ يې يهودان نبي کریم ﷺ ته ورغله او ورته يې وويلې چې: أَتَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ^(۲) یعنی: (عجيبه ده) ايا ته هغه ذبيحه

خوري چې مونږ وژلي (حلاله کړې) وي او د هغې څخه نه خوري چې الله ﷻ وژلي (مرداره) کړې وي.

۳- دا هم د نوموړي صحابي ﷺ روايت دی چې يوه ورځ يې مشرکانو د مؤمنانو سره په جگړه کې دوی مخاطب کړه چې عجيبه ده، کوم څاروي چې الله ﷻ ذبحه کړي (وژلي) وي هغه نه خوري او کوم څاروي چې تاسو پخپله ذبحه کړي وي هغه خوري^(۳).

۴- مشرکانو نبي کریم ﷺ ته وويلې چې ايا ستا دا عقیده ده (ايا دا مسلماني ده) چې کوم څاروي چې ته او ستا ملگري يې وورني (ذبحه کړي) هغه حلال دی او کوم شی چې (بنسکاري) سپی او شاهين وورني هغه هم حلال دی، اما کوم څاروي چې الله ﷻ وورني (مردار شي) هغه حرام دی^(۴).

۵- د فارس مجوسو د مکې مشرکانو ته خط استولی وه چې: "إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ يُزْعَمُونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَمْرَ اللَّهِ ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنْ مَا ذَبَحُوا فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا ذَبَحَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ"^(۵) یعنی: محمد ﷺ او د ده ملگري د يو پلوه خيال کوي چې دوی د الله ﷻ د امر تابع دي. خو د بل پلوه خيال کوي چې کوم څاروي چې دوی ذبحه کړي وي هغه حلال دي او کوم چې الله ﷻ ذبحه کړي (وژلي) وي هغه حرام دي. نو د مسلمانانو څخه د ځينو خلکو په زړونو کې څه تشویش ولويده نو الله ﷻ دغه آيت شريف نازل کړ، چې خلاصه يې دانسي راوځي:

د مطلب خلاصه

ای مؤمنانوا نو کله چې ستاسو سرونه خلاص شول چې د اکثریت پیروي د گمراهی څخه په غیر بل شی نه دی، او هم په دې باندې پوه شوی چې اکثریت ستاسو گمراه کیدلو ته پوره سترگې په لار دي چې د سمې لارې څخه مو واړوي، نو تاسو ته په کار دي چې د څارویو د تحلیل او تحریم په باره کې لاندې نکاتو ته متوجه شی:

۱- فقط د هغو څارویو غوښې خوري چې د الله ﷻ نوم ورباندې د ذبحي په وخت کې یاد کړی شوی وي، برابره خبره ده چې ذبحه کوونکی ستاسو څخه کوم یو مؤمن وي او یا د اهل الکتابو څخه څوک وي، خو چې مشرک او دهری نه وي.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۳

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۳

(۳) سنن النسائي ج ۲ ص ۲۰۹

(۴) اسباب النزول للواحدی ص ۱۵۰

(۵) روح المعاني ج ۸ ص ۱۳

الأنعام (۶)

څه لري نه ده چې مشرکان ستاسو د تشويش دپاره ډول-ډول شبهات دروړاندې کړي چې ايا تاسو هغه څاروي حلال گڼئ چې پخپله مو ذبحه کړي وي حال دا چې د الله ﷻ وژلی څاروی (په اصطلاح الله ﷻ ذبحه کړی څاروی) حرام بولی؟! ايا په ذکر شوي صورت کښې د الله ﷻ بې احترامی نه واقع کېږي؟

۲- ای مؤمنانو! د ذکر شوې شېبې په باره کښې تاسو مشرکانو ته داسې جواب ورکړئ چې الف: د هر څاروي روح اخستونکی الله ﷻ دی که څه هم ذبحه کوونکی یې انسان وي.

يا په بل عبارت: د هر شي روح هغه څوک اخلي چې روح یې ورکړی دی، انسان خو هیڅ څاروي نه روح نه شي ورکولی نو په هیڅ صورت روح قبض کوونکی هم نه شي بلل کېدلی.

ب: نو په همدې بنا مونږ پخپله د ذبحه کړی شوي څاروي غوښه د دې کبله خوړو چې مونږ ورباندې د الله ﷻ نوم یاد کړی دی، نه د دې کبله چې مونږ په خپل لاس ذبحه کړی دی، که بالفرض مونږ یې په خپل لاس ذبحه کړو او د الله ﷻ نوم ورباندې یاد نه کړو نو هم مونږ یې مردار بولو او غوښه یې نه خوړو. نو معلومه شوه چې زمونږ په کړنلاره کښې د الله ﷻ د نامه بې احترامی نه، بلکې پوره احترام کېږي.

۳- ای مؤمنانو! مشرکان خو غواړي چې تاسو بې لارې کړي او د شبهاتو په زور باندې مو دې ته اړ باسي چې يا مردارې وخورئ او يا د هغه څاروي غوښه هم حرامه وبولئ چې تاسو ورباندې د الله ﷻ نوم یاد کړی وي، مگر تاسو ته څه مناسب دي چې د ذکر شوو دواړو کارونو څخه په يوه کار باندې اخته شئ؟! ځکه چې تاسو خو د تحليل او تحریم کړنلاره پخپله خپلو ځانونو ته نه ده ټاکلې چې مشرکان شبهات درمخي ته کړي، بلکې تاسو ته خو الله ﷻ همدغه موضوع ښه پوره تفصیلاوړه بیانې کړې ده، حدود یې درته ټاکلي دي، حتی چې د اضطرار (مجبوری) د حالت حکم یې هم درته ښه څرگند کړی دی، چې هلته ه څارویو په غوښو کښې د الله ﷻ د نامه یادول شرط نه دي، او حتی دا یې هم درته پوره بیانې کړې ده چې د فلاني فلاني ساکبنانو غوښې درياندې حرامې دي (لکه د سې، پړانگ او داسې نورو) که څه هم د الله ﷻ نوم ورباندې یاد کړئ، نو پوره متوجه اوسېږئ چې مشرکان په نورو شبهاتو باندې هم صرفه نه کوي.

۴- او دا ځکه چې د دنیا اکثریت غواړي چې خلک بې لارې کړي او د شبهاتو په زور سره یې د خپلو خواهشاتو پیرو جوړ کړي، دوی پخپله د حقې لارې څخه تجاوز کړی دی نو غواړي چې نور خلک هم ترې متجاوز کړي، مگر الله ﷻ یې ډېر ښه پېژني او دسیسې یې افشاء کوي.

۵- ای مؤمنانو! تاسو ته په کار دي چې په هیڅ ډول سره د الله ﷻ د احکامو څخه تجاوز ونه کړئ، نه په ښکاره ډول سره چې يا مردارې وخورئ او يا د هغه څاروي غوښه هم حرامه وبولئ چې د الله ﷻ نوم مو ورباندې یاد کړی وي، او نه په پټه د الله ﷻ احکام د پښو لاندې کړئ چې زړونه مو ورباندې په شک کښې اوسي او په یقیني توگه ورباندې باور ونه کړئ. او دا ځکه هر څوک چې د

یوې گناه کسب په هر ډول باندې وکړي - پته وي او که په ښکاره - نو ضرور به د خپلو کړو وړو او د فاسدو اعمالو جزا ورکړی شي.

۶- ای مؤمنانو! یو ځل بیا واورئ چې د هغو څارویو غوښي مه خورئ چې د الله ﷻ نوم ورباندې نه وي یاد شوی، دا کار فسق دی او د الله ﷻ د اطاعت څخه وتل دي، او کوم اعتراض چې په تاسو باندې مشرکان کوي هغه په حقیقت کښې اعتراض نه دی چې څه د واقعیت بڼه ولري، بلکې محض یوه شبهه ده چې ځینې انسي شیطانان یې (لکه مجوس او یهودان) خپلو دوستانو (مشرکانو) ته د دې دپاره د وسوسې په توګه ورزده کوي چې ستاسو سره جګړه وکړي او په خپل حق دین کښې مو شکمن کړي او بالاخره دې ته مو اړ باسي چې د مشرکانو پیروي وکړئ او په تحلیل او تحریم کښې د هغوی خبره ومنئ، مګر تاسو په دې باندې پوه شئ که دا کار مو وکړ نو تاسو به د هغوی په شان په یقیني توګه مشرکان یاست، په تاسو لازم دي چې خپل ایمانونه د شرک څخه بچ وساتئ.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: د هغه څاروي غوښه خو مشرکانو او مؤمنانو ټولو حلاله گڼله چې د الله ﷻ نوم ورباندې یاد شوی وي، نو په دې کښې څه حکمت دی چې په دې مقام کښې الله ﷻ مؤمنان مکلف وګرځول چې د ذکرې شوې مذبوحې غوښه خورئ؟
مونږ وايو چې: مشرکانو خو لکه څنګه چې د ذکرې شوې مذبوحې غوښه خوړه همدارنګه یې د هغه څاروي غوښه هم خوړه چې د الله ﷻ نوم به ورباندې نه وه یاد شوی، برابره خبره ده چې چا به ذبحه کړی وه او که پخپله به مړ شوی وه.^(۱)

نو الله ﷻ مؤمنان مخاطب کړه چې دا خورئ او هغه مه خورئ او د مشرکانو په څېر دواړه مساوي (برابرې) مه گڼئ: د همدې کبله یې په وروستي آیت کښې ورباندې صراحت وکړ چې: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ یعنی: او د هغه څاروي څخه مه خورئ چې د الله ﷻ نوم ورباندې نه وي یاد کړی شوی.

یادونه

۲- مونږ د [البقرة: ۱۷۳] آیت لاندې د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي چې الله ﷻ د حرام کړی شوو څارویو فهرست (د احادیثو څخه علاوه) په قرآن کریم کښې څلور ځله بیان کړی دی، دوه ځلې په مدني سورتونو کښې او دوه ځلې په مکي سورتونو کښې، د مکي سورتونو څخه یو همدغه سورت دی چې اوس پکښې بحث روان دی چې په راتلونکې [۱۴۵] آیت کښې ورباندې صراحت کړی شوی دی. شاید چې په ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ﴾ کښې به همدغه راتلونکي آیت ته اشاره وي.
همدارنګه مونږ هلته د اضطراري حالت بڼه پوره بیان لیکلی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورد.

ظاهري گناه او باطني گناه کومې کومې دي؟

۳- که څه هم يوه ورځې نواس بن سمعان رضي الله عنه د نبي کریم صلى الله عليه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې بر (نېکي) څه شی دی؟ او اثم (گناه) څه شی دی؟. نبي کریم صلى الله عليه وسلم جواب ورکړ چې «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا خَالَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»^(۱) يعني: نېکي د نېک خوی څخه عبارت ده، او گناه هغه ده چې ستا په زړه کې تر دد (اضطراب) پيدا کوي او (ته د يوه مسلمان په حيث) نه خوښوي چې خلک ورباندې اطلاع پيدا کړي (او ورباندې خبر شي).

مگر په دې مقام کې علم او کرامت ظاهري او باطني گناهونه په لاندې ډول تفسیر کړي دي:
الف: ظاهري گناه د ښکاره (بیرغي) زنا څخه عبارت ده او باطني د پټې يارانې څخه کنایه ده، په جاهليت کې يوازې اول ډول گناه گنله کېده او بس^(۲).

ب: ظاهري گناه دا ده چې څوک په لوڅه باندې طواف وکړي او باطني گناه يې د زنا څخه عبارت ده^(۳).

خو بهتره دا ده چې په آيت شريف کې به د ټولو گناهونو څخه د خپل ځان د بچ کولو امر شوی وي او دا ځکه چې هيڅ يوه گناه د ذکر و شوو دواړو ډولونو څخه نه شي خالي کيدلی. مثلاً په پټ ځای کې گناه د خلکو څخه پټه ده مگر الله تعالى ته ښکاره ده، همدارنگه په عقيدوي گناه باندې که خلک نه پوهيږي چې په زړونو باندې علم نه لري نو الله تعالى ته خو ظاهره ده. شايد چې د علماوو کرامو به محض د مثالونو ښودل مطلب وي او حصر به يې مراد نه وي.

ايا په مذبوحه کې د الله تعالى د نامه يادونه ضرور ده؟

۴- ذکره شوې مسئله په فقهي کتابونو کې ډيره ښه خپرل شوې ده^(۴) خو مونږ يې د آيت شريف د تفسیر په ارتباط لاندې څو نکاتو ته د محترمو لوستونکو توجه راوړو:

الف: چې يو څاروی هيڅ ذبحه نه کړی شي او مړ شي (د الله تعالى نوم ورباندې ياد نه کړی شي)، چې په پښتو کې ورته "مردار" وايو او په عربي کې د "مَيْتَةٌ" په نامه ياديږي؛ نو د دې ډول څاروي غوښه په اتفاق سره حرامه ده.

ب: چې کوم څاروی ذبحه کړی شي مگر د ذبحې په وخت کې ورباندې د غير الله اواز پورته کړی شي نو دا هم بالاتفاق حرام دی، لکه چې د [البقرة: ۱۷۳] ايت لاندې يې ښه شرحه تېره شوې ده.

ج: چې په کوم څاروي باندې نه د الله تعالى نوم او نه د الله تعالى څخه په غير د بل چا نوم ياد کړی شي نو په دې صورت کې علماء کرام په لاندې ډول اختلاف لري:

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۱۴
(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۵
(۳) زاد المسیر ج ۲ ص ۷۸
(۴) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۵

اول: امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ او خینی نور علماء کرام وایی چې په دغه (د سکوت په صورت) کبې څاروی حلال دی برابر خبره ده چې د الله ﷻ نوم یې په قصدي توګه او یا د سهوی په توګه نه وي ذکر کړی^(۱). او دا ځکه چې د ایتونو سیاق او سباق (وړاندې او بیرته) د مشرکانو حالت بیانوي اما د مؤمنانو ذبیحه دلته هیڅ مطرحه نه ده، د همدې کبله ذکر شوي مضمون په دې جمله اختتام موندلی دی چې: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ یعنې: که تاسو د مشرکانو پیروي وکړئ او د هغې ذبیحې څخه د حلال ګڼلو په خیال وخورئ نو په دغه وخت کبې به تاسو هم د هغوی په څېر مشرکان یاست.

دوهم: جمهور علماء کرام د ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شمول وایی: ریتیا چې خبره د مشرکانو په ذبیحه کبې راروانه ده اما په فقهي احکامو کبې (چې مانع ونه لري) د مفهوم عموم ته اعتبار دی. نو د معنی حاصل به، داسې کېږي چې: ای مؤمنانو! تاسو د هغې مذبحې څخه مه خورئ کومه چې د ذکر شوو درېوو ډولونو څخه یو ډول وي. نو په دغه صورت کبې څاروی حرام دی.

سوال جواب

۵- که څوک وایی چې: نظر پاسني عموم ته په کار ده چې د هغې مذبحې غوښه هم حرامه کړي شي په کومې باندې چې د سهوی د کبله د الله ﷻ نوم نه وي یاد شوی حال دا چې دا حلاله ده؟ مونږ وایو چې: دغه مذبحه د آیت شریف د عموم څخه وتلې ده، او دا ځکه چې د ﴿وَإِنَّهُ﴾ ضمیر هغه "اکل" ته راجع دی چې ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ جمله ورباندې مشتمله ده^(۲).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د ذکرې شوې مذبحې غوښه خوړل فسق دی یعنې ګناه ده، حال دا چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالسَّيِّئَاتِ وَمَا اسْتَبْرَهُوا عَلَيْهِ»^(۳) یعنې: یقیناً الله ﷻ زما د خاطرې زما د امت په باره کبې د هغو ګناهونو څخه تېر شوی دی د کومو چې یا په خطا باندې او یا په هېرېدلو او بالاخره یا د اکراه (زور) په توګه څوک مرتکب شي. نو کله چې د سهوی او هېرېدلو په صورت کبې سپری په ګناه باندې نه نیولی کېږي نو فاسق هم نه جوړېږي، نو معلومه شوه چې دغه صورت ترې وتلی دی.

که څوک زیات تحقیق غواړي نو ځینو اوږدو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۴).

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۱﴾

(۱) البحر المحيط ج ۴ ص ۶۳۳

(۲) تفسیر الطبري ج ۸ ص ۱۵

(۳) سنن ابن ماجه ص ۱۴۷

(۴) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۱ ص ۱۰۰

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا
بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲۲﴾

[۱۲۲] ايا هغه څوک چې مړ وه نو مونږ ژوندي کړ او ده لره مو داسې رڼا پيدا (نازله) کړه چې د همدې (رڼا) په سبب په خلکو کښې مزل (تلل) کوي (او د هيچا د تاثير لاندې نه راځي) د هغه چا په شان دی چې د هغه حالت داسې وي چې په تيارو کښې (واقع) وي چې بهرته ترې راوتونکی نه وي؟! (نه هغه د ده په شان نه دی) دغه رنگه کافرانو ته هغه کارونه بنائسته کړي شوي دي چې دي دوی چې کوي يې.

[۱۲۳] او (ای پيغمبره! لکه چې په مکه معظمه کښې مو فاسقان لويان جوړ کړي دي) همدارنگه مو په هره قريه (بنار) کښې د هغې مجرمان (فاسقان) لويان گرځولي وه چې چلونه پکښې وکړي. او دوی چلونه (پټ غلط تدبيرونه) نه کوي مگر د خپلو خانونو سره، حال دا چې دوی پرې شعور نه لري (ورباندې نه پوهېږي).

ارتباط

په وړاندینيو ايتونو کښې الله ﷻ مؤمنانوته توصيه کړې وه چې د کافرانو د پيروي څخه ځانونه بچ وساتي ترڅو د هغوی غوندې په کفر او شرک باندې اخته نه شي. په دې ايتونو کښې دواړه ډلې (مؤمنان او کافران) د موازنې په توگه شرحه شوي دي چې يوه د بلې څخه زښته ډېره فاصله لري. ځينو مفسرينو کرامو يې د نبي کریم ﷺ په زمانه کښې څه مصداقات ښودلي دي، لکه حمزه ؓ او ابو جهل، يا لکه عمر ؓ او ابو جهل او داسي نور^(۱).

د مطلب خلاصه

- ۱- يعنې: ای مؤمنانوا! تاسو ته څه مناسب دي چې د مشرکانو په پيروي سره خپل ځانونه په لوی لاس د جهالت او هلاکت کڼدو ته ورغورزوئ او کومه رڼا چې الله ﷻ درپېرزو کړې ده د هغې څخه خپل ځانونه محروم جوړوئ. د ښه وضاحت دپاره دا محسوس مثال ولولئ:
- ايا هغه څوک چې مړ وي او مونږ يې را ژوندي کړو او د کاملې رڼا مشال په لاس ورکړو چې په ډاډه زړه او اطمینان سره ژوند کوي حتی نور خلک هم کولی شي چې د ده پيروي وکړي او ځانونه د خطرانو څخه بچ کړي، نو ايا دغه سړی د هغه چا غوندې دی کوم چې په تورو تيارو کښې مړ پروت وي، د وتلو هيڅ لاره ورته معلومه نه وي او بالاخره په هر آن کښې د بل چا کومک ته محتاج وي چې د وتلو لاره ورپه گوته کړي او لاس نيوی يې وکړي؟
- ۲- ای مؤمنانوا! په تاسو او ستاسو په حريفانو (کافرانو) باندې ذکر شوی مثال ښه تطبيق دی

ولو اننا (۸)

الانعام (۱)

چې الله ﷻ په تاسو باندې لطف کړی دی او په معنوي ژوند باندې یې ژوندي کړي یاست او د قرآن کریم مشال یې په لاس درکړی دی چې په اطمینان سره د خلکو په گڼه ګونه کښې روان یاست. اما کافران د کفر په تورو تیارو کښې په معنوي مرگ باندې مړه پراته دي او د وتلو لاره ترې ورکه ده مگر د دې سره سره دوی ته خپله کفري کړنلاره ښانسته کړی شوې ده. نو که بالفرض تاسو د هغوی پیروي وکړئ نو خپل چراغ به گل کړئ او د کفر په تورتم کښې به د هغوی غوندي خپل ځانونه ورواچوئ.

۳- ای پیغمبره! ډېر مه غمژن کېږه، ستا د زمانې د عنادي کافرانو غوندي عنادي کافران مونږ په هره زمانه، هر امت، او حتی په هر ښار کښې پیدا کړي وه چې د مشرانو په حیث به یې په چلونو سره خلک گمراهی ته دعوت کول او دا کار به ورته ښه ښکاریده. دوی په حقیقت کښې د خپلو ځانونو سره چل کاوه او په عذاب باندې به یې اخته کول مگر دوی شعور نه درلود چې د چلونو تاوان په واقع کښې چاته راجع دی، همدارنگه ستا د زمانې عنادي مشران کافران هم شعور نه لري چې دوی څوک په عذاب کښې اخته کوي؟، خپل ځانونه او که نور خلک؟ مگر په یاد ولره! چې دغه مشري او غورویش د څو ورځو څخه زیاته بقا نه لري، ډېر ژر به په آخرت کښې لاڅه چې په دنیا کښې به هم په خپلو کړو وړو باندې پښېمانه او نادم شي.

توضیحات

۱- د ﴿اَكْبَرُ﴾ کلمه د "اکبر" جمع ده^(۱). "اکبر" په دې مقام کښې د هغه چا څخه عبارت دی چې د خلکو په نظر کښې لوی ښکاري او د مال او منصب په اعتبار سره د نورو څخه زیات وي، چې په مقابل کښې یې د "ارزل" او "ارازل" کلمې استعمالېږي، لکه چې الله ﷻ د نوح علیه السلام د قوم د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿اَنْزَلْنَاكَ الْاَرْضَ ذَلُولًا﴾ [الشعراء: ۱۱۱] یعنی: ایا مونږ ستا پیروي وکړو ای نوحه! حال دا چې ستا پیروي ردیلان (غریبان) کوي.

یو نحوي تحلیل

۲- د ﴿جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا﴾ جملې په تعریب کښې مفسرینو کرامو متعددي وجهې ذکرې کړې دي^(۲)، خو د ټولو څخه بهتره مونږ ته دا ښکاري چې ﴿مُجْرِمِيهَا﴾ د ﴿جَعَلْنَا﴾ دپاره اول مفعول دی او ﴿اَكْبَرًا﴾ یې دوهم مفعول دی او ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ﴾ ورپورې متعلق دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: په هر وطن او هر ښار کښې مونږ فاسقانو او سرکشانو ته مشري او زعامت ورکړی دی ترڅو دوی پخپله هم د امتحان لاندې واقع شي او نور خلک هم ورباندې امتحان کړو، مگر عاقبت د مؤمنانو دپاره دی او بس.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۲۸

(۲) البحر المحيط ج ۴ ص ۶۳۵

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَفَلَا أَعْلَمُ حَيْثُ
 يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا
 يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۱﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ ۗ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
 يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ
 عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَهَٰذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۲۳﴾ هُمْ ذَا رُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۴﴾

[۱۲۴] او کله چې دوی (مشرکانو) ته یوه معجزه ورشي نو دوی وايي چې هيڅکله به مونږ ترهغه (ورباندې) عقیده خپله نه کړو ترڅو چې مونږ ته د هغه شي په مثل را کړي شي چې د الله ﷻ لپولو شوو ته ورکړی شوی دی (چې مونږ هم پیغمبران جوړ شو او وحې راته وکړی شي).

الله ﷻ په هغه ځای باندې ښه عالم دی (په کوم ځای کښې) چې خپل رسالت پرې ژر دی چې هغو کسانو ته به د الله ﷻ په نزد (قیامت په ورځ) ذلت او سخت عذاب په دې سبب باندې ورسېږي چې دوی وه چې بد تدبیرونه (چلونه) یې کول.

[۱۲۵] نو هرڅوک چې الله ﷻ یې د هدایت اراده وکړي د هغه سینه د اسلام دپاره پراخه کړي (مسلمانېدل ورته اسان شي)، او هرچاته چې د گمراه کولو اراده وکړي نو د هغه سینه تنگه کړي، ښه تنگه، داسې لکه چې یقیناً دی په اسمان کښې پورته کېږي (مسلمانېدل ورته گران او سخت شي). دغه ډول الله ﷻ ناپاکي (کفر او عذاب) په هغو خلکو باندې وراچوي (او د هدایت توفیق نه ورکوي) چې دوی ایمان نه راوړي.

[۱۲۶] او دا (اسلام) ستا د رب ﷻ لاره ده په داسې حال کښې چې سمه سیده ده، یقیناً مونږ بیا بیا د داسې قوم دپاره ایتونه (او دلایل) بیانوو چې هغوی پند اخلي (او په زړونو باندې یې مهر نه وي وهلی شوی).

[۱۲۷] دغه کسانو لره (چې پند اخلي) د دوی د رب ﷻ په نزد د سلامتۍ کور (جنت) دی، او په دې سبب الله ﷻ د دوی دوست (او کار سان) دی چې دوی وه چې (نېک) عملونه یې کول.

ارتباطونه

۱- آن د [الأنعام: ۱۰۷] آیت څخه را په دېخوا دا مضمون تعقیب شوی دی چې که بالفرض مشرکانو ته فرمایشي معجزې ورکړی شي او یا د نبی کریم ﷺ د نبوت موضوع د یهودانو او نصاراوو حکمیت ته وسپارلی شي او هغوی په فرضي صورت سره په واقعیت اعتراف هم وکړي، نو مشرکان به ایمان رانه وړي. په دې ایتونو کښې به همدغه مضمون باندې یو ځل بیا صراحت

کری شوی دی چې دوی په ایمان باندې مشرف کېدل په خپل نبوت باندې موقوفوي او د بل چا په نبوت اعتراف نه کوي.

۲- دلته د وړاندې نژدې ایتونو دپاره یو مصداق بنودلی شوی دی چې د مکې فاسدو زعیمانو د خلکو د گمراه کولو دپاره ډول-ډول چلونه جوړ کړه، مگر په لاشعوري توگه یې خپل خانونه خسارمند کړه چې زعامت یې ختم شو، د اسلام د پر مختگ مخه یې ونه شوه نیولی او بالاخره پخپله گمراه پاتې شوه او نور خلک په اسلام باندې مشرف شوه.

شان نزولونه

۱- یوه ورځې ابو جهل وویلې: په الله ﷻ مې دې سوگند وي چې زه به د نبی کریم ﷺ په نبوت باندې راضي نه شم او نه به د ده پیروي وکړم، مگر هله چې مونږ ته هم وحې راشي لکه چې ده ته راځي ترڅو د بني عبد مناف سره زمونږ سیالي برابره شي^(۱).

۲- یو ځل الولید بن المغیره نبی کریم ﷺ مخاطب کړ چې: "لَو كَانَتِ النَّبُؤَةُ حَقًّا لَكُنْتُ أَوْلَىٰ بِهَا مِنْكَ لِأَنِّي أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًا وَأَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا"^(۲) یعنی: که بالفرض نبوت حق وی نو ستا څخه ورباندې زه بهتریم (چې پیغمبر شم) ځکه چې زه ستا څخه د عمر د حیثه مشریم او د مال د حیثه درڅخه زیات یم. نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه. یا په بل عبارت، ذکرې شوې دواړه واقعي د ایتونو مصداقونه دي او سلفو صالحینو خو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۳).

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! تاسو ته خو الله ﷻ پخوا خبر درکړی وه چې مشرکان ایمان نه راوړي که څه هم مړي ورته د هدیرو څخه کفن په سر ورشي یا ورباندې ملانک د شهادت دپاره وربنکنه کړي شي او یا د دوی بله فرمایشي معجزه پوره کړي شي.

اوس نو همدغه مضمون د مشرکانو د خولو څخه واوړی چې پخپله ورباندې اعتراف کوي هغه دا چې دوی ته هره یوه معجزه وروپله شي نو دوی وايي چې مونږ به ترهغه ایمان رانه ورو ترڅو چې مونږ ته هم هغه څه راکړي شي کوم چې د الله ﷻ پیغمبرانو عليهم السلام ته ورکولی کېږي، چې وحې رانه وکړي شي او کتاب راباندې رانازل کړي شي.

د مشرکانو په فکر د نبوت منصب د قوم د مشرۍ یا سپین زیرتوب او بالاخره یا د مال او ثروت د ډېروالي پورې اړه لري، مگر خبره داسې نه ده، د نبوت عالي رتبه څه کسبې شي نه دی چې ذکر شوي شيان پکښې څه اثر ولري، دا صرف د الله ﷻ فضل او غیبی احسان دی چې الله ﷻ یې د ایښودلو ځای ډېر ښه پېژني.

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۸۱

(۲) البحر المحیط ج ۴ ص ۶۳۷

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنار ج ۹ ص ۶۴۲

څرنگه چې د مشرکانو د ایمان نه راوړلو اصلي سبب دا دی چې دوی تکبر او لویي کوي او غواړي چې نور خلک هم بې لارې کړي، نو الله ﷻ به دوی ته په ذلت او سخت عذاب سره جزا ورکړي، د تکبر کاسه به یې نسکوره شي، په ذلت سره به ختم شي او کوم چل چې د نورو خلکو دپاره جوړوي په هغه کښې به پخپله ولوېږي.

۲- ای پیغمبره! د ایمان راوړل په معجزاتو پورې مربوط نه دي بلکې د الله ﷻ په ارادې پورې توقف لري، نو چاته چې الله ﷻ د هدایت اراده وکړي د هغه سینه د اسلام دپاره پراخه کړي، که معجزات وگوري او یا یې ونه گوري. بالمقابل چاته چې الله ﷻ د هغه د استعداد په مطابق اراده وکړي چې گمراه یې کړي نو د هغه سینه تنگه کړي چې په هیڅ صورت سره پکښې ایمان تقرر نه شي موندلی، که څه هر ډول معجزات وگوزي. د همدې کبله نوموړي ته ایمان راوړل دومره سخت ښکاري ته به وایې چې پورته په هوا کښې اسمان ته خپږي خو ختلی نه شي، او کفر ورته دومره اسان څرگندېږي لکه چې د لوړې څخه ژورې ته ورنښکته کېږي.

الله ﷻ په دغه ډول سره د کفر ناپاکي په هغو خلکو باندې واقع کوي چې هغوی عناد نیولي وي او قصد یې کړی وي چې یوې معجزې ته هم غاړه کښېږدي.

۳- ای پیغمبره! دا (اسلام) ستا د رب د پلوه برابره لاره ده چې پخپله معجزه ده، خو برسېره په دې مونږ معجزات او دلایل د هغه قوم دپاره بیا-بیا تفصیلوار بیان کړي دي کوم چې پند او عبرت اخلي او استعدادونه یې د لاسه نه وي ورکړي.

د متکبرانو په مقابل کښې دغو مؤمنانو ته الله ﷻ د داسې جنت وعده ورکوي چې په نومونو کښې یې یو نوم "دار السلام" دی، چې د هر ډول ذلت او سپکاوي څخه پکښې امن دی. او دا ځکه چې الله ﷻ د همدوی دوست دی چې نېک عملونه یې کړي دي او د همدې ځای د اوسېداني دپاره یې هلې ځلې کړې دي.

توضیحات

۱- الله ﷻ په نورو ځایونو کښې د مشرکانو حالت بیان کړی دی چې ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنتَشَرَةً﴾ [المدثر: ۵۲] یعنی: بلکې د دوی (د مشرکانو) څخه هر یو سړی تمه لري (او غواړي) چې پرانستلې شوې صحیفې دې ورکړي شي.
﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ۳۱] یعنی: او دوی (مشرکان) وایي چې دا قرآن د دغو دوه وو ښارونو (مکه، طائف) څخه ولې په یوه لوی سړي باندې نازل نه کړی شو؟

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د ﴿حَتَّىٰ نُنزِّلَ مَآ أَوْتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ﴾ جملې څخه سړي ته ذهن ته ورځي

چې مشرکان د نبوت په سلسله باندې قائل وه، حال دا چې خبره داسې نه وه؟
مونږ وایو چې: د مشرکانو مطلب دا نه وه چې د نبوت سلسله حقه ده بلکې د هغوی مطلب دا
وہ کہ بالفرض دغه سلسله حقه هم وي نو مونږ به یې ترهغې تسلیم نه کړو چې مونږ پکښې برخوال
ونه گڼل شو.

صغار څه معنی؟

۳_ د ﴿صَغَارٌ﴾ کلمه د وړوکوالي په معنی سره ده چې په مقابل کښې یې کبر او لویوالی
استعمالېږي. مگر وړوکوالی کله په عمر کښې وي، کله په جثه کښې او بالاخره کله په رتبه او منزل
کښې تحقق مومي^(۱).
په دې مقام کښې دوهمه او درېمه معناوي دواړه مرادې دي چې مونږ ترې په ذلت سره تعبیر کوو
او په لاندې دوه احادیثو کښې په ډیر دښه توگه تفسیري شوي دي:

الف: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایي چې: «يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ
فِي صُورِ النَّاسِ يَغْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ»^(۲) یعنی: متکبران به د قیامت په ورځ د انسانانو په څیره
کښې د سرو میړتنو په شان حشر کړی شي چې د ذلت (اوسپکاوي) هر شی به ورباندې وراچولی
شوی وي (د هر ډول ذلت څخه به لاندې وي).

ب: نبي کریم ﷺ فرمایي چې: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَاءٍ عِنْدَ اسْتِئْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۳) یعنی: د قیامت په ورځ به
هر غدر کونکی د خپل کوناتي سره بیرغ ولري (چې د غدر دلویوالي او کوچنیوالي څخه به یې
نماینډگي کوي، او د رسوایی سره به یې مخامخ کوي).

حَرَجٌ څه معنی؟

۳_ لکه څنگه چې د ﴿صَبَقًا﴾ کلمه په تنگي باندې دلالت کوي همدارنگه د ﴿حَرَجًا﴾ کلمه هم
همدا معنی ورکوي مگر په ﴿حَرَجًا﴾ کښې تنگي ډیره ده.

یوه ورځې عمر (امیر المؤمنین) ؑ د یوه اعرابي څخه پوښتنه وکړه چې: «يَا فَتَى مَا الْحَرْجَةُ
عِنْدَكُمْ» یعنی: ای خوانه! ستاسو په نزد "الْحَرْجَةُ" څه شی دی؟ هغه جواب ورکړ: «الشَّجَرَةُ تَكُونُ بَيْنَ
الْأَشْجَارِ لِأَنَّهَا رَاعِيَةٌ وَلَا وَحْشِيَّةٌ»^(۴) یعنی: "الحرجه" د داسې ونې څخه عبارت ده چې د ډېرو ونو
ترمنځ (په تنگ ځای کښې) ولاړه وي چې نه ورته د شپونکي لکړه ورسپري چې پانې ترې راوځنډي
او نه ورته د څاروي خوله ورسپري چې پخپله ترې پانې وخورې.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۸۹

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۹۶

(۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۸۲

(۴) المعرر الوجيز ج ۶ ص ۱۴۶

مگر کومه تنگي چي د ذکر و شوو دواړو کلمو څخه څرگندېږي هغه د ﴿كَأَنَّمَا يَصْعُدُ فِي السَّمَاءِ﴾ په جملې سره لازياته تاکيده شوې ده.

نو د معنی حاصل يې داسي کېږي چې: هرچا ته چې الله ﷻ د هدايت توفيق ورنه کړي نو مسلمانېدل ورته دومره سخت شي چې په زړه کېنې يې په هيڅ وجه د تقرر موندلو ځای نه وي بلکې زړه يې د اسلام څخه نفرت کوي او مسلمانېدل ورته محال (نه کېدونکی) کار ښکاري لکه څنگه چې اسمان ته ختل نه کېدونکی کار دی (۱).

دار السلام د جنت نوم دی

۴- د جنت د نومونو څخه يو نوم "دَارُ السَّلَامِ" دی، چې په لاندې وجهو سره ورته دا نوم ايښودلی شوی دی:

الف: د ﴿السَّلَامِ﴾ کلمه د الله ﷻ نوم دی او د ﴿دَارُ﴾ اضافت ورته تشریفي دی، لکه چې په بیت الله کېنې همدغه اضافت دی (۲).

ب: د ﴿السَّلَامِ﴾ کلمه مصدر دی چې د سلامتی معنی ورکوي، او جنت خو داسې مقام دی چې د هر ډول آفتونو او غمونو څخه په امن کېنې دی او اوسیدونکي يې د هرڅه سلامت دي.

ج: د ﴿السَّلَامِ﴾ کلمه د "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" څخه کنایه ده، یعنې په جنتیانو باندې الله ﷻ سلامونه وراستوي، چې په ﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ﴾ [س: ۵۸] کېنې ورته اشاره شوې ده، او پربنې هم ورباندې سلامونه اچوي لکه: ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ۲۴] یعنې په تاسو باندې دې سلام وي چې تاسو په اسلام باندې کلک ولاړ وئ. او بالاخره جنتیان به یو تربله زیارتونه کوي او یو تربله به سلامونه اچوي، نه به هلته چټي او فاسدې خبرې اوري او نه سپکې سپورې ویناگانې.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمَعْشَرِ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (۳) وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ

بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۲۱﴾

[۱۲۸] او په داسې ورځ کېنې چې الله ﷻ دوی (پېریان او انسانان) ټول راغونډ کړي (نو ورته به ووايي چې) ای د پېریانو ټولگيه! تاسو خو د انسانانو څخه زښت ډېر (گمراه) کړي دي. (دوی به

(۱) حاشية الشيخ زاده علي تفسير البيضاوي ج ۲ ص ۲۰۷

سکوت وکړي) او د انسانانو څخه به د دوی دوستان (اعترافاً او اعتذاراً) ووايي چې ای زموږ ربه! (په دنیا کېنې) ځينو زموږ په ځينو نورو باندې گټه اخستله (دوستي مو د بڼې گذارې په غرض وه، نه ستا د عصيان په غرض) او (اوس) هغې نيتې ته ورسېدو چې تا راته ټاکلې وه (دنیا تېره شوه نو عفو راته وکړه).

الله ﷻ به (ورته) ووايي چې دوزخ ستاسو دپاره د اوسېداني ځای دی په داسې حال کې چې هلته به همېشه ياست مگر (که بالفرض) د الله ﷻ اراده وشي (او د دوزخ څخه مو وباسي خو داسې اراده الله ﷻ نه کوي)، يقيناً ستا رب ﷻ د حکمت څښتن دی (او) د پوهې خاوند دی.

[۱۲۹] او همدارنگه موږ ځينې ظالمان ځينو نورو ته دوستان جوړوو، په دې سبب چې دې دوی چې (د بدې) کسبونه کوي (خو د پوره امتحان لاندې واقع شي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

۱- په وړاندینو ایتونو کېنې الله ﷻ مهرباني کړې وه چې شیطانان په دوه ډوله دي: یو انسي شیطانان دي او بل جنی شیطانان، او دا یې هم فرمایلي وه چې یوه ډله بلې ډلې ته باطلې خبرې او چلونه ورزده کوي او د خلکو په بې لارې کولو کېنې سره یو تریله لاس کوي. په دې ایتونو کېنې الله ﷻ د دواړو ډلو شیطانانو عاقبت بیان کړی دی چې حاصل یې داسې راوځي:

۲- کله چې الله ﷻ ټول مخلوقات (انسانان او پیریان) حشر کړي نو الله ﷻ به جنی شیطانان مخاطب کړي چې تاسو ښه ډېر انسانان بې لارې کړي دي او د خپلو بدو اعمالو پټی مو ښه پوره دروند کړی دی. نو دوی به څه جواب ونه شي ویلی مگر بالمقابل به د همدوی شاگردان (انسي شیطانان) د اعتذار او اعتراف په توگه ووايي چې:

ای زموږ ربه! په دنیا کېنې چې موږ د جنی شیطانانو څه پیروي کړې ده، دا محض یوه گزاره وه چې هلته مو ورباندې خپلې ورځې او شپې تېرې کړې او یو تریله مو سره لږ او ډېره گټه واخستله، آن تردې چې اوس هغه وخت ته ورسېدو چې تا راته ټاکلی وه، نو زموږ اعتذار قبول کړه او د پخوانیو خطاگانو څخه راتېر شه.

نو الله ﷻ به جواب ورکړي چې په دې ورځ کېنې نه چاته اعتذار گټه رسولی شي او نه اعتراف د چا په درد باندې خوري، ستاسو د اوسېداني ځای اور دی چې همېشه به پکېنې پراته ياست. هو! دا بېله خبره ده چې الله ﷻ ستاسو د دوزخ خلود (همېشوالی) مات کړي او د دوزخ څخه مو راوباسي، مگر الله ﷻ ستاسو په باره کېنې دغسې عملیه نه اجراء کوي او تاسو به پکېنې همېشه ياست.

۳- ای پیغمبره! يقيناً ستا رب ﷻ هم د حکمت څښتن دی او هم د علم (پوهې) خاوند دی، د کافرانو په ابدې توگه سره تعذیب هم په حکمت باندې بنا دی او هم د علم او پوهې غوښتنه ده.

۴- ای پیغمبره! په ذکرې شوي شرحې سره موږ ځينو ظالمانو ته ځينې نور ظالمان په دنیا کېنې دوستان ټاکو نو بیا د دواړو ډلو عاقبت هغه څوک چې وړاندې بیان شو.

توضیحات

۱۔ د "مَعْشَرٌ" کلمه جمعہ ده او د خپل لفظ څخه مفرد نه لري، لکه څنگه چې "نَفَرٌ، قَوْمٌ، رَهْطٌ" جمعې دي او مفردات نه لري. معشر د هغه ټولگي په معنی سره استعمالېږي چې افراد يې په خپلو منځو کښې څه مشترکه متحده وجه ولري، لکه "مَعْشَرُ الْمُسْلِمِينَ" او "مَعْشَرُ الْكٰفِرِينَ" (۱).

استکثار څه معنی؟

۲۔ د ﴿اَسْتَكْتَرْتُمْ﴾ کلمه د "اَسْتَكْتَارٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، "اَسْتَكْتَارٌ" دېته وايي چې څوک د يو شي په ډېروالي کښې رغبت وکړي (۲) او د هغه څخه ښه غټه برخه ترلاسه کړي. نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې کېږي چې ای پيريانو (شیطانانو) تاسو خو د انسانانو څخه ښه غټه برخه بې لارې کړي ده.

سوال جواب

۳۔ که څوک وايي چې: د ﴿اَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ څخه څرگندېږي چې پيريان هم د انسانانو څخه څه گټه اخلي، نو پوښتنه دا ده چې هغه کومې گټې دي چې انسانان يې پيريانو ته رسوي؟

مونږ وايو چې: ځينو علماوو کرامو ليکلي دي (۳) چې د ذکرې شوې جملې معنی دا نه ده چې پيريان او انسانان هره يوه ډله د بلې څخه استفاده کوي، بلکې مطلب يې دا دی چې يوازې انسانان د پيريانو څخه استفاده کوي او بس. نو معنی يې داسې کېږي چې ای زمونږ ربه! ځينو زمونږ (انسانانو) د ځينو نورو (پيريانو) څخه په لاندې شيانو کښې استفاده کړې وه:

الف: مونږ انسانانو به په بيابانو او بيدياوو کښې د ضرر رسوونکو پيريانو څخه په يوه مشر پيري باندې پنا غوښتله چې: "أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي" (۴) يعنې زه د دغه ډاگ او بيديا په مشر باندې پنا غواړم چې ضرر رسوونکی راته څه ضرر ونه رسوي.

ای ربه! زمونږ دا عقیده وه چې ټوله ځمکه د پيريانو څخه ډکه ده او څوک چې د پيريانو په کوم يوه مشر پورې خپل ځان ونه نښلوي نو د نورو پيريانو څخه ژوندی نه پاتې کېږي (۵). او هم مونږ په دې عقیده وو چې ټول ښکاري حيوانات د پيريانو څاروي دي، که بالفرض مونږ د پيريانو په کوم مشر پورې ارتباط ونه لرو نو د ښکار په کولو باندې به مو پيريان بېخ وباسي (۶).

ب: ای زمونږ ربه! مونږ خو د پيريانو څخه په دنيا کښې جادو او کوډگري زده کوله (۷)، چې زمونږ

(۱) تفسير المراغي ج ۸ ص ۲۷

(۲) لسان العرب ج ۵ ص ۱۳۳

(۳) تفسير الخازن ج ۲ ص ۴۸۳

(۴) زاد المسير ج ۳ ص ۸۴

(۵) البحر المحيط ج ۴ ص ۶۴۴

(۶) البحر المحيط ج ۴ ص ۶۴۴

(۷) زاد المسير ج ۳ ص ۸۵

د ژوند دپاره ډېره گټوره ذريعه وه او ډېري پيسې به مو ورباندې موندلې.
ج: مونږ خو د پيريانو څخه دا استفاده هم کوله چې دنياوي خوندونه او لذتونه به يې راته
نياسته کول او مونږ به د دوي په لاس نيوي سره پکښې پوره زيار ايسته چې د خواږه خوب څخه به
تېرېدلو او کړۍ شپې به مو ډمانو ته رهي کولې^(۱).

اما ځينې علماء کرام وايي چې پيريان هم په دنياوي ژوند کښې د انسانانو څخه څه استفاده
کوي، دوی وايي چې همدا خبره صحت لري چې استفاده د دواړو جانبو څخه ده^(۲)، نو دوی د
پيريانو د استفادې دپاره لاندې څو مثالونه ښودلي دي:

اول: کله چې ځينې پيريان په انسانانو کښې پيرون مونده کړي او خپل امارت ورباندې ښه
تثبيت کړي نو د هغوی رتبه او قدر زياتېږي. همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ په يوه حديث کښې
اشاره کوي چې: «يَبْتَغُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنزِلَةُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً»^(۳) يعني:
شيطان (ابليس) خپلې لښکرې ولېږي چې خلک په فتنو کښې واچوي، نو د ده په نزد د درجې د
حيثه هغه څوک لوی وي کوم چې د فتنې د حيثه لوی وي.

دوهم: برسېره په دې د انسانانو شپېلولو شوو هډوکو باندې پيريانو ته الله ﷻ غوښه زرغونوي،
او د هغوی د څارويو لډوگان د دوی د څارويو دپاره وابنه جوړوي. نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا
تَسْتَجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ»^(۴) يعني: په لډوانو او هډوکو باندې استنجامه
کوی چې يقيناً د دغو دواړو هر يو ستاسو د پيريانو وروڼو توښه ده، هډوکي د دوی دپاره او لډوگان
د دوی د څارويو دپاره.

تبصره

۴- مونږ وايو چې دا جمله ﴿أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ خو الله ﷻ د هغو کافرانو د خولو څخه
حکایت کړې ده کوم چې ابدي دوزخيان او پاخه دروغژنان دي، څه ضرورت نشته چې د هغوی د
وينا د تصحيح دپاره د استفادو احتمالات بيان کړو، په هغوی خو دا متل صادق دی چې «اوبنه کوم
ځای دې برابر دی پاتې دې لا غاړه؟».

د ذکرې شوې جملې څخه د هغوی مطلب په خپلو کفریاتو باندې پرده اچول او ځانونه د ملامتی
څخه خلاصول دي، لکه چې هغوی به يو وخت په خپل شرک باندې هم پرده واچوي او انکار به ترې
وکړي چې: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الانعام: ۲۳] يعني: په خپل رب الله ﷻ مو دې سوگند وي
چې مونږ په دنيا کښې مشرکان نه وو.

هغوی په حقیقت کښې اعتذار وړاندې کوي چې مونږ خو د شیطانونو سره محض د استفادې

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۸۴
(۲) تفسیر القرطبي ج ۸ ص ۸۴
(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۶
(۴) جامع الترمذي ج ۱ ص ۱۱

ارتباطات درلودل، که مونږ پوهېدلی چې دا کار غیر شرعي دی او ته ورباندې ناراض جوړېږي نو مونږ به ترې ځانونه ساتلي وي، هیله ده چې مونږ ته د ابدې دوزخ څخه نجات راکړي. نو الله ﷻ به د دوی ذکر شوی اعتذار رد کړي چې: ﴿النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ستاسو د اوسېداني ځای دوزخ دی او په دی کې به همیشه یاست، ماته حقائق معلوم دي.

کافران به په دوزخ کې همیشه وي

۵- ځینو خلکو ته د دې جملې ﴿النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ څخه داسې پوښتنه ذهن ته ورځي چې ایا کفار به هم په یو وخت کې د دوزخ څخه نجات مومي او ځلود به یې ماتېږي کله چې د الله ﷻ اراده وشي؟

مونږ وایو: که څه هم په دې مقام کې ځینو مفسرینو کرامو د ذکر شوې پوښتنې د جوابولو دپاره اوږده بحثونه کړي دي^(۱) چې دا کتاب یې د رانقلولو وسه نه لري، مگر اکثر مفسرینو کرامو ذکره شوې پوښتنه د [هود: ۱۰۷] آیت لاندې مطرحه کړې ده او په زړه پورې تحلیلونه یې پکې کړي دي، نو پوره بحث یې مونږ هم د همغه آیت تفسیر ته پرېږدو او په دې مقام کې، د الله ﷻ په توفیق، د لاندې جوابونو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: ځینې مفسرین کرام وایي چې ذکره شوې جمله د آیت شریف د نزول د وخت کافرانو ته خطاب دی او د "ما" توری د "من" د توري معنی ورکوي^(۲). نو حاصل یې داسې کېږي چې ای د وخت کافرانو! ستاسو د اوسېداني ځای ابدې دوزخ دی مگر د هغه چا دپاره نه چې د الله ﷻ اراده وشي او په ایمان باندې مشرف شي.

مونږ وایو: آیت شریف په ذکر شوي ډول باندې معنی کول د وړاندینو ایتونو څخه شکوي چې د قیامت د ورځې حالت بیانوي، نو په کار دي چې د ملغلرو امېل ونه شکولی شي.

ب: ځینې نور وایي چې د ﴿النَّارُ﴾ د کلمې څخه گرم دوزخ مراد دی. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې ای کافرانو! تاسو به همیشه په گرم دوزخ کې یاست مگر هله چې الله ﷻ اراده وکړي او د زمهریر د دورې دپاره مو څه وخت هلته بوځي.

د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې "زمهریر" په سختې یخۍ سره یو ډول عذاب دی، حتی چې کله پکې دوزخیان واچولی شي نو دوی به الله ﷻ ته سوال وکړي چې ای الله! دوی ته د یوې ورځې زمهریري عذاب په مقابل کې یوزر کاله د گرم دوزخ عذاب ورکړه چې: «أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ الزَّمْهَرِيرِ يَوْمًا وَاحِدًا»^(۳) یعنی په گرم اور باندې یوزر کاله تعذیب د زمهریر د یوې ورځې د تعذیب څخه اسان دی.

(۱) البحر المحيط ج ۴ ص ۶۴۵: تفسیر المنارج ۸ ص ۶۹

(۲) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۵۱

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۹ ص ۱۳۸ سورة الدھر

الأعلام (۱)

مونږ ته دا ډول جواب هم په زړه پوری نه ښکاري، ځکه چې د ﴿النَّارُ﴾ د کلمې متبادره معنی مطلق دوزخ برېښي، برابره خبره ده چې گرم وي او که سوړ.
ج: مونږ ته په جواب کېږي دا ښه ښکاري چې د ذکرې شوې جملې معنی به دا وي چې ای کافرانو! تاسو به په دوزخ کېږئ همپشه یاست مگر هله چې د الله ﷻ اراده وشي او خلود (همپه‌توب) مات کړي، خو الله ﷻ دغسې اراده نه کوي.

تولیه څه معنی؟

۶- د ﴿تُولِي﴾ کلمه د "تَوْلِيَّة" څخه اشتقاقه شوې ده چې اصل مجرد یې "وَلَّى" دي، "وَلَّى" په معنی د نژدیکت دی خو په دې مقام کېږي یې مفسرین کرام په لاندې دوه ډولونو باندې تفسیر کوي:
الف: لکه څنگه چې مونږ شیطانان په کافرو انسانانو باندې مقرر وو، همدارنگه ځینې ظالمان په انسانانو کېږي هم په ځینو نورو ظالمانو باندې ټاکو او په هغوی باندې ورته ولایت او حاکمیت ورکوو. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:

اول: یوه ورځې د الاعمش عبد الرحمن څخه چا پوښتنه وکړه چې د ذکر شوي آیت په تفسیر کېږي دې څه اورېدلي دي؟ هغه جواب ورکړ چې د سلفو صالحینو څخه مې پکښې اورېدلي دي چې: "إِذَا قُتِلَ النَّاسُ أُمِرَ عَلَيْهِمْ بِرَأْسِهِمْ" (۱) کله چې خلک فاسد شي نو الله ﷻ ورباندې د دوی شریان مقرر وي.
دوهم: الفضیل بن عیاض عبد الرحمن وایي چې: "إِذَا رَأَيْتَ ظَالِمًا يَنْتَقِمُ مِنْ ظَالِمٍ فَقِفْ وَانظُرْ فِيهِ مُتَعَجِّبًا" (۲) یعنې کله چې یو ظالم وگورې چې د بل ظالم څخه انتقام اخلي نو ودرېږه او په تعجب سره پکښې نظر وکړه.

ب: لکه څنگه چې مونږ په شیطانانو او کافرو انسانانو کېږي ځینې ځینو نورو ته دوستان جوړوو، همدارنگه په ظالمانو کېږي هم ځینې ځینو نورو ته دوستان او نژدېکان ګرځوو چې د ابتلاء او ازموینې دپاره یو تر بله سره په ظلم کېږي لاس یو کړي، او په ګډه توګه د ظلم پروژې مخ په وړاندې بوځي (۳). مونږ ته د مقام په اعتبار سره همدغه دوهم تفسیر غوره ښکاري.

﴿يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٢﴾﴾ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ

(۱) الدر المشور ج ۳ ص ۲۵۸

(۲) تفسیر القاسمي ج ۶ ص ۷۲۱

(۳) تفسیر الطبري ج ۸ ص ۳۵

وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ ﴿۱۳۲﴾ إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۳﴾ قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۴﴾

[۱۳۰] ای د پیرانو او انسانانو ټولگيو! ایا تاسو ته همدا ستاسو څخه پیغمبران عليهم السلام نه وه درغلي چې په تاسو باندې به یې زما ایتونه (او احکام) بیانول او ستاسو د دغې ورځې د ملاقات څخه به یې تاسو ډارولې؟ دوی به (په جواب کښې) ووايې چې: مونږ په خپلو ځانونو باندې شاهدي وایو (اقرار کوو چې راغلی وه).

(ای پیغمبره! د دوی همدا بده کړنلاره ده چې په دنیا کښې) حقیر ژوند تېر وټول او (په آخرت کښې) یې مجبور کړه چې په خپلو ځانونو باندې شهادت ورکړي چې یقیناً دوی کافران وو. [۱۳۱] (ای پیغمبره!) دغه (د پیغمبرانو سلسله ځکه جاري ساتلې شوې ده) چې ستا رب ﷻ په کفریاتو سره په داسې حال کښې د ښارونو هلاکوونکي نه دی چې اهل (اوسیدونکي) یې (د الله ﷻ د احکامو څخه) ناخبره وي.

[۱۳۲] او (بل ځکه چې) د هرې ډلې دپاره (نیکان وي او که بدان) د هغه څه څخه چې دوی یې کوي (مختلف) مراتب دي (او دا مراتب په امتحان باندې څرگندېږي چې د پیغمبرانو عليهم السلام د سلسلې سره تړلې دي)، او ستا رب ﷻ خو د هغو کړو وړو څخه ناخبر نه دی چې دوی یې کوي. [۱۳۳] او (د پیغمبرانو عليهم السلام په لېږنو کښې د بندگانو گټه ده ځکه چې) ستا رب ﷻ (د هر شي څخه) بې پروا دی (او) د رحمت (مهرباني) څښتن دی، که اراده یې وشي (ای خلکو!) تاسو به د منځه یوسي او ستاسو څخه وروسته به هغه کسان خلیفه گان کړي چې خوښه یې شي (چې هغوی به ستاسو غوندې ناشکره نه وي)، لکه چې تاسو یې د بل قوم د اولادې څخه پیدا کړئ (چې هغوی هم ستاسو غوندې ناشکره نه وه، لکه د نوح ﷺ د پيړۍ ملگري).

[۱۳۴] بې شکه هغه څه چې ستاسو سره یې وعده کېږي ضرور راتلونکي دي او تاسو (د الله ﷻ)

عاجز (کمزوري) کوونکي نه یاست (چې د ازادې مخه یې ونیسي).

[۱۳۵] (ورته) ووايه چې ای زما قومه! (چې زما خبره نه مني نو) په خپل حالت باندې عمل کوئ

زه هم عمل کوونکی يم، نو ژر به تاسو پوه شئ چې هغه څوک دی چې هغه لره د کور (آخرت) ښه

انجام دی، یقیناً شان دا دی چې ظالمان فلاح (کامیابي) نه شي موندلی.

د مطلب خلاصه

الانعام (۶)

په دې ایتونو کښې د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیب شوی دی چې د قیامت په ورځ کښې د کفرې جنایتونو څخه اعتذار د الله ﷻ په نزد مقبول نه دی. نو د معنی حاصل یې دا دی:

۱- ای د پیریانو او انسانانو کافرو ټولگیو! نن ورځ چې تاسو اعتذار وړاندې کوئ، ایا تاسو ته په دنیا کښې زما پیغمبران علیهم السلام نه وه درغلي چې زما ایتونه به یې درباندي لوستل او د کارونو لارښوونه به یې درته کوله، چې دا کوئ او دا مه کوئ، او بالاخره د همدغې ورځې څخه به یې دارولئ چې په دې کښې به د حساب کتاب سره مخامخ شئ؟

دوی به په جواب کښې ووايي چې هو! ستا پیغمبران مونږ ته راغلي وه، مونږ په خپلو ځانونو باندي شاهدي وایو چې مونږ ته یې ټولې لارښوونې کړې وې او د دغې ورځې څخه یې خبر کړي وو، مگر مونږ د هغوی خبر نه واوریدلې او نه مو پکښې څه د عقل څخه کار واخست.

۲- ای پیغمبره! کافران خو به په دغې ورځ کښې د پیغمبرانو علیهم السلام په ورتگ باندي اقرار وکړي خو دا به ونه وایي چې څه وجه وه چې دوی د هغوی په نصائحو باندي غورږونه کاڼه کړي وه؟ د دې کار وجه دا ده چې کافران نزدې ژوند غولولي او آخرت ته یې شا کړې ده، آن تردې چې د قیامت په ورځ به په خپلو ځانونو باندي د کفر شاهدي ورکړي او د خوب څخه به راوینن شي، مگر په هغه وخت کښې به ورته هیڅ گټه ونه رسوي.

۳- ای پیغمبره! ځکه مونږ په دنیا کښې د پیغمبرانو علیهم السلام سلسله جاري ساتلې ده چې ستا رب ﷻ د غفلت په حال کښې د ښارونو هلاکونکي نه دی ترڅو چې هغوی ته پیغمبر ورشي او د غفلت د خوبه یې راوینن کړي، که بیا هم راوینن نه شي نو د عادیانو او ثمودیانو غوندې یې په بلا اخته کوي. نو ستا د زمانې کافران هم باید چې ستا په ورتگ سره د غفلت د خوبه زا بیدار شي او په لوی لاس خپل ځانونه په بلا اخته نه کړي.

۴- ای پیغمبره! د پیغمبرانو علیهم السلام په استولو کښې بله د حکمت خبره دا ده چې هم د نیکانو او هم د بدانو مراتب ورباندي ټاکل کېږي چې د فلاني او فلاني ایمانداري په کومه رتبه کښې ده او یا د فلاني او فلاني کفریات څومره څومره اندازې لري. نو د قیامت په ورځ به هر چاته، نیکو کاروي او که بد کار، د خپلو کړو وړو په معیار مراتب ټاکلی کېږي او ستا رب ﷻ د خلکو د اعمالو څخه ناخبر نه دی.

۵- ای پیغمبره! ستا رب ﷻ هم غني دی او هم د مهربانۍ خاوند دی، نو د پیغمبرانو علیهم السلام سلسله یې د دې کبله جاري نه ده ساتلې چې د خلکو عبادت ته احتیاج دی بلکې دا کار د ده ﷻ صرف رحمت او مهرباني ده چې خلک ورباندي د خپلو نعمتونو مستحقین جوړ کړي. نو زما د پلوه د خپل امت خلکو ته ووايه چې الله ﷻ تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري او دا کولی شي چې تاسو د منځه یوسي او ستاسو به عوض دنیا پور ورو خلکو باندي آباډه کړي، لکه څنګه یې چې

تاسو باندې د اولادونو په حیث د خپلو پلرونو په عوض دنیا آباده کړې ده. یا په بل عبارت: ستاسو په پوینا کولو باندې دنیا نه پوینا کېږي، خپلو ځانونو ته مه غره کېږئ. دادی یو ځل بیا واورئ د کوم شي چې تاسو ته وعده درکوله کېږي هغه ضرور راتلونکی دی او تاسو یې مخه نیوونکي نه یاست چې د خپلې ارادې په مقابل کېنې د الله ﷻ اراده عاجزه او کمزورې کړئ او د قیامت د راتللو مخه ونیسئ.

۶- ای پیغمبره! خپل امت دې مخاطب کړه چې ما خود الله ﷻ احکام تاسو ته ورسول، د قیامت د ورځې حالات مهې درته شرحه کړه او دې ته مهې په مستنده توګه راوبللې چې د کفر څخه لاس رااخلئ او د قیامت د ورځې د ندامت او پنبه مانۍ څخه ځانونه بچ کړئ. نو که تاسو اوس هم په خپلو کفریانو باندې کلک یاست نو تاسو خپل کار کوئ او زه به خپل، تاسو په خپل کفري حالت باندې کلک اوسئ او زه به په خپل دعوتي حالت باندې، نتیجې ته به ګورو چې د چا په ګټه تمامېږي. خو ژر دی چې درته به معلومه شي چې نېک عاقبت د چا په برخه کېږي؟ زما که ستاسو؟ مګر دومره درته وایم چې تاسو د کفر په ارتکاب سره ظالمان یاست او یقیناً ظالمان فلاح او کامیابي نه شي موندلې او د آخرت د پنبه مانۍ سره مخامخ کېږي.

توضیحات

- ۱- علماء کرام په دې کېنې اختلاف لري چې ایا د پیریانو څخه پیغمبران استولی شوي دي او که نه؟، نو مونږ غواړو چې د محترمو لوستونکو توجه لاندې نکاتو ته راوړوو:
 - الف: ټول علماء کرام منفق دي چې د نبي کریم ﷺ رسالت عام دی او پیریانو ته هم شامل دی، الله ﷻ فرمایې چې: ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ۱۹] یعنی: او ماته یقیناً دا وحې کړی شونې ده چې کله د الله ﷻ بنده (محمد ﷺ په بیت النخله مقام کېنې) پورته شو چې د خپل رب ﷻ عبادت وکړي نو پیریان نژدي وه چې په ده باندې (د ډېر ازدحام د کبله) سر په سر پرېوزي، هر یو د قرآن کریم اوریدلو ته لېوال وه.
 - ب: په دې کېنې هم اختلاف نشته چې د پیریانو ځینو کسانو د قرآن کریم د زده کولو څخه دروسته خپل قوم ته رجوع کړې ده، هغوی یې ایمان راوړلو ته هڅولي او د الله ﷻ د عذابه یې ډارولي دي، لکه چې په [الاحقاف: ۲۹] آیت کېنې ورته اشاره شوې ده.
 - ج: دا خبره هم اتفاقي ده چې انسانانو ته ټول پیغمبران علیهم السلام د خپل جنس څخه استولی شوي دي او په دوی کېنې کوم یو پېری نه دی تېر شوی.
 - د: اما په دې کېنې اختلاف دی چې ایا پیریانو ته د خپل جنس څخه پیری پیغمبر استولی شوی دی او که څنګه؟
- اکثره علماء کرام په دې نظر دي چې پیری پیغمبر نه دی تېر شوی بلکې پیغمبري په انسانانو پورې خانګړې ده، د دوی په نزد د ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ معنی داسې راوځي چې: ایا تاسو ته

ستاسو د مجموعی څخه خاص خاص انسانان د پیغمبرانو په صفت نه وه درغلي؟! د دې نظر تائیدات ځینو مفسرینو کرامو راغونډه کړي دي^(۱) که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي.

ځینې نور علماء کرام وایي چې په پیرانو کښې هم پیغمبران تېر شوي دي. دوی د همدې مطلب د تائید دپاره ډېر نصوص راغونډه کړي دي^(۲) او د ذکر شوې جملې معنی داسې راوباسي چې: ایا تاسو ته همدا ستاسو څخه خاص خاص کسان د انسي یا جنی پیغمبرانو په حیث نه وه درغلي؟! دوی وایي چې یو جنی پیغمبر د "یوسف" په نامه باندې هم تېر شوی دی^(۳).

تبصره

۲- زمونږ په نظر په ذکره شوې موضوع کښې توقف په کار دی، چې د دې امت کوم تکلیفي حکم ورپورې تعلق نه لري نو څه ضرور نه ده چې په بحث باندې یې وخت مصرف کړو. شاید چې الله ﷻ به زمونږ څخه د قیامت په ورځ پوښتنه ونه کړي چې ستاسو څه عقیده وه چې مونږ جنی پیغمبر دنیا ته استولی وه او که نه.

یادونه

۳- مونږ د [النساء: ۳۲] آیت لاندې لیکلي دي چې د قیامت په ورځ کښې په کافرانو باندې مختلف حالات ورځي چې په خپلو کفریاتو باندې به کله اقرار کوي، لکه همدغه آیت چې اوس د بحث لاندې دی، او کله به ترې انکار کوي، لکه د همدې سورت [۲۳] آیت چې شرحه یې پخوا تېره شوې ده، والحمد لله ﷻ.

د "ظلم" د کلمې دوه تفسیرونه

۴- په دې مقام کښې علماء کرامو د ﴿بِظُلْمٍ﴾ د کلمې دپاره لاندې دوه تفسیرونه کړي دي:
الف: ځینې وایي چې دلته د ظلم څخه شکلي ظلم مراد دی. نو حاصل یې داسې کېږي چې ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په ظلم سره ښارونه نه هلاکوي چې د پیغمبر د وژلېږلو څخه وړاندې د غفلت په حال کښې ورباندې کوم آفت وربښکته کړي^(۴).

دوی وایي چې حقیقي ظلم خو د الله ﷻ په یوه کار کښې هم نه متحقق کېږي ځکه چې ټول مخلوقات د ده ﷻ ملک دی او په خپل ملک کښې تصرف کول ظلم نه کېږي، هو! دا بېله خبره ده چې الله ﷻ د خپل فضل او مهربانۍ د کبله ذکر شوي تصرف ته د ظلم نوم ږدي.

ب: اکثره علماء کرام وایي چې دلته ظلم په خپله حقیقي معنی سره استعمال شوی دی^(۵). نو د

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۷۷

(۲) تفسیر المنار ج ۸ ص ۱۰۶

(۳) البحر المحیط ج ۴ ص ۶۴۸

(۴) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۱۹۷

(۵) تفسیر الطبری ج ۸ ص ۳۷

حاصل یی داسی کبری چي ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په ظلمونو او کفریاتو باندې ترهغه نیول نه کوي ترڅو چي هغوی ته پیغمبر ورواستوي او هغوی د پیغمبر لارښوونو ته شا کړي. مونږ ته همدغه دوهمه معنی په دې مقام کښې په زړه پورې ښکاري.

یادونه

۵- په دې باره کښې چې الله ﷻ د زینت ډېر رحمت خاوند دی، مونږ د [الأنعام: ۱۲] آیت لاندې څو احادیث د مثال په توگه د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي هیله ده چې د دې مقام د ښه پوهیدلو دپاره یو ځل ولوستلی شي. برسیره پر دې ځینو مفسرینو کرامو ورباندې په دې مقام کښې هم پوره زړه اچولې ده^(۱) چې دا کتاب یې د اوږد والي د کبله نه شي رانقل کولی.

د "قَوْمِ آخِرِينَ" څخه دلته څوک مراد دي؟

۳- ځینې مفسرین کرام وایي چې دلته د ﴿قَوْمِ آخِرِينَ﴾ (بل قوم) څخه هغه خلک مراد دي کومو چې د نوح ﷺ سره په کشتۍ کښې نجات موندلی وه^(۲). نو د معنی حاصل به یې داسې شي: لکه چې تاسو د ښو ښکانونو خلکو (د نوح ﷺ د کشتۍ د ملگرو) خلیفه گان یاست همدارنگه الله ﷻ قادر دی چې ستاسو خلیفه گان هم ښکان خلک وگرځوي.

مگر مونږ ته داسې ښکاري چې ذکر شوی تفسیر به د مثال په توگه ښودلی شوی وي، دا ځکه چې د هرې طبقې خلک د پخوانۍ طبقې دپاره خلیفه گان گڼل کېږي او هم دا چې ښکان خلک خو یوازې د نوح ﷺ په ملگرو کښې انحصار نه لري.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۷﴾﴾

[۱۳۶] او مشرکانو الله ﷻ ته د هغه شي څخه برخه ټاکلې ده چې ده ﷻ پیدا کړې دي چې د کښتونو او څارویو څخه عبارت دي (او بوتانو ته یې ترې هم برخه ټاکلې ده)، نو دوی وایي چې دا (برخه) خاص الله ﷻ لره ده، د دوی په گومان، او دا (برخه) خاص زمونږ شریکانو (بوتانو) لره ده.

(۱) تفسیر المنارج ۸ ص ۱۱۵

(۲) روح المعانی ج ۸ ص ۳۰

الانعام (۶)

نو هغه برخه چې د ذوی د شریکانو (بوتانو) دپاره وي نو (هغه د) الله ﷻ (برخې) ته نه وصل کېږي (چې ورباندې زیاته شي) او هغه برخه چې الله ﷻ لره وي نو هغه د ذوی (د) بوتانو (شریکانو) برخې ته وصل کېږي (ورباندې زیاتوي یې).

هغه شی ډېر بد دی چې د ذوی (ورباندې) حکم کوي (کوم چې ورباندې ذکر شو). [۱۳۷] او (ای پیغمبره! لکه څنګه چې مشرکانو ته دغه ذکر شوی حکم شریکانو او بوتانو بنائسته کړی دی) همدارنګه ډېرو مشرکانو ته د ذوی شریکانو (بوتانو) د ذوی د اولادونو وژل هم بنائسته کړي دي، د دې دپاره چې د ذوی (په معنوي مرګ باندې) هلاک کړي او د دې دپاره چې په دوی باندې خپل دین ګډ وکړي. او که د الله ﷻ اراده شوې وي نو دغه (ذکر شوي کارونه) به یې نه وی کړي، نو (ای پیغمبره!) مشرکان د هغه څه سره پرېږده چې د ذوی یې (په الله ﷻ باندې) دروغ تړي.

ارتباط

په ورباندې نژدې آیت کښې الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته توصیه کړې وه چې مشرکان مخاطب کړه چې ای مشرکانو! په کوم حالت باندې چې تاسو یاست په همغه حالت باندې اوسئ، ډېر ژر به په نتیجه باندې خبر او ډېر ژر به په خپلو کړو باندې پښیمانه شئ. د دې ایتونو څخه نیولې تر ډېرو ایتونو پورې د مشرکانو حالت بیان شوی دی چې دوی د عقیدې او عمل د حیثه په کومو حالاتو باندې وه.

شان نزول یا د ایتونو مصداق

څرنګه چې د ایتونو شان نزول په حقیقت کښې د ایتونو دپاره مصداق په ګوته کوي او په تفسیر باندې په پوهیدلو کښې د لوستونکو سره زیات کومک کوي، نو مونږ غواړو چې په دې مقام کښې د لوستونکو توجه لاندې نکاتو ته ورواړوو چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او نورو علماوو کرامو څخه روایت شوي دي (۱):

۱- د ایتونو د نزول په وخت کښې د مشرکانو دا عادت وه چې د خپلو غلو (دانو) میوجانو او بالآخره د خپلو څارویو څخه به یې څه برخه د الله ﷻ په نامه باندې بېلوله ترڅو الله ﷻ ترې راضي شي، او څه برخه به یې د بوتانو په نوم باندې ټاکله ترڅو بوتان د ذوی سره لاس وکړي او الله ﷻ ته یې نژدې کړي.

۲- د هغوی په اصطلاح، د الله ﷻ برخه به یې په میلمنو او مسکینانو باندې مصرفوله او د ماشومانو په تربیه کښې به یې ترې کار اخست، او د بوتانو برخه به یې د بوت خانو په جوړونه، ترمیم، قربانیو او بالآخره د منجاورانو په مصارفو کښې لګوله (۲).

(۱) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۱۵۶: روح المعانی ج ۸ ص ۳۲

(۲) تفسیر المراحی ج ۸ ص ۴۲

۳۔ مشرکانو به د الله ﷻ د برخی هومره رعایت او حفاظت نه کاوه خومره رعایت او حفاظت به یې چې د بوتانو د برخی کاوه. که څه هم دوی به د همدې فرق وجه دا بیانوله چې بوتان فقیران دي په برخو باندې یې پاملرنه په کار ده او الله ﷻ غني دي، که برخه یې ضایعه شي هم باک یې نشته، مگر اصلي وجه یې داوه چې د دوی د یو پلوه د بوتانو سره د الله ﷻ په نسبت محبت زیات وه او د یله پلوه خومره چې د بوتانو څخه ډارېدل هومره د الله ﷻ څخه نه ډارېدل. لاندې څو مثالونه د نظره تیر کړئ:

الف: که باد به د بوتانو د برخی څخه څه شی د الله ﷻ برخی ته وروالوزاوه نو هغه به یې بېرته خپل ځای ته انتقالاوه، اما د عکس په صورت کښې به یې په خپل حال پریښوده او د بوتانو برخه به یې ورباندې غټوله.

ب: که د بوتانو پورې د مربوطې کروندې څخه به د الله ﷻ مربوطې کروندې ته اوبه وبهېدلې نو سمدستي به یې بندولې خو د عکس په صورت کښې به هیڅ خبره نه وه او د بوتانو کرونده به یې ورباندې خړوبوله.

ج: که د بوتانو په برخه به څه اسماني آفت پېښ شو او څه زیان به یې ورته ورساوه نو د هغه جیره به یې د الله ﷻ د برخی څخه کوله او د تاوان په اندازه به یې پکښې زیادت کاوه، اما د عکس په صورت کښې به یې پوره کولو ته حاضر نه وه.

د: که اشد ضرورت به وردمخه شو نو د الله ﷻ د برخی څخه به یې اجراء کاوه اما د بوتانو برخی ته به یې په هیڅ صورت کښې لاس نه وروړ، په اصطلاح چې لاس یې گوزن ونه وهي.

ه: که د الله ﷻ برخی به ښه وده وکړه او ښه حاصلات به یې ونیوه او د بوتانو د برخی حاصلات به مزه ناک نه وه نو برخی به یې سره تبدیل کړې، د الله ﷻ په برخه باندې به یې د بوتانو د برخی نوم کېښود او د بوتانو برخی ته به یې د الله ﷻ د برخی لقب ورکړ.

و: که د بوتانو برخه به تمامه شوه او د منجاورانو او بوت خانو مصرف به پوره نه شو نو پاتې مصارف به یې د الله ﷻ د برخی څخه دا جړا لاندې نیوه، اما که د مسکینانو او مېلمنو مصارف به د الله ﷻ د برخی څخه پوره نه شوه او د بوتانو په برخه کښې به زیات وه نو هغه ته به یې گوتې نه وروړې چې بوتان خپه نه شي.

ز: د الله ﷻ د برخی په څاروي باندې به د حج یا عمرې دپاره سورېده خو د بوتانو د برخی په څاروي باندې به په هیڅ صورت کښې نه سورېده.

ح: بالاخره د الله ﷻ د برخی څاروی به یې د بوتانو په نامه سره ذبحه کاوه مگر د بوتانو د برخی په څاروي باندې به یې د ذبحې په وخت کښې د الله ﷻ نوم نه یاداوه.

لنډه دا چې الله ﷻ په دغو ایتونو کښې د مشرکانو ذکر شوي جنایات او هم د اولاد وژنې جنایات منع کړي دي او د دوی د بې عقلۍ څخه یې پرده پورته کړې ده چې حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! د مشرکانو د غیر مشروع حالاتو څخه دا حالت هم دی چې د یو پلوه عقیده لري چې کروندې او څاروي، بلکې هر شی الله ﷻ پیدا کړی دی او بوتان ورسره پکښې برخوال نه دي، خو د بلې خوا یې په خپلو کروندو او څارویو کښې لکه څنګه چې د الله ﷻ دپاره برخه ټاکي همدارنګه بوتان هم بې برخي نه پرېږدي او په خپل خیال داسې وېش کوي چې دا د الله ﷻ برخه ده او دا زمونږ د شریکانو (بوتانو) برخه ده، حال دا چې په خلقت کښې داسې نه شي ویلی چې دا الله ﷻ پیدا کړي دي او دا زمونږ شریکانو (بوتانو) پیدا کړي دي.

۲- په دې باندې علاوه، د مشرکانو بله سپین سترګي او بې ادبي دا ده چې د هغې برخې ډېر حفاظت او ساتنه کوي کومه یې چې بوتانو ته ټاکلې وي چې په هیڅ صورت باندې د همدې برخې څخه څه شی د الله ﷻ برخې ته نه ورکول کېږي، مګر بالعکس د بوتانو په برخه کښې که څه نواقص پیدا شوه نو د الله ﷻ په برخه باندې یې تبدیلي او که هغه تمامه شوه په دې باندې یې پوره کوي او داسې نور.

۳- ای پیغمبره! د مشرکانو یو کفر دا دی چې بوتان په مالي عباداتو کښې هم برخوال ګڼي لکه څنګه چې دوی ته په بدني عباداتو کښې برخه ورکوي، او بل کفر یې دا دی چې په عباداتو کښې د الله ﷻ په نسبت د بوتانو زیات احترام کوي، نو دا ډېره بده عقیده او بد حکم دی چې دوی یې کوي.

۴- ای پیغمبره! لکه څنګه چې مشرکانو ته د دوی شریکانو (بوتانو) په مالي عباداتو کښې ذکره شوې کړنلاره ښایسته کړې ده، همدارنګه یې دوی ته د خپلو اولادونو وژل هم ډولي ګرځولي دي ترڅو دوی د هلاکت کندي (دوزخ) ته وغورزوي او دین ورباندې ګډوډ کړي، حتی چې جنايات هم ورته عبادات څرګندېږي بلکې جنايات یې د دین جزه ګڼلی دی.

۵- ای پیغمبره! دنیا د ازمېښت او امتحان ډګر دی د همدې کبله الله ﷻ دوی ته ازادي ورکړې ده، که نه نو که د الله ﷻ اراده شوې وي چې دغه کارونه دې ونه کړي نو یو کار به یې هم نه وي کړی. نو د خپلو دروغینو عباداتو او دروغینو اعمالو سره یې پرېږده، ډېر ورباندې مه غمژن کېږه، د قیامت ورځ راروانه ده ډېر ژر به دوی د ندامت سره مخامخ شي.

توضیحات

۱- په آیت شریف کښې مطلب دا نه دی که بالفرض مشرکانو د الله ﷻ د برخې ساتنه د بوتانو د برخې د ساتنې سره برابره کړې او یا یې ترې اضافه کړې وي نو دوی ته به د ملامتې لقب نه وي ورکړی شوی، بلکې مطلب یې دا دی چې دا کار په شرک باندې علاوه یوه بله بې ادبي او بله بې احترامی ده چې دوی یې مرتکب شوي دي.

د مشرکانو عادت وه چې د یوه کفر په داخل کښې به یې بل کفر ته لاس اچاوه، الله ﷻ فرمایي: **وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَرُونَ** [المحل: ۵۷] یعنی: مشرکان الله ﷻ ته لورګانې

جوړې، ده ﷺ ته پاكي ده، حال دا چې خپلو ځانونو ته هغه څه غواړي چې مينه او محبت ورسره لري چې زامن دي.
نو الله ﷻ ته د اولاد ثابتول يو كفر دی او په اولاد کښې ورته د دوی په نزد د حقير اولاد لورگانو ثابتول بل كفر دی.

شُرکائِهِمْ څه معنی؟

۲- په دې مقام کښې مفسرينو کرامو د ﴿شُرکَاءِہُمْ﴾ دپاره ډېرې معناوې کړې دي^(۱)، لکه شرکي اندويالان، د بوتانو منجاوران، انسي يا جني شيطانان. مگر مونږ د لنډون په غرض په بوتانو سره معنی کړ چې ټولو ته شامل شي، دا ځکه چې بوت خو يوازې متعارفو جماداتو پورې مختص نه دی بلکې هر شی چې د الله ﷻ د عبادت څخه غافلونکی وي د سړي دپاره د بوت په نوم يادېږي، برابره خبره ده چې په عمل کښې وي او که په عقیده کښې.

نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي چې «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنَّ أُعْطِيَ رِضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ»^(۲) يعنې: هلاک شو د دينار (طلاو) بنده، او د پيسو بنده او (هم) د زونډي دار څادر بنده، که (د دغو شيانو څخه څه شی) ورکړی شي راضي کېږي او که ورنه کړی شي په غصه کېږي. يعنې خوشالي او خفگان يې د الله ﷻ د رضا په حاصلولو پورې تړلی نه وي بلکې په مادياتو پورې نښتی وي.

د اولاد وژنې وجوهات

۳- دا قاعده ده چې هر ظالم د ظلم کولو دپاره څه بهانه تراشي که څه هم د هغې بطلان ښه پوره څرگند وي. نو مشرکانو به هم د خپلو اولادونو د وژلو دپاره لاندې بهانې تراشلې^(۳):

الف: ځينو به خپل اولادونه (لورگانې يا زامن) د فقر د کبله وژل چې يا به يې سمدستي لاس تنگ وه او يا به د تنگ لاسې څخه ډارېده چې په نفقه باندې به يې د فقر سره مخامخ شي.

ب: ځينو به خيال کاوه چې د اولاد په قربانۍ سره به الله ﷻ ته يا بوتانو ته نژدې شي لکه څنگه چې ابراهيم ﷺ د خپل زوی (اسماعيل ﷺ) ذبحه کولو ته چمتو شوی وه. مگر دې ته به يې فکر نه وه چې هغه ته خو الله ﷻ امر کړی وه او دوی يې ترې منعه کړې دي.

ج: ځينو به د خپلو اولادونو ذبحه کول په خپلو ځانونو باندې نذر ايښوده، لکه څنگه چې عبد المطلب (د نبي کریم ﷺ نیکه) په لسو زامنو کښې د يوه زوی ذبحه کول په خپل ځان باندې نذر کړي وه، چې د سيرت کتابونو يې مفصله قيصه ليکلې ده^(۴). د همدې کبله د نبي کریم ﷺ په القابو کښې

(۱) زاد المسير ج ۳ ص ۸۹

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۰۴

(۳) روح المعاني ج ۸ ص ۳۲: تفسير المراغي ج ۸ ص ۴۴

(۴) سيرت ابن هشام ج ۱ ص ۱۶۴

یو لقب "ابن الذبیحین" دی^(۱) یعنی د دوه وو ذبحه کړی شوو زوی، چې یو یې پلار (عبداللہ) دی او بل یې نیکه (اسماعیل عليه السلام) دی.

د: ځینو به لورگانې د دې کبله ژوندی بنځولې چې د لور ودېدل به ورته شرم ښکارېده او هم د دې کبله چې په کورنیو جنگونو کې به د بندۍ په حیثه ونیوله شي او پیغور به راته ترې جوړ شي.

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: مشرکانو د لورگانو د وژلو او د ژوندیو بنځولو دپاره څه بنیاد درلود؟ مونږ وایو چې: دا بې رحمې صرف په غصه باندې پیل شوې وه هغه دا چې^(۲):

یو ځل په کورنیو جنگونو کې څه زنانه بندیانې بیولې شوې وې چې په دوی کې د قیس بن عاصم لور هم وه، بله ورځ جگړه په سوله فیصله شوه او د سولې یو جز دا وه چې بندیانې زنانه دې پرېښودلې شي چې خپلو کورونو ته ستنې شي.

تولې بندیانې ستنې شوې مگر د قیس بن عاصم لور بیرته ستنه نه شوه، او چا چې بندۍ کړې وه د هغه سره خوښه شوه، نو قیس سوگند یاد کړ که په کور کې یې لور تولده شي نو هغه به ژوندی ښځه کړي. قیس په خپلو نورو (نور) زېږېدونکو لورگانو باندې همدغه نقشه عملي کړه او په مشرکانو جاهلانو کې یې د بې رحمۍ ډبره کېښودله.

﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أُنْعَمٌ وَّحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرْمَتٌ

ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا

يَفْتُرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ إِلَّا نَعِيمٌ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحْرَمٌ عَلَىٰ

أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّمَّةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُر حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ

﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ

اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

[۱۳۸] او مشرکان (په خپل گومان سره) وایي چې دغه، څاروي دي او که غلې، منعه کړې شوې (حرامې) دي، نه به یې خوري مگر هغه څوک چې زمونږ خوښه وي (مونږ یې ورته ټاکي) او (هم وایي چې دغه) څاروي دي چې سورلي یې حرامه کړې شوې ده. او (هم وایي چې دغه) څاروي دي چې د

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۱۶

(۲) روح المعانی ج ۸ ص ۳۲

اللہ ﷻ نوم ورباندې دوی نه یادوي (باید ورباندې یاد یې نه کړي) (دا ټول دروغ ویل دي) په الله ﷻ باندې دروغ ویل، ژر دی چې دوی ته به په هغه څه جزا ورکړي شي چې دوی چې دروغ تړي. [۱۳۹] او مشرکان وایي چې هغه څه چې د دغو څارویو (چې د بوتانو په نامه نذر کړي شوي دي) په گېلو کښي دي خاص زمونږ د نارینه وو دپاره دي او زمونږ په زنانه وو باندې حرام کړي شوي دي (خو په دې شرط چې ژوندي تړي وزېږېږي)، او که هغه مړه وي (مړه وزېږېږي) نو دوی (نارینه او زنانه ټول) پکښې شریک دي. ژر دی چې الله ﷻ به د همدې (دروغین) بیان جزا ورکړي، یقیناً همدی ﷻ د حکمت څښتن (او) د علم خاوند دی.

[۱۴۰] بې شکه هغه کسان زیانکاران شوه چې د حماقت د کبله یې بدون د پوهې څخه خپل اولادونه وژلي او هغه مالونه یې (په خپلو ځانونو باندې) حرام کړي کوم چې الله ﷻ دوی ته روزي کړي دي، (دا دروغ تړل دي) په الله ﷻ باندې دروغ تړل. یقیناً دوی بې لارې شوه او دوی لاره موندونکي نه دي.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هم د وړاندینو ایتونو مضمون تعقیب شوی دی او د مشرکانو نامشروعو کارونو ته اشاره شوې ده ترڅو مؤمنان ترې عبرت واخلي او په دین کښې بدعتونه جوړ نه کړي، نو حاصل یې داسې راوځي: ای پیغمبره! د مشرکانو د ځینو نورو بې ځایه تصرفاتو یادونه په لاندې ډول وکړه:

۱- مشرکان ځینو څارویو ته او د ځینو غلو دانو حاصلاتو ته اشاره کوي او وایي چې دا به نه خوري مگر هغه څوک چې مونږ ورته د خوراک او استفادې دپاره په خپل خیال خاص کړي دي. هغه دا چې د بوتانو په مصارفو به لگېږي، د بوت خانو ترمیم به پرې کېږي او بالاخره د بوت خانو منجاوران به ترې خپل خوراک او څښاک برابروي، په نورو ټولو خلکو باندې ترې استفاده کول حرام دي، که چا ترې استفاده وکړه هغه گناهگار دی.

۲- دوی ځینو نورو څارویو ته گوته نیسي چې دا د بوتانو په نامه باندې خوشي کړي شوي دي چې هیچاته جواز نه لري چې د سورلی استفاده ترې وکړي او په لوی لاس خپل ځان گناهگار کړي.

۳- دوی ځینې نور څاروي د بوتانو په نامه په گوته کوي چې په دغو باندې به هیڅوک د ذبحي په وخت کښې د الله ﷻ نوم نه یادوي او په هرچا باندې واجب ده چې د بوتانو په نامه باندې یې ذبحه کړي، علاوه په دې دا هم چاته روا نه ده چې د سورلی استفاده ترې وکړي او د عمرې یا د حج او یا د بل نېک کار سفر ورباندې وکړي او په شا باندې یې د "لبیک اللهم لبیک" چیغه پورته کړي.

ای پیغمبره! ذکر شوي تعینات د الله ﷻ د جانبه نه دي شوي بلکې الله ﷻ ذکر شوي څاروي او د غلو دانو حاصلات د ټولو بندگانو دپاره خلق کړي دي، مگر مشرکان د دغو ټولو تعیناتو نسبت الله ﷻ ته کوي او په الله ﷻ باندې دروغ تړي، نو ډېر ژر به یې جزا وگوري.

۴- مشركان ځينو نورو څارويو ته اشاره كوي او وايي چې د دغو څارويو اولادونه فقط د نارينه وو پورې اختصاص لري چې غوښه يې وڅوري او په زنانو باندې يې خوراک حرام دی، هو! که د دغو څارويو اولادونه مړه وزيږېده نو بيا پکښې نارينه او زنانه ټول شريک دي چې غوښې يې وڅوري، هيڅوک يې په خوراک باندې نه گناهگارېږي.

دېر ژر دی چې الله ﷻ به د دغه بيان او د دغو تعيناتو جزا هم ورکړي، خو سمدستي جزا ورکول د حکمت غوښتنه نه ده ترڅو ابتلاء او ازموېنت تکميل شي. يقينا الله ﷻ برسیره پر دې چې حکيم دی، د پوهي خاوند هم دی د هرچا د جزا ونډه ورته معلومه ده.

۵- ای پيغمبره! هغه خلک چې په بې عقلۍ سره بدون د شرعي دليل څخه خپل اولادونه وژني او يا په الله ﷻ باندې دروغ تړي او په خپلو خانوونو باندې حلال رزقونه حراموي دوی د يو پلوه د ابدي دوزخ سره مخامخ کيدونکي او تاوانيان دي او د بله پلوه په دنيا کې هم خساره مند دي، چې هم د اولادونو د نعمت او هم د مالونو د نعمت څخه بې برخې شوه او هم تري الله ﷻ راضي نه شو بلکې ورباندې په غضب شو.

لنډه دا چې دوی گمراهان شوه او په راتلونکي کې هم لاره موندونکي نه دي، که څه هم دوی خپل ځانونه لاره موندونکي گڼي.

توضیحات

۱- ځينو مفسرينو کرامو^(۱) ليکلي دي چې په ﴿وَأَنْعَمُ حُرْمَتَ ظُهُورِهَا﴾ جمله کې هغو څلورو ډلو څارويو ته اشاره ده کوم چې په [المائدة: ۱۰۳] ايت کې د «بَجِيرَة، سَائِبَة، وَصَيْلَة، حَام» په نومونو باندې ياد شوي دي، چې هملته يې شرحه تېره شوې ده، هيله ده چې لوستونکي يې يو ځل وگوري.

۲- مفسرينو کرامو د ﴿وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ جمله په لاندې دوه تفسيرونو باندې تفسيره کړې ده^(۲):

الف: چې په دغو څارويو باندې به د ذبحې په وخت کې د الله ﷻ نوم نه يادېږي ترڅو بوتان ناراض نه شي.

ب: چې د حج يا عمرې سفرونه به ورباندې نه کول کېږي چې په شا باندې يې د الله ﷻ نوم ياد کړی شي، او نه به پرې بل نېک کار کول کېږي.

څرنگه چې مونږ ته دواړه تفسيرونه سره منافي نه ښکاري نو ځکه مو په خلاصه مطلب کې دواړو ته اشاره وکړه.

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۹: المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۶۰

(۲) نفس الفیء ج ۲ ص ۱۳۴

ما في البطن خه معنی؟

۳- ځینو مفسرینو کرامو د ﴿ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ ﴾ د کلماتو څخه دوه شیان اخستی دي، یو د همدغو څارویو شوده او بل د همدغو څارویو بچي کوم چې د دوی په گیدو کښې وي او لا زېږېدلي نه وي، او دغه مفهوم خو د څارویو په شودو او بچي (جنین) دواړو باندې صادقېږي ځکه چې دواړه د څارویو په بُطون (په داخل) کښې دي (۱).

مگر مونږ ته بهتره ښکاري چې دلته یوازې جنین مراد کړی شي ځکه چې:

الف: په راتلونکي [۱۴۳] آیت کښې د همدې څخه په ﴿ أَمَا أَشْمَلْتِ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثَيْنِ ﴾ باندې تعبیر کړی شوی دی چې د شودو اراده کولو ځای پکښې نشته.

ب: د ما في البطن دوهم حالت په ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً ﴾ پورې اختصاص لري ځکه چې په شودو باندې د ﴿ مَيِّتَةً ﴾ اطلاق نه کېږي، نو متبادره داده چې فقط جنین به مطلب وي او بس، والله اعلم.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: په دې کښې خه حکمت دی چې الله ﷻ د مشرکانو دوه شرکيات (د څارویو او کروندو تحریم او د اولادونو وژنه) په ذکر و شوو ایتونو کښې خلط ملط بیان کړه؟
مونږ وایو چې: دا د دې کبله والله ﷻ اعلم چې دواړه شرکيات سره یو تریله متناقض ښکاري، ځکه چې مشرکان د یو پلوه د فقیرۍ د ډاره خپل اولادونه وژني او د بله پلوه خپل مالونه ضایع کوي او په خپلو ځانونو باندې یې حراموي، ته به وایي چې دوی د فقر څخه بالکل نه ډارېږي.
دوی ته په کار وه چې مالونه یې په خپلو اولادونو باندې مصرف کړي وی او د وژلو څخه یې صرف نظر شوي وی، نو په اصطلاح سر او مال به یې دواړه د خطر څخه بچ وي، حال دا چې دوی په دواړو کښې د تاوان متحمل شوه. یا په بل عبارت: د بارانه وتښتیده او د ناوې لاندې یې شپه شوه، او غوږ یې گاته سر یې بایلود، چې هم یې مالونه ضایع شوه او هم یې اولادونه.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً
وَقَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۳۲﴾
لَمَنْبِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْرٌ

الْأُنثَيْنِ أَمَا أَشْتَمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَبُؤُنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَمِنْ
 الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَإِذْ ذُكِّرْنَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمَا أَشْتَمَلْتَ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۲﴾

[۱۴۱] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې (دول-دول) باغونه یې پیدا کړي دي چې (په لرگيو باندې) پورته کړي شوي دي او (په لرگيو باندې) نه دي پورته کړي شوي، او (هم يې) د کجورو ونې او کبوتونه (پیدا کړي دي) چې خوراک يې مختلف دی، او (هم يې) د زيتون او انارو (ونې پیدا کړي دي) چې (په يو حيث) يو بل ته ورته دي او (په بل حيث) يو بل ته ورته نه دي.

(دلته د الله ﷻ حکم دا دی چې) د دې (ذکرو شوو) ونو (او بوټو) د میوجاتو (او حاصلاتو) څخه خورئ کله چې حاصل ورکړي (او میوه ونیسي). او حق (زکات) يې د پرېکولو (حاصل ټولولو) په وخت کبې ورکړئ، او اسراف (د شرعي حد څخه تجاوز) مه کوئ. یقیناً الله ﷻ اسراف کوونکي نه خوښوي. [۱۴۲] او (الله ﷻ) د څارویو څخه بار اوچتوونکي او (په ځمکه باندې) خورېدونکي (هم پیدا کړي دي).

(دلته هم د الله ﷻ حکم دا دی چې) د هغو څارویو څخه خورئ (او نورې استفادې ترې کوئ) چې الله ﷻ درته روزي کړي دي او د شیطان د قدمونو (غوښتنو) پیروي مه کوئ، یقیناً شیطان ستاسو دپاره ښکاره دښمن دی (د دښمن پیروي کول گمراهي ده).

[۱۴۳] (یا په بل عبارت: الله ﷻ) اته جوړې (پیدا کړې دي) چې د گډو څخه دوه جوړې دي (نر او ښځه) او د اورو څخه هم دوه جوړې دي (نر او ښځه).

(ای پیغمبره! مشرکانو ته) ووايه چې ایا الله ﷻ (د ذکرو شوو څلورو جوړو څخه) نران (گډ، ون) حرام کړي دي او که ښځې (گډه، اوزه) يې حرامې کړې دي او یا يې هغه بچیان (حرام کړي دي) چې د ښځو (گډو، اوزو) رحمونه (گډې) ورباندې مشتملې دي؟ په (یقيني) علم سره خبر راکړئ (چې الله ﷻ د ذکرو شوو څلورو جوړو څخه کوم يو حرام کړی دی) که تاسو رښتيني ياست (چې ذکر شوي تحریمونه الله ﷻ کړي دي).

[۱۴۴] او (الله ﷻ) د اوبسانو څخه هم دوه جوړې (اوبښ، اوبښه پیدا کړې دي) او د غوايانو څخه يې هم دوه جوړې (غوا، غوايه پیدا کړي دي).

(ای پیغمبره! دلته هم ورته) ووايه چې ایا الله ﷻ نران (اوبښ، غوايه) حرام کړي دي او یا ښځې (اوبښه، غوا) او یا يې هغه بچیان (حرام کړي دي) چې د ښځو (اوبښو، غواوو) رحمونه ورباندې اشتمال لري؟

که د پیغمبر د خولې سند نشی وړاندې کولی نو) ایا تاسو هغه وخت حاضر وی چې الله ﷻ تاسو په همدغه تحریم باندې توصیه کوله (د کوم چې تاسو مدعیان یاست)؟

ایا په بل عبارت: ایا تاسو پخپله پیغمبران یاست چې الله ﷻ درته د خپل حکم وحې کړې وي؟
(نو هر کله چې د دواړو جوابونه منفي دي) نو د هغه چا څخه غټ ظالم به بل څوک وي چې په الله ﷻ باندې د دې دپاره دروغ تړي چې بدون د یقیني علم څخه خلک گمراه کړي، بې شکه الله ﷻ ظالم قوم ته لارښوونه نه کوي (او د ایمان راوړلو توفیق نه ورکوي چې استعداد یې د خاورو سره خاورې کړی وي).

ارتباط

په وړاندینیو ایتونو کښې په څارویو او د کروندې په حاصلاتو کښې د مشرکانو مزخرف (دروغین) احکام ښودل شوي دي او په دې ایتونو کښې الهي حقیقي تشریح بیان شوي ده او هم پکښې دا ښودله شوې ده چې تشریح (احکام صادرول) یوازې او یوازې د الله ﷻ حق دی او بس، چې حاصل یې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! مشرکان پوه کړه چې د تشریح او احکام صادرونې حق په الله ﷻ پورې مختص دی، نه مشرکان د تشریح حق لري، نه شیطانان او نه بل څوک. دا ځکه چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ډول-ډول باغونه او کروندې یې د ځمکې څخه رازرغونې کړې دي لکه:

الف: ځیني باغونه یې د داسې بوټو څخه جوړ کړي دي چې په څپرو باندې د ځمکې څخه هسک (پورته) کړی شوي وي، لکه د انگورو چیلې او د نورو ډول-ډول گلانو ونې او بوټي چې په نورو لرگیو باندې پورته کړی شوي وي.

ب: ځیني باغونه په لرگیو باندې نه دي پورته کړی شوي او چیلې ترې نه دي جوړې شوې، چې یا په خپلو ډونو باندې هسک ولاړ وي، لکه د منبو باغونه، او یا په ځمکه باندې خواره واره پراته وي، لکه د هندوانو باغونه.

ج: همدارنگه الله ﷻ د خرما (کجورې) ونې د نورو ونو څخه په ممتاز ساختمان سره جوړې کړې دي.

د: د غلو دانو یې مختلف ډولونه او رنگونه پیدا کړي دي چې بیل خاصیتونه او خوندونه لري.

ه: د زیتون او انار د ونو یې هم داسې باغونه پیدا کړي دي چې د ونو شکلونه یې سره یو بل ته ورته دي مگر د میوو نوعیت یې جدا دی. همدارنگه د انار ټولې ونې یو شکل لري چې یوه بلې ته ورته ده، خو په حاصلاتو کښې یې زښت ډېر اختلاف دی، لکه بې دانه انار، دانه لرونکي انار، خواره، تروه، میخوش او داسي نور.

نو پوښتنه دا ده چې ایا د ذکر شوو شیانو څخه کوم د الله ﷻ څخه په غیر بل چا پیدا کړی دی؟

الانعام (۱)

پوره واضحه ده چې جواب منفي دي. نو د ذکر و شوو شيانو په تشريع کښې هم د الله ﷻ څخه پرته بل څوک د دې خبرې حق نه لري چې دا حلال دي او دا حرام. ايا دا عجيبه نه ده چې ټول شيان الله ﷻ پيدا کړي دي او د تحليل او تحريم حکمونه يې مشرکان صادروي او په الله ﷻ باندې دروغ تړي؟!

په کروندو کښې د الله ﷻ حکم

۲- په ذکر و شوو شيانو کښې د الله ﷻ حکم او تشريع دا ده چې: اي انسانانوا ټول ميوجان تاسو ته حلال دي، دا ستاسو د استفادې دپاره دي، مگر لاندې دوه حکمونه په ياد ولرئ:

الف: د ذکر و شوو ميوجاتو او حاصلاتو حق فقيرانو ته ورکړئ چې الله ﷻ پکښې په تاسو باندې فرض کړی دی او په راتلونکي کښې به يې ډرته اندازه وټاکله شي، نو ورکړئ ته يې خپل خانونه چمتو کړئ.

ب: مه په ورکړه کښې اسراف کوئ چې خپلو خانونو ته هيڅ پرېږدئ او ټول په فقيرانو باندې وپېښئ، او مه يې په خوراک او استفاده کښې اسراف کوئ چې يا د اندازې څخه اضافه وخورئ چې صحت مو خراب شي، يا يې په غير شرعي (شيطاني) کارونو کښې مصرف کړئ، يا حلالو ته د حرامو لقب ورکړئ او يا بالعکس په حرامو باندې د حلالو نوم کښېږدئ، تاسو ته د استفادې حق درکړی شوی، نه د تشريع، الله ﷻ خو اسراف کوونکي او د شرعي حدودو څخه تېرېدونکي نه خوښوي.

د څارويو په باره کښې هدايات

۳- اي پيغمبره! مشرکانو ته دا هم ووايه چې په څارويو کښې هم د الله ﷻ څخه په غير بل څوک د تشريع او حکم صادرونې حق نه لري. دا ځکه چې ټول څاروي هم الله ﷻ پيدا کړي دي، چې ځيني ستاسو دپاره درانه بارونه د ځمکې څخه هسکوي او د يو ځای څخه يې بل ځای ته انتقالوي، په دغه ډول څارويو کښې الله ﷻ د حمل او نقل استعداد پيدا کړی دی چې د يو پلوه قوتناک او زورور دي او د بله پلوه ستاسو دپاره ذليله او حکم منونکي دي، که بالفرض الله ﷻ تاسو ته نه وی تابع کړي نو يو څاروی به مو نه ايل کړی وی، نه به مو ورباندې څه شی بار کړی وی او بالاخره نه به مو د هغه د شا څخه د سورلي استفاده کړی وی.

او ځينې يې داسې پيدا کړي دي چې تاسو د هغوی د پوستکو او وړيو څخه د فرش او ظرف استفاده کوئ او د ذبحي په وخت کښې يې په ځمکه باندې غزوی (خملوی) او ستاسو زور ورباندې دپاسه دی، په اسانۍ سره يې ذبحه کولی شئ او هم ترې شوده را لوشلی شئ.

په څارويو کښې د الله ﷻ حکم

۴- په څارويو کښې هم الله ﷻ د لاندې دوه حکمونو هدايت او توصيه کوي چې:

الف: الله ﷻ ټول څاروي ستاسو د استفادې دپاره پيدا کړي او تاسو ته يې روزي کړي دي، نو هم ترې دنياوي گټه واخلي چې غوښې او شوده يې وخورئ او نورې استفادې ترې وکړئ، او هم ترې

اخروي گٽي د نظره مه غورزوي، د فقيرانو او مسكينانو مراعات وکړي او په شريعت کښې چې ناستو ته په صدقاتو کښې څه مقادير وټاکل شوه هغه په عمل کښې پياډه کړي.
 ب: په څارويو کښې هم د شرعي حدودو څخه تجاوز مه کوئ، او د شيطان د قدمونو پيروي مه کوئ چې د تحليل او تحريم حق خپلو ځانونو ته ورکړي. او دا ځکه چې شيطان ستاسو اساسي پښمن دی، د شيطان غوښتنه دا ده چې تاسو په دنيا او آخرت کښې د خسران سره مخامخ کړي.

د څارويو جوړې

۵- ای پیغمبره! مشرکان پوه کړه چې الله ﷻ په څارويو کښې نر او بنځه د دې دپاره پيدا کړي دي چې نسل يې باقي پاتې شي او تاسو ترې په دوامداره توگه استفاده وکړي، د دې دپاره نه چې تاسو کله نر څاروي ته گوته ونيسئ چې د دې څخه استفاده حرامه ده او د "حام" نوم ورباندې کېږدي او کله بنځې څاروي ته دغه لقب ورکړي او د "بحيره"، "سانبه" او "وصيله" په نومونو باندې يې ملقبې کړي، او بالاخره کله د څارويو په هغو بچيانو باندې د تحريم او تحليل حکمونه صادر کړي کوم چې د مورگانو په گڼلو کښې وي او لا زيريدلي نه وي؛ چې که دا ژوندي وزېږېده نو يوازې نارينه يې غوښه خوړلی شي او زنانه پرې گناهگارېږي، او داسې نور.

لنډه دا چې الله ﷻ د څارويو اته جوړې پيدا کړې دي چې تفصيل يې دا دی:

الف: دوه جوړې (نر او بنځه) يې د گڼو څخه پيدا کړې دي او دوه جوړې (نر او بنځه) يې د اوزو څخه، چې ټول څلور کېږي.

نو ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه چې آیا الله ﷻ د دغو دواړو نوعو نران (گڼه، اوز) حرام کړي دي او که د دواړو نوعو بنځې (گڼه، اوزه) يې د حلالتوب څخه غورزولي دي او بالاخره یا يې د دغو دواړو بچيو (وري، سپرلي) ته د حرامتوب لقب ورکړی دی؟

بلکې د ذکر و شوو حکمونو څخه يو حکم هم الله ﷻ نه دی کړی، که تاسو يې په الله ﷻ باندې ورتبې نو د کوم پیغمبر د خولې سند وړاندې کړي او یا ادعا وکړي چې دا حکم تاسو پخپله د الله ﷻ څخه اورېدلی دی.

ب: همدارنگه الله ﷻ دوه جوړې (نر او بنځه) د اوبسانو څخه پيدا کړي دي او دوه جوړې يې دغوايانو څخه، چې ټول څلور جوړې کېږي.

ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه چې آیا الله ﷻ د دغو دواړو نوعو نران (اوبس، غوايه) حرام کړي دي، یا يې د دواړو نوعو په بنځو (اوبسه، غوا) باندې دغه حکم کړی دی او بالاخره یا يې د دواړو بچيانو (جونگي، خوسکي) ته دغه لقب ورکړی دی؟!.

دلته هم الله ﷻ د ذکر و شوو حکمونو څخه يو حکم هم نه دی کړی، که نه نو دليل وړاندې کړي چې دا حکم يې ستاسو په حضور کښې کړی دی او یا تاسو ته د کوم پیغمبر د خولې څخه پاتې دی. نو کله چې ستاسو سره يو دليل هم نشته نو معلومه شوه چې تاسو په الله ﷻ باندې بې سنډه

د دې دپاره دروغ ترې ترڅو خلک تېر باسي او سمه لاره ترې غلطه کړي. او الله ﷻ عنادي ظالم نوم ته هدايت نه په نصيب کوي او توفيق نه ورکوي.

توضیحات

۱- د ﴿مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ دواړه کلمې اصلاً د "عرش" څخه اشتقاقې شوې دي. عرش د کوچني چت او يا څپرگي ته وايي چې د سيوري دپاره جوړ کړی شوی وي^(۱). خو په دې مقام کې يې مفسرينو کرامو متعدد تفسيرونه کړي دي^(۲) چې که ټول هم مراد شي څه منافات سره نه لري. مگر د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما (رئيس المفسرين) څخه لاندې دوه تفسيرونه روايت شوي دي^(۳):
الف: ﴿مَعْرُوشَتٍ﴾ هغه باغونه دي چې په ځمکو باندې خواره واره وي، لکه د هندوانو باغ، او ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ هغه دي چې په خپل ډډ باندې هسک ولاړ وي او د چا پورته کولو ته حاجت ونه لري، لکه د کجورو باغ.
ب: ﴿مَعْرُوشَتٍ﴾ هغه دي چې خلکو کرلي (کښنولي) وي او ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ هغه دي چې په خپل سر په ډاگونو او غرونو کې را زرغون شوي وي.

يادونه

۲- د ﴿مُتَشَبِهًا﴾ او ﴿وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾ دواړه کلمې مونږ د [الانعام: ۹۹] آيت لاندې د الله ﷻ په توفيق په تحقيقي توگه تحليلې کړې دي چې بيا تحليلولو ته يې ضرورت نه گورو.

حصّاد څه معنی؟

۳- د "حصّاد" کلمه د کښتونو پرېکولو او رېبلو ته وايي، برابره خبره ده چې په وخت سره وي لکه چې غلې دانې پخې شي او يا ميوه جات ورسېږي او يا بې وخته وي لکه چې شنه کرونده د پخېدلو څخه وړاندې ورېبله شي^(۴).
په دې مقام کې يې اوله معنی مراده ده چې حاصل يې داسې کېږي چې د کښتونو او ميوجاتو حق د حاصلاتو د راغونډولو په وخت کې ورکړی چې کله ستاسو د تصرف لاندې راشي. او داسې يې مطلب نه دی چې د رېبلو په وخت کې يې، چې لا د بوسو او وښو څخه مو نه وي صاف کړي، خو ورکړی^(۵). البته چې د رېبلو وخت ته يې د زيات تاکيد دپاره اضافت وکړی شو ترڅو پکښې څوک سستي ونه کړي.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۴۱

(۲) التفسير الكبير ج ۱۳ ص ۲۱۱

(۳) تفسير القرطبي ج ۸ ص ۹۸

(۴) مفردات الراغب ص ۱۱۹

(۵) روح المعاني ج ۸ ص ۲۸

د ځمکنیو حاصلاتو زکات

۴- د زکاتونو بحث د فقهي په کتابونو کښي ښه تفصیلوار بیان شوی دی، مگر په دې مقام کښي د آیت شریف د تفسیر په ارتباط سره لاندې معلومات محترم لوستونکو ته وړاندې کوو:
الف: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د تفسیر په مطابق دلته د حق څخه زکات مراد دی^(۱)، چې په اجمالی توګه په مکه معظمه کښي فرض کړی شوی وه او مقادیر او نور تفصیلات یې په مدینه منوره کښي د هجرت څخه وروسته واضحه شوه^(۲).

ب: د ځمکې د حاصلاتو د وضاحتونو څخه لاندې یو آیت او یو حدیث د مثال په توګه ولولئ:
الله ﷻ فرمایي: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ۲۶۷] یعنی: ای هغو کسانو کومو چې ایمان راوړی دی او د هغو پاکیزه شیانو څخه (په فقیرانو باندې) نفقه وکړئ چې تاسو یې په کسب سره لاس ته راوړئ او د هغو څخه هم چې مونږ درته د ځمکې څخه را بهر کړي دي.

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَثَرًا عُثْرًا وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْفَثْرِ»^(۳) یعنی: په هغو حاصلاتو کښي چې په باران یا چينو باندې خړوبېږي او یا سېلابي وي (د سېلاب په اوبو باندې اوبه کېږي) لسمه برخه زکات واجب دی، او هغه چې (د څاګانو څخه) په راوېستل شوو اوبو باندې خړوبېږي نیمایي عشر (شلمه برخه) واجب ده.
د ذکر شوو آیت او حدیث او هم د دغه آیت څخه چې اوس پکښي بحث روان دی لاندې نکات څرګندېږي:

اول: د ځمکنیو حاصلاتو زکات لسمه برخه او یا شلمه برخه ده او بس.
دوهم: په ځمکنیو حاصلاتو کښي نصاب شرط نه دی^(۴)، بلکې په لږو کښي لږ او په ډېرو کښي ډېر لازم دی، اگر که یو من یا یو پاو وي.
درېم: په ذکر شوي زکات کښي د کال تېریدنه شرط نه ده، که بالفرض سړي ته د یوې ځمکې څخه په کال کښي څو ځله حاصلات لاس ته ورشي نو هر ځل پکښي زکات واجب دی.
څلورم: همدارنګه په نوموړي زکات کښي د حاصلاتو نوعیت څه اثر نه لري، نو هر شی چې د کروندو څخه په قصدي توګه چاته لاس ته ورشي زکات پرې واجبېږي. اما په بوسو، وینو او لرګیو کښي زکات نشته^(۵)، چې دا قصدي حاصلات نه دي.

(۱) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۴۹۵

(۲) اضواء البيان ج ۲ ص ۱۸۹

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۰۱

(۴) شرح معاني الآثار للطحاوي ج ۱ ص ۳۴۶

(۵) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۹

سوال جواب

۵۔ کہ څوک وایې چې: نبی کریم ﷺ معاذ ﷺ (جلیل القدر صحابی) یمن ته د والی (حاکم) په حیث استولی وه^(۱)، یوه ورځې نوموړي نبی کریم ﷺ ته مکتوب ورواستاوه چې د شنو بوتو (ترکاریو) پوښتنه یې ترې کوله (چې ایا په دغو کښې زکات شته او که نه؟)، نو نبی کریم ﷺ په جواب کښې وفرمایل چې: «لَیْسَ فِیْهَا شَیْءٌ»^(۲) په دغو کښې څه شی نشته. نو معلومه شوه چې په زکات کښې د حاصلاتو نوعیت بې اثره نه دی او په ځینو حاصلاتو کښې زکات نشته!؟

مونږ وایو چې: څرنگه چې نوموړي صحابی د حاکم په حیث پوښتنه کړې وه چې ایا زه په ترکاریو کښې زکات راغونډ کړم او که څنگه؟ نو نبی کریم ﷺ ورته اجازه ورنه کړه. دا د دې کبله نه چې په هغو کښې زکات شته، بلکې د دې کبله چې که حکام دغه کار وکړي نو زکات به وروست او خوسا شي چې ژر یې په مستحقینو باندې نه شي ویشلی، په کار دي چې خاوندان یې پکښې پخپله زکات ورکړي^(۳). نو د نصوصو په منځکښې څه تناقض نشته.

اسراف څه معنی؟

۶۔ د ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ کلمه د "اسراف" څخه اخستله شوې ده. "اسراف" او "سرف" لکه "سرف" د حد څخه تجاوز ته ویل کېږي، بزرگه خبره ده چې تجاوز په کیف (صفت) کښې وي او یا په کم (عدد) کښې^(۴).

علماوو کرامو یې په دې مقام کښې ډېرې معناوې کړي دي^(۵)، خو مونږ ته دا بهتره ښکاري چې د شرعي حدودو څخه وتل، په هر ډول چې وي، ټول په ذکره شوې جمله کښې شاملېږي. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: په خپلو څارویو کښې د شریعت د اجازې څخه په غیر د تحریم حکم کول اسراف دی، لکه چې مشرکانو به ځینې څاروي د بوتانو او منجاورانو په نامه وقف کول.
ب: خپل حلال مال د الله ﷻ په معصیت کښې خرڅ کول هم اسراف دی، که څه هم ډېر لږ او کوچنی مال وي.

ج: د خپل مال څخه د ورېښمو جامې اغوستل د نارینه وو دپاره هم اسراف گڼل کېږي.
د: خپل ټول مال فقیرانو ته ورکول چې د خپل عیال فرضي نفقه یې په غاړه پاتې شي هم د اسراف څخه شمېرل کېږي او بالمقابل فرضي زکات نه ورکول هم اسراف دی.

(۱) جامع الترمذي شریف ج ۱ ص ۲۴۷

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۱۲۸

(۳) بدائع الصنائع ج ۲ ص ۵۹

(۴) مفردات الراغب ص ۲۳۶

(۵) السیر ج ۳ ص ۹۳

۵: همدارنگه د دخل څخه اضافه خرڅ کول، یا په بل عبارت: د خپل توان څخه زیات مصرف کول، هم په اسراف کښې شامل دي.

و: په خپل عیال یا په خپل خان باندې د توان په حالت کښې تنگي وروستل هم اسراف دی. ز: په اوداسه کښې د شریعت د چوکاټ څخه اضافه اوبه مصرفول هم اسراف دی، لاندې احادیث ولولئ:

یوه ورځې نبی کریم ﷺ سعد ؓ ولید چې اودس یې کاوه (او اوبه یې زیاتې استعمالولې) نو ورته یې وویل چې: «مَا هَذَا السَّرْفُ» دا څه اسراف دي (چې ته ورباندې مشغول یې)؟! هغه وویل چې ایا په اوداسه کښې هم اسراف شته؟! نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَيَّ نَهْرٍ جَارٍ»^(۱) یعنی: هو! اگر که ته په جاري (بهیدونکې) ویالې باندې وي، (که اوبه نه ضایع کېږي نو وخت خو دې ضایع کېږي):

لنډه دا چې اسراف کول حرام دي، د ذکر شوي بیان څخه سړی ښه پوهېږي چې اسراف څه شي ته وایي؟ نو په کار دی چې سړی خپل خان د شیطان د وروڼو څخه ونه ګرځوي. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ [الإسراء: ۲۷] یعنی: یقیناً اسراف کوونکي د شیطانانو وروڼه دي (د دوی غوندې ناشکره دي).

حَمُولَةٌ وَقَرْشًا څه معنی؟

۷- د ﴿حَمُولَةٌ﴾ کلمه جمعه ده او د خپل لفظ څخه مفرد نه لري^(۲)، او ﴿وَقَرْشًا﴾ کلمه مصدر ده چې د مفروش په معنی سره ده^(۳). په دې مقام کښې یې علماوو ګرامو متعددي معنوي کړې دي^(۴)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: "حَمُولَةٌ" هغه څاروي دي چې درانه شيان پورته کوي او "قَرْشٌ" د هغه څاروي څخه عبارت دی چې د ذبحې دپاره په ځمکه باندې غزول کېږي او یا یې د وړيو او وینستانو څخه فرسونه جوړېږي^(۵). ب: "حَمُولَةٌ" د غټو څارويو څخه عبارت ده او "قَرْشٌ" د وړو څارويو په معنی دی لکه جونګي او خوشکیان^(۶).

مګر مونږ ته د "لف" او نشر غیر مرتب په اعتبار سره داسې ښکاري چې "حَمُولَةٌ" به د اوبسانو او غوایانو څخه عبارت وي چې درانه شيان حمل کولی شي او ییوه او جغ په غاړه باندې وړلی شي چې

(۱) سنن ابن ماجه ص ۱ ص ۲۴

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۳۹

(۳) مفردات الراغب ص ۲۸۹

(۴) زاد المسیر ج ۲ ص ۹۴: البحر المحیط ج ۴ ص ۶۷۰

(۵) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷۳

(۶) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۲۱۶

الانعام (۱)

خمکه قبوله کړي، او د "فَرَش" لقب به گډو او اوزو ته ورکړی شوی وي چې د قد د وړو کوالي د کبله داسې گڼل شوي دي لکه چې په خمکه باندې خواره واره پراته وي. دا ځکه چې د ﴿حَمُولَةٌ وَفَرَشًا﴾ څخه د ﴿ثَمَنِيَّةَ اَزْوَاجٍ﴾ کلمه بدل واقع شوه چې همدغه ذکر شوي څاروي پکښې شرحه شوې دي. لنډه دا چې د ﴿حَمُولَةٌ وَفَرَشًا﴾ دواړه کلمې هغو دوه وو ﴿مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ کلمو ته ورته دي کومې چې د کروندو په بیان کښې لږ څه وړاندې ذکرې شوې دي.

"زوج" څه معنی؟

۸- د ﴿اَزْوَاجٍ﴾ کلمه د "زوج" جمع ده چې مونږ ترې په جوړې سره تعبیر کوو. دوه شيان چې یو د بل سره مقارنت او پیوستون ولري لکه نارینه او ښځینه، یا لکه دوه خپلۍ اودوه پښې، هر یوه تدم زوج ویل کېږي لکه څنگه چې د دواړو مجموعې ته زوج وایي^(۱). په دې مقام کښې همدغه اول استعمال په نظر کښې نیولی شوی دی، د همدې کبله د گډو او ارزو او هم د اوبنانو او غوایانو مجموعې ته ﴿ثَمَنِيَّةَ اَزْوَاجٍ﴾ ویل شوی دی، که بالفرض د دوهم استعمال مراعات شوی وی نو "اَرْبَعَةَ اَزْوَاجٍ" به نازل شوی وی.

سوال جواب

۹- که څوک وایي چې: الله ﷻ په وړاندینو ایتونو کښې د مشرکانو د تحریم ټول صورتونه په مستدله توگه رد کړه چې هیڅوک د الله ﷻ څخه په غیر د تحریم او تحلیل (تشریح) حق نه لري. نو پوښتنه دا ده چې په څه منظور په وروستنیو ایتونو کښې مشرکان مخاطب کړي شوه چې ایا د څارویو د نر او ښځې د تحریم او یا د څارویو د بچیانو د تحریم حکم الله ﷻ صادر کړی دی؟ مونږ وایو چې: په دغو ایتونو کښې الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته د یوې ډلې مشرکانو د مباحثې جواب وربښودلی دی چې په همدې موضوع کښې ورغلي وه. هغه دا چې یوه ورځې د مشرکانو یوه غڼه ډله د مالک بن عوف په مشرۍ نبي کریم ﷺ ته ورغله او پوښتنه یې ترې وکړه چې ایا تا د حرام کړی شوو څارویو د تحلیل حکم صادر کړی دی؟ نو الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته ذکر شوی جواب ورزده کړ چې داسې-داسې ورته ووايه. نو حاصل یې دا دی:

ای مشرکانو! الله ﷻ خو دغه اته جوړه څاروي د خلکو د انتفاع دپاره خلق کړي دي او دوی ته یې روا کړي ده چې د غوښو او سورلیو څخه یې گټه واخلي. نو کله چې تاسو د ځینو څارویو څخه استفاده حرامه بولئ او نسبت یې الله ﷻ ته کوئ چې دا د ده ﷻ حکم دی نو تاسو ته په کار دي چې جواب راکړئ چې: الله ﷻ د لاندینو دريوو وجو څخه د کومې یوې وجې د کبله ذکر شوی حکم صادر کړی دی:

الف: که د تحریم وجه یې ذکورت (نرتوب) گڼی چې د همدې کبله د نر اوین (د حام په نوم) سورلي حرامه ده، نو جواب راکړی چې ایا په څارویو کښې همدا یو حام نر دی؟ نو په کار وه چې نامونږ گله، نراوز او نر غوا یه هم حرام گڼلي وی.

ب: که د تحریم وجه انوثت (بښختوب) په نظر درځي نو د تحریم حکم ته مو په کوم دلیل په دريوو څارویو (بحیره، سانبه، وصیله) پورې اختصاص ورکړی دی؟

ج: که د تحریم وجه درته ولدیت ښکاري چې په یوازې زنانه وو باندې یې حرام بولی نو بچیان خو یوازې په اوښه پورې اختصاص نه لري، نور څاروي هم بچیان زېږوي، په هغو باندې د تحریم حکم ولې نه صادروي؟ یا په بل عبارت: که ولدیت د تحریم وجه وي نو په کار دی چې د هیڅ څاروي غوښه حلاله ونه گڼی ځکه چې داسې څاروی نه موندل کېږي چې هغه د څاروي بچی نه وي او د هغه څخه نه وي زېږېدلی.

نو کله چې د جرگې مشر (مالک بن عوف) ذکره شوې خطابه واورېده، ساکت پاتې شو او ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ۲۵۸] ورباندې صادق شو او بالاخره نبی کریم ﷺ یې مخاطب کړ چې: تَكَلَّمْ وَأَنَا أَسْمَعُ^(۱) یعنې ته خبرې کوه او زه به یې اورم (ماسره د خبرو کولو توان پاتې نه دی).

نوموړې ځکه متحیر شو که ویلي یې وی چې په څارویو کښې د تحریم انتخاب الله ﷻ کړی دی، نو د دې جواب یې نه شو ویلی چې آیا ته پخپله پیغمبر یې او یا د پیغمبر د خولې کوم سند لرې؟ او که ویلي یې وی چې دا زمونږ انتخاب دی نو خپل ځان به یې په لوی لاس ملامته کړی وی ځکه چې دوی خو د هغه کوله چې دا انتخاب زمونږ نه دی دا د الله ﷻ د پلوه دی.

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ

الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۱۶﴾ فَإِن

كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱۷﴾

[۱۴۵] (ای پیغمبره ورته) ووايه چې زه خو په هغه شي کښې چې ماته (تر اوسه پورې) وحې کړی شوی دی، حرام کړی شوی شی نه مومم په هیڅ خوړونکي باندې چې هغه خوري (نارینه وي او

که بنجینه) مگر دا چې هغه مرداره وي یا بهیدونکې وینه وي او یا د خنزیر غوښه وي ځکه چې دا (خنزیر) بې شکه پلټ (نجس العین) دی، او (بالاخره) یا فسقي څاروی وي چې د الله ﷻ د نامه څخه په غیر پرې بل اواز پورته کړی شوی وي.

نو هغه څوک چې ناچاره کړی شي (او د لوږې مړ کېږي) په داسې حال کې چې (په بل ناچاره باندې) بغاوت کوونکی نه وي او هم (د شرعي حد څخه) تجاوز کوونکی نه وي (چې د ضرورت څخه اضافې وځوري) نو یقیناً ستا رب ﷻ بښونکی (او) مهربان دی (ذکر شوي شيان یې ورته حلال کړي دي). [۱۴۶] او په هغو کسانو باندې چې په یهودیت کې شامل دي مونږ هر نوک درلودونکی څاروی حرام کړی وه (لکه اوبن او نور)، او د غوایانو او گلو څخه مو ورباندې د دغو (څاروی) وازدې (حرامې کړې وې) مگر هغه وازده چې یا د دواړو په شاگانو باندې بار وي او یا په کولم باندې او یا هغه چې د هډوکي سره نښتې وي (لکه د لم وازده).

دا (په یهودو باندې ځکه حرام کړی شوي وه چې) دوی ته مو د دوی د بغاوت (ظلم) د کیله (دنیایي) جزا ورکړې وه، او (یهودان ترې منکر دي مگر) یقیناً مونږ رښتیا وپوښتې یاستو. [۱۴۷] نو (ای پیغمبره!) که (د دغو دلایلو څخه وروسته هم) مشرکانو تاته د دروغو نسبت وکړ نو (ورته) ووايه چې: ستاسو رب ﷻ (ای مشرکانو) د پراخه رحمت خاوند دی (که نه نو تاسو به یې پوښنا کړي وی) او د ده ﷻ عذاب د مجرمانو (ظالمانو) د قوم څخه نه اړولی کېږي (ضرور به پرې مبتلا شي).

ارتباط

په وزاندېنيو نژدې ایتونو کې د مشرکانو څخه غوښتل شوي وه چې د هغه تحلیل او تحریم د ثبوت په باره کې کوم چې تاسو یې مرتکب شوي یاست څه علمي دلیل وړاندې کړئ، چې یا درنه الله ﷻ وحې کړی وي او یا مو د کوم پیغمبر څخه اوریدلی وي. کله چې هغوی ساکت پاتې شوه نو په دې ایتونو کې نبي کریم ﷺ ته امر شوی دی چې د هغوی مزخرفات په علمي دلیل سره رد کړي چې حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

- ۱- ای پیغمبره! مشرکانو ته ووايه چې زه پخپله پیغمبر یم زه په خپله وحې کې د هغه څه تحریم نه مومم کوم چې تاسو یې د تحریم مدعیان یاست، زما وحې دا ده چې سمدستي صرف لاندې شيان په هر خوړونکي باندې حرام دي، برابره خبره ده چې نارینه وي او که زنانه:
 - الف: مرداره حرامه ده، چې یو څاروی پرته د شرعي ذبحې څخه مړ شي او روح ورکړي.
 - ب: دارې وهونکې وینه؛ چې د زگونو څخه دارې وهي او په قوت سره را بهر کېږي.
 - ج: د خنزیر (خوگ) غوښه او نور شيان لکه وازده او ماغزه، ځکه چې دا نجس العین دی او هغه یې حرام دي.

الانعام (۶)

د هغه څاروي چې د ذبحي په وخت کښې ورباندې د الله ﷻ د نامه څخه په غیر د بل چا یا د بل شي نوم واخستلی شي، او ذبحه کوونکی پرې خپل ځان فاسق جوړ کړي.

د ذکر و شوو شيانو د تحریم څخه هغه څوک وتلي دي چې خوراک ته یې اړ شي او د مجبوریت د کبله یې په خوراک باندې اخته شي، خو په دې شرط چې په بل مضطر (مجبور) باندې بغاوت ونه کړي چې د ذکر و شیانو څخه کوم یو شی یې د لاسه واخلي او خپل مجبوریت پرې پورته کړي، او هم په دې شرط چې په خوراک کښې د شرعي جواز څخه تجاوز ونه کړي چې د مجبوریت د پورته کولو څخه زیات و خوري یا ورباندې ځان مور کړي.

دا ځکه چې: ای پیغمبره! ستا رب ﷻ بښونکی دی، که د کومې یوې مړې په زیادت کښې خطا شي په هغې باندې به یې ونه نیسي، او مهربان دی چې د مجبوریت په حال کښې یې ذکر شوي شيان حرام ونه گرځول.

۲- ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه چې کوم څاروي چې تاسو یې حرام بولي هغه په پخوانیو ادیانو کښې هم حرام نه وه. هو یوازې په یهودانو باندې مونږ دا شيان حرام کړي وه:

الف: د هغه څاروي غوښه مو په هغوی باندې حرامه کړې وه کوم چې نوک لرونکي وي او د پښو گوتې یې جدا جدا نه وي، چې یا بالکل گوتې ونه لري لکه اوبښ، او یا گوتې ولري خو یوه د بلې سره نښتې وي لکه بطه (مرغاوی) او داسې نور.

ب: د غوایانو او گډو څخه مو په هغوی باندې صرف وازده حرامه کړې وه خو لاندې وازدې د تحریم څخه وتلي وې:

اول: کومه وازده چې د ذکر و شوو دواړو څارویو په شا باندې پرته وي، هغه حلاله وه.

دوهم: کومه وازده چې د دواړو په کولمو باندې پرته وي هغه هم حرامه نه وه.

درېم: کومه وازده چې د هډوکي سره اتصال لري او ورپورې نښتې وي هغه هم د تحریم څخه وتلې وه، لکه د گډې د لم وازده.

د ذکر شوو درېواړو نوعو څخه په غیر نورې هر ډول وازدې په یهودانو باندې حرامې وې، لکه د جگر وازده او داسې نور.

۳- ای پیغمبره! دا هم ورته ووايه چې په یهودانو باندې هم ذکر شوي محرمات په اول وخت کښې حرام نه وه خو کله چې هغوی بغاوت وکړ نو دنیاوي جزا مو ورکړه او ذکر شوي شيان مو ورباندې حرام کړه. یا په بل عبارت: چې کله به یهودانو په ظلم او بغاوت کښې اضافه کوله مونږ به په دوی باندې د خپلو نعمتونو په تحریم کښې زیادت کاوه، ترڅو چې په هغوی باندې ذکر شوي شيان ټول حرام کړي شوه.

که څه هم یهودان ادعا کوي چې ذکر شوي محرمات یوازې په دوی (یهودانو) باندې حرام نه وه بلکې آن د ابراهیم ﷺ څخه را پاتې دي، مگر خبره دغسې نه ده، مونږ په هره خبره کښې رښتیني

یاستو، یهودان څکه دا خبره کوي ترڅو دوی خپل ځانونه د بغاوت د پېغوره خلاص کړي، خو الله ﷻ درته حقیقت څرگند کړ.

۴- ای پیغمبره! په ذکر شوي بیان سره په اثبات ورسېده چې د مشرکانو انحرافي محرمات یوه پیغمبر ته هم الله ﷻ نه دي وحې کړي، نه تاته او نه ستا څخه وړاندې نورو پیغمبرانو عليهم السلام ته. نو که دوی د ذکر شوي ثبوت سره سره ستا تکذیب کوي نو ورته ووايه چې ای مشرکانو! ستاسو رب ﷻ د پراخه رحمت خاوند دی که نه نو په کار وه چې سمدستي یې درباندي عذاب نازل کړی وی. خو دا په یاد ولری! چې د عذاب د نزول تاخیر د عفوې معنی نه ورکوي، په شپو وړاندې یا وروسته به تاسو د عذاب سره مخامخ کېږئ، دا څکه چې د مجرم قوم څخه د الله ﷻ عذاب په کلي توگه په شان شي وهل کیدی چې دوی ترې نجات ومومي.

توضیحات

۱- الله ﷻ په دې مقام کښې نبي کریم ﷺ ته د ﴿أَوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ جمله تلقینه کړه او د ﴿أَنْزَلَ إِلَيَّ﴾ جمله یې ورته تلقینه نه کړه ترڅو احادیثو ته هم شامله شي. نو د معنی حاصل یې داسي کېږي: کوم محرمات چې ما ته وحې شوي دي، په جلي وحې (قرآن کریم) سره او یا په خفي وحې (احادیثو) سره، هغه دا څلور شيان دي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: محرمات خو په څلورو کښې حصر نه دي بلکې په احادیثو کښې ډېر ساکینان حرام کړي شوي دي، لکه کورنی خر او داسې نور، چې ځينو مفسرينو کرامو یې مربوط احادیث راغونډ کړي دي^(۱).

مونږ وايو چې: د [البقرة: ۱۷۳] آیت لاندې د دې مقام پورې مربوط په زړه پورې تحقیقات او هم د ذکر شوي سوال جوابونه لیکلي شوي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، فقط همدومره وړاندې په دې مقام کښې اضافه کوو چې ځينو مفسرينو کرامو لیکلي دي چې ذکر شوی آیت شریف په مکه معظمه کښې نازل شوی دی چې تر هغه وخته پورې نور محرمات نبي کریم ﷺ ته نه وه وحې کړي شوي^(۲) بلکې په مدینه منوره کښې د محرماتو لست په احادیثو سره بشپړ شو. ځينو مفسرينو کرامو^(۳) نور جوابونه هم کړي دي چې دا کتاب یې د اوږدوالي د کبله د رانقلولو حوصله نه لري.

یادونه

۳- کوم څاروی چې د غیر الله په نامه باندې ذبحه شي هغه په آیت شریف کښې د ﴿فَسَقَا﴾ په

(۱) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۰۰: احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۷

(۲) المحرر الوجیز ج ۶ ص ۱۶۸

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۲۲۰

نامه ياد کړی شو، دا ځکه چې دا کار په فسق او کفر کښې ژورې جرړې لري، ته به وايې چې ټول فسق دی او د شريعت څخه وتل دي. همدغه ډول ته الله ﷻ اشاره کوي چې فرمايي: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] او يقيناً دغه کار (چې د بوتانو په نامه ذبحه وکړي او بيا يې وخورې) فسق دی او د شريعت د چوکاټه وتل دي.

”خَوَايَا“ څه معنی؟

۴_ د ”خَوَايَا“ کلمه د ”خَوِيَّة“ جمع ده او ”خَوِيَّة“ کولمې ته وايي^(۱). ذکره شوې کلمه په ﴿ظُهُورُهُمَا﴾ باندې عطفه ده^(۲). نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې هغه وزده هم په يهودانو باندې حرامه نه وه کومه چې د ذکر شوو دواړو څارويو په کولمو باندې پرته وي.

يادونه

۵_ يهودان شرمېده چې په دوی باندې د جنایتونو ذکبله ځينې حلال شيان حرام کړي شوي وه، نو د همدې کبله دوی د جنایتي محرماتو څخه بالکل انکار کاوه او دعوه يې کوله چې دا شيان د پخوانيو شريعتونو څخه را پاتې دي. چې پوره بحث يې د [آل عمران: ۹۳] آيت لاندې تېر شوي دی او بيا ليکلو ته يې ضرورت نه گورو.

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۱۸﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱۹﴾ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا يَكْفُرُوا بِهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿۱۲۰﴾﴾

[۱۴۸] ژر دی چې هغه کسان به ووايي چې شرک يې کړی دی (داسې چې) که د الله ﷻ اراده شوي وی نو مونږ به شرک نه وی کړی او نه زمونږ پلرونو، او نه به مونږ څه شی حرام کړی وی. همدغه ډول د دروغو نسبت (پيغمبرانو عليهم السلام ته) هغو کسانو هم کړی وه چې د دوی څخه پخوا وه (د دوی پلرونه وه)، آن تر دې چې زمونږ عذاب به يې وڅاکه (او د هلاک سره به مخامخ شوه).

(۱) مفردات الراغب ص ۱۳۷

(۲) تفسير ابي السعود ج ۳ ص ۱۹۵

(ورته) ووايه چې ايا ستاسو په نزد څه پوهه (علمي دليل) شته چې مونږ ته يې راوباسئ (او مونږ ته پرې قناعت راکړئ)؟

(تاسو علمي دليل نه لرئ ځکه چې) تاسو د بل هېڅ شي پيروي نه کوئ مگر د ډومان، او تاسو نه ياست مگر اټکلونه کوئ (او ثبوت در سره نشته).

[۱۴۹] (ورته) ووايه چې نو نهايت قوي حجت خاص الله ﷻ لره دی (او بس)، نو که اراده يې شوې وي نو تاسو ټولو ته به يې هدايت کړې وي (او مطلب ته به يې رسولي وي).

[۱۵۰] (ورته) ووايه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې (ستاسو دپاره شاهدي ورکړي چې) يقيناً دغه (شيان چې تاسو يې حرام بولي) الله ﷻ حرام کړي دي.

نو (ای پیغمبره) که (بالفرض) دوی (شاهدانو) شاهدي ورکړه نو ته ددوی سره شاهدي مه ورکړه (د دوی شاهدي مه قبلوه) او د هغو خلکو د خواهشاتو پیروي مه کوه چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي او د هغو خلکو (د خواهشاتو پیروي هم مه کوه) چې په آخرت باندې په داسې حال کې عقيده نه لري چې د خپل رب ﷻ سره (په عبادت کې بوټان) برابر وي. (ستا امت دې نه د هغوی شاهدي مني او نه دې د کافرانو د خواهشاتو پیروي کوي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کې په اثبات ورسېده چې مشرکان د خپلو مزخرفاتو په اثبات کې د علمي دلایلو څخه عاجز دي، په دې ایتونو کې الله ﷻ خپل پیغمبر ﷺ ته خبر ورکوي چې مشرکان به ډېر ژر یو بل ډول دلیل ته لاس واچوي او هغه به علمي دلیل وگڼي، چې که الله ﷻ زمونږ په کړنلاره باندې راضي نه وي نو د هغې د تحقق مخه به یې نیولې وي او مونږ به توان نه درلودی چې په هغې باندې عمل وکړو، نو معلومه شوه چې دا شرعي کړنلاره ده.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای پیغمبره! ژر دی چې مشرکان به په فاسد استدلال سره په خپلې شرکي کړنلارې باندې د حقیقت پرده واچوي، هغه دا چې دوی به ووايي مونږ چې هرڅه کړي دي او په هر څاروي باندې مو چې د حرام کړی شوي نوم ایښی دی دا ټول مو د الله ﷻ په اراده باندې کړي دي، که د الله ﷻ اراده شوې وي نو نه به مونږ شرک کړی وي او نه زمونږ پلرونو او نه به مو په کوم څاروي باندې د تحریم حکم کړی وي؛ نو کله چې الله ﷻ د کامل قدرت سره سره مونږ ذکرې شوې کړنلارې عملي کولو ته پرېږدي نو معلومه شوه چې په همدې باندې الله ﷻ راضي هم دی، او ته په الله ﷻ باندې دروغ ترې چې دا کار د الله ﷻ خوښ نه دی.

۲- ای پیغمبره! لکه څنگه چې ستا د زمانې مشرکان تاته د دروغو نسبت کوي او په خپلې کړنلارې باندې د حقې لارې نوم ږدي همدارنگه د دوی پخوانیو یا د دوی پلرونو او نیکونو هم د پیغمبرانو علیه السلام تکذیب کړي وه او په خپلې شرکي ایتونو او کفریاتو باندې یې د حق نوم ایښود، نو لکه

څنگه چې هغوی ته دغه نوم ایښودلو څه کته ونه رسوله او په الهي عذاب باندې ککړ شوه همدارنگه به دوی هم بې تعذیبه پاتې نه شي.

۳- ای پیغمبره! د مشرکانو اصلي خطا په دې کېښې ده چې د الله ﷻ اراده او د الله ﷻ شرعي امر یو شی گڼي، دوی وايي چې هر شي ته چې الله ﷻ اراده وکړي چې موجود شي نو په هغه باندې الله ﷻ امر هم کوي.

حال دا چې خبره داسې نه ده، د الله ﷻ د ارادې سره رضا او خوښي لازمه نه ده لکه چې په بدو کارونو کې د الله ﷻ اراده شته خو ورباندې راضي (خوښ) نه دی، اما په هر شي باندې چې الله ﷻ شرعي امر وکړي نو په هغه باندې به راضي هم وي.

۴- نو ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه چې آیا تاسو کوم علمي دلیل لرئ چې الله ﷻ ستاسو په شرکي کړنلارې باندې امر کړی دی؟ که لرئ یې نو رامېدان ته یې کړئ، که نه نو تاسو محض په اټکل روان یاست، ستاسو تخمین دا دی چې د ارادې سره رضا تړلې او لازمه ده. خو په دې تخمین کې غلط شوي یاست.

۵- ای پیغمبره! کله چې مشرکانو ستا په حضور کې خپل فاسد استدلال تېر کړ او تا په ذکرې شوي توگه باندې د هغه رد وکړ نو بیا ورته ووايه چې د الله ﷻ دلایل نهایت کامل قوي دي چې په هيڅ صورت باندې یې څوک رد نه شي کولی، اما ستاسو دلایل ټول دروغین او بی اندازې کمزوري دي چې کمزوري یې د غني جال ته ورته ده او ډېر ژر څرگندېږي.

او دا هم ورته ووايه چې که د الله ﷻ اراده وشي تاسو ټولو ته به هدايت وکړي او په سمه لاره باندې به مو برابر کړي؛ چې یا درڅخه د بدو استعداد واخلې او ملائک درڅخه جوړ کړي، یا د خپل عادت څخه مخالفت وکړي او په فاسد استعداد باندې مو فاسده نتیجه مرتبه نه کړي او بالاخره یا مو فاسد استعداد په نېک استعداد باندې بدل کړي، مگر الله ﷻ دا یو کار هم نه کوي ځکه چې هر یو د حکمت څخه مخالف دی.

۵- ای پیغمبره! د ذکر شوو ټولو دلایلو په آخر کې مشرکان مخاطب کړه چې کله تاسو علمي دلیل تېر نه کړی شو نو اقلًا شاهدان تېر کړئ چې همدا ستاسو په نزد حرام کړی شوي شيان د الله ﷻ په نزد باندې هم حرام دي او د تحریم حکم ورباندې د همدغه ﷻ د پلوه صادر شوی دی.

نو اول خو دوی دغسې شاهدان نه شي موندلی چې د عقل خاوندان وي او ذکره شوې شاهدي ورکړي، او که بالفرض څه سادگان یې د همدغه دروغین شهادت ډېاره ودرول نو نظر ذکر و شوو دلایلو ته د هغوی شهادت رد کړه چې ستاسو شهادت د الله ﷻ د شهادت په مقابل کې د اعتبار وړ نه دی.

۶- ای پیغمبره! مشرکان زښتې ډېرې هلې ځلې کوي ترڅو تا خپلو مزخرفاتو ته پيرو جوړ کړي، نو پام کوه چې نه د تکذیب کوونکي پيرو وکړي او نه د هغو خلکو چې په آخرت باندې عقیده او

الأنعام (۷)

ایمان نه لري، او بالاخره نه د هغو خلکو چې د خپل رب ﷻ سره بوتان برابر وي او په عبادت کښې یې ورسره شریکوي، او نه دې دا کارونه ستا امت وکړي.

توضیحات

۱- په دې مقام کښې الله ﷻ غیبی خبر راکړ چې مشرکان به داسې ووايي، وروسته همدا غیبی خبر رښتیا شو او کافرانو ذکره شوې پلمه وړاندې کړه. لکه چې الله ﷻ د همدوی څخه حکایت کوي چې: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ۳۵] یعنی: او هغه کسان چې شرک کوي وایي چې که د الله ﷻ اراده شوې وی نو مونږ به د ده ﷻ څخه په غیر د هیڅ شي عبادت نه وی کړی. نه مونږ او نه زموږ پلرونو، او نه به مو د ده ﷻ (د اجازې) څخه په غیر څه شی حرام کړی وی، دا وه د قرآن کریم یوه غیبی معجزه چې واقع شوه.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ۱۱۲] یعنی: که د الله ﷻ اراده شوې وی نو نه به مشرکانو شریکيات کړي وی او نه به شیطانانو یو تربله باطلې خبرې بنودلې وی. نو پوښتنه دا ده چې د ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ په جمله کښې خو فقط همدغه مضمون منعکس شوی دی چې هرڅه د الله ﷻ په اراده پورې تړلي دي. نو باید چې په مشرکانو باندې آفرین ویل شوی وی چې حقه خبره یې وکړه، نه دا چې د ملامتې لاندې ونیولې شي؟

مونږ وایو چې: د مشرکانو همدغه مضمون مطلب نه وه بلکې د هغوی مطلب دا وه چې الله ﷻ زموږ د شریکياتو اراده کړې، او د ارادې سره خوښي او رضا تړلې ده نو الله ﷻ زموږ په کړنلاره (شرکياتو) باندې راضي دی، او پیغمبر دروغ وایي چې الله ﷻ ورباندې ناخوښ دی بلکې اراده او امر یو شی دی، نو څرنگه چې الله ﷻ زموږ د کړنلارې اراده کړې ده چې مونږ او تاسو ټول پرې اتفاق لرو نو ضرور یې امر هم ورباندې کړی دی او ورباندې خوښ هم دی. لاندې وضاحت ولولئ:

الف: څرنگه چې د ذکرې شوې جملې څخه د هغوی مطلب د پیغمبرانو تکذیب وه نو ځکه ذکره شوې جمله په دغې جملې سره تعقیب شوه چې: ﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ یعنی: همدغسې د تکذیب خبرې د دوی پخوانیو (پلرونو) هم کړې وې چې د عذاب سره مخامخ شوه.

ب: همدغه مطلب الله ﷻ د دوی څخه په صراحت سره حکایت کوي چې: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ۲۸] یعنی: او کله چې مشرکان ناکاره کارونه وکړي (لکه بوت پرستي اونور) نو وایي چې مونږ په همدې باندې پلرونه موندلي دي او الله ﷻ راته پرې امر کړی دی. وروسته وایه چې یقیناً الله ﷻ په بدو کارونو

باندې امر نه کوي، که څه هم اراده ورته کوي او د ارادې سره رضا ترلې نه ده.
 ج: الله ﷻ فرمایې چې: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ۷] یعنی: الله ﷻ د خپلو بندگانو دپاره
 د کفر د پیداېښت اراده کوي مگر کفر ورته نه خوښوي او ورباندې راضي نه دی، او د دوی دپاره د
 ایمان اراده هم کوي او ورباندې خوښ هم دی.

لنډه دا چې د الله ﷻ د ارادې سره نه خوښي او رضا ضرور ده او نه ورسره مجبوریت ملگری دی.
 د ښه وضاحت په غرض بدون د تشبیه څخه ذکره شوې مسئله په بندگانو کښې ولولې:
 د: کله داسې کېږي چې د حکومت مشر اراده وکړي چې رشوت خور مامور ته په بدله څېره کښې
 رشوت ورکړي، او یا اراده وکړي چې دغه کار د یوه دستوري سړي په ذریعه اجراء کړي او نوټونه
 ورته په نښه کړي ترڅو د جنایتکار جنایت په ډاگه شي او په اصطلاح "دز با پستاره" متل ورباندې
 صادق شي. نو کله چې ذکره شوې نقشه عملي شي نو رشوت خور ضرور اعتراف کوي او دا
 اعتذارونه نه شي وړاندې کولی چې ووايي ای مشره! تا خو ماته د رشوت راگولو اراده کړې وه نو ته
 خو په دغه کار باندې خوښ وې نو په کار ده چې جزا رانه کړې. ای مشره ستا د ارادې په اثر زه
 مجبور وم چې رشوت مې اخستی وی، دغه جنایت مې بې اختیاره کړی دی، ایا په غیر اختیاري
 کار باندې څوک مجازات کېږي؟

ه: د قیامت په ورځ به مشرکان دا ارزو کوي چې کاشکې دنیا ته بېرته واستولی شي، مگر دا
 اعتذار به نه شي وړاندې کولی چې ای ربه! زمونږ جنایات خو ستا په اراده موجود شوي دي او ته
 ورباندې راضي او خوښ وې نو نن ورځ ورباندې ولې په غضب یې؟، او نه به داسې ویلی شي چې
 ای ربه! مونږ خو ستا د ارادې په اثر مجبور وو چې جنایات مو کړي وی، زمونږ اختیار خو سلب
 شوی وه، مونږ د جزا څخه معاف کړه.

عجیبه قیصه

و: یوه ورځ یو کوږ سترگی کیسه بر د قاضي حضور ته راوستل شو، په مجلس کښې دوه سړي
 هم ناست وه چې یو په جبري عقیده وه چې د الله ﷻ د ارادې سره د سړي اختیار سلب کېږي، او بل
 سني وه چې د اهل السنة والجماعة په عقیده وه، په دغه مجلس کښې لاندې سوال جواب وشو^(۱):
 قاضي: دغه جنایت کار ته څومره جزا ورکړم؟
 جبري: باید پنځلس درې ووهل شي.
 سني: باید دېرش درې جزا ورکړی شي.
 جبري: دا ولې؟!
 سني: پنځلس د کیسه بری د کبله او پنځلس د دې کبله چې سترگی یې کړې دي.
 جبري: د سترگو په کوږوالي کښې خو د ده اختیار نشته، دا خو د الله ﷻ کار دی.

سني: ستا په عقیده خو په کیسه بری کنبی هم اختیار نه لري او په پنځلس درو باندي ورته
قابل یې
جبري لا جوابه هک پک پاتې شو او حاضرینو ته خجالت شو.

یادونه

۳- که څوک غواړي چې په ذکره شوې موضوع کنبی ښه اوږد بحث د نظره تېر کړي او ښه په زړه
پوری تحقیق پکنبی ولولي نو هیله ده چې ځینو اوږدو کتابونو ته مراجعه وکړي (۱).
﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَأَنَّ
هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ
وَصَنَّمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۳﴾ ﴾

[۱۵۱] (ورته) ووايه چې (ای خلکوا) راشی چې هغه څه درباندي ولولم کوم چې ستاسو رب ﷻ
په تاسو باندي حرام کړي دي؛ (هغه دا) چې د خپل رب ﷻ سره هېڅ شی مه شریکوی، او د مور او
پلار سره (احسان کوی) احسان کول، او خپل اولادونه د فقر د کبله مه وژنی (ځکه چې) مونږ تاسو
ته هم روزي درکوو او هغوی ته هم (تاسو نه خپلو خانو ته روزي ورکولی شی او نه هغوی ته)، او بدو
(بي حیا) کارونو ته مه ورنژدې کېږی، کوم یې چې ښکاره وي او کوم یې چې پټ وي، او هغه نفس
مه وژنی چې الله ﷻ (یې وژل) حرام کړي دي، مگر په حقه سره.

دا (احکام) چې دي په همدې باندي ورته (خپل رب ﷻ) کلک حکم کوي، شاید چې تاسو د عقل
څخه کار واخلي (او په حکمتونو باندي یې پوه شی).

[۱۵۲] او د یتیم مال ته مه ورنژدې کېږی مگر په هغې طریقې سره چې ښه وي. (همدغه خوی
ته) ترهغه (ادامه ورکړی ترڅو) چې یتیم خپل قوت ته ورسېږي (او د تدبیر خاوند شی).

او پیمانہ او تله په انصاف سره پوره کوی (مه په کانی کنبې چل کوی او مه ډنډې وهی)، مونږ هېڅوک نه مکلف کوو مگر د هغه د وسې په اندازه (په غیر اختیاري کمبود باندې مونه نیسی، او کله چې تاسو خبرې کوی (هر ډول خبرې چې وي او هرچاته چې متوجه وي) نو عدل کوی (او د انصاف څخه مه تېرېږئ) اگر که (ستا د خبرو ډي ربط سرې) د خپلولۍ خاوند وي. او د الله ﷻ په عهد باندې وفا کوی.

(ای خلکو!) دا احکام چې دي په همدې باندې درته خپل رب ﷻ کلکه توصیه کوي شاید چې تاسو (په لږه توجه سره) پند واخلي.

[۱۵۳] او (بل دا چې) یقیناً دغه (اسلام چې څه احکام یې بیان شوه) زما برابره لاره ده نو پیروي یې وکړئ، او (د دې څخه په غیر) د (نور) لارو پیروي مه کوی چې دغه لارې به تاسو د خپل رب ﷻ د لارې څخه تیت پرک کړي.

(ای خلکو!) دا احکام چې دي په همدې باندې درته خپل رب ﷻ کلکه توصیه کوي شاید چې تاسو پرهیزکاران جوړ شی.

ارتباط او شان نزول

په وړاندې ایتونو کنبې د مشرکانو د تحلیل او تحریم کړنلاره رد کړې شوې وه او بیا ترې غوښتل شوي وه چې که بالفرض په رد باندې یې قناعت نه لری نو خپله کړنلازه په علمي دلیل او یا د شاهدانو په شهادت ثابته کړئ، خو دوی د دواړو څخه عاجز شوه او د ځینو روایتونو په بنا د نبی کریم ﷺ څخه یې وغوښتل چې "أَيُّ شَيْءٍ حَرَّمَ اللَّهُ" هغه کوم شی دی چې الله ﷻ حرام کړی دی؟ نو دغه ایتونه نازل شوه چې: ﴿قُلْ تَعَالَوْا إِلَى آيَاتِ﴾

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! ټول خلک عموماً او مشرکان خصوصاً دعوت کړه چې راشئ غوږ ونیسی چې د هغو محرمانو نوملیک در باندې ولولم چې الله ﷻ په ټولو ادیانو کنبې په دائمی توگه حرام کړي دي، هغه دا چې:

۱- د الله ﷻ سره په هیڅ وجه شریک مه دروی، نه په عبادت کنبې او نه د احکامو په تشریح (تحلیل او تحریم) کنبې.

۲- د مور او پلار سره بده وضعه مه کوی او ازار مه ورکوی، په دې باندې علاوه د دوی سره احسان کوی او د دوی احسانات مه هېروی.

۳- خپل اولادونه د فقیرۍ د کبله مه وژنی چې تنگ لاسي یاست، او مه د دې څخه ډارېږئ چې د دوی په نفقه باندې به فقیران جوړ شی او بالاخره مه یې د بوتانو د نذر د کبله او مه یې د دنیاوي عار د وجې وژنی (چې دا به واده شي او زه به د زوم والا شم).

الانعام (۱)

او دا ځکه چې مونږ تاسو ته هم روزي درکړو او ستاسو اولادونو ته هم، تاسو لکه څنگه چې خپلو اولادونو ته روزي نه شئ ورکولای همدارنگه د خپلو اولادونو روزي ورکول هم ستاسو ذمواړي نه ده، نو لکه څنگه چې خپل ځانونه نه وژئ خپل اولادونه هم مه وژئ.

برسیره پردې لکه څنگه چې ستاسو په زومتوب باندې ستاسو خسران نه شرمېږي نو تاسو په خپلو زومانو باندې ولې شرمېږئ؟

۴- بې حیا او بدو کارونو ته مه ورنژدې کېږئ چې ځانونه به اداره نشئ کړی او پکښې واقع به شئ، د الله ﷻ سره اخلاص پیدا کړئ چې د خلکو په غیاب کې هم د ناجائزو کارونو څخه ځانونه بچ کړئ. د مثال په ډول مه د بېرغې کچنیو سره زنا کوئ، چې د کچنیتوب اعلان یې کړی وي، او مه پتې یارانۍ کوئ.

۵- د کوم انسان وژنه چې الله ﷻ حرامه کړې ده او تاسو ته هم معلومه ده چې دا حرامه ده هغه مه وژئ، هو که د وژلو موجب یې موجوده شوه (چې یا مرتد شي یا زنا وکړي او بالاخره یا بل څو وژني) نو هغه بېله خبره ده چې په وژلو یې نه نیولی کېږئ.

ای خلکو! د ذکر و شوو محرماتو په هکله الله ﷻ تاسو ته په ډېر تاکید سره حکم کوي نو شاید چې د عقل څخه کار واخلي او په نادانۍ سره ذکر شوي کارونه ونه کړئ.

۶- د یتیم مال ته هم مه ورنژدې کېږئ چې د خپل مال څخه دفاع نه شي کولی نو په حرامو کېنې به اخته شئ. یا په بل عبارت: خپل ځانونه ترې ترهغه وخته پورې اداره کړئ چې ترڅو هغه قوت ته ورسېږي او د خپل مال ساتنه وکړي شي، نو بیا به د ده مال د نورو مسلمانانو د مالونو په شان حرام بولی.

هو که د یتیم مال ته د خیر په نیت ورنژدې شئ چې د هغه وصیتوب وکړئ او یا یې پانگه په تجارت باندې واچوئ او یا مو د بل کوم خیر نیت وي نو الله ﷻ به اجر درکړي.

۷- په تله او پیمانې کېنې نقصان مه کوئ او دواړه په انصاف سره پوره کړئ، هو که تاسو خپله وسه وکړه او بیا هم څه زیادت او کمبود پکښې واقع شو نو الله ﷻ به درته عفو وکړي، او دا ځکه چې الله ﷻ هر څوک د هغه د وسې په میچ مکلف کوي او بس.

۸- کله چې تاسو خبره کوئ، هر ډول خبره چې وي، که د اصلاح خبره وي، که د شهادت خبره او یا د نورو موضوعاتو پورې مربوطه خبره وي نو د انصاف څخه مه تېرېږئ که څه هم د خبرې پورې مربوط سړی ستاسو د خپلوانو څخه وي، او یا درسره په گوند کېنې اشتراک ولري او یا موبله اړیکه ترمنځ موجوده وي.

لنډه دا چې د انصافي وینا څخه مه تېرېږئ که څه هم ستاسو د نژدې دوست په تاوان وي، ځکه چې د قیامت په ورځ به ستاسو په بڼه باندې درنه شي.

۹- بې وفايي مه کوئ او په خپلو ټولو عهدونو باندې کلک ولاړ اوسئ، مه د الله ﷻ سره په عهد کېنې بې وفايي کوئ او مه د بندگانو سره

ای خلکو! د ذکر و شوو احکامو په عملي کولو باندې درته بل څوک نه بلکې الله ﷻ درته توصیه کوي، او د عملي کولو گټې یې دومره ډېرې او څرگندې دي چې تاسو هم ورباندې په یوې وړې نوجه سره پوهېږئ چې پند ترې واخلي.

۱- د مختلفو شیطاني لارو پېروي مه کوئ چې تاسو به د الله ﷻ د لارې څخه متفرق او توتې-توتې کړئ، په جنگونو او جگړو باندې به اخته شئ او بالاخره دښمن به مو غښتلی شي او یو به د بل وینو ته تېرې کښې.

ای زما بندگانو! زما لاره خو دغه ده، چې سمه سیده لاره ده او هیڅ کوږوالی پکښې نشته، د دې لارې څخه پرته ټولې لارې کړې وړې دي چې مطلب ته مو نه شي رسولی.

ای خلکو! دا چې ذکر شوه د الله ﷻ تاکیدي احکام دي او د دې دپاره یې درنازل کړي دي چې شاید عمل پرې وکړئ او پرهیزگاران درڅخه جوړ شي او بالاخره د دوزخ څخه ځانونه وساتئ.

توضیحات

۱- د ﴿تَعَالَوْا﴾ کلمه چې د "تعال" د کلمې جمعه ده اصلاً د دې دپاره وضعه شوې ده چې د لوړې څخه څوک په هغه چا باندې غږ وکړي کوم چې په ژوره کښې وي او خپل خان ته یې راوبلي چې راپورته شه، مگر په استعمال کښې پکښې د لوړې او ژورې لحاظ د منځه تللی دی او د محض بللو معنی ورکوي^(۱).

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ جمله په اعراب کښې څه شی واقع شوې ده؟
 مونږ وايو چې: مفسرینو کرامو د ذکرې شوې جملې په تعریب کښې زښت ډېر قولونه کړي دي^(۲) مگر کوم قول چې په زړه پورې ښکاري هغه دا دی چې د "ان" توری د ﴿مَا حَرَّمَ﴾ دپاره تفسیر دی او د "لا" توری د نهی دپاره دی. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي: راشئ چې هغه نصوص درباندي ولولم په کومو کښې چې الله ﷻ په تاسو باندې څه اقوال او افعال حرام کړي دي، هغه دا چې د الله ﷻ سره شریک مه دروئ... تر آخره پورې.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: په زاتلونکي لسو احکامو کښې خو واجبات هم شته نو د ذکر شوي جواب په بنا یې د عطف په اعتبار سره د معنی حاصل داسې راوځي چې الله ﷻ په تاسو باندې د مور او پلار سره ښه کول هم حرام کړي دي او داسې نور، حال دا چې دا خو باطله معنی ده؟

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷۸
 (۲) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۰۶، روح المعاني ج ۸ ص ۵۷
 Downloaded from: bawarketabtoon.com

مونڊ وایو چې: په اوامرو کښې ذکر شوی تحریم د هغو اضرارو ته متوجه دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د مور او پلار سره بده گوزاره مه کوی، په گیل او وزن کښې کمبود مه کوی او بالاخره په خبرو کښې د انصاف څخه مه تېرېږی او بد عهدي مه کوی^(۱).

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې په دغو څلورو احکامو کښې صرښتوتی (ایجابی) څنډه ذکره شوه او بس؟

مونږ وایو چې - وَاللّٰهُ اعْلَمُ - ترڅو مونږ اشاره پوه کړي چې په دغو احکامو کښې لکه څنګه چې سلبي څنډه حرامه ده همدارنګه یې ثبوتی (ایجابی) څنډه واجبه ده. د مثال په توګه لازمه ده چې سړی مور او پلار ته په ضرر نه رسولو باندې اکتفاء ونه کړي بلکې علاوه په دې احسان او ښېګڼې هم ورسره وکړي، د دوی په وړاندې دومره تواضع وکړي ته به وایي چې غلام (سړی) د خپل مولی (بادار) په وړاندې خدمت ته ولاړ دی.

د همدې جواب تائید د لسم حکم څخه کېږي چې د امر ضد (نهي) هم پکښې نازله شوې ده چې ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ یعنی زما د سمې لارې پیروي کوی او د شیطاني لارو پیروي مه کوی.

املاق څه معنی؟

۵- د ﴿إِٰمَلْتَنِي﴾ کلمه په اصلي تورو کښې د "مَلَقَةٌ" د تورو سره برابره ده، "مَلَقَةٌ" تورې ډېرې ته وایي خو په دې مقام کښې ترې فقر مراد دی^(۲)، ته به وایي چې د تورو ډېرو څخه پرته نور څنډه لري. یعنې خپل اولادونه د بالفعل یا بالقوه فقیری او یا د نورو وجوهو د کبله مه وژنی.

د اولاد وژنې وجوهات مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأنعام: ۱۳۷] آیت لاندې لیکلي دي چې ډېر لري نه دي او په کتلو باندې یې سړی ډېر نه ستومانه کېږي، نو هیله ده چې د دې مقام د بڼه پوهېدلو دپاره هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

ظاهري او باطني گناهونه

۶- که څه هم د ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ ته ورته کلمات په [الأنعام: ۱۲۰] آیت کښې نژدې تېر شوي دي او هم هلته مونږ خوښه کړې وه چې باید ظاهري گناه او باطني گناه ته یوازې په ښکاره زنا او پتمې زنا پورې اختصاص ور نه کړی شي ترڅو ټولو گناهونو ته شامل شي، مګر په دې مقام کښې راته دا بهتره ښکاري چې د ﴿مَا ظَهَرَ﴾ څخه به بیرغی زنا مراده وي او ﴿وَمَا بَطَّنَ﴾ څخه به پتمې زنا مطلب وي. ځکه چې د همدې حکم څخه وړاندې حکم دا دی چې اولادونه مه وژنی، او وروسته حکم ترې دا دی چې بې گناه خلک مه وژنی، نو غالبه دا ده - وَاللّٰهُ اعْلَمُ - چې دلته به هم

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۹۸

(۲) المحرر الوجيز ج ۶ ص ۱۷۹

زنا مراده وي چې دا هم د اولاد وژنې يو ډول دی څوک چې ثابت نسب ونه لري نو په اکثره وختو کېې وژل کېږي او که ژوندی پاتې شي هم په وژلو شوو کېې شمېرل کېږي او د اعتباره لويدي لري او يا د عدم تربیې د کبله په فاسدو اخلاقو باندې روږدی کېږي چې دا هم معنوي مرگ دی.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کېې اشاره کړې ده چې: «وَاللّٰهُ اَنْخِرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَنْخِرُ مِنِّي وَمِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(۱)، يعنې: قسم دی چې زه د ده (سعد) څخه ډېر غيرتي يم او الله ﷻ زما څخه ډېر غيرتي دی او الله ﷻ د خپل غيرت د کبله بې نومه کارونه (زنا گانې) حرام کړي دي، برابره خبره ده چې څرگند وي او که په پرده کېې.

د "أَشَدُّه" کلمه

۷- ځينې مفسرين کرام وايي چې د ﴿أَشَدُّه﴾ کلمه د "شِدَّة" جمع ده، لکه "أَنعَم" او "نِعْمَةٌ"^(۲)، مگر مونږ ته په دې مقام کېې هغه قول غوره ښکاري چې ذکره شوې کلمه يې د جمعې په صورت کېې مفرده گنلې ده لکه "أَنكَ" (سرپ) چې د جمعې په صورت کېې مفرده ده^(۳). او دا ځکه چې دلته يې مفرد ضمير ته اضافت شوی دی، چې د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: د يتيم مال ته تر هغه مه نژدې کېږئ ترڅو چې داسې وخت ته ورسېږي چې په کارونو کېې فکر کولی شي او د ښه تصرف خاوند جوړ شي. پاتې شوه دا خبره چې دغه کوم وخت دی، نو د دې جواب د [النساء: ۶] آيت لاندې د الله ﷻ په توفيق تېر شوی دی، هيله ده چې هملته وکتل شي.

د دی ایت ارشاد

۸- الله ﷻ د حق څخه په مفرده کلمه باندې تعبیر کوي او باطل په جمع ذکر کوي، لکه چې په [البقرة: ۲۵۷] آيت کېې يې حق ته په ﴿النُّور﴾ او باطل ته په ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ باندې اشاره کړې ده. په دې مقام کېې يې هم د همدې قانون په مطابق حقه لاره مفرده ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ذکره کړه او د باطلو لارو يې جمعۀ ﴿السُّبُلِ﴾ نازله کړه. دا د دې دپاره چې مونږ ته ارشاد وکړي چې حقه لاره فقط يوه ده چې د الله ﷻ لاره ده او باطلې لارې زښتې ډېرې دي چې هر يو شيطان د تېر ويستلو دپاره بيل بيل چل وړاندې کوي او د حقې لارې نوم ورباندې ږدي.

هدا مضمون په لاندې حديث شريف کېې په ډېره ښه توگه تفسير شوی دی:

عبدالله بن مسعود ؓ وايي چې: «خَطُّ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللّٰهِ ثُمَّ خَطَّ خَطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ نَلَا ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي﴾ (الآية)»^(۴) يعنې: يوه ورځې نبي کریم ﷺ زمونږ د پوه کولو دپاره يو مستقيم

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۱۰۲

(۲) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۷۸۴

(۳) لسان العرب ج ۳ ص ۲۳۶: تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۲۵

(۴) سنن الدارمي ج ۱ ص ۶۰

خط، کش کر او ویی فرمایل چې دا د الله ﷻ لاره ده، بیا یې د همدغه خط بنی خوا او چپ خوا نور خطونه کش کره، بیا یې وویلې چې دا (د مثال په توگه) مختلفې لارې دي چې په هره یوه باندې شیطان ولاړ دی او بلل کوي. بیا نبی کریم ﷺ د استشهاد په ډول ذکر شوی آیت شریف ولوست چې:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ تر آخره پورې.

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿۱۵۴﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۵﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۱۵۶﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۱۵۷﴾

[۱۵۴] (ای پیغمبره!) بیا (خلکو ته ووايه چې): مونږ موسی عليه السلام ته په هغه ډول باندې کتاب ورکړی وه چې هغه (په عدل او صدق کښې) پوره (او کامل) وه او د هر (ضروري) شي دپاره تفصیل وه او (د خلکو دپاره) هدایت او رحمت وه، شاید چې دوی د خپل رب ﷻ په ملاقات (د قیامت په ورځ) یقین (او باور) وکړي.

[۱۵۵] او دغه (قرآن کریم هم) داسې کتاب دی چې (بل چا نه بلکې) مونږ نازل کړی دی، د برکت څخه ډک دی، نو پېروي یې وکړئ، او (په دې کتاب سره خپل ځانونه د گناهونو څخه) وساتئ؛ شاید چې په تاسو باندې (د الله ﷻ د پلوه) مهرباني وکړي شي.

[۱۵۶] (دغه کتاب مو د دې امله درنازل کړ) چې وبه وایاست (تاسو د قیامت په ورځ) چې یقیناً اسماني کتاب خو زموږ څخه وړاندې په دوه ډلو (یهودو او نصاراوو) باندې نازل کړی شوی وه (چې د هغوی په ژبه وه او په هغوی پورې مختص وه) او بې شکه مونږ د هغوی د قرائت (لوستلو) څخه ناخبره وو (چې هغوی پکښې څه مضامین لوستل).

[۱۵۷] او یا به (هلته) وواياست که چېرې یقیناً په مونږ باندې اسماني کتاب نازل کړی شوی وی نو د دوی (یهودو او نصاراوو) څخه به مونږ غوره هدایت موندونکي وی (چې د هغوی څخه زموږ استعداد قوي دی او په عزم کښې کلک یاستو).

نو تاسو ته هم د خپل رب ﷻ دپلوه واضحه دلایل او (هم) هدایت او رحمت درغی (چې ایمان ورباندې راوړی او د قیامت د حسرت څخه ځانونه بچ کړئ).

نو د هغه چا څخه به لوی ظالم څوک وي چې د الله ﷻ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي او اعراض کوي (د ایمان راوړلو څخه مخ اړوي). ژر به مونږ هغو کسانو ته چې زمونږ د ایتونو څخه اعراض کوي په بد عذاب سره د دې کبله جزا ورکړو چې دوی دي چې (په مستمره توګه) اعراض کوي.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیب شوی دی. چې خلاصه یې دا ده:

۱- ای پیغمبره! خلکو ته بیا دا هم ووايه چې مونږ په یوه زمانه کې هم خپل مخلوق بې هدایته نه دی پرېښی چې د ضلالت په تورو تیارو کې یو پلو او بل پلو ځغلي، د همدې کبله مونږ موسی ﷺ نه کتاب (تورات) ورنازل کړی وه چې په ډېره بهتره توګه د عدل او صداقت د حیثه په خپل وخت کې پوره او کامل وه، په دې کتاب کې د هر شي تفصیل وه، د وخت ټول ضروریات پکې بیان شوي وه، د ژوند په ټولو اړخونو کې یې لارښوونه کوله، او بالاخره دا کتاب د خلکو دپاره د الله ﷻ پورحمته وه شاید چې دوی د خپل رب ﷻ په ملاقات (د قیامت په ورځ) یقین او باور وکړي.

نوموړي کتاب د عدل او صداقت د حیثه تمامیت درلود او هم د خلکو دپاره هدایت او رحمت وه، خو چا چې ورڅخه استفاده ونه کړه هغوی محروم پاتې شوه او د گمراهۍ په کنډو کې پریوتل.

۲- ای پیغمبره! یو ځل بیا د خپل امت خلکو ته زمونږ پیغام ورسوه چې تاسو ته هم مونږ داسې کتاب (قرآن کریم) درنازل کړی دی چې د تورات څخه په څو چنده د عدل او صداقت د حیثه پوره او درحمت او هدایت څخه ډک دی، بلکې دا داسې کتاب دی چې سراسري برکتونه او ښېګڼې دي، د دنیا او آخرت ټولې لارې چارې پکې په پوره توګه شرحه شوي دي. نو راشئ د همدغه کتاب پیروي وکړئ او د الله ﷻ څخه وډار شئ، هوا پرستي مه کوئ، شاید چې په تاسو باندې د الله ﷻ د پلوه رحمت وکړي شي او د دوزخ د اوره بچ شئ.

۳- ای خلکو! مونږ ځکه د دغه کتاب (قرآن کریم) پیروي ته تاسو دعوت کوو او ښېګڼې یې درته واضحه کوو. او یا ځکه مو دغه برکتناک کتاب درنازل کړ چې تاسو به وواياست چې زمونږ څخه وړاندې په دوه ډلو (یهودو او نصاراوو) باندې دوه کتابونه (تورات او انجیل) نازل کړي شوي وه خو مونږ هغه دواړه نه شوه لوستلی، د هغو لغت زمونږ د لغت څخه غیر وه، د هغو د قرائت او تلاوت څخه مونږ ناخبره وو، په دې باندې علاوه دغه دواړه کتابونه د خاصو خاصو خلکو دپاره نازل شوي وه او مونږ څه مکلفیت نه درلود چې عقیده ورباندې وکړو.

همدارنگه ځکه مو د دې کتاب پیروي ته دعوت کوو او یا ځکه مو دا کتاب درنازل کړی دی چې تاسو به د قیامت په ورځ وواياست چې که بالفرض په مونږ باندې د یهودو او نصاراوو غوندې کتاب نازل شوی وی نو مونږ به د هغوی څخه ښه هدایت موندونکي جوړ شوي وی او د هغوی څخه به مو ورباندې ښې منګولې ښخې کوي وی ځکه چې مونږ د هغوی څخه په استعداد کې قوي

یاستو، زمونږ د وطن آب او هوا ښه ده او بالاخره مونږ په عقل کښې د هغوی څخه پاڅه یاستوار
عزم مو د هغوی څخه کلک دی.

۴- نو ای خلکو! دا دی تاسو ته د یهودو او نصاراوو د کتابونو څخه ښه کتاب د خپل رب ﷺ د
پلوه درغی او ښه اوچت او واضحه دلایل درنازل شوه، ته به وایې چې سراسري هدایت او رحمت
دی، نوراشی د دې کتاب شکر به وکړې او ایمان ورباندې راوړې. که تاسو دغه مبارک کتاب ته شا
کړې نو تاسو به غټ ظالمان او غټ ناشکران اوسئ، او دا ځکه څومره چې نعمت غټېږي په هغه
باندې ناشکری هم غټه ناشکری جوړېږي.

نو د هغه چا څخه به بل غټ ظالم څوک وي چې د الله ﷻ په ایتونو او د ذکر شوي مبارک کتاب
هدایتونو ته د دروغو نسبت وکړې او د عقیدې کولو څخه یې مخ واړوي؟!
ژر دی چې مونږ به هغو کسانو ته چې زمونږ د ایتونو څخه انکار او اعراض کوي د ناکاره (بد)
عذاب جزا ورکړو، او دا د دې کبله چې دوی ذکر شوی اعراض په دوامداره توګه کوي آن تر دې چې
په همدغه حالت باندې دمرګ سره مخامخ شي.

توضیحات

۱- که څوک وایې چې: د "ثم" کلمه خو د تاخیر دپاره وضعه شوې ده او د ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ﴾ جمله خو په نژدې ﴿وَصَنَّاكُمْ﴾ باندې عطفه ده، نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: په
دغو احکامو باندې مو تاسوته توصیه وکړه بیا مو موسی ﷺ ته کتاب ورکړ؛ حال دا چې
موسی ﷺ ته خو څو قرنه وړاندې کتاب ورکړی شوی وه؟!
مونږ وایو چې:

الف: لکه څنګه چې د [البقرة: ۲۹] آیت لاندې لیکلی شوي دي چې د "ثم" کلمه کله کله په بیان
کښې د تاخیر دپاره استعمالېږي، نه په واقع کښې. په دې مقام کښې همدغه استعمال په نظر کښې
نیولی شوی دی^(۱).

ب: ذکره شوي جمله د "قل" په تقدیر سره په ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ باندې عطفه ده^(۲) نو معنی یې داسې
کېږي چې ای پیغمبره! خلکو ته ووايه چې: ﴿تَعَالَوْا...﴾ تر آخره پورې، او بیا ورته ووايه چې مونږ
موسى ﷺ ته کتاب ورکړی وه... تر آخره پورې.

"على الذي أحسن" څه معنی؟

۲- مفسرینو کرامو د ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ دپاره ډېر تفسیرونه کړي دي^(۳) مګر څرګنده

(۱) تفسیر ابی السعود ج ۳ ص ۲۰۱

(۲) تفسیر الطبري ج ۸ ص ۸۹

(۳) تفسیر الطبري ج ۸ ص ۹۰

(۶) الانعام

معنی یی دا بریسی چي مونږ موسی ﷺ ته کتاب (تورات) ورکړی وه په داسې حال کښې چې دا کتاب په انصاف او صدق (رښتینتوب) کښې په ډېر ښه ډول سره پوره وه او د خپل وخت د خلکو ضروریات یې په احسنه توګه پوره کول. دا ډول معنی د لاندې وجوهو د کبله بهتره ده:

الف: په عین آیت کښې ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ دواړه کلمې د کتاب د صفاتو څخه دي چې د ﴿ تَمَامًا ﴾ په کلمه باندې عطفې دي، نو باید چې دغه کلمات ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ هم د کتاب د صفاتو څخه وي، نه د موسی ﷺ یا نورو مسلمانانو د صفاتو څخه، لکه چې مفسرین کرام یې وایي:

ب: په عدل او صدق کښې په تمامیت باندې تورات لا څه چې د الله ﷻ ټول کلمات توصیف شوي دي، لکه چې فرمایي: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الانعام: ۱۱۵] یعنی: او ستا د رب ﷻ (هره یوه) کلمه د صدق او عدل د حیثه پوره ده.

نو په کار ده چې دلته هم د تمامیت صفت تورات ته راجع کړی شي او دا متبادره معنی هم ده.

یادونه

۳- د ځینو مفسرینو کرامو د بیان څخه معلومېږي چې ﴿ أَنْ تَقُولُوا—أَوْ تَقُولُوا ﴾ دواړه ایتونه د مشرکانو د هغې خبرې په جواب کښې نازل شوي دي کومه به چې دوی کوله، هغه دا چې: قَائِلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَيْفَ كَذَبُوا أَنْبِيَاءَهُمْ قَوْلَ اللَّهِ لَوْ جَاءَنَا نَذِيرٌ وَكِتَابٌ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ^(۱) یعنی: یهود او نصارا دې الله ﷻ مړه کړي، دوی څنګه خپلو پیغمبرانو عليهم السلام ته د دروغو نسبت کوي، نو په الله ﷻ مو دې سوګند وي که مونږ ته پیغمبر او کتاب راغلی وي نو مونږ به د دوی څخه ښه هدایت موندونکي وي (او د پیغمبرانو عليهم السلام تکذیب به مو نه وی کړی).

نو د جواب حاصل یې داسې راوځي چې مونږ ځکه دغه مبارک کتاب درنازل کړ چې تاسو داسې-داسې خبرې کولې.

مونږ ته دا بهتره ښکاري چې په دې ایتونو کښې د قیامت د ورځې د اعتذار مخنیوی حکایت شوی دی، نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: مونږ ځکه دغه مبارک کتاب درنازل کړ چې د قیامت په ورځ به تاسو داسې-داسې اعتذارونه وړاندې کولی، خو د دې کتاب په نزول سره مو ستاسو د اعتذارونو مخنیوی وکړ، نو د دې کتاب څخه وروسته تاسو هیڅ اعتذار نه شی وړاندې کولی.

الله ﷻ همدا مضمون په بل ځای کښې داسې فرمایلی دی چې: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَ وَنَحْزَرَ ﴾ [طه: ۱۳۴]

یعنی: او که یقیناً مونږ کافران د دې (کتاب) څخه وړاندې په عذاب سره هلاک کړي وی نو دوی به ویلي چې ای زموږ ربه! ولې دې مونږ ته پیغمبر نه رالېږه چې ستا د ایتونو متابعت مو د دې څخه مخکښې کړی وی چې مونږ ذلیل او یا رسوا شو.

الانعام (۱)

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾

[۱۵۸] ایا دوی (مشرکان) انتظار وباسی (بلکې انتظار نه وباسی) مگر دې ته چې (د ارواگانو د قبض دپاره) پریښتې ورشي، او یا ستا رب ﷻ (د ده ﷻ عذاب) ورشي او یا ستا د رب ﷻ (د قدرت) ځینې نښې ورشي. په کومه ورځ چې ستا د رب ﷻ (د قدرت) ځینې نښې ورشي (او لمر د مغرب څخه طلوع وکړي)، نو داسې هیڅ نفس ته به د ده ایمان (راوړل) څه کټه ونه شي رسولی چې د دی څخه وړاندې یې نه ایمان راوړی وي او نه یې په خپل ایمان کښې د خیر کسب کړی وي (دغه نفس نه دی مگر کافر نفس دی).

(ای پیغمبره! ورته) ووايه چې تاسو انتظار وکړئ یقیناً مونږ هم انتظار کوونکي یاستو (وروسته به څرگنده شي چې تاسو ته خیر کېږي او که مونږ ته).

ارتباط

د دې سورت د پیل څخه تر دې ځایه پورې لاندې مضامین په مختلفو اسالیبو سره ښه پوره شرحه شوه:

- ۱- د الله ﷻ وحدانیت، د نبی کریم ﷺ نبوت، د قیامت د ورځې حقانیت او بالآخره دا خبره چې هر شی د الله ﷻ په قدرت کښې دی او په ازل کښې لیکلی شوی دی.
- ۲- د مشرکانو مزخرف عقاید او د دوی تحلیل او تحریم رد شو.
- ۳- د دوی ټول شبهات او اعتراضات جواب کړی شوه او د بهانو انو مخه یې ونیوه شوه. نو په ذکر شوي آیت شریف کښې د مشرکانو په حالاتو باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! څرنگه چې د مشرکانو د ایمان د نه راوړلو دپاره ټولې بهانې او حیلې د منځه یووړلې شوې او ټول شبهات یې جواب کړی شوه نو چې اوس هم دوی په ایمان باندې نه مشرف کېږي معلومه شوه چې دوی کلک عناد نیولي دي، او ترڅو چې هغه څه په سترگو ونه گوري د کومو څخه چې منکر دي ترهغه پوری به ایمان رانه وړي. نو دوی انتظار نه وباسی مگر دې ته چې:

۱- ملائک ورته د ارواگانو د قبض دپاره ورشي او په سترگو وگوري چې آخرت ته روان دي.

۲- الله ﷻ ورباندي مهلك عذاب ورنازل كړي او د فرعون غوندي ترې د نجات لاره ورکه كړي.
 ۳- د قيامت د قيام ځينې نښې په خپلو سترگو وگوري او باور يې راشي چې دنيا وړانهدونكې ده او نژدې ده چې ژوند ختم شي.

د ذكرو شوو درېواړو صورتونو څخه په هر يوه صورت كښې مشركان د ايمان راوړلو چانس د لاسه وركوي، او دا ځكه چې په اولنيو دواړو كښې به دوى ته بالكل فرصت ورنه كړى شي چې آمنت ايمان مې راوړى دى) ووايي. او په درېم صورت كښې كه څه هم دوى به د ايمان راوړلو فرصت ولري، د الله ﷻ فيصله دا ده چې په دغه وخت كښې ايمان راوړل نه قبلوي او په ايمان باندي مشرف كيدل چاته څه گټه نه رسوي.

د الله ﷻ په نزد خو هغه ايمان د اعتبار وړ دى كوم چې بالغيب وي، او په دغه وخت كښې چې د قيامت د قيام ابتدايي نښې ښكاره شي نو ايمان راوړل د بالغيب د مرحلې څخه د بالمشاهده مرحلې ته ورتېرېږي. كه ايمان بالمشاهده د الله ﷻ په نزد مقبول وي نو ټول كافران به جنتيان جوړ شوي وي ځكه چې د قيامت په ورځ خو يو كافر هم په خپل كفر باندي باقي نه پاتې كېږي.

كله چې ذكره شوې علامه څرگنده شوه نو لكه څنگه چې د هر مؤمن ايمان نه ضائع كېږي همدارنگه يې نېكي هم اوبه نه وړي، برابره خبره ده چې پخوانۍ نېكي وي او كه د ذكر شوې علامې د تحقق څخه وروسته يې صورت موندلى وي (نوې نېكي وې)، مگر په نوو نېكيو كښې يوه نېكي، يعنې د فسق او گناه څخه توبه ويستل، پخوانى حيثيت د لاسه وركوي، داسې چې پخوا الله ﷻ د توبې د قبول وعده كړې وه او په دغه وخت كښې يې د قبول وعده نشته. نو كه الله ﷻ په خپل فضل سره د يوه عاصي مؤمن توبه قبوله كړي او د گناه څخه ورتېر شي، د ده ﷻ د لوى رحمت څخه څه لرې نه ده، كه څه هم د توبې دروازه بنده ده. اما د دغه وخت توبه د هغو توبو د جملې څخه وتلې ده چې الله ﷻ يې د قبلولو وعده كړې ده.

نو اى پيغمبره! كافران (مشركان) مخاطب كړه چې اوس هم ايمان نه راوړئ نو منتظر اوسئ چې وړاندي به څه مخې ته درشي او مونږ هم منتظر يو چې ستاسو حالات په سترگو وگورو.

توضیحات

۱- ځينې مفسرين كرام وايي چې په دې مقام كښې د ﴿الْمَلٰئِكَةُ﴾ څخه هغه پرنښتې مرادې دي كومې چې مشركانو د فرمايشي معجزې په توگه غوښتې وې^(۱).
 نو د معنى حاصل يې داسې راوځي چې ايا مشركانو خپل ايمان راوړل فرمايشي معجزو ته تال كړي دي چې ملائك ورته رابښكته شي.
 مگر مونږ ته دا بهتره ښكاري چې دلته به د ﴿الْمَلٰئِكَةُ﴾ څخه هغه پرنښتې مرادې وي كومې چې

د روح د قبض دپاره هر چاته ورځي. مونږ ځکه دغه تفسیر خوښ کړ چې د پرښتو په اول ډول نزول کښې خو مشرکانو ته د ایمان راوړلو فرصت نه ورکول کېږي لکه چې فرمایي: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ [الانعام: ۸] یعنی: او که مونږ پرښته نازله کړې وی نو کار به فیصله شوی وی (مشرکان به مړه شوي وی) بیا به تال نه وی ورکړی شوی.

او د دې مقام څخه څرگندېږي چې دوی به د ایمان راوړلو فرصت ولري خو ایمان به یې مقبول نه وي لکه چې فرعون د مرگ په حال کښې ایمان راوړ خو د الله ﷻ په دربار کښې مقبول ونه گرځید: [یونس: ۹۱].

ایا د اتیان نسبت الله ﷻ ته صحت لري؟

۲- د همدغې جملې ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾ غوندې جمله په [البقرة: ۲۱۰] آیت کښې تېره شوې ده چې ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾، چې مفصل جواب یې هلته د الله ﷻ په توفیق تېر شوی دی مگر په دې مقام کښې ورباندې وراضافه کوو چې د وړاندېنیو او بېرتنیو جملو او هم د ایتونو د سوق په اعتبار سره ظاهره دا برېښي چې دلته دنیاوي حالت مراد دی او دا هم څرگندېږي چې دلته د ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾ جمله د کنایې په توگه د مهلک عذاب څخه عبارت ده، لکه چې په بل ځای کښې د مهلک عذاب څخه د ذکر شوي تعبیر سره مشابه تعبیر شوی دی چې: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ۲۶] یعنی: بې شکه هغو کسانو (د خپلو پیغمبرانو عليهم السلام سره) چل (پټ تدبیر) کړی وه کوم چې د دوی څخه وړاندې وه نو الله ﷻ د دوی آبادۍ ته د بنیادونو د پلوه ورغی نو (د خپلې آبادۍ) چت ورباندې ورپرېوت او د داسې خوا څخه عذاب ورغی چې دوی (ورباندې) شعور هم نه درلود. یعنی کومه څا چې دوی د پیغمبرانو عليهم السلام دپاره کنودې وه په هغې کښې پخپله ولوېده. نو دلته یې د معنی حاصل داسې راوځي چې: مشرکان یا دې ته منتظر دي چې ای پیغمبره ستا د رب ﷻ عذاب ترې راجا پیر شي، خو په دغه وخت کښې هم د دوی ایمان د الله ﷻ په نزد مقبول نه دی.

د قیامت په کومه یوه علامه باندې د توبې دروازه بندېږي؟

۳- علماوو کرامو د قیامت د علامو څخه په هغې علامه کښې چې د هغې په ظهور سره د توبې دروازه بندېږي او په آیت شریف کښې ورته په ﴿بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ سره اشاره شوې ده لاندې تعینات کړي دي^(۱):

الف: دغه علامه یوازې د مغرب څخه د لمر راختل دي.

ب: چې لمر او سپوږمۍ دواړه د مغرب څخه راوځېږي نو د توبې دروازه بندېږي.

ج: د دغو درېو علامو (د مغرب څخه د لمر راختل، د دابة الارض څرگندېدل، د ياجوج او ماجوج راخوشي کيدلو) څخه چې هرې يوې تحقق وموند د توبې دروازه ترله کېږي.
د: د مغرب څخه لمر راختل، دجال او دابة الارض، درېواړه د توبې دروازه بنده وي.
مگر د جمهورو علماوو په نزد د توبې دروازه فقط د مغرب څخه د لمر په راختلو باندې بندېږي او پس (۱)، همدا نظر حق دی (۲) ځکه چې د لمر د مغرب څخه په فوق العاده توگه راپورته کېدل د دنياوي نظام د خرابېدلو او د دنيا د وړاندېدلو څخه په ډېره بڼه او څرگنده توگه نمايندگي کوي، ته به وايې چې د دنيا ځنکدن دی او په ځنکدن کېنې خو د توبې دروازه بندېږي.
لاندي وضاحت ولولئ:

اول: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ» (۳) يعنې: الله ﷻ د بنده توبه ترهغه قبلوي ترڅو چې د غرغړې حالت نه وي رسېدلی (روح يې ستونې ته نه وي ورغلی او ځنکدن يې نه وي پيل شوی).

دوهم: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» (۴) يعنې: قيامت به تر هغه قائم نه شي ترڅو چې لمر د مغرب څخه راوڅېږي، نو کله چې (راوڅېږي او) خلک يې وگوري نو هغه خلک به ټول ايمان راوړي چې د ځمکې په مخ باندې وي نو دا به هغه وخت وي چې هېچا ته به د ايمان راوړل گټه ونه رسوي (مقبول به نه شي) چې پخوا يې ايمان نه وي راوړی.

درېم: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (۵) يعنې: هجرت به ترهغه قطع نه شي ترڅو چې توبه قطع شي، او توبه به ترهغه قطع نشي ترڅو چې لمر د خپل مغرب څخه راوڅېږي.

څلورم: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کېنې فرمايلي دي چې: الله ﷻ د مغرب د پلوه يوه دروازه په هغه وخت کېنې پيدا کړې ده چې اسمانونه او ځمکي يې پيدا کړي، د دغې دروازې پراخوالی دومره زيات دی چې په پلنوالي کېنې يې سور سړی څلوېښت (۴۰) کاله يا اويا (۷۰) کاله منزل کوي.

دغه دروازه د توبې دپاره بېرته ده «لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ» (۶) يعنې ترهغه به بنده نه شي ترڅو چې لمر د همدې (مغرب) طرف څخه راوڅېږي.

(۱) تفسير القاسمي ج ۶ ص ۷۹۷

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۶۳

(۳) سنن ابن ماجه ص ۳۱۴

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۶۷

(۵) سنن أبي داود ج ۱ ص ۳۳۶

(۶) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۹۳

په دغه وخت کښې ځکه د توبې دروازه بندېږي او د کفر څخه توبه ثابت کېدل د اعتبار وړ نه دي چې ايمان د بالغيب د مرحلې څخه د بالمشاهده مرحلې ته رسېږي او ايمان بالمشاهده هېچا ته د دائمې دوزخ څخه نجات نه شي وړکولى.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: په دغه وخت کښې که يو مؤمن د گناه څخه توبه وباسي ايا د الله ﷻ په نزد باندې مقبوله ده؟

مونږ وايو چې: ځينې مفسرين کرام وايي لکه د کفر څخه چې توبه ويستل اعتبار نه لري همدارنگه د گناه څخه توبه هم د منلو قابله نه ده^(۱). او ځينې نور وايي چې د توبې د عدم قبول اختصاص په کافر پورې دی او د مؤمن توبه په دغه وخت کښې هم قبلېږي^(۲). مگر مونږ ته داسې برېښي چې د گناه څخه په دغه وخت کښې د توبې قبلېدل د الله ﷻ په وعده کښې داخل نه دي، هو که په خپل فضل سره د کوم مؤمن توبه قبوله کړي نو دا بېله خبره ده. د دې نظير به داسې وي چې د قيامت په ورځ الله ﷻ د يوه کافر د کفر څخه هم نه تېرېږي، اما په دغې ورځ کښې چې هرڅه بالمشاهده گرځېدلي دي، ځينو گناهگارانو ته گناهونه بښي بلکې لا په حسناتو باندې يې ورته بدلوي چې چاته يې اراده وشي.

د مغرب څخه د لمر راختلو په اړوند څو ټکي

۵- ځينو مفسرينو کرامو^(۳) د مغرب څخه د لمر په راختلو کښې زېږت ډېر معلومات او روايات راغونډ کړي دي مگر مونږ صرف په لاندې ټکو باندې اکتفاء کوو:

الف: مشهوره دا ده چې لمر به د مغرب څخه فقط يوه ورځ را وځي او نورې ورځې به د خپل عادت مطابق د مشرق څخه راځي او په مغرب باندې به پرېوزي^(۴).

ب: کله چې لمر د مغرب څخه راوځي نو د اسمان نيمايي پورې به راپورته شي او بيا به بيرته تاو شي او په مغرب باندې به پرېوزي^(۵). په دغې ورځ کښې به طلوع او غروب د يو ځای څخه وي.

ج: د ذکر شوې غټې علامې د څرگندېدلو څخه وروسته به هم په خلکو باندې دنيا ودانه وي او آن يو سلو شل (۱۲۰) کاله به دوام وکړي، خپل عادي ژوند به کوي حتی چې د خرما ونې به هم ولري چې د نورو ونو څخه وروسته مېوه ورکوي^(۶).

(۱) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۱۹۵

(۲) تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۴۸

(۳) الدر المنثور ج ۲ ص ۲۹۰: تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۱۹۳

(۴) روح المعاني ج ۸ ص ۶۳

(۵) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۱۹۴

(۶) تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۴۸

یوه پوښتنه او د هغې جواب

ع- که څوک وایي چې: په دغو یو سلو شلو (۱۲۰) کالو کېنې د لاندې کسانو ایمان مقبول دی او که نه:

الف: چې د مغرب څخه د لمر د راختلو په وخت کېنې صغیر وي (خطاب ورته متوجه نه وي) او بیا بالغ شي.

ب: چې هلته لېونی یا بي هوبښه وي او بیا هوبښیار او یا په سد شي.

ج: چې یا د ذکرې شوې علامې د تحقق څخه وروسته وزېږېږي او د بلوغ وخت ته ورسېږي.

مونږ وایو چې: د دغو کسانو ایمان مقبول دی، ځکه چې د دوی ایمان د بالغېب څخه د بالمشاهده مرحلې ته نه وځي^(۱)، والله څښه اعلم.

سوال جواب

۷- که څوک وایي چې: د دغو کلماتو: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾ د معنی حاصل خو ظاهراً داسې راوځي چې هیچاته د هغه ایمان په دوه صورتونو

کېنې گټه نه شي رسولی، یو دا چې پخوا یې بالکل ایمان نه وي راوړی او په دغه وخت کېنې ایمان

راوړي، او بل دا چې ایمان خو یې پخوا راوړی وي خو نېک عمل یې پکېنې نه وي کړی او په دغه

وخت کېنې غواړي چې نېک عمل ورسره پیوسته کړي او د ایمان څخه نجات بښونکی ایمان جوړ

کړي، که نه نو ایمان یې د الله څښه په نزد مقبول نه دی.

حال دا چې الله څښه فرمایي: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزّال: ۷] یعنی: نو هرچا چې

د یوې ذرې په اندازه د خیر کار کړی وي هغه به وگوري (او اجر به یې واخلي). او معلومه ده چې بې

عمله ایمان خو لوی خیر دی ایا دا به ضایع شي؟

مونږ وایو چې: دلته د "او" توری د نفی په سیاق کېنې واقع شوی دی چې عموم فائده کوي. نو د

معنی حاصل یې داسې راوځي چې: په دغې ورځ کېنې ایمان داسې کس ته گټه نه شي رسولی چې

پخوا یې نه ایمان راوړی وي او نه یې د خیر کار کړی وي، او پوره څرگنده ده چې دغه حالت خو

یوازې په کافر باندې تطبیقېږي نه په بي عمله ایماندار.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۸- که څوک وایي چې: په دې تقدیر د ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾ د جملې په نزول کېنې څه

حکمت دی، ځکه څوک چې اصل ایمان ونه لري نو په ایمان کېنې ښېگنې به د کومه کړي، چرته چې

اظرف نه وي هلته مظروف هم نه وي. لنډه دا چې په ذکر شوي مطلب کېنې دغه جمله هیڅ اثر نه لري؟

مونڙ وایو چي: په ذڪرو شوو ڪلماتو ڪنبي د لاندې دوه وو مطالبو بيان ته اشاره ده: الف: ڪافرانو ته په دغې ورځ ڪنبي ايمان او نهڪ عمل دواړه څه گټه نه شي رسولي ځکه چې د دغې ورځې څخه پخوا دوی نه ايمان درلود او نه نهڪ عمل، او په دغې ورځ ڪنبي يې نه ايمان مقبول دی او نه نهڪ عمل درلودلی شي.

ب: مؤمنانو ته پخوانی ايمان او پخوانی نهڪ عمل دواړه گټور دي، برابره خبره ده چې په اجتماعي توگه وي چې باعمله ايمان ولري، او يا په انفرادي توگه وي چې يوازې ايمان ولري. اما په همدغه انفرادي صورت ڪنبي که د ذڪرې شوې علامې د تحقق څخه وروسته وغواړي چې د پخوانيو گناهونو څخه توبه تائب شي نو د موعود مقبوليت څخه لوېږي او د الله ﷻ په فضل پورې توقف لري اوبس.

نو که بالفرض ذڪره شوې جمله په نزول ڪنبي نه وي اضافه شوې نو دوهم مطلب به هم پوره نه وي شرحه شوی، وَاللّٰهُ عَلَمٌ بِمَرَادِهِ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ

إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾

[۱۵۹] بې شکه هغو ڪسانو چې خپل (اصلي حق) دين يې تپوته-تپوته کړی دی او دوی ډلې-ډلې جوړ شوي دي (چې ټول په باطله روان دي) ته (ای پیغمبره!) د دوی څخه په هيڅ شي ڪنبي نه يې (تاته هيڅ مسوليت نشته، ځکه چې) يقيناً د دوی کار الله ﷻ ته (مفوض، پرېښودل شوی) دی. بيا به يې (چې کله دوی د الله ﷻ په حضور ڪنبي ودرېږي) په هغو کارونو باندې خبر کړي چې دوی (په دنيا ڪنبي) وه چې کول به يې.

[۱۶۰] هرڅوک چې يوه نهکي راولي (وکړي) نو ده لره (اقللاً) د هغې نيکۍ لس مثله (چنده) دي، او هرڅوک چې يوه بدې راولي (وکړي) نو جزا به ورته کړی شي مگر د هغې په مثل (يو په يو)، او دوی چې دي تېری به ورباندې ونه کړی شي.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ايتونو ڪنبي توصيه شوې وه چې د يوې (حقي) لارې پيروي وکړئ چې متحد شئ او د باطلو لارو پيروي مه کوئ چې ټول به تيت پرک شئ؛ په دې ايتونو ڪنبي د همدې مضمون يوه مصداق ته اشاره شوې ده.

۲- هلته د بې وخته ايمان اهانت او عدم مقبوليت بيان شوی وه او دلته په خپل وخت سره د ايمان او نورو نهکيو قدرداني ښودل شوي ده چې حاصل يې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! تا خو ټولو خلکو ته، یهود دي او که نصارا، مشرکان دي او که بله ډله، حقه لاره درښودله چې د الله ﷻ لاره ده او ټول پیغمبران علیهم السلام ورباندي تللي دي نو هر چا چې ستا خبره ونه منله او د شیطاني باطلو لارو پیروي یې وکړه او خپل ځانونه یې په متفرقو ډلو باندي ووېشل نو د دوی په باره کښې تاته هیڅ مسؤلیت متوجه نه دی، تاخو خپله غاړه په احسنه توگه فارغه کړه، د دوی ټول کارو بار الله ﷻ ته مفوض دی چې هر څوک به په خپلو کړو وړو خبر کړي او موافقه جزا به ورکړي. ای پیغمبره! د نېکې جزا او یا د بدې جزا ورکولو په هکله د الله ﷻ قانون دا دی چې د یوې نیکې په مقابل کښې اقله درجه لس چنده اجر ورکوي، او د ورپورته چندونو اندازه یوازې الله ﷻ ته معلومه ده چې ترڅو چندونو پوري به یې رسوي، اما د یوې بدې په مقابل کښې د یوه مثل څخه اضافه جزا نه ورکوي که بالفرض اضافه ورکړي نو دا به د بندگانو سره تېری وي او الله ﷻ د تېری څخه منزّه دی.

توضیحات

۱- که څه هم ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې دلته د اهل الكتابو (یهودو او نصاراوو) تفرق او نشتت ته اشاره ده^(۱)، مگر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې د آیت شریف مفهوم عام پرښودلی شي ترڅو د دې امت ټولو گمراه ډلو ته شامل شي، ځکه چې په نصوصو کښې د مفاهیمو عموم په نظر کښې نیول کېږي، نه خصوص د مورد. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: د هغو کسانو په کړو وړو باندي تاته څه مسؤلیت متوجه نه دی کومو چې خپل اسماني دین چې د ابراهیم ﷺ څخه ورته پاتې وه ټوټه-ټوټه کړي، څوک مشرکان شوه څوک مجوسیان او بالاخره چا خپل ځان ته یهودیت غوره کړ او چا په نصرانیت منگولې ښخې کړې او داسې نور. همدارنگه د هغو کسانو په باره کښې هم نه مسؤل نه یې چې خپل دین به (چې تا وړ وړی دی) تجزیه کړي، څوک به معتزله شي، څوک جبریه او څوک بله ډله. لکه چې همداسې وشوه، دا امت هم په درې اویا ډلو باندي ووېشلی شو.

یادونه

۲- مونږ د [آل عمران: ۱۰۵] آیت لاندې د دې امت د گمراه ډلو او هم د اهل الكتابو د تفرق او نشتت په باره کښې څه معلومات لیکلي دي چې د آیت تفسیر ورپورې ارتباط لري، نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

د حسناتو چندونه

۳- د حسناتو د اجرانو په باره کښې ډېر ایتونه وړاندې تېر شوي دي او ډېر راتلونکي دي، همدارنگه په همدې هکله زښت ډېر احادیث هم روایت شوي دي چې یوه مجموعه یې ځینو

ولو اننا (۸)

الانعام (۱)

مفسرینو کرامو راغونڊه کړې ده (۱) مگر مونږ د لاندې یوه اوږده حدیث د مضمون په لیکنه باندې اکتفاء کوو هغه دا چې:

نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې الله ﷻ کرام الکاتبین (پربښتو) ته امر کوي چې کله زما بنده د یو بد کار نیت وکړي نو هغه ورباندې ترهغه مه لیکئ چې خپل نیت ته د عمل جامه ورواغوندي. هر کله یې چې عملي کړ نو فقط د یوه بدکار جزا ورته ولیکئ او زیادت ورباندې مه لیکئ، او که خپل د بد کار نیت یې عملي نه کړ او زما د رضا دپاره ترې تېر شو نو یوه نېکې ورته ولیکئ (څکه چې د بدکار څخه مخ اړول هم یوه نېکې ده).

او که زما بنده د نېکې نیت وکړ نو د عملي کولو څخه وړاندې ورته یوه نېکې ولیکئ (چې نیک کار ته نیت کول هم یو نیک کار دی)، او که دغه د خیر نیت یې عملي کړ او نېکې یې وکړه نو «فَاكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرِ امْتَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةٍ» (۲) یعنې په لسو چندونو سره آن تر اوه سوه چنده پورې یې ورته ولیکئ.

یادونه

که څه هم په اصل مطلب باندې څه فرق نه پر یوزی مگر د دې سره سره ممکنه ده چې ﴿قُلْ عَشْرٌ اَمْثَالِهَا﴾ د کلماتو څخه په لاندې دوه ډولو باندې تعبیر وکړو:

الف: یوه نېکې د الله ﷻ په نزد اقلًا د لسو نېکیو غونډې شمېرله کېږي نو د یوې نېکې په عوض نېکو کارانو ته اقلًا لس نېکې لیکل کېږي.

ب: یوه نېکې چې کوم اجر د الله ﷻ په نزد لري هغه ورته لس چنده لیکلې کېږي.

﴿قُلْ اِنِّیْ هَدٰنِیْ رَبِّیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ دِیْنًا قَنِیْمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ﴾ (۱)

﴿قُلْ اِن صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحَیَاىِ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ (۲) لَا شَرِکَ لَهٗ

وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْاِسْلَمِیْنَ ﴿۳﴾ قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَلَا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمْ مَّرْجِعُکُمْ فِیْنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴﴾ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلْفِیْ الْاَرْضِیْ وَرَفَعَ بَعْضُکُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوْکُمْ فِیْ مَا ءَاتَکُمْ اِنْ رَبَّکُمْ اِنَّ رَبَّکُمْ سَرِیْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۵﴾

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۹۶

[١٦١] ای پیغمبره! خپل دریخ بیان کره او ووايه چې: بې شکه زه چې یم خپل رب ﷺ سمی (سیده) لارې ته رهنمائي کړی یم؛ (دا مستقیمه لاره) دائم او قائم دین (دی چې) د ابراهیم ﷺ ملت (دی) په داسې حال کښې چې حنیف دی (د ټولو باطلو ادیانو څخه حق دین ته په څنگ کېدونکی وه) او د مشرکانو څخه هم نه وه.

[١٦٢] ووايه چې یقیناً زما لمونځ او زما قربانۍ او (بالآخره) زما ژوند او زما مرگ خاص الله ﷻ ره دی چې د ټولو عالمونو پالونکی دی.

[١٦٣] ده ﷺ لره هیڅ شریک نشته او په همدې باندې ماته امر کړی شوی دی او زه (د خپل رب هدایتونو ته) په ټولو غاړه ایښودونکو کښې اول نمره (غاړه ایښودونکی) یم (د هرچا څخه مخکښې بې عملي کوم).

[١٦٤] (ورته) ووايه چې ایا زه د الله ﷻ څخه په غیر بل رب (پالونکی) ولټوم حال دا چې هغه ﷻ د هر شي رب (پالونکی) دی.

او (د بدۍ عمل) هیڅوک نه کوي مگر په خپل ځان باندې (بې کوي، چې ضرر یې همده ته راجع دی او بس)، او هیڅ (پېټی) په شا کوونکی د بل چا پېټی نه په شا کوي. بیا (نو ستاسو) خپل رب ﷻ ته ورگرځېدل دي، نو په هغه شي باندې به مو خبر کړي (او فیصله به وکړي) چې تاسو (په دنیا کښې) وی چې اختلاف مو پکښې کاوه.

[١٦٥] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو یې په ځمکه کښې خلیفه گان جوړ کړي یاست او ستاسو ځینو ته یې په ځینو نورو باندې درجې پورته کړې دي، د دې دپاره چې په هغه شي کښې مو آزمایي چې تاسو ته یې درکړی دی. یقیناً ستا رب ﷻ چالاک عذابی دی، او بې شکه همدې ﷻ ضرور بښونکی (او) مهربان دی.

ارتباطونه

- ١- په وړاندې ایتونو کښې د مشرکانو دریخ بیان او تردید شوی وه او په دې ایتونو کښې د نبی کریم ﷺ دریخ شرحه شوی دی.
- ٢- هلته د شیطان د متعددو لارو نتیجه شرحه شوي وه او دلته د الله ﷻ د واحدې لارې نتیجه شرحه کېږي.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! کله چې تا د مشرکانو دریخ پوره شرحه کړ چې عناد نیولي دي او د شیطان د متعددو لارو پیرو دي او په مختلفو گروپونو باندې وېشلی شوي دي او یو د بل وینو ته ناست دي، اوس ټولې دنیا ته خپل دریخ شرحه کړه چې ستا ټول تابعان سره وروڼه دي او ټول په یوه واحده لاره باندې روان دي، دا لاره آن د ابراهیم ﷻ څخه دیاتې ده، دریخ دادی:

الانعام (۱)

۱- ٓولو خلکو ته ووايه چې: ماته خپل رب هدايت کړی دی او په هغې واحدې برابرې لارې باندې يې روان کړی يم چې د همدۀ ﷻ رضا پکښې نغښتې ده، ما هيڅوک د دې لارې څخه نه شي اړولی او نه دي راته څوک د اوښتنې تمه کوي.

۲- دا لاره چې ماته الله ﷻ رابښودلې ده زما دين دی او همدېته مې غاړه ايښي ده، دغه لاره دائمي لاره ده، په دې کښې بدلون رابدلون نشته او نه پکښې څوک گوتې وهلی شي.

په دې لاره باندې زما د دنيا او آخرت نظام څرخېږي. يا په بل عبارت: په دغې لاره باندې لکه څنگه چې د دنيا کارونه جوړېږي همدارنگه د آخرت د کارونو دپاره هم فقط همدا لاره کفايت کوي او بس.

۳- په دغې لاره باندې ٓولو پيغمبران عليهم السلام تللي دي، همدغه لار د ابراهيم ﷺ لاره ده چې ٓولو خلک ورته په حقانيت باندې قائل دي، او دا ځکه چې ابراهيم ﷺ د ٓولو باطلو اديانو څخه مائل او په حق دين پورې نښتی وه، چې نه يهودي وه، نه نصرانی او حتی نه د مشرکانو څخه وه. زما ذکره شوې لاره هم د ٓولو متعددو شيطاني لارو څخه جدا ده چې نه پکښې د شرک څه نښې شته او نه د بل کوم باطل دين اثار.

۴- ای پيغمبره! دا هم ورته ووايه چې: زما په دريځ کښې دا خبره شامله ده چې زما ٓولو کړه وړه د الله ﷻ څخه په غير په هيچا پورې تړلي نه دي، او ولې به تړلي وي چې الله ﷻ د ٓولو عالمونو پالونکی دی، ايا د ده څخه په غير بل پالونکی شته؟

لنډه دا چې زما بدني عبادت او زما مالي عبادت لکه لمونځ او قربانۍ، او هم زما ژوند او مرګ ٓولو په الله ﷻ پورې اختصاص لري، زما هيله دا ده چې په همدغې دريځ باندې ژوند وکړم او په همدغه دريځ باندې مړ شم او د مرګ د وخته پورې ورباندې کلک ودرېږم.

۵- ای پيغمبره! خلکو ته ووايه چې په ذکر شوي دريځ باندې زه د الله ﷻ د پلوه مامور شوی يم او ما د خپل رب ﷻ امر ته غاړه ايښي ده، بلکې زه په اکمله توګه غاړه ايښودونکی او اول نمره مسلمان يم، په همدغه دريځ باندې پخپله ولاړ يم او نور خلک ورته هم ستاسو په شمول دعوت کوم، داسې نه ده چې خلک ورته رابلم او پخپله ورته شا کوم.

۶- ای پيغمبره! خلکو ته ووايه چې ايا ما سره دا مناسبه ده چې د الله ﷻ څخه په غير د بل رب (پالونکي) په لټه کښې شم حال دا چې دا ﷻ د هر شي رب (پالونکی) دی، ايا د الله ﷻ څخه په غير بل پالونکی هم چرته موجوديت لري؟ ايا بل څوک هر شي پاللی شي!؟

۷- ای پيغمبره! په آخر کښې د خپل دريځ دغه څو اجتماعي احکام او لارښوونې خلکو ته د مثال په توګه بيان کړه چې دوی پکښې د مقاييسې په ډول فکر وکړي.

الف: په دغې لاره کښې يو دا قانون دی چې د هر چا گناه په خپله غاړه ده، هيڅوک خپله گناه د بل چا په غاړه باندې نه شي وراچولی، نو د يهودانو دا عقیده غلطه ده چې څو ورځې به دوی ځکه دوزخ ته داخل کړی شي چې پلرونو يې د خوسي عبادت کړی وه.

ب: بل دا قانون دی چې هیڅوک په خپله خوښه د بل چا گناه په خپله غاړه نه شي اخستی، چې کفر اختیار کړه ستا گناه دې زما په غاړه وي. او یا په بل عبارت، ستا په عوض به زه دوزخ ته لار شم.

۸- ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه ټول خلک مخاطب کړه چې د دنیا د وړاندو څخه وروسته به تاسو ټول خپل رب ﷻ ته په خوښه او ناخوښه رجوع وکړئ او په اختلافي موضوعگانو باندې به مو خبر کړي چې تاسو په دغه او په هاغه کښې اختلاف کاوه او حق د فلاني په جانب دی او فلاني په ناحقه وه.

۹- او دا هم ورته ووايه چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د تېرو شوو خلکو په ځای باندې يې تاسو درولي یاست او د ځمکي خلافت يې تاسو ته درکړی دی.

هو! ستاسو په منځکښې يې د رتبو تفاوت (تیبې او جگ) د دې دپاره پیدا کړی دی چې تاسو د

ابتلاء او ازمېښت لاندې راولي او هر چاته يې چې څومره شی ورکړی دی په هغه کښې يې وازمایي.

۱۰- نو ای پیغمبره! ستا رب ﷻ به د خپل کامل علم په غوښتنه د نتانجو په وخت کښې خلک

په دغو گروپونو باندې ووېشي:

اول: ځينو ته به عذاب ورکړي، چې عذاب يې چالاکه راروان دی او هیڅوک ترې نه بچ کیدلی شي او نه يې مخنیوی کولی شي.

دوهم: ځينو ته به مغفرت وکړي او د گناه څخه به ورتېر شي.

درېم: بالاخره په ډېرو باندې به مهرباني وکړي، نېک اعمال به يې قبول کړي او درجې به يې لوړې کړي.

توضیحات

۱- علماوو کرامو د ﴿وَنُصِیْکُمْ﴾ کلمه په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۱)، مگر د دې مقام

په اعتبار سره مونږ ته بهتره ښکاري چې د «نُصِیْکُمْ» څخه به قرباني مطلب وي. نو د معنی حاصل به

يې داسې شي چې: زما قربانی د مشرکانو د قربانیو په شان نه دي چې د بوتانو په نامه څاروي

ذبحه کوي، زما مذبحې فقط د الله ﷻ په نامه دي او بس.

۲- همدارنگه دوی د ﴿وَإِنَّا أَوْلُ الْأَنْبِیَیْنَ﴾ جمله هم په ډېرو معناوو سره ترجمه کړې ده^(۲)، مگر

مونږ ته بهتره ښکاري چې معنی به يې دا وي چې: زه چې څه تاسو ته وایم او ما چې څه راوړي دي

هغه ته زه د هر چا څخه وړاندې غاړه ږدم او په ځان يې عملي کوم، هسې نه چې تاسو ورته دعوت

کوم او پخپله ورته تسلیم نه یم.

نو ذکره شوې جمله د شعيب رضی الله عنه (خطیب الانبیاء) جملې ته ورته ده چې الله ﷻ د ده د خولې څخه

داسې حکایت کوي: ﴿وَمَا أَرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْکُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ۸۸] یعنی: زما دا نیت نه

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۰۹

(۲) تفسیر القرطبي ج ۸ ص ۱۵۵

الأثام (۱)

دی چې زه تاسو د کوم شي څخه منعه کوم همغه ته پخپله ورشم او ستاسو څخه مخالفت وکړم، بلکه زه خپلو هدايتونو ته اول نمره غاړه ايسنودونکی يم.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې د دې جملې ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ مضمون خو په وړاندې جمله ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَظَمَاتَهَا﴾ کسبې شامل دی نو په نزول کسبې يې څه حکمت وه؟

مونږ وايو چې: د دې جملې مضمون هلته نه دی شامل، ځکه چې د هغې مضمون دا دی چې هيڅوک خپله گناه په بل چا باندې نه شي تحميل کولی چې په زور سره يې هغه ته ورپه شا کړي. او د دې جملې مضمون دا دی چې دغه کار څوک په خوښه هم نه شي کولی چې ته جنايت وکړه او جزا به يې زه وگالم. لکه چې يوه ورځې مشرکانو نبي کریم ﷺ ته وړاندیز وکړ چې د دغه کار (دين) څخه لاس واخله نو که تاته څه مصيبت رسېږي د هغه مونږ ذموار ياستو^(۱)، يا لکه چې يوه ورځ مشرکانو مسلمانانو ته وويلې چې تاسو زمونږ لارې (شرک) ته را واورئ ستاسو گناهونه دې زمونږ په غاړه وي [العنکبوت: ۱۲].

يادونه

د دې کتاب (عزيز التفاسير) ليکنه مونږ د الله ﷻ په توفيق په ۱۳۶۹/۶/۲ هـ ش نېټه پيل کړې وه، دا دی اوس د الله ﷻ په لوی فضل او بې پايانه مهربانۍ سره د الأثام د سورت پای ته راوړسېدو او د قرآن کریم د څلورمې برخې ترجمه او تفسير په پښتو ژبې سره بشپړ شو، چې ټول وخت ورباندې تقريباً څلور کاله او لس مياشتې مصرف شو. الله ﷻ ته اميد کوو چې د قرآن کریم د آخره پورې يې تمام کړي.

د ټولو محترمو لوستونکو او دوستانو څخه هيله مند يو چې د الله ﷻ په دربار کسبې زمونږ دپاره سوال وکړي چې دا تفسير زمونږ په لاس تکميل کړي او هم يې په خپل نزد کسبې مقبول وگرځوي او مسلمانانو ته يې گټور واقع کړي.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِي وَسُكُوبِي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

۱۳۷۴/۵/۲۰ هـ ش (تقريباً).

(۸) لقا باغ

۸۰۶

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وآله الطيبين الطاهرين
 اجمعين

الأعراف (۷)

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وآله الطيبين الطاهرين
 اجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وآله الطيبين الطاهرين
 اجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وآله الطيبين الطاهرين
 اجمعين

سريزه

د دې څخه وړاندې چې مونږ د دې سورت د ايتونو په تفسير باندې پيل وکړو لازمه گڼو چې د محترمو لوستونکو پام لاندې مطالبو ته ورواړوو، ترڅو يې په اجمالي توگه ذکر شوی سورت په ذهن کښې ځای ونيسي او د مضامينو په فهم کښې ورسره لاس وکړي.

۱- دا سورت د "الأعراف" په نامه باندې نومولی شوی دی چې همدغه کلمه د دې سورت په [۴۶] ، [۴۸] ايتونو کښې ذکره شوې ده. په دغه ډول نوم ايښودلو ته منطقيان "تسمية الكل باسم الجزء" وايي، يعنې ټول سورت د يوه جزء په نامه ياد شوی دی. ذکره شوې کلمه به په خپل ځای کښې د الله په په توفيق د څېړنې لاندې ونيوه شي.

۲- د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په روايت دا سورت ټول مکي سورت دی^(۱). ځينې علماء کرام وايي چې همدغه خبره غوره ده^(۲). مگر ځينې نور عقیده لري چې په دغه سورت کښې اته ايتونه مدني هم شته دي^(۳) چې د [۱۶۳] آيت څخه پيل شوي دي.

۳- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دی^(۴):

الف: د دې سورت د ايتونو شمېره دوه سوه او شپږ (۲۰۶) ته رسېږي چې د وړاندې سورت (الأنعام) څخه يې ايتونه ډېر دي، نو معلومه شوه چې د سورتونو ترتيب د ايتونو په شمېره باندې بنا نه دی بلکې توقيفي دی، لکه چې د لومړۍ سپارې په سريزه کښې ورته څه اشاره شوې ده.

ب: د دې سورت د کلماتو شمېره درې زره درې سوه پنځه ويشت (۳۳۲۵) ده.

ج: د حرفونو شمېره يې څوارلس زره درې سوه لس (۱۴۳۱۰) ته رسېږي.

د الأنعام او د الأعراف سورتونو تناسب

۴- څرنگه چې ذکر شوي دواړه سورتونه د هجرت څخه وړاندې نازل شوي دي نو په لاندې نکاتو کښې سره يو تربله تناسب لري:

الف: په دواړو کښې د عقيدوي کلياتو بحث دی لکه د الله ﷻ توحيد، د نبي کریم ﷺ نبوت او بالآخره بيا ژوندي کيدل او داسې نور.

ب: مگر هلته د عقايدو په اثبات باندې زيات زور اچول شوی دی او دلته يې د دعوت څنډه ډېره شرحه شوې ده چې پيغمبرانو عليهم السلام په دې لاره کښې د تاريخ په اوږدو کښې څومره مشکلات کاللي دي.

(۱) الدر المنثور ج ۳ ص ۴۱۲

(۲) تفسير ابي السعود ج ۳ ص ۲۰۹

(۳) تفسير المنار ج ۷ ص ۲۹۴

(۴) الباب في علوم الكتاب ج ۹ ص ۳

ج: هلته هم د مشرکانو مزخرفات رد کړی شوي وه، لکه د خارویو تحریم او دلته هم د دوی مزخرفات ردېږي، لکه په برېښه باندې طواف کول.

د: هلته الله ﷻ په خپل اقدس ذات باندې د رحمت د لزوم بیان کړی وه چې: ﴿كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ۱۲] یعنی: الله ﷻ په خپل اقدس ذات باندې رحمت لازم گرزولی دی. او دلته یې هر شي ته د رحمت رسېدنه نازلې کړې ده چې: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ۱۵۶] یعنی: او زما مهرباني هر شي ته رسېدلې ده.

د دواړو سورتونو د نژدې ایتونو ارتباط

۵- د هغه سورت (الأنعام) د وروستني ایتونو او د دې سورت (الأعراف) د لومړنيو ایتونو اړوند د لاندې وجوهو د کبله ذهن ته راځي:

الف: کومه لاره چې نېې کریم ﷺ هلته په خپل دریغ کښې ښودلې وه چې ﴿إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ۱۶۱]، په همغې لاره باندې دلته د تللو امر شوی دی چې: ﴿أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ۳] یعنی: تاسو ټول د هغه شي پیروي وکړئ کوم چې تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه درنازل کړی شوی دی.

ب: هلته واضحه شوې وه چې یوې نېکۍ ته لس اجرونه ورکول کېږي او دلته د اعمالو د ټول بیان دی چې هره نېکي او هره بدې به تلله کېږي.

ج: هلته دا خبره هم څرگنده شوې وه چې د قیامت په ورځ به په اختلافي مسائلو کښې حقه فیصله وشي او دلته همدا موضوع تعقیب شوې ده چې حتی د پیغمبرانو علیه السلام څخه به هم پوښتنه وکړی شي. د: هلته په وروستني آیت کښې د ﴿جَعَلَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ﴾ جمله نازلې شوې وه او دلته دوهمه رکوع د ادم ﷺ د خلافت پورې په مربوط بحث کښې نازلې شوې ده چې د خلافت په اولو وختونو کښې ورته څه پېښ شوه.

د دې سورت څو محتویات

۶- څرنگه چې قران کریم د الله ﷻ کتاب دی او د الله ﷻ د کامل علم څخه نمایندګي کوي نو هیڅوک نه شي کولی چې د یوه سورت ټول مضامین په گوته کړي، نو د همدې کبله مونږ د لاندې محتویاتو نومونه د مثال په توګه اخلو چې په دې سورت کښې بیان شوي دي:

الف: د ما انزل الله اتباع (پیروي) واجبه ګرځوله شوې ده.

ب: د قیامت په ورځ د نېکو او بدو په انصاف سره تلل یقیني کار دی.

ج: د ادم ﷻ خلقت او د ابلیس علیه اللعنه سره د ده ﷻ قیصه.

د: په همدغې قیصې باندې ځینې تفریعي احکام.

ه: د جنتیانو او دوزخیانو یو تر بله سره خبرې کول.

الأعراف (۷)

و: د نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، او د موسى عليه السلام قيصي، چې ټولې د عبرت څخه ډکې دي.

ز: د اصحاب السبت قيصه او هم د عالم الذر قيصه.

ح: بالاخره د "بلعام بن باعوراء" قيصه، او د قيامت د ورځې قيام او داسې نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَصَّ﴾ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

د بې اندازې مهربان او بې اندازې بارحمه الله ﷻ په نامه.

[۱]

[۲] دا (قرآن کریم) داسې کتاب دی چې تاته درنازل کړی شوی دی نو ستا په سينه (زره) کښې دې د ده څخه څه شک نه وي (چې دا به حق نه وي). د دې دپاره (درنازل کړی شوی دی) چې ته پرې (کافران د الله ﷻ د عذاب څخه) وډار کړې او مؤمنانو ته ورباندې پند ورکړې.

[۳] (نو خلکو ته ووايه چې) د هغه شي پيروي وکړئ چې تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه نازل کړی شوی دی (په دې کښې د ستاسو د رب ﷻ پيروي نغښتې ده) او د خپل رب ﷻ څخه په غير د نورو دوستانو پيروي مه کوئ، ډېر لږ وخت تاسو پند اخلئ (پيروي مو کمه ده).

د مطلب خلاصه

۱- يعنې: ای پیغمبره! کوم کتاب چې تاته نازل کړی شوی دی هغه داسې کتاب دی چې پخپله په خپل ځان باندې دلیل دی. یا په بل عبارت: خپل ځان پخپله ثابتوي چې د الله ﷻ کتاب دی او دا ځکه چې دغه کتاب د هغو حرفونو څخه ترکیب موندلی دی د کومو څخه چې د خلکو خبرې اترې ترکیب مومي لکه: الف، لام، م، ص او داسې نور، خو د دې سره سره ټول خلک یې د پیریانو او ملاتکو په شمول د مقابلې څخه عاجز دي او عاجز به وي، حتی ته هم د خپله ځانه د دې کتاب په مثل د یوه آیت د راوړلو څخه عاجز یې او عاجز به یې.

۲- نو ای پیغمبره! د دې کتاب په حقانیت کښې خو ستا سره هیڅ شک او شبهه نشته مگر مشرکان او ذنمنان غواړي چې تا پکښې داسې شکمن جوړ کړي لکه څنگه چې دوی پخپله پکښې شکمن دي، پام کوه چې څه شک پکښې ونه کړې او د کافرانو د خبرو پيروي ونه کړې. دا هدايت مو ځکه تاته وکړ ترڅو د هغوی تمه قطع شي چې تا به بې لارې کړي.

نو کله چې دا کتاب (قرآن کریم) په شریعت کښې راټول شوی وي او د معجزې په توگه په خلکو

باندې خپل خان مني، نو ستا فقط همدا وظیفه ده چې کافران ورباندې د الله ﷻ څخه وډار کړې چې په ایمان باندې مشرف شي او مؤمنانو ته پرې پند او نصیحت وکړې چې په خپلو ټولو کړو وړو کې یې کړنلاره جوړ کړي.

۳- نو ای مؤمنانو! د خپل پیغمبر نصیحت قبول کړئ او د هغه کتاب پیروي وکړئ کوم چې تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه نازل کړی شوی دی او ستاسو تربیه او پالنه پکښې په اکمله توګه په نظر کې نیولې شوې ده.

د دې کتاب پیروي ستاسو د خپل رب ﷻ پیروي ده نو د خپل رب ﷻ د پیروي څخه په غیر د شیطانانو او باطلو معبودانو پیروي مه کوئ چې د ضرر څخه په غیر څه ګټه پکښې نشته، مګر ډېر کم وخت تاسو دې خبرې ته متوجه کېږئ او ډېر لږ تذکر یې کوئ، تاسو ته په کار دي چې ښه زیاته توجه ورته وکړئ او د شیطانانو په لومه کېښې ونه نښلئ.

توضیحات

۱- د هغو حروفو په باره کېښې کوم چې د سورتونو په اوښلو کېښې نازل شوي دي مونږ د "البقرة" او "آل عمران" په سورتونو کېښې څه ناڅه لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې څه اړتیا نه ګورو.

حرج څه معنی؟

۲- مونږ د [الانعام: ۱۲۵] آیت لاندې د "حَرْج" د کلمې لغوي معنی بیانې کړې ده خو په دې مقام کې یې مفسرینو کرامو په لاندې دوو ډولو باندې تفسیرونه کړي دي:

الف: جمهور علماء کرام وايي چې دلته ترې زړه تنګي او وارخطائي مراده ده^(۱)، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای پیغمبره! دا کتاب خو په تا باندې الله ﷻ نازل کړی دی، چې هر شی یې د قدرت لاندې دی نو د دې څخه مه ډارېږه چې مشرکان به یې د پرمختګ مخه ونیسي او ستا دعوت په مقابل کېښې به خنډ واقع شي.

په همدې مضمون باندې ډېر نصوص دلالت کوي لاندې مثالونه یې ولولئ:

اول: الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته خطاب کوي چې: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ بِضَيْقٍ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ۹۷] یعنی: او یقیناً مونږ پوهېږو چې بې شکه ستا زړه هغو خبرو ته تنګېږي کومې چې مشرکان یې وايي (چې د پرمختګ مخه به یې بنده کړي).

دوهم: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کې فرمایي چې ما خپل رب ﷻ ته عرض وکړ چې: «إِذَا يُلْقُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خَبْرَةً»^(۲) یعنی نو په دغه وخت کېښې (چې مشرکان حق دین ته دعوت کړم) دوی به مې سر وچقوي (مات کړي) نو ډوډۍ به ترې جوړه کړي (چې په غاښونو باندې میډه کړی شوې وي).

(۱) تفسیر القرطبي ج ۸ ص ۱۶۰
(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۵

ب: عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما او خینی علماء کرام وایی چې په دې مقام کښې ترې شک مراد دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای پیغمبره! د دې قرآن کریم په باره کښې څه شک شېبه مه کوه چې دا به د الله ﷻ د جانبه نه وي نازل شوی.

لکه چې الله ﷻ همدا مضمون په بل ځای کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [یونس: ۹۴] یعنی: ای پیغمبره! که (بالفرض المحال) ته د هغه شي څخه په شک کښې یې چې تاته مونږ درنازل کړی دی نو د هغو علماوو څخه پوښتنه وکړه چې ستا څخه وړاندې یې کتاب لوست (لکه یهود او نصارا)، یقیناً تاته د خپل رب ﷻ د پلوه حق درغلی دی نو ته هیڅکله د شک کوونکو څخه مه کېږه.

سوال جواب

۳_ که څوک وایی چې: ایا نبی کریم ﷺ - العیاذ باللہ - د قرآن کریم په حقانیت کښې شک درلود چې الله ﷻ ورته توصیه وکړه چې شک پکښې مه کوه!؟

مونږ وایو چې: د همدغه سوال دپاره مونږ د [البقرة: ۱۴۷] آیت لاندې متعدد جوابونه کړي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر په دې مقام کښې ورباندې همدومره اضافه کوو چې: د منطقیانو په اصطلاح، شرطیه قضیه د خپل صدق دپاره د مقدم او تالی د امکان یا صدق غوښتنه نه کوي، بلکې کله به دواړه محال وي خو قضیه به صادق وي. لکه چې الله ﷻ نبی کریم ﷺ ته توصیه کوي چې: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ [الزخرف: ۸۱] یعنی ووايه که (بالفرض) مهربان الله ﷻ لره ولد وی نو زه به (د هغه) د عبادت کوونکو اول سپری وی.

مونږ ته همدغه دوهم تفسیر غوره ښکاري چې د ﴿الْمَرْءُ﴾ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ [البقرة: ۲] آیت تفسیر ته ورته دی. ته به وایی چې دلته هم ټول خلک په غوږ وهلی شوي دي چې قرآن کریم د شک کولو ځای نه دی.

لږ وخت تذکر څه معنی؟

۳_ د ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ جملې مضمون مونږ ته د دې جملې د مضمون سره متشابه ښکاري چې: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: ۱۳] زما د بندگانو څخه شکر کوونکي لږ دي. نو دلته یې معنی داسې کېږي چې لږ وخت تاسو تذکر کوئ او پند اخلي بلکې په تاسو کښې پند اخستونکي لږ دي.

﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسًا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ ﴿١﴾ ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ

وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤﴾ فَلَنَقْصِنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿١٥﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٨﴾

[۱۴] او د بنارونو څخه څومره ډېر مونږ هلاک کړي دي، (د هلاکت وخت به یې چې نژدې شوی نو زموږ عذاب به په داسې حال کې ورغی چې دوی به د شپې ویده وه او یا په داسې حال کې چې په غرمه کې به آرام کوونکي وه.

[۱۵] (نو کله به چې زموږ عذاب دوی ته ورورسید) نو د دوی به بله هیڅ وینا نه وه مگر دا چې ویل به یې چې یقیناً مونږ (په خپلو خانو باندې) ظلم کوونکي یو.

[۱۶] نو ضرور هرورمو مونږ به د هغو کسانو څخه هم پوښتنه وکړو چې دوی ته (پیغمبران علیه السلام) ورلېږل شوي دي، او ضرور هرورمو به د لېږلو شوو (پیغمبرانو علیه السلام) څخه هم پوښتنه وکړو.

[۱۷] نو ضرور هرورمو به په دوی (ټولو) باندې د (واقعي) علم په بنیاد (ټول کره وره) بیان کړو (ورته به یې واضح کړو) او مونږ (د دوی څخه د کړو وړو په وخت کې) غائب نه وو.

[۱۸] او حق (واقعي) ټول هم په دغې ورځې کې (واقع کیدونکي) دی، نو د هر چا چې تلې درنې شي نو همدغه کسان همدوی خلاصی موندونکي دي.

[۱۹] او د هر چا چې تلې سپکې شي نو دغه هغه کسان دي چې خپل ځانونه یې د دې کبله په تاوان کې اچولي دي چې دوی (په دنیا کې) زموږ په ایتونو باندې ظلمونه کول (ترې منکر وه).

[۱۰] او یقیناً مونږ تاسو په ځمکه کې اوسولي یاست (او امکانیات مو د ځمکې لږ دي) او په همدې کې مو درته د ژوند (او گذارې) اسباب پیدا کړي دي. (مگر تاسو لږ وخت شکر کوئ (بلکې بالکل شکر نه کوئ).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کې نبي کریم ﷺ ته د کافرانو دپاره د ډارولو او د مؤمنانو دپاره د پند ورکولو توصیه شوې وه او په دې ایتونو کې په دنیا او آخرت کې د ذکرې شوې توصیې نتایج بیانېږي.

۲- هلته مؤمنان مخاطب کړي شوي وه چې ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ تاسو ډېر لږ وخت پند اخلئ، او دلته کافرانو ته خطاب متوجه شوی دی چې ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ تاسو ډېر لږ وخت شکر کوئ، بلکې بالکل ناشکري کوئ.

د مطلب خلاصه

یعنی ای پیغمبره! خپل امت ته دې د انذار او تذکیر (دارولو او پند ورکولو) نتائج لږ څه بیان کړه چې عبرت ترې واخلي، هغه دا چې:

۱- مونږ ډېر داسې ښارونه هلاک کړي دي چې د خپلو پیغمبرانو عليهم السلام انذار ته به یې اعتناء نه کوله او په خیال کښې به ورتلله چې هیڅکله به په دوی باندې الهي عذاب نازل نه کړی شي. که څه هم دوی ته به خپل ظلم او تېری ښه واضحه وه مگر د تکبر، غرور او بالآخره د زیات مهلت موندلو د کبله به یې خپل ځانونه په حقه گنل.

نو کله به چې د دوی د کبر کاسه ډکه شوه او زمونږ عذاب به یا په شپه کښې ورورسېد، چې د غفلت په خوب به ویده وه، او یا به په غرمه کښې ورباندې ورنازل شو، چې د غرمې په خوب کښې به ډوب پراته وه، نو په دغه وخت کښې به یې بله خبره نه کوله بې د دې څخه چې یقیناً مونږ ظالمان وو چې د پیغمبرانو عليهم السلام نصائحو ته مو اعتناء نه کوله، مگر د دغه وخت اقرار او اعتراف به دوی ته هیڅ گټه ونه شوه رسولی.

همدارنگه ستا د امت په کافرانو او ظالمانو باندې هم که الله ﷻ خپل عذاب ورنازل کړي نو دوی به هم د ذکرې شوې چيغې څخه په غیر بله چيغه پورته نه شي کړی، مگر بې وخته اعتراف به څه فائده وکړی؟

۲- ای پیغمبره! علاوه په دنیايي عذاب، د آخرت سوال جواب هم درروان دی چې هلته به د ټولو امتونو څخه مونږ هر ورو پوښتنه وکړو چې تاسو ته پیغمبرانو عليهم السلام څه ویلي وه او تاسو یې په مقابل کښې څه غبرگون ښودلی وه؟. همدارنگه به پیغمبران عليهم السلام هم د امتونو د تخجیل دپاره د استنطاق لاندې ونیسو چې ایا ستاسو خبره خپلو-خپلو امتونو منلې وه او که څنگه؟.

پوره واضحه ده چې د یو پلوه به په ذکر شوي سوال جواب او استنطاق باندې هر څه څرگند شي او هیڅ شی به پټ پاتې نه شي او د بله پلوه به مونږ هر چاته د هغه د کړو وړو ریکارډ په مخکښې کېږدو چې تا دا کړي دي او تا دا کړي. او دا ځکه چې زمونږ څخه خو د هیچا هیڅ شی پټ نه دی او نه مونږ د دوی څخه غائب شوي یاستو.

۳- په دې باندې علاوه، د عدالت تلې به هم په دغې ورځې کښې ودرولی شي او حقاني تول به وکړی شي چې نتیجه به یې په لاندې ډول وي:

اول: د هرچا چې وزنونه او تلې درنې شي نو هغه فلاح مونده کړ او کامیاب شو.
دوهم: او د هرچا چې وزنونه او تلې سپکې شوې نو هغوی خپل ځانونه په تاوان کښې واقع کړه او ولې به یې په تاوان کښې نه واقع کوي چې زمونږ د ایتونو په باره کښې یې په خپلو ځانونو باندې تېری کړی وه، که نه نو الله ﷻ خو په هیچا باندې تېری نه کوي.

۴- ای پیغمبره! یو ځل بیا خپل امت مخاطب کړه چې مونږ خو تاسو ته نن ورځ په ځمکه کښې

پوره امکانیات درکړي دي او په ځمکه کښې مو د معیشت او گذارې دپاره زښت ډېر پراخه وسائل درېرزو کړي دي چې دا ډول پراخي مو په پخوانیو قومونو باندې نه وه وراستولې، نو زمونږ د همدغو نعمتونو څخه استفاده وکړئ او شکر یې ادا کړئ چې د کفر څخه لاس واخلي او نېکو کارونو ته مخ کړئ، که نه نو د پخوانیو قومو د برخلیک سره به مخامخ شئ.

حقیقت دا دی چې تاسو هم د هغوی غوندې غافل یاست او ډېر لږ خلک زمونږ د نعمتونو شکر به کوي او شریعت ته غاړې ږدي، بلکې بالکل شکر به نه کوي.

توضیحات

۱- که څوک وايي: چې کله په کوم ښار باندې العیاذ بالله الهی عذاب وربښکته شي نو د هغه څخه وروسته هغوی پوښنا کېږي، نه دا چې اول پوښنا شي او بیا ورباندې عذاب ورنازل شي. نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنا د ﴿أَهْلَكْنَهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَا﴾ په جمله کښې د ذکر شوي ترتیب مراعات ونه کړی شو او "جَاءَهَا بِأَسْنَا فَأَهْلَكْنَاهَا" جمله نازله نه کړی شوه؟

مونږ وایو چې: د همدې پوښتنې د جوابولو د پاره علماوو کرامو زښت ډېر جوابونه کړي دي چې اکثره یې غیر متبادر دي او شمیر یې تقریباً اتو ته رسېږي^(۱)، مگر کوم جواب چې مونږ ته ذهن ته راځي او غیر متبادر هم نه دی هغه دا دی چې:

ترڅو دلالت وکړي چې د دوی پوښنا کول به دومره نژدې او دومره یقیني وه، تا به ویل چې د عذاب د وربښکته کېدلو څخه لا وړاندې دوی پوښنا شوي وه. دا ډول تعبیر خو په ټولو محاورو کښې عموماً او په عربي محاوره کښې خصوصاً رواج دی.

د مثال په توګه نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ يَبْتَةٌ فَلَهُ سَلْبَةٌ»^(۲)، یعنی: هر څوک چې وژل شوی (یعنې قریب القتل) ووژني او واضحه دلیل هم ورباندې ولري نو هماغه ته د دغه وژل شوي سامان دی (نور مجاهدین پکښې د غنیمت حق نه لري). پوره څرګنده ده چې دلته د قتیل څخه قریب القتل مراد دی، نه بالفعل مقتول (وژل شوی).

"قیلوله" څه معنی؟

۲- د ﴿قَابَلُونَ﴾ کلمه د "قیلوله" څخه اشتقاقه شوې ده چې یانې اجوف ده، "قیلوله" په عربي محاوره کښې په اوږي کښې د غرمې د استراحت څخه عبارت ده، برابره خبره ده چې خوب ورسره ملګري وي او ځکه نه^(۳).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای مشرکانو! د امن په اسبابو باندې مه غولېږئ، د الله ﷻ عذاب ناڅاپه نازلېږي، داسې ډېر قومونه الله ﷻ هلاک کړي دي چې یا به د شپې ویده وه لکه د

(۱) روح المعاني ج ۸ ص ۷۸: التفسیر الکبیر ج ۱۴ ص ۲۰: تفسیر الطبری ج ۸ ص ۱۱۸

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۸۵

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۴ ص ۲۱: تفسیر البغوي ج ۱ ص ۱۱۸

الأعراف (۲)

لوط عليه السلام قوم، او یا به د گرمې په استراحت کښې غافل پراته وه لکه د شعيب عليه السلام قوم (۱)، او په خیال کښې به یې نه گرځېده چې عذاب به نازل شي.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې: ایا هغه څوک چې د الله تعالى عذاب ورباندې وربښکته شي - العیاذ باللله - دومره فرصت لري چې د ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ په جمله باندې خوله وښوروي، چې یقیناً مونږ ظالمان وو؟. مونږ وایو چې: چاته چې د عذاب د نزول په وخت کښې فرصت ورکړی شوی وي، لکه د صالح عليه السلام قوم چې تر درې ورځو پورې ژوندي وو، نو هغوی د قال په ژبه ذکره شوې خبره کړې ده او چاته چې نه وي ورکړی شوی نو هغوی د حال په ژبه ذکره شوې وینا کړې ده، مگر یوه ته یې هم گټه نه ده رسولې ځکه چې وخت به یې تېر شوی وه.

یادونه

۴_ دنیاوي عذابونه په تدریج سره صورت نیسي حتی چې د جنایتکارانو څخه خپل جنایات هیر وي او د غفلت په کنده کښې پرېوتې وي، د دې مثال کت مټ د شراب خوری دی چې په مدار سره بدن په مرض اخته کوي. د همدې کبله شراب خواره د خپلو ابدانو د مرض څخه بالکل غافله وي مگر هوښیاران او طبیبان ورباندې لا د وړاندې څخه پوه وي چې فلانی او فلانی مرض ورروان دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وايي چې: د دې مقام څخه څرگندېږي چې د ټولو امتونو څخه به د کافرانو په شمول پوښتنه وکړی شي، حال دا چې په بل ځای کښې الله تعالى فرمایي چې: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ۳۹] یعنی نو په دغې ورځ کښې به نه انسان او نه پیری د ده د گناه څخه وپوښتل شي.

مونږ وایو چې: یوه پوښتنه دا ده چې د معلوماتو په غرض صورت ونیسي، نو دا ډول پوښتنه د کافرانو څخه منفي ده ځکه چې د دوی جنایات واضحه دي حتی پخپله د دوی څخه هم پټ نه دي. بله دا ده چې د توبیخ او شرمولو په غرض تحقق ومومي، نو دا پوښتنه خو د کافرانو څخه هرورو صورت نیسي، د قیامت ورځ خو د دوی د شرمندگۍ ورځ ده.

په دې مقام کښې همدغه دوهم ډول پوښتنه مطلب ده، د همدې کبله د دوی د پوښتنې په څنګ کښې د پیغمبرانو عليهم السلام څخه پوښتنه هم ذکره شوه چې دا هم د کافرانو د تخجیل او شرمولو دپاره تحقق مومي.

د محشر د میدان تله حقه ده

۶_ د اهل السنة والجماعة پخه عقیده دا ده چې د قیامت په ورځ به د اعمالو د ټول دپاره د محشر

به میدان کنبی تله و دروله کبړي، دغه تله په زښتو ډېرو ایتونو او احادیثو سره ثابته ده چې ځینو مفسرینو کرامو^(۱) راغونډ کړي دي، نو دغو ټولو نصوصو ته تاویل ورکول او د معتزله وو غونډې په برخه عقل باندې اتکاء کول د بې عقلۍ څخه په غیر بل شی نه دی.

معتزله وایي چې: د میزان څخه عدل او انصاف مطلب دی^(۲)، نه دا چې د قیامت په ورځ به تله ودروله شي او اعمال به وتلل شي، دا کار ځکه نه شي کېدلی چې د یو پلوه اعمال اعراض دي او په اعراضو کنبی انتقال ممکن نه دی او د بله پلوه اعمال ثقل نه لري او په تلې باندې خو ائصال څرگندولی شي.

مونږ وایو چې: د قیامت ډېر شیان د دنیا په معیارونو باندې برابر نه دي، هلته جدا معیارونه او جدا کارونه دي چې مونږ ته فقط همدومره کفایت کوي چې عقیده ورباندې وکړو او په کیفیت باندې د نه پوهېدلو د کبله یې د اصل (ثابت شي) څخه انکار ونه کړو.

په دې باندې علاوه په ننني عصر کنبی مونږ گورو چې یو فیسټه د بلې څخه ثبتېږي او د هغې کیفیت دغې ته انتقال مومي، نو په قیامت کنبی ترې په کومه وجهه انکار وکړو؟، همدارنگه په ننني عصر کنبی د تلو ډېر ډولونه په کار اچولی شوي دي چې د اعراضو ثقل ورباندې څرگندېږي لکه میزان الحرارة او داسې نور، نو ضرورت نشته چې صریحو نصوصو ته تاویل ورکړو.

په دې ټولو باندې د پاسه، اعراض هم څه ثقل لري چې په آخرت کنبی به څرگند شي ځکه چې هلته ټول شیان د واقعیت په بنیاد بنسکاره کېږي، د همدې کبله هغه څوک د قبر څخه رپورته کېږي کوم چې په زړه باندې رپورته وي او د الله ﷻ د ایتونو څخه انکار کوي [طه: ۱۲۴].

د ځینو اعراضو (کیفیاتو) ثقل په دنیا کنبی هم د معجزې په توگه څرگند شوی دی، لکه چې زید بن ثابت ؓ وایي چې یوه ورځې په نبی کریم ﷺ باندې په داسې حال کنبی وحې نازله شوه چې هغه ؓ ورون زما په وړانه باندې ایښې وه نو د نبی کریم ﷺ ورون را باندې دومره دروند شو «حتی خُفَّتْ أَنْ تُرْضَ فِجْدِي»^(۳)، آن تر دې چې زه وډار شوم چې ورون به مې مات شي. همدغه ثقل ته نبی کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: دوه کلمې دي چې مهربان الله ﷻ ته محبوبې دي، په ژبه باندې سپکې دي، په تله کنبی درنې دي (هغه دا چې) «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(۴).

هغه څنگه تله ده؟

۷_ د قیامت په ورځ باندې چې مونږ په کومه تله عقیده لرو د هغې په ټولو کیفیاتو باندې مونږ نه علم لرو او نه ورباندې د پوهېدلو مکلفیت لرو. د دې تلې په باره کنبی مونږ په هومره کیفیت

(۱) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۱۳: تفسیر المظهری ج ۴ ص ۲۲۶

(۲) البحر المحيط ج ۵ ص ۱۴

(۳) صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۲

(۴) صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۱۲۹

باندې معتقد ياستو خومره چې په نصوصو كښې ثابت دي، د مثال په ډول:

الف: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روايت دی چې: «الْمَيْزَانُ لَهُ لِسَانٌ وَ كَفْتَانِ يُوزَنُ فِيهِ الْخَسَنَاتُ وَ السَّيِّئَاتُ»^(۱) يعنې: د قيامت د ورځې تله (د دنيا د تلو غوندي) يو موټی او دوه پلې لري چې ښکې او بدې پكښې تللي شي.

ب: د ذكرې شوې تلې د كيفياتو څخه دا هم يو كيفيت دی چې نبي كريم ﷺ به يې په شاوخوا كښې موجوديت لري او د خپل امت دپاره به شفاعت كوي.

يوه ورځې انس بن مالك رضی الله عنه د نبي كريم ﷺ څخه د خپل خان دپاره د قيامت د ورځې د شفاعت كولو غوښتنه وكړه، نو نبي كريم ﷺ ورسره لاندې سوال جواب وكړ:

نبي كريم ﷺ: «أَنَا فَاعِلٌ» زه دې شفاعت كوونكى يم.

انس رضی الله عنه: «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ» اى د الله ﷻ پيغمبره! نو چرته دې ولټوم؟

نبي كريم ﷺ: «اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ» اول مې چې لټوې نو په پل صراط باندې مې ولټوه.

انس رضی الله عنه: «فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ» نو كه په پل صراط باندې درسره ملاقي نه شوم؟

نبي كريم ﷺ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمَيْزَانِ» نو د تلې سره مې ولټوه.

انس رضی الله عنه: «فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمَيْزَانِ» نو كه د تلې سره هم درسره پيوسته نه شوم؟

نبي كريم ﷺ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِي هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ»^(۲) يعنې: نو د حوض كوثر سره مې ولټوه ځكه چې زه دغه درې ځايونه نه خطا كوم (په دغو كښې گرځم را گرځم او مسلمانانو ته شفاعت كوم).

د قيامت په ورځ څه شى تلل كېږي؟

۸_ اهل السنه والجماعت ټول متفق دي چې د قيامت په ورځ په حقيقي معنی كښې تله موجوديت لري، اما څرنگه چې د موزون په باره كښې مختلف احاديث روايت شوي دي نو دوى پكښې په لاندې ډول اختلاف نظر لري:

الف: ځينې علماء كرام وايي چې پخپله اعمال تلل كېږي^(۳)، لكه چې وړاندې په اومه توضيح كښې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حديث ورباندې دلالت كوي.

ب: د ځينو علماوو كرامو په نظر صحيح خبره دا ده چې اعمالنامې تللي كېږي. يا په بل عبارت، هغه كاغذات د ټول لاندې واقع كېږي چې اعمال پكښې ثبت شوي دي^(۴). دا ځكه چې نبي كريم ﷺ

(۱) الدر المنثور ج ۳ ص ۴۲۰

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۹

(۳) تفسير المراغي ج ۸ ص ۱۰۷

(۴) تفسير الخازن ج ۲ ص ۵۲۵: تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۶۵

به یوه اوږده حدیث کښې یوه قیصه بیانہ کړې ده چې: د یوه سړي د گناهونو ډېرې لویې اعمالنامې به (د قیامت په ورځ) د تلې په یوه پله کښې واچولی شي او سړی به وارخطا شي، مگر الله ﷻ به د همدغه سړي د اعمالو پورې مربوط یو وړوکی کاغذ د تلې په بله پله کښې واچوي چې په هغې به لیکلي شوي وي «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

«فَطَاشَتِ السَّجَّاتُ وَتَقَلَّتِ الْبَطَاقَةُ»^(۱) یعنی: نو ټولې لویې اعمالنامې به سپکې شي او وړوکی کاغذ گوتی به دروند شي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه شاید چې په ذکر شوي حدیث کښې به د توحید هغه شهادت مطلب نه وي په کوم سره چې یو کافر په ایمان باندې مشرف گرځي. او دا ځکه چې دغه شهادت خو گناهونه د منځه وړي، نه دا چې ورسره موازنه کېږي. بلکې دلته به هغه شهادت مراد وي کوم ته چې یو مسلمان سړی د ذکر په توگه صورت ورکوي^(۲)، او پوره واضحه ده چې دا کار د حسناتو څخه یوه حسنه ده چې د ډېرو گناهونو په موازنه کښې درنه خېژي او سړی ورباندې د عذاب څخه خلاصون او نجات مومي.

ج: ځینې علماء کرام وايي چې د قیامت په ورځ به الله ﷻ د اعمالو څخه اجسام جوړ کړي او په تله کښې به وتلل شي، د نېکو اعمالو څخه به بنانسته اجسام جوړ کړي او بد اعمال به د بدقواره او بد رنگو اجسامو په څېره واړول شي، او دا ځکه چې:

اول: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجْلِ الشَّاجِبِ فَيَقُولُ أَنَا الَّذِي أَنهَرْتُ لَيْلَكَ وَأَعْظَمَاتُ نَهَارَكَ»^(۳)، یعنی قرآن کریم به د قیامت په ورځ (قاري ته) د یوه ډنگر سړي په څېره ورشي (ته به وایي چې په قرائت سره ډنگر شوی دی) نو ورته به ووايي چې زه هغه يم چې ستا شپه مې بې خوبه کړې وه او ستا ورځ مې ترې کړې وه (زما په قرائت سره به د شپې بې خوبه وې او د ورځې به ترې وې).

دوهم: نبي کریم ﷺ په ډېر اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې مؤمن ته به په قبر کښې خپل عمل د یوه ډېر بنانسته سړي په څېره کښې ورشي او د خوشالی زبیري به ورکوي، نو چې کله ترې مؤمن پوښتنه وکړي چې ته څوک یې؟، نو هغه به ورته ووايي چې: «أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ»^(۴) زه ستا صالح عمل يم. بالمقابل کافر ته به خپل عمل په ډېره بدرنگه څېره کښې ورشي او د راتلونکې بدې ورځې څخه به یې خبر کړي نو هغه به ترې پوښتنه وکړي چې ته څوک یې؟ نو ورته به ووايي چې: «أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ» زه ستا پلینت عمل يم.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۲

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۸۳

(۳) سنن ابن ماجه ص ۲۶۷

(۴) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۴۳۱

د: ځينې علماء کرام وايي چې پخپله عمل کونکي تلل کېږي مگر دا معلومه نه ده چې د ده سره به په بله پله کېنې څه شی اچولی کېږي^(۱) - والله اعلم. دوی ځکه دغه قول کوي چې: اول: نبي کریم ﷺ یوه ورځې د یوه اوږده حدیث په ضمن کېنې د عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ لېنګیو ته اشاره وکړه او ویې فرمایل چې: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ تَهْمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ»^(۲) یعنی: په هغه اقدس ذات مې دې قسم وي چې زما ځان د ده ﷺ په لاس کېنې دی چې دغه دواړه (نري) لېنګي (د قیامت په ورځ) په تله کېنې د احد د غره څخه درانه دي.

دوهم: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»^(۳) یعنی د قیامت په ورځ به ښه لوی څوږب سپری راشي مگر د الله ﷻ په نزد به د ماشي د وزره په اندازه هم وزن ونه لري، بیا نبي کریم ﷺ دا آیت شریف ولوست چې: ﴿فَلَا يُفِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ۱۰۵] یعنی: نو دوی (کافرانو) ته به د قیامت په ورځ تله ونه دروو.

تبصره

۹- مونږ ته داسې برېښي - والله اعلم - چې د ذکر شوو څلورو وارو صورتونو څخه به څلورم صورت تحقق ونه مومي او د آیت شریف معنی به دا وي چې مونږ به کافر ته په څه ارزښت باندې قائل نه شو، او د حدیث معنی به داسې وي چې ښه غټ کافر چې په دنیا کېنې ډېر با اعتباره وي او خلک ورته په درنه سترګه کوري مگر د الله ﷻ په نزد به د ماشي د وزره په اندازه هم څه قدر او عزت ونه لري، بالاخره د عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ د لېنګیو دروندوالی به هم د عزت او وقار څخه کېنایه وي. اما لومړني دري صورتونه راته داسې برېښي چې درېواړه به متحقق شي. یا په بل عبارت: د الله ﷻ د قدرت څخه څه لرې نه ده چې اعمال هم په خپله څېره کېنې وتلي، هم یې د اعمالنامو په ضمن کېنې د توله تېر کړي او بالاخره هم یې مجسم وگرځوي او د ټول لاندې یې راولي. د دې نظیر دا دی چې د قیامت په ورځ به په کافرانو باندې خپل-خپل پیغمبران علیهم السلام هم شاهدي وايي او ځمکه او اندامونه به هم ورباندې شاهدان تېرېږي، په دې ټولو باندې دپاسه الله ﷻ هم ورباندې عالم دی او هیڅ شی ترې پټ نه دی.

په همدې مطلب باندې په آیت شریف کېنې د ﴿مَوَازِينُهُ﴾ کلمه دلالت کوي، البته په هغه صورت کېنې چې د "میزان" د کلمې جمع شي. نو د معنی حاصل به یې داسې وي چې: د هرچا چې درېواړه تلي درنې یا سپکې شي نو نتیجه به یې دا او هغه وي.

هوا که د "مَوَازِين" کلمه د "مَوَازُون" جمع وي نو په دې صورت کېنې به یې جمعیت د اعمالو ډولونو ته اشاره وي او د ذکر شوي مطلب تائید به ترې څرګند نه شي.

(۱) روح المعاني ج ۸ ص ۸۳

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۰۲

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۹۱

سوال جواب

۱۔ کہ څوک وایي چې: د قیامت په ورځ به وزن په مؤمنانو پورې مختص وي او که څنگه؟
 مونږ وایو چې: د نصوصو ظاهري عبارات او د ایت شریف متبادره معنی دا ده چې ذکر شوی وزن عام دی او مؤمنانو پورې اختصاص نه لري، کافرانو ته هم تله ودروله کېږي^(۱).
 که څه هم کافران څه حسنات نه لري چې د جنایتونو په مقابل کېږي وتلل شي مگر په ټول باندې یې د جنایتونو تفاوت څرگندېږي چې په همدې تفاوت باندې کافران د تعذیب لاندې نیول کېږي. که بالفرض کافرانو په تعذیب کېږي تفاوت نه درلودی نو الله ﷻ به د منافقانو په باره کېږي نه وی فرمایلي چې: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ۱۴۵] یعنی یقیناً منافقان د اور څخه په ټیټه پایه کېږي پراته دي.

په وزن کېږي څه حکمت دی؟

۱۱۔ که څه هم د قیامت په ورځ د الله ﷻ په علم باندې علاوه وزن ته څه حاجت نشته، د هر شي ارزښت د الله ﷻ څخه پټ نه دی، مگر علماوو کرامو یې لاندې حکمتونه لیکلي دي^(۲):
 الف: ترڅو د الله ﷻ عدل علی رؤس الاشهاد په ډاگه شي او هر څوک یې وگوري.
 ب: ترڅو بندگان خپل دنیاوي کره وپه په خپلو سترگو وگوري.
 ج: ترڅو د سعادت او شقاوت نسبې په ډاگه کړی شي.
 د: ترڅو په بندگانو باندې د الله ﷻ حجت په څرگنده توگه اثبات شي.
 ه: بالاخره ترڅو په دنیا کېږي ورباندې خلک د امتحان لاندې واقع کړي چې عقیده ورباندې کوي او که دا کار ورته العیاذ بالله دروغ ښکاري.

معایش څه معنی؟

۱۲۔ د ﴿مَعِيشَ﴾ کلمه د "مَعِيشَة" جمع ده چې د "عَاشَ يَعِيشُ" دپاره مصدر ده، مگر په دې مقام کېږي ترې د ژوند ټول سببونه مطلب دي^(۳)، برابره خبره ده چې زراعتي وي یا تجارتي یا صنعتي او یا نور، دا ټول صرف د الله ﷻ فضل دی چې زمونږ ژوند یې ورباندې تامین کړی دی او زمونږ د استفادې دپاره یې چمتو کړي دي.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿۱۷﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

(۱) روح المعاني ج ۸ ص ۸۵

(۲) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۱۴؛ زاد المسیر ج ۲ ص ۱۱۶

(۳) مفردات الراغب ص ۲۶۷

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۱۱﴾ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿۱۲﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ لَأَنبِتُهُمْ فِي بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ أَخْرَجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾

[۱۱] او بی شکه مونږ تاسو پیدا ڪري یاست (وجود مو درکړی) بیا مو صورت (خبره) درجوره ڪړې ده بیا مو پرېستو ته وویلې چې ادم ﷺ ته سجده وکړی، نو ټولو سجده وکړه مگر ابلیس (سجده ونه کړه، نوموړی) د سجده کوونکو څخه ونه گرځید (او انکار یې وکړ).

[۱۲] الله ﷻ (ابلیس ته) وویلې چې ته څه شي منعه کړې چې سجده دې ونه کړه کله چې مونږ درته (په سجده کولو باندې) امر وکړ، (په تا باندې څه باعث وه او څه شي وهڅولې)؟

ابلیس وویلې چې زه د هغه (ادم ﷺ) څخه بهتر یم؛ چې زه دې د اوره پیدا کړی یم او هغه دې د خټې (خاورې) څخه پیدا کړی دی (زما اصل د هغه په اصل باندې ښه دی).

[۱۳] الله ﷻ وویلې چې نو د دغه (عالي) ټولگي څخه ښکته شه، تاته دا خبره نشته چې ته په دغه ټولگي کښې تکبر وکړې، نو (د دغه ټولگي څخه) بهر شه، یقیناً ته د ذلیلانو څخه یې.

[۱۴] ابلیس وویلې چې ماته د داسې ورځې پورې مهلت راکړه (ژوندی مې پرېږده) چې خلک (د قبرونو څخه) راپورته کړی شي.

[۱۵] الله ﷻ وویلې چې ته د مهلت ورکړی شوو څخه یې (البته د هغه وخته پورې چې یوازې ماته معلوم دی).

[۱۶] ابلیس وویلې: نو په دې سبب چې زه دې (د ادم ﷺ د کبله) گمراه کړم نو هر ورو ضرور به دوی ته ټیټا په سمه لاره کښې کښېم.

[۱۷] بیا به ضرور هر ورو دوی ته د وړاندې خوا او د دوی د شا د خوا او د دوی ښیو طرفونو څخه او د دوی د چپو طرفونو څخه ورشم (په هیڅ یوه ذریعه باندې به صرفه ونه کړم) او ته به د دوی اکثره شکر گزران ونه مومي.

[۱۸] الله ﷻ وویلې چې: د دې ټولگي څخه په داسې حال کښې بهر شه چې ته بد گنلی شوی، رټلی شوی یې. خامخا د دوی څخه چې هرڅوک ستا پیروي وکړي نو هر ورو ضرور به ستاسو ټول څخه دوزخ ډک کړم.

د آدم ﷺ قیصه د قرآن کریم په اوو سورتونو (البقرة، الأعراف، الحجر، الأعراف، الکهف، طه، ص) کښې ذکره شوې ده چې په هر سورت کښې خاص اسلوب او خاص ارتباط لري. د دې قیصې اکثره مهمې نکتې او څه مهمې پوښتنې چې د سړي په زړه کښې د قرآن په وخت کښې تېرېږي مونږ د "البقرة" سورت په تفسیر کښې د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي، که بالفرض کوم یو لوستونکي ته په زړه کښې څه پوښتنه موندل شي نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړي، الله ﷻ ته امید دی چې پوښتنه به یې جوابه شي.

په دې مقام کښې د ذکرې شوې قیصې ارتباط دا دی چې په وړاندېنیو ایتونو کښې د انذار او تذکیر نتیجه، د انسان غفلت او په عذاب باندې اخته کېدل، د قیامت د ورځې سوال جواب او د تلو دروندوالی او سپکوالی ذکر شوی دی نو په دغو ایتونو کښې د ټولو نیمگړتیاوو اصلي سبب ته اشاره شوې ده چې د انسان ناشکري او د خپل پوځ دښمن (ابلیس) پیروي ده او بس.

د مطلب خلاصه

یعنې ای انسانانو! تاسو ته څه مناسب دي چې زموږ د نعمتونو ناشکري کوئ او زموږ شریعت شاته اچوئ، د بې شمېره نعمتونو څخه دغه نعمتونه دریاډ کړئ چې:

الف: موږ تاسو د نشت څخه شته کړئ او موجودیت مو در وباندې، که نه نو تاسو به بالکل موجود شوي نه وی.

ب: دا نعمت هم د یادونې وړ دی چې تاسو ته موږ ښې ښکلې څېرې درکړې او ستاسو په بدنونو کښې مو درته هغه ټول سامان پوره کړ کوم ته چې تاسو په ژوند کښې اړ یاست لکه ژبه، سترگې او نور.

ج: دا خبره هم هېره نه کړئ چې ستاسو بابا (آدم ﷺ) مو د پرښتو دپاره مسجود جوړ کړ او حتی هغوی ته مو امر وکړ چې آدم ﷺ ته سجده وکړئ (ورته سلامي شی)، ته به وایې چې تاسو ټولو ته ملائک سلامي شوي دي. ذکر شوی امر مو شیطان (ابلیس) ته هم متوجه کړی وه چې ته هم آدم ﷺ ته سجده وکړه، خو د الله ﷻ په نزد ستاسو په مکرمیت او اعزاز باندې ابلیس ته کینه ورغله او د سجده څخه یې انکار وکړ او په کلي توګه د سجده کوونکو څخه جوړ نه شو او بالاخره د الله ﷻ سره یې لاندې سوال جواب وکړ چې د عداوت او کینې ښې پکښې د ورايه ښکاري:

الله ﷻ: ای ابلیسه! په تا باندې څه باعث شو چې آدم ﷺ ته دې سجده ونه کړه البته کله چې بل چا نه بلکې ما درته په سجده باندې امر وکړ؟

ابلیس علیه اللعنة: زه پوه شوم چې ذکره شوې سجده د احترام او اعزاز ده، نه د عبادت، ځکه چې ستا څخه پرته خو هیڅوک د عبادت لیاقت نه لري، آدم ﷺ ته هم د اعزاز سجده کول غیر مناسب کار دی ځکه چې زه خو د هغه څخه بهتر یم، په کار دی چې هغه ماته په سجده باندې

مامور شوی وی، هسې نه چې زه پرې هغه ته مامور شم.
 زه د هغه څخه ځکه بهتر یم چې ای ربه! زه دې د اوره پیدا کړی یم چې رڼا لري او هغه دې د
 خټې څخه پیدا کړی دی چې تیاره او خره پوره ده.
 الله ﷻ: د دغه عالی ټولګي یا جنت څخه نښکته شه ځکه چې دا مقام د متکبرینو نه دی، دا د
 پرښتو مقام دی چې یوه ثانیه هم د الله ﷻ د اطاعت څخه غاړه نه غړوي، بلکې د ملائکو د ټولګي
 څخه اوڅه ځکه چې دا معزز او د الله ﷻ په نزد محترم ټولګی دی او ته د ذلیلو خلکو څخه یې
 ابلیس د دې په عوض چې په خپلې بې اطاعتۍ باندې پښیمانه شي او معذرت وغواړي وویلې
 چې: ماته د هغې ورځې پوری مهلت راکړه په کومه کښې چې مخلوق بیا ژوندی کېږي او د قبرونو
 څخه راپورته کېږي.

الله ﷻ: یقیناً تاته د یوه ټاکلې وخته پوري مهلت درکړی شوی دی چې هغه وړاندې او بیرته نه
 کېږي (ستا د ژوند وخت معلوم دی تغیر نخوري).

ابلیس علیه السلام: نو د دې کبله چې زه دې د ادم ﷺ په سبب باندې گمراه کړم او نوموړی زما د
 ذلت دپاره باعث جوړ شو نو زما دې سوگند وي چې زه به د نوموړي سره داسې چال چلند وکړم:
 اول: نوموړي او د نوموړي اولادې ته به ستا په سمه سیده لاره کښې کښېم او زور به ولگوم چې
 یو نفر هم پرېنږدم چې په دغې لاره باندې درشي، هو که زه ستا د خاصو بندگانو لاره بنده نه کړی
 شم نو هغه بیله خبره ده.

دوهم: بیا به زه دوی ته د هره طرفه ورشم او په هیڅ وسیله باندې به صرفه ونه کړم، ځینې به په
 یوه ذریعه بې لارې کوم او ځینو ته به په بله لاره باندې خنډ واقع کېږم.

یا په بل عبارت: زه به دوی ته هم د مخې د پلوه، هم د شا د پلوه، هم د ښیو اطرافو څخه او هم د
 چپو طرفونو څخه ورشم، نو د دوی اکثریت به راڅخه شکر کوونکي جوړ نه شي او ته به وگورې چې
 اکثریت به یې ناشکره شي.

الله ﷻ: ای ابلیسه! ستا باتې او لاپې شاپې زما فیصلې ته څه تغیر نه شي ورکولی نو تاته یو ځل
 بیا امر کوم چې د دغه نور مقام او د دغه معزز ټولګي (پرښتو) څخه په داسې حال کښې اوڅه چې نه
 درته پخوانی ارزښت پاتې شو او نه قدر او عزت، بلکې زما په نزد هم بد گڼل شوی یې او هم رټلی
 شوی، او دا ستا ابدی حالت دی هم په دنیا کښې او هم په آخرت کښې.

علاوه په دې څوک چې ستا پیروي کوي او ستا سره دوستي لري هغه هم زما په نزد ستا غوندې
 مذموم او مدحور (بد گڼلې شوی او رټلی شوی) دی.

ای ابلیسه! تا خود ادم ﷻ د اولادې په گمراه کولو باندې سوگند کړی دی خو زه سوگند کوم
 چې هر څوک ستا پیروي وکړي نو زه به ستاسو ټولو څخه دوزخ ډک کړم او هیڅ کس به مو ترې
 نجات موندنه نه کړي.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ کنبې ټول انسانان مخاطب کړی شوي دي چې یقیناً مونږ تاسو پیدا کړی، بیا مو خبرې درکړې، بیا مو پرېستو ته امر وکړ چې ادم ﷺ ته د تعظیم سجدې وکړی.

نو څرنگه چې د ادم ﷺ پیدا کول او هغه ته بنائسته خبره ورکول په واقع کنبې د ټولو انسانانو د پیدا کولو او ټولو ته د بنائسته خبرو د ورکولو معنی ورکوي نو ځکه الله ﷻ په ذکر و شوو کلماتو کنبې (د امتنان په توګه) ټولو ته خطاب متوجه کړی.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه مونږ - لله الحمد - د [البقرة: ۷۲] آیت لاندې لیکلي دي چې په محاوراتو کنبې کله کله د یوه جنس د ځینو افرادو صفات ټولو افرادو ته منسوبېږي. نو په همدې بنیاد د ادم ﷺ په خلقت او تصویر باندې ټول انسانان مخاطب وګرځولی شوه. دا وه په دې مقام کنبې زموږ نظر چې وړاندې شو اما د مفسرینو کرامو څخه دلته متعدد اقوال رانقل کړی شوي دي چې تقریباً اته قولونو ته رسېږي^(۱)، نو که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

۲- همدارنگه مونږ د [البقرة: ۲۹] آیت لاندې لیکلي دي چې د "ثُمَّ" په کلمه باندې کله-کله د بیان تاخیر ته اشاره کېږي، نه د موجودیت تاخیر ته. په دې مقام کنبې د ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَلْنَا﴾ دواړو جملو کنبې د "ثُمَّ، ثُمَّ" کلمې د همدغه مطلب دپاره استعمالې شوي دي چې حاصل ته یې په خلاصه مطلب کنبې اشاره شوې ده، نو څوک اعتراض نه شي کولی چې ادم ﷺ خو په هغه وخت کنبې د ملائکو دپاره مسجود وګرځولی شو چې اولاده یې لا هیڅ موجوده شوې نه وه او د ﴿ثُمَّ﴾ څخه څرګندېږي چې دا کار د ده د اولادې د پیدایښت څخه وروسته صورت موندلی دی.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: د ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ په جمله کنبې د ﴿أَلَّا تَسْجُدَ﴾ کلمه د ﴿مَنَعَكَ﴾ دپاره مفعول واقع شوې ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای ابلیسه! ته د سجدې نه کولو څخه څه شي منعه کړې چې سجده دې وکړه؟ دا خو مطلوبه او واقعي معنی نه ده؟^(۱) مونږ وایو چې:

الف: دلته په ﴿أَلَّا﴾ کنبې د "لا" کلمه زانده ده^(۲)، نو اصلي عبارت داسې دی چې: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ". لکه چې عین عبارت په بل ځای کنبې نازل شوی دی چې: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ [ص: ۷۵] یعنی ته څه شي ادم ﷺ ته د سجدې څخه منعه کړې؟

(۱) زاد السیرج ۳ ص ۱۱۶

(۲) نضواء البیان ج ۴ ص ۵۴۷

مگر دا جواب مونږ ته خوندور نه ښکاري، باید چې تر خپلې وسې د قرآن کریم په یوه توري باندې هم د زائد حکم ونه کړی شي.

ب: په دې مقام کېنې د ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ کلمه د مجاز په توګه د ﴿ مَا حَمَلَكَ ﴾ او ﴿ مَا حَضَّكَ ﴾ معنی ورکوي^(۱) یعنی ای ابلیسه! په تا باندې څه باعث وه او ته کوم شي وهڅولې چې ادم عليه السلام ته دې سجده ونه کړه؟ او په متعددو عبارتونو باندې د یوه مطلب اداء کول خو د کلام خوند او مزه اضافه کوي او څه نقص نه ګڼل کېږي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وايي چې: په ﴿ فَأَهْبِطْ مِنْهَا ﴾ او ﴿ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا ﴾ کېنې بارز ضمیرونه څه شي ته راجع دی. یا په بل عبارت: په شیطان باندې د څه شي څخه د ښکته کیدلو فرمان صادر شو؟

مونږ وايو چې:

الف: اکثره علماء کرام وايي چې ذکر شوي ضمیرونه جنت ته راجع دي^(۲) که څه هم جنت وړاندې ذکر نه دی مګر څرنگه چې په هغه وخت کېنې ابلیس د جنت د اوسېدونکو څخه وه نو داسې وګڼل شو لکه چې جنت حکماً ذکر وي، نو معنی یې داسې کېږي چې د جنت څخه ښکته شه.

ب: ځینې علماء کرام وايي چې لوړې رتبې ته راجع دی^(۳) چې د ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ جمله ورباندې دلالت کوي. نو معنی به یې داسې راوځي چې: د دغې لوړې رتبې څخه چې ته ورباندې افتخار کوي په تکویني توګه ښکته ولوېږه.

ج: ځینې نور علماء کرام وايي چې ذکر شوي ضمیرونه اسمان ته راجع دي^(۴)، که څه هم اسمان وړاندې ذکر نه دی مګر د ﴿ فَأَهْبِطْ ﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي چې هبوط (ښکته کېدل) د اسمان سره مناسب ښکاري.

دغه درېواره جوابونه متبادر نه دي او د سړي ذهن ته په تبادر سره نه ورځي، نو ښه دا ده چې:

د: ذکر شوي ضمیرونه د "الْمَلَائِكَةِ" کلمې ته راجع دي چې وړاندې په صراحت سره ذکره ده او جمعي ته خو د مفرد مؤنث (جماعة) په تاویل سره مفرد ضمیر راجع کېږي. نو معنی به یې داسې شي چې: د هغه معزز ټولګي څخه بهر شه کوم چې ته پکېنې سمدستي شامل یې او د ﴿ أَسْجُدُوا ﴾ په امر سره مخاطب کړی شوی یې.

یو تذکر

۵_ هو! که مونږ د دې خبرې التزام وکړو چې ابلیس په ذکر شوي امر ﴿ فَأَهْبِطْ ﴾ باندې په داسې

(۱) مفردات الراغب ص ۴۹۶

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۳ ص ۲۱۷

(۳) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۲۶

(۴) تفسیر القرطبي ج ۸ ص ۱۷۳

حال کنبی مخاطب کړی شوی وه چې ذکر شوی معزز ټولگی په جنت کنبی وه او د جنت خای خو اسمان دی؛ نو په دې تقدیر پاسني ټول اقوال توافق مومي او اختلاف یې بالکل د منځه ځي، مگر التزام یې د نصوصو پوری موقوف دی چې مونږ ته پکنبی معلومات نشته.

یادونه

۶- ابلیس - عليه السلام - د سجدي په نه کولو سره د دوه وو شیانو سره مخامخ شو چې یو یې تکبر مات شو او بل ذلیل وگرځید، که څه هم الله ﷻ د دغو دواړو شیانو څخه په بل خای کنبی یو تعبیر کړی دی چې: ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِرْعَانَ رَجِيمًا﴾ [الحجر: ۳۴] یعنی نو د دې ټولگی څخه بهر شه څکه چې ته رټلی شوی یې. مگر په دې مقام کنبی یې یو ځل ترې په ﴿فَأَهْبِطُ﴾ (نو بنسخته شه) تعبیر وکړ او د ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ جمله یې په تعقیب کنبی نازله کړه، او بل ځل یې ترې په ﴿فَأَخْرَجَ﴾ (نو بهر شه) سره تعبیر وکړ او د ﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ جمله یې په تعقیب کنبی نازله کړه، ترڅو ذکر شوو دواړو شیانو ته جدا جدا اشاره وکړی شي.

د دې آیت ارشاد

۷- مونږ ته ذکر شوی آیت شریف ارشاد کوي چې باید د تکبر څخه ځانونه وساتو او تواضع اختیار کړو. تکبر دې ته نه ویل کېږي چې څوک د الله ﷻ د نعمتونو څخه استفاده وکړي او پاک سوتره لباس واغوندي بلکې د تکبر معنی دا ده چې څوک په حق باندې خپته واچوي او خلکو ته د حقارت په نظر وگوري. د ښه وضاحت په غرض لاندې احادیث ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کنبی فرمایلي دي چې: «وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»^(۱) یعنی: او هیچا د الله ﷻ د پاره تواضع ونه کړه مگر الله ﷻ پورته کړ.

ب: یوه ورځې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کنبی وفرمایلي چې د هرچا په زړه کنبی چې یوه ذره کبر (لویي) وي نو جنت ته به داخل نه شي او د هرچا په زړه کنبی چې یوه ذره ایمان وي نو دوزخ ته به داخل نه شي.

په ناستو خلکو کنبی یوه سړي وویلې چې زما خو خوشېږي چې جامه مې ښائسته وي او پنبې مې ښائسته وي (ایا دا هم کبر دی؟). نو نبي کریم ﷺ وفرمایلي چې: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ»^(۲) یعنی: یقیناً الله ﷻ ښائست (او پاکي) خوشوي (نو هغه تکبر نه دی چې تا خیال کړی دی) مگر لویي د هغه چا ده چې په حق باندې لویي کوي (حق د پنبو لاندې کوي) او خلک حقیر گڼي (لکه چې ابلیس د سجدي حق د پنبو لاندې کړ او آدم ﷺ ته یې په حقارت وکتل).

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۲۱

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۰

د مرگ څخه بچ کېدل غواړي

۸- کله چې ابلیس - علیه اللعنة - د سجدي څخه انکار وکړ او د ملکود معزز ټولگي څخه وويستل شو نو ده ته په کار وه چې په خپلو کړو باندې پنبهمانه شوی وی او د الله ﷻ په حضور کېنې یې اعتذار وړاندې کړی وی او بالاخره توبه تائب شوی وی، مگر نوموړی په لعنتي کېدلو باندې خوښ شو او کینه او عداوت یې لا پسې اضافه شو، نو الله ﷻ ته یې سوال وکړ چې ماته د هغې ورځې پورې مهلت راکړه او ژوند مې اوږد کړه ترڅو چې خلک د قبرونو څخه راپورته شي او دوهمه شپېلی پو کړی شي.

په دې سوال کېنې یې غرض دا وه چې د یو پلوه د غولونې او انتقام اخستلو ډېر وخت ولري او د بله پلوه د مرگ څخه خلاص شي، ځکه چې د مرگ سلسله د ذکرې شوې ورځې پورې نه اوږدېږي (دغه د مرگ ورځ نه ده).

نو الله ﷻ جواب ورکړ چې: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ [الأعراف: ۱۵]، ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [الحجر: ۳۸]، یعنی: تاته مهلت درکړی شوی دی مگر د هغه وخته پورې نه چې ته یې غواړي، بلکې د هغه وخته پورې چې ماته معلوم دی، او ضرور نه ده چې تاته هم معلوم شي. بهتره دا ده چې د ذکر شوي وخت په ټاکنه کېنې مونږ هم داسې ساکت شو لکه څنگه چې قرآن کریم پکېنې ساکت دی، مگر مشهوره دا ده چې دغه وخت د اولنۍ شپېلی د پوکولو وخت دی^(۱) چې په دغې شپېلی سره به شیطان هم مړ شي.

د شیطان شپږ لارې

۱- په آیت شریف کېنې الله ﷻ د شیطان د خولې څخه حکایت کوي چې زه به هر ورو د انسان د گمراه کولو په غرض هغه ته د څلورو خواو څخه ورشم.

مفسرینو کرامو د دغو څلورو جهاتو په هکله تقریباً اوه تفسیره کړي دي^(۲)، مگر مونږ ته دا خبره ظاهره برېښي چې څلور جهات به د مثال په توگه ذکر شوي وي او مطلب به پکېنې ټول جهات وي^(۳)، یعنی په هره وسیله او هره لاره او بالاخره په هر سبب باندې چې زما وسه وشي د انسان په گمراه کولو کېنې به ترې استفاده وکړم او د پیروانو ټولگي به پکېنې ځان ته تیار کړم. د دغه ټولگي څخه په احادیثو کېنې په «بَعَثُ النَّارِ» (د اور ټولگي) سره تعبیر شوی دی چې مونږ - لله الحمد - د [النساء: ۱۱۸] آیت لاندې ښه شرحه کړی دی.

په لاندې حدیث کېنې، چې د یوه اوږده حدیث ټکړه ده، نبی کریم ﷺ زموږ د تعلیم دپاره په ټولو جهاتو کېنې د الله ﷻ حفاظت غوښتی دی چې:

(۱) روح المعانی ج ۸ ص ۹۱

(۲) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۱۹

(۳) تفسیر الطبری ج ۸ ص ۱۳۷

«وَأَخْضَبِي مِنْ تَيْنٍ يَدْيٍ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْفِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ نَخْبِي»^(۱) یعنی ای ربه! ما د وړاندې خوا څخه هم وساتې او د شا د خوا څخه هم، د بڼې طرف څخه هم او د چپ طرف څخه هم، او د پاسه طرفه هم، او ای ربه! زه په تا باندې د دې څخه هم پنا غواړم چې په ناخبرۍ کښې د لاندې خوا څخه په بلا اخته کړی شم.

﴿وَيَتَقَادُمُ آسَكُنُ أَنْتَ وَرَوْجِكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿۱۹﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ إِلَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿۲۱﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجْرَةِ وَأَقْبَلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۲۲﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۳﴾ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۲۴﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴿۲۵﴾

[۱۹] او (مونږ وويلې چې) ای آدمه! ته په جنت کښې اوسېره او ستا جوړه (بي بي حواء) دې هم (هلته اوسېرې)، نو د کوم خای څخه مو چې خوښه وي د هغه خايه يې خورئ (او څښکئ)، او تاسو دواړه دغې ونې ته مه ورنژدې کېږئ نو تاسو دواړه به (په خپلو ځانو باندې) د ظالمانو څخه شمېر شئ.

[۲۰] نو دواړو ته شيطان د دې دپاره وسوسه ورواچوله چې دوی دواړو ته هغه څه ورلوڅ کړي چې د دواړو څخه پټ وه چې هغه د دواړو د عورتونو څخه عبارت دي.

او (شيطان ورته) وويلې چې تاسو دواړه خپل رب ښځه د دغې (خاصې) ونې څخه د هېڅ شي د کبله نه ياست منعه کړي مگر د دې کبله چې دواړه به دوه پرېښتې شئ (او خوراک او څښاک به نه کړئ او عبادت ته به فارغ ياست) او يا به دواړه (په جنت کښې) د همېشه اوسېدونکو څخه وگرځئ. [۲۱] او دواړو ته يې سوگند وکړ چې يقيناً زه ستاسو دپاره د خیر د غوښتونکو څخه يم.

الأعراف (۲)

[۲۲] نو دواړه یې (د خپل کلک عزم څخه) په غولولو سره وغورزول. نو هرکله چې دواړو (ممنوعه) ونه وڅکله دواړو ته خپل عورتونه بنکاره (او برېنده) شوه، او دواړو پیل وکړ چې په خپلو ځانونو پورې یې د جنت (د ونو) پانې نېلولي.

او دواړو ته د دوی دواړو رب (ﷻ) غږ وکړ چې ایا تاسو دواړه ما د دغې ونې څخه نه وی منعه کړي او تاسو دواړو ته مو نه وه ویلي چې بې شکه شیطان ستاسو دواړو بنکاره دښمن دی.

[۲۳] دواړو وویل چې ای زمونږ ربه! مونږ (پخپله) په خپلو ځانونو باندې تېری کړی دی، او که ته مونږ ته بښنه ونه کړي او مهرباني راباندې ونه کړي نو هرو مرو به مونږ د زیانکارانو څخه جوړ شو.

[۲۴] د دواړو رب (ﷻ) وویل چې: بنکته شی (درباره) په داسې حال کې چې ستاسو ځینې ځینو نورو ته دښمنان وي، او تاسو (ټولو) لره په ځمکه کې استقرار شته دی او د څه وخته پورې د ژوند لنډه تنگه استفاده هم.

[۲۵] د دواړو رب (ﷻ) وویل چې: په همدغې ځمکه کې به ژوند کوي او په همدغې کې به مړه کېږي او د همدغې څخه به راویستل کېږي (او حساب کتاب به درسره کېږي).

د مطلب خلاصه

دغه ایتونه د وړاندېنیو ایتونو مصداقات ټاکي، چې هم پکښې د ابلیس د عداوت تمثیل شوی دی او هم پکښې دهغه د غولونې د عملي نقشې یو صورت بنودلی شوی دی چې حاصل یې داسې کېږي:

ای پیغمبره! اوس نو خپل امت ته د ابلیس د عداوت اولنۍ کړۍ بیانې کړه چې خپله د غولونې نقشه یې په څه ډول پیل کړه او په څه ډول یې پای ته ورسوله، هغه دا چې:

۱- الله ﷻ ادم عليه السلام او حواء عليها السلام ته لا زیات اعزاز ورکړ او په جنت کې یې ورته د اوسیدنې امر وکړ، چې تلته ستاسو دپاره پوره ازادې ده، هر چرته چې گرځي او هر شی چې خوري تاسو دواړو ته اختیار دی، مگر فقط د دغې مشخصې ونې څخه به څه شی نه خوري او حتی ورنژدې کېږي به هم نه، چې بیا به خپل ځانونه اداره نه شي کړي او په نافرمانۍ کې به واقع شي. دغې ونې ته تاسو څه ضرورت هم نه لري ځکه چې په جنت کې هر شی شته او تاسو ته ټول جائز دي.

که بالفرض تاسو ذکره شوې توصیه عملي نه کړه نو په خپلو ځانونو باندې به ظلم وکړي او د غټو مشکلاتو سره به مخامخ شي. یا په بل عبارت، په دې صورت کې به مو د جنت پراخي د لاسه بهر شي.

۲- ابلیس وغوښتل چې ادم عليه السلام او حواء عليهما السلام د جنت څخه وباسي، لکه څنگه چې ترې په خپله ویستلی شوی وه، او د جنتي مفت خوراک او څښاک ورباندې زهر کړي او بالاخره د جنتي فاخره لباس څخه یې برېته کړي ترڅو خپل عورتونه پخپله وگوري چې تر اوسه پوري ترې پټ او په پرده کې وه. نو نوموړې خپله نقشه داسې پیل کړه.

الف: الله ﷻ خو تاسو د دغې ونې څخه منعه کړي یاست مگر د دې کبله نه چې تاسو به د الله ﷻ څخه په عصیان کښې واقع شئ او الله ﷻ به ستاسو څخه ناراض شي، بلکې د دې کبله یې ترې منعه کړي یاست چې ستاسو څخه به پرېنتې جوړې شي بیا به نو خوراک او څښاک ته ضرورت نه لری او په دائمې توگه به د الله ﷻ په عبادت کښې مشغول یاست او حتی د الله ﷻ عبادت به مو د تنفس غونډې طبعي شی وگرځي او په هیڅ وخت کښې به درباندي غفلت نه درځي. او یا به لاهمیشه ژوندي یاست او د الله ﷻ عبادت به په دائمې توگه وکړئ.

ب: ابلیس په خپله خبره باندي د تاکید په غرض دواړو ته سوگند یاد کړ چې زه ستاسو خیر غواړم او ستاسو دوست یم، بالاخره په تاسو باندي مې ښه پېرزو ده او د بدې پېرزوینه درباندي نه لرم، ته به وایې چې خپل ځان یې ورته د الله ﷻ څخه اوچت دوست معرفي کړ چې الله ﷻ درباندي ذکره شوي پېرزوینه نه درلوده نو ځکه یې د ونې څخه منعه کړئ او ما ورباندي خبر کړئ!

ج: ابلیس د خپل پلان په تطبیق باندي بریالی شو او دواړه یې وغولول، دې ته یې چمتو کړه چې د ممنوعه ونې څخه څه شی وڅوري، دوی دواړو په هغه باندي د زښتیاني خیر خواه گومان وکړ، دهغه دروغین سوگند ورباندي اثر واچاوه او خیال یې وکړ چې ایا داسې څوک به وي چې په دروغو سوگند یاد کړي!؟

۳- ابلیس وکړی شو چې دواړه تېر باسي، خو محض چې د ذکر شوې ونې څخه یې لږ څکه وکړه سمدستي د شیطان خبرو معکوسه نتیجه ورکړه او د دواړو څخه جنتي جامې توی شوې، دواړه برېښه شوه او خپل عورتونه یې پخپله ولیده، لکه څنگه چې ورته خپل ځانونه برېښه شوه همدارنگه ورته د ابلیس دروغینې خبرې هم برېښې شوې خو کار د کاره تېر وه.

۴- دوی دواړه په خپله خطا باندي پوه شوه دواړو وغوښتل چې د خطایې تلافی وکړي، په ځانو باندي پرده واچوي او د خطا کیدلو څخه توبه تائب شي.

نو د هرڅه څخه وړاندي یې د جنت د ونو په پانو باندي پیل وکړ چې په ځانو پوری یې ونښلوي او خپل عورتونه ورباندي پټ کړي. یا په بل عبارت: د هرڅه څخه وړاندي یې د هغې رسوایی څخه د خلاصون په چاره باندي پیل وکړ کومه چې د هیچا څخه پټه نه وه او بیرغې رسوایی وه.

۵- په عین وخت کښې په دواړو باندي د دوی پالونکي (الله ﷻ) اواز وکړ چې ایا تاسو دواړه ما ددغې ونې څخه نه وئ منعه کړي؟ او تاسو دواړو ته مې نه وه ویلي چې شیطان (ابلیس) ستاسو دواړو څرگند دشمن دی؟ حال دا چې تاسو زما دواړه توصیې شاته واچولې، چې ونې ته ورنژدې شوی او شیطان مو په دوستۍ سره ونیوه!

۶- آدم ﷺ او حواء رضی الله عنهما دواړه په خپلو خطا کیدلو باندي معترف شوه او دواړو په یو اواز چیغې کړې چې ای زمونږ ربه (پالونکیه)! مونږ په خپلو ځانونو باندي پخپله تېری کړی دی، مونږ دلیل نه لرو او ستا په حضور کښې ملامت یاستو. نو که ته راته ښه ونه کړې (د خطاکیدلو څخه راتېر نه شي) او په راتلونکي کښې راباندي رحم ونه کړې (توفیق رانه کړې) نو مونږ به یقیناً په

الأعراف (۷)

دائمی توگه د زیان کارانو څخه جوړ شو او هیڅوک به ترې نجات رانه کړی شي. ای زمونږ ربه! ذکره شوې غولونه د شیطان وروستنی غولونه نه وه بلکه دایې د غولونې پیل وه، نوموړي لکه څنگه چې په مونږ باندې صرفه ونه کړه نو زمونږ په اولاده باندې به هم هیڅکله صرفه ونه کړي، زمونږ تاته التجاء ده او په تا باندې پنا اخلو.

۷- نو الله ﷻ د دواړو توبه قبوله کړه ځکه چې الله ﷻ توبه قبلوونکی او مهربان دی، خو توصیه یې ورته وکړه چې:

اول: ابلیس خولا د وړاندې څخه مونږ ځمکې ته ورکوز کړی وه او تاسو دواړه هم وربنکته شئ. یا په بل عبارت: تاسو ټول درېواړه ځمکې ته وربنکته شئ چې همدا ستاسو د جنگ میدان دی او یو تربله به سره دښمنان یاست، چې یوه نمونه یې تاسو په خپلو سترگو ولیده. مگر هلته دائمی نه یاست، فقط د ټاکلي وخته پورې به هلته استقرار ولری بیا به نو په جنت او دوزخ باندې وېشل کېږئ او همغه به ستاسو دائمی او وروستنی کور وي. دوهم ځل چې تاسو دواړه جنت ته داخل شئ نو بیا به ترې هیڅکله ونه ویستلی شئ.

دوهم: اما بیا چې تاسو دواړه او ستاسو دواړو صالح اولادونه جنت ته ننوځي نو په هغه وخت کېنې به تاسو ته بل ژوند درکړی شي چې په هغه ژوند باندې زوال نه ورځي، ستاسو موجوده ژوند د جنت سره منافي دی چې د زوال سره مخامخ کېږي او جنت خو زوال نه لري.

نو د همدې کبله به تاسو په ځمکه کېنې د یو وخته پورې ژوندي یاست بیا به پکېنې مړه شئ او بیا به ترې د نوي قوي ژوند سره را بهر شئ او جنت ته به لاړ شئ، همدارنگه به ستاسو دښمن (ابلیس) هم د نوي قوي ژوند سره په دوزخ کېنې واچولی شي چې هلته به همیشه وي.

توضیحات

۱- په جنت کېنې د ادم ﷺ او د بی بی حواء رضی الله عنهما مکلفیت بالکل په ځمکه کېنې د انسانانو مکلفیت ته ورته دی، ځکه چې دوی دواړو ته یې الله ﷻ د جنتي ټولو شیانو څخه د استفادې اجازه ورکړې وه مگر صرف د یوې ونې په باره کېنې یې حکم دا وه چې دغې ته مه ورنژدې کېږئ. همدارنگه الله ﷻ مونږ ته خطاب کوي چې: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ۲۹] یعنی الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هغه شیان یې ټول ستاسو د استفادې دپاره پیدا کړي دي چې په ځمکه کېنې دي. مگر دا فرمان یې هم رااستولی دی چې: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ [الأنعام: ۱۵۱] یعنی او تاسو یې شرمه (ناجانزو) کارونو ته مه ورنژدې کېږئ، هغه چې څرگند وي او هغه چې پټ وي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: په وړاندې ایتونو کېنې الله ﷻ د شیطان د خولې څخه حکایت وکړ چې

﴿وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ۱۷] یعنی: او د انسانانو اکثریت به شاکران موندنه نه کړي. نو د ده مطلب خود وسوسې اچولو څخه د دوی نافرمانه جوړول وه، نه د دوی د عورتونو لوڅول، نو په کار وه چې د ﴿لِيُنذِرَ هُمَا﴾ په عوض "يُكْفِرُهُمَا" نازل شوی وی، یعنی وسوسه یې د دې دپاره ورواچوله چې دوی دواړه ناشکره جوړ کړي، او په اصطلاح کفر ته یې واړوي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه دا پوښتنه پیدا کېږي چې شیطان د کومې لارې پوه شوی وه چې د نافرمانه جوړېدلو سره د عورتونو لوڅېدل ترلي دي؟

مونږ وايو چې: ابلیس یقین درلود چې ادم عليه السلام او بي بي حواء رضي الله عنهما دواړه په هغه اکثریت کې شامل نه دي کوم چې د کافر جوړولو امکان لري، البته چې دا کار ورته د دوی په اولاده کې ممکن ښکارېده، د همدې کبله الله تعالى د ده د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ۸۲، ۸۳] یعنی: شیطان وویل چې ستا په عزت مې دې سوگند وي چې دوی به ټول بې لارې کړم مگر (نه) ستا مخلص بندگان. نو ځکه یې د دوی دواړو په باره کې د خپلې وسوسې اچولو غرض د عورتونو لوڅول وښودل او بس پاتې شوه. دا خبره چې د نافرمانۍ سره د عورت لوڅېدل ورته څنگه معلوم وه، نو د دې جواب دا دی چې ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې د ملعونیت څخه وړاندې ابلیس هم د جنت د اوسېدونکو څخه وه^(۱)، نو غالبه دا ده - والله اعلم - چې نوموړي به هم جنتي نوراني جامې درلودلې او د سجدې په نه کولو باندې به ترې توی شوې وي او برېښه شوی به وي، نو فکر به یې کړی وي چې که ادم عليه السلام او حواء رضي الله عنهما گمراه کولی نه شم نو اقلًا د خپل ځان په شان خو یې برېښه ولی شم. د ابلیس دا اټکل هم رښتیا شو چې هغوی دواړه برېښه شوه مگر بې لارې نه شوه، چې دواړه توبه تائب شوه او مقبولیت یې د الله تعالى په نزد باندې د پخوا څخه اضافه شو.

ابلیس خپله نقشه پیاده کړه

۳- څرنگه چې الله تعالى د ابلیس په باره کې زمونږ مور او پلار ته په لاندې دوه وو حکمونو توصیه کړې وه چې:

الف: د دغې ونې څخه ځکه مه کوئ او لا ورنزدې کېږئ هم مه.
ب: ابلیس ستاسو دواړو دښمن دی، زیات متوجه اوسئ چې د دوست په لباس کې ونه غولوي.

نو کله چې ابلیس - عليه اللعنة - وغوښتل چې خپله د غولونې نقشه عملي کړي نو په ذکر و شو دواړو حکمونو کې یې زمونږ مور او پلار ته په لاندې ډول قناعت ورکړ:

اول: په ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ کې یې د ﴿وَلَا تَقْرَبَا﴾ نهي په تزیهې

ولو اننا (۸)

الأعراف (۷)

نهي باندې حمله ڪرڻ چڱي ته تاسو دواڀه د دغې ونڻي څخه څه شي وڃي خوري نو ورباندې نه گناهگار ڀري بلڪي دواڀه به پڙيستي وگرځي، او يا به د خوراڪ په صورت کښي دواڀه په دائمي توڳه په جنت کښي پاتې شي (حال دا چڱي خبره دغسي نه وه).

دا د يو پلوه، او د بله پلوه زمونږ د مور او پلار څڪه ملڪي صفت ته ميلان پيدا شو چڱي ته دوي د ملڪو غوندي د خوراڪ او څښاک څخه بي غمه شي نو د الله ﷻ عبادت به بي د هغوي غوندي طبعي شي وگرځي او تل به د الله ﷻ په عبادت کښي مشغول اوسي او همدارنگه په جنت کښي په دوامداره توڳه اوسيدل خو د هرچا خوشبږي.

لنډه دا چڱي قناعت بي ورکړي چڱي ذکره شوې نهي تحريمي نه ده چڱي تاسو دواڀه بي په خوراڪ سره گناهگاران شي. او د ښه تاڪيد دپاره بي خپله خبره په (مَا، إِلَّا) سره تائيده ڪړه.

دوهم: د خپلي دوستي په ثبوت کښي بي هم ډېره موکده جمله استعماله ڪړه چڱي: ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾، د دې جملې تاڪيدات دا دي: "إِنَّ، ل، إسميه جمله". په دې ټولو تاڪيداتو باندې علاوه د الله ﷻ په نامه باندې بي ورته سوگند هم ياد ڪړو او ادم ﷺ گومان نه ڪاوه چڱي څوڪ به په دروغو سوگند وکړي^(۱).

د ذکر شوي قناعت نتيجه دا شوه چڱي: ﴿فَدَلَّيْنَهُمَا بِغُرُورٍ﴾ يعني دواڀه بي د خپل کلڪ عزم څخه ښڪته ڪړه. ته به وايي چڱي دوه بوقې دي او څا ته بي ور زورندي ڪړي. د غولونې څخه وروسته الله ﷻ همدغه ذکر شوي دوه حکمونه دواڀو ته ورپه ياد ڪړه چڱي ايا ما تاسو دواڀه د دغې ونڻي څخه نه وي منع ڪړي او دا مې درته نه وه ويلي چڱي شيطان ستاسو څرگند دښمن دی.

سوال جواب

۴- په دې مقام کښي د سړي په ذهن کښي لاندې پوښتنې گرځي:

اول: د ﴿وَلَا تَقْرَبَا﴾ نهي خوپه ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ باندې تعقيب شوي ده چڱي د تحريمي نهي اراده بي تشخيصه ڪړي ده نو دا به څوڪ ومني چڱي ادم ﷺ په خپل اجتهاد سره د تحريمي نهي څخه تنزيهي نهي مراده ڪړي ده، لڳه چڱي د [البقرة: ۳۷] آيت لاندې ورته اشاره شوې ده، او يا ورته همدغه اجتهاد ابليس تلقين ڪر لڳه چڱي په وړاندې توضيح کښي ورته اشاره وشوه؟

دوهم: ادم ﷺ څنگه د ابليس په دې خبره قانع شو چڱي زه ستاسو د پاره د ناصحانو (خير غوښتونکو) څخه يم، حال دا چڱي الله ﷻ ورته په صراحت سره فرمايلي وه چڱي نوموړي ستاسو دښمن دی؟

درېم: ادم ﷺ څنگه د ابليس په سوگند باندې اعتماد وکړ حال دا چڱي نوموړي د سجدي په

نه کولو او انکار باندې کافر او فاسق شوی وه. ایا د فاسق او کافر په سوگند اعتماد کول مناسب وه؟
 خلورم: ایا ادم ﷺ خبر نه وه چې ابلیس په سوگند سره ویلي وه چې: ﴿لَا حَتَّيْكَرُ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا نَبِيًّا﴾ [الإسراء: ۶۲] یعنی سوگند دی چې زه به د ادم ﷺ د اولادې بیخ وپاسم (او ټول به یې لارې کوم) مگر لږ (کسان مخلصان به راڅخه بیخ شي)؟.

مونږ وایو چې: په دې موضوع کښې بهتر جواب دا دی چې ادم ﷺ ذکرې شوې نهې ته تاویل نه وه ورکړې بلکې نهې یې هېره شوې وه لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ۱۱۵] یعنی: نو ادم ﷺ زموږ نهې هېره کړه او مونږ ورته ثبات مونده نه کړ (ثبات یې د لاسه لاړ).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وایي چې: د ﴿فَدَلَّوْهُمَا بِغُرُورٍ﴾ کښې د "ف" توری د هغې تراخي دپاره وضعه شوی دی کوم چې بلا مهلته وي نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخېژي چې د ادم ﷺ او یې بی حواء رضی الله عنهما غولېدنه د ابلیس په خبرو باندې مرتبه شوه، نه په هېرېدنه باندې؟.

مونږ وایو چې: نوموړی توری د تاخیر دپاره دی خو په اتصال باندې دلالت کوي، او نه د زمانې په لږوالي دلالت کوي. د همدې کبله عرب وایي چې: ﴿فَلَانُ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ فُلَانِي بَسْخُهُ﴾ په نکاح کړه نو هغې ورته اولاد وزېږاوه. که څه هم په اصطلاح سل کاله وروسته یې اولاد زېږولی وي.

نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخېژي چې ابلیس - علیه اللعنة - ادم ﷺ او حواء رضی الله عنهما ته د ونې په هکله وسوسه ورواچوله او سوگندونه یې ورته وکړه خو دوی پرې اعتماد ونه کړ مگر د دواړو په زړونو کښې د ممنوعه ونې وسوسه پاتې شوه، چې د زمانې په تېرېدلو سره د دواړو څخه د ﴿وَلَا تَقْرَبَا﴾ نهې هیره شوه او وسوسه پکښې پرته وه او نه وه هیره شوي، چې آخريې عملي کړه او هغه څه پېښ شو کوم چې په قرآن کریم کښې نازل شوي دي.

پاتې شوه دا خبره چې په دې کښې څه حکمت وه چې د ادم ﷺ څخه نهې هیره شوه او وسوسې یې په ذهن کښې دوام وکړې؟، نو د دې جواب دا دی چې دا یوه تقدیري خبره وه او تقدیر ته تدبیر نه جوړېږي.

د همدې کبله د یوه اوږده حدیث په بنیاد ادم ﷺ په موسی ﷺ باندې برلاسی شو کله چې هغه ورباندې په عالم الأرواح کښې پرې واچوله چې مونږ ستا د لاسه د جنت څخه راووتلو. ادم ﷺ جواب ورکړ چې: ﴿اَتَلُوْنِي عَلَيَّ اَمْرٌ قَدَرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِي بِارْبَعِيْنَ سَنَةً﴾ یعنی: آیا ته ما په هغه شي باندې ملامت کوي چې الله ﷻ په ما باندې زما د پیدایښت څخه څلویښت کاله وړاندې لیکلی (مقدر کړی) وه؟. نو نبی کریم ﷺ درې ځله تکرار کړ چې: ﴿فَحَجَّ اَدَمُ مُوسَى﴾^(۱) یعنی: ادم ﷺ په موسی ﷺ باندې په استدلال کښې برلاسی شو.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۷۸؛ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۵

خينو علماوو کرامو ذکر شوی حدیث ډېر ښه شرحه کړی دی چې کتل یې گټور دي (۱).

په "اهبطوا" کښې څوک مخاطب دي؟

۶- مونږ د [البقرة: ۳۶] آیت لاندې د دې سوال په جواب کښې چې په ﴿اهبطوا﴾ سره څوک مخاطب دي، د الله ﷻ په توفیق غوره جواب لیکلی دی، مگر د دې مقام په اعتبار سره دلته راتنه دا جواب هم چندان لرې نه ښکاري چې په ذکره شوي کلمه کښې به ادم ﷺ، بي بي حواء رضی الله عنهما، او ابلیس درېواړه مخاطب وي.

که څه هم د ابلیس - عليه اللعنة - د ښکته کېدلو وخت د هغوی دواړو د ښکته کېدلو څخه وړاندې تېر شوی وه مگر اجتماع یې په حکایت کښې ده چې د محکمي عنه د تفرق سره هېڅ منافات نه لري. د دې نظیر دادی چې الله ﷻ به د قیامت په ورځ د ټولو پیغمبرانو څخه پوښتنه وکړي چې: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ [المائدة: ۱۰۹] یعنی تاسو هر یوه ته په خپله-خپله زمانه کښې د خپل خپل امت د پلوه څنگه-څنگه جواب درکړی شوی وه؟، او داسې مطلب نه دی چې تاسو ټولو ته په یو ځل د خلکو د پلوه څنگه جواب درکړی شوی وه؟.

آدم ﷺ کوم شیان د ځانه سره را کوز کړي وه؟

۷- خينو مفسرينو کرامو د ډېرو شیانو نومونه اخستي دي چې ادم ﷺ د ځانه سره د جنت څخه ځمکې ته را کوز کړي وه (۲)، خو څرنگه چې ثبوت یې چندان مزه ناک نه دی نو مونږ پرې ډېره کېښودله، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

د آدم ﷺ او د ابلیس د امتحان څرگند فرقونه

۸- که څه هم ادم ﷺ او ابلیس - عليه اللعنة - دواړه د امتحان لاندې واقع شوه او دواړه په امتحان کښې بريالي نه شوه مگر د ادم ﷺ قدر او عزت د الله ﷻ په نزد کمبود ونه کړ بلکې اضافه شو چې د ده د نسل څخه یو لک څلیرشت زره زیات یا کم پیغمبران پیدا شوه او الله ﷻ ته امید دی چې د خپلې پرېمانې اولادې په شمول به بیرته د دوام په توگه جنت ته ورستون شي. او بالمقابل د ابلیس قدر او عزت د خاورو سره برابر شو او روزمره ورباندې د الله ﷻ لعنت اضافه کېږي چې انتها به یې دائمې دوزخ وي. او دا ځکه چې:

الف: ادم ﷺ په خپله ناکامۍ باندې اعتراف وکړ او ابلیس اعتراف ونه کړ او ځان یې گنهگار ونه باله.

ب: ادم ﷺ خپل ځان ملامته وگانه حتی د خپلو کړو څخه یې په ظلم سره تعبیر وکړ او ابلیس خپل ځان ملامته نه کړ او پرې یې په الله ﷻ باندې واچوله چې غیر مناسب امر یې کړی وه ایا دا مناسبه ده چې بهتر دې کمتر ته (د ده په خیال) په سجده شي؟!.

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۲۴: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۵۶: حواشي البخاري ج ۲ ص ۶۹۳

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۱۰۳

ج: ادم ﷺ پنځه مانه او توبه تائب شو، اما ابلیس پنځه مانه نه شو او خپل خان ورته په حقه ښکاره شو (تکبر یې خپل کړ).

د: ادم ﷺ د خپل رب د رحمت څخه نا امید نه شو او شیطان ترې خپل خان نا امیده کړ او د رحمت په لټه کښې نه شو.

ه: د ادم ﷺ ناکامی د نسیان او خطا کیدلو څخه منشا اخستې وه نو کله چې په خپله خطا او نسیان باندې پوه شو سمدستي توبه تائب شو، او د ابلیس ناکامی د تکبر د کبله وه چې د آخره پورې په خپله تگلاره باندې کلک پاتې شو او لا ورباندې کلک به وي.

نو معلومه شوه چې تکبر ډېر لوی مصیبت دی، ټولو مسلمانانو ته په کار دي چې خپل خانونه ترې بچ وساتي. نو هر څوک چې د ادم ﷺ په تگلاره لار شي هغه به سعادت حاصل کړي او هر څوک چې د شیطان په قدم باندې قدم ږدي هغه به د شقاوت سره مخامخ شي.

﴿يَبْنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِيْ سَوْءَ اَتِكُمْ وَّرِشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

[۲۶] ای د ادم ﷺ اولادې! بې شکه مونږ په تاسو باندې جامې نازلې کړې دي (تاسو ته مو داسې جامې پیدا کړې دي) چې ستاسو عورتونه پټوي او (هم مو درته په جامو سره) ښائست (پیدا کړې دي)، او دغه (د تقوی لباس) ډېر ښه دی (د مادي لباس څخه).
دغه (ذکر شوی مضمون) د الله ﷻ د قدرتي دلائلو څخه دی شاید چې دوی پند واخلي.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ لاندې مضامینو ته اشاره کړې وه:

- ۱- د ابلیس - علیه اللعنة - عصیان (نافرمانی) او د دې موجه.
 - ۲- د ده عداوت او ددې سبب.
 - ۳- د ده په دروغینه وینا باندې د ادم ﷺ تېروتل.
 - ۴- د ادم ﷺ د تېروتلو نتیجه او د الله ﷻ مغفرت او بښنه.
- په دغه آیت او په څو نورو راتلونکو ایتونو کښې الله ﷻ په ذکر و شوو مضامینو باندې څه تفریعي احکام نازل کړي دي ترڅو د ادم ﷺ د اولادې دپاره د عبرت درس جوړ شي او گټه ترې واخلي، چې خلاصه یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای د ادم ﷺ اولادې! مونږ په تاسو باندې ډېر لوی فضل کړی دی چې ستاسو دپاره مو په ځمکه کښې هغه شیان خلق (پیدا) کړي دي کوم چې تاسو ترې جامې جوړوي، چې ځینې په

کښت او زراعت سره په لاس درځي لکه مالوچ، سونډ او داسې نور، او ځینې د څارویو د شاگانو څخه ترلاسه کوي لکه وړې، پوستکي او داسي نور.

۲- په دغو جامو باندې تاسو د یو پلوه خپل عورتونه پټوي چې ستاسو په خټه کښې اغېل شوي دي او ستاسو فطري غریزه ده، که بالفرض الله ﷻ ستاسو د جامو بندوبس نه وی کړی نو تاسو به خپل عورتونه د خپل مور او پلار غوندې د ونو په پاڼو پټولی او د لوی جنجال سره به مخامخ وی. او د بل پلوه ذکرې شوې جامې ستاسو دپاره ډول او سنگار دی، ستاسو څخه په غیر په ځمکه کښې نور ساکښان برېښي گرځي او جامې نه لري، نه یې عورتونه د وېښتانو او ښکو څخه په غیر بله پرده لري، نه یې ستاسو غوندې په جامو سره قواري ښائسته کړي شوې دي. او بالاخره نه یې د عورتونو پټول په خټه کښې اغېل شوي دي.

۳- خو په یاد ولری! لکه څنگه چې الله ﷻ ستاسو دپاره ذکرې شوې مادي جامې پیدا کړې دي همدارنگه یې درته د معنوي جامو بندوبس هم کړی دی چې شریعت یې درنازل کړی دی او په گڼ شمېر کښې یې پیغمبران علیهم السلام دراستولي دي ترڅو تاسو پر هېزگاران جوړ شی او د جنتي لباس د اغوستلو جوگه شی. دا جامې د هغو جامو څخه بهترې دي چې هغه دنیا پوری اړه لري، هغه زړه پري او دا نه زړه پري، هغه موقتي دي او دا دوامداره دي، نو تاسو ته په کار دي چې د معنوي جامو په اغوستلو کښې پوره زیار وپاسی او په مادي جامو کښې هم د معنوي جامو مراعات هېر نه کړی.

۴- ای پیغمبره! انسانانو ته د جامو بندوبس او د دوی د عورتونو پټول د الله ﷻ د قدرت د ډېرو لویو نښو څخه دي، دوی ته په کار دي چې وخت په وخت یې خپلو ځانو ته ورپه زړه کړي او عبرت ترې واخلي ترڅو د ابلیس د غولونې څخه په امن کښې پاتې شي.

توضیحات

۱- څرنگه چې د ادم ﷺ او بی بی حواء رضی الله عنهما عورتونه په جنت کښې په نوراني جامو باندې پټ وه او ظاهره دا ده چې لا د پټولو مکلفیت یې نه درلود، مگر د دې سره سره کله چې د دواړو څخه جنتي جامې توی شوې نو د عورتونو د پټولو هڅې یې وکړې ترڅو خپل عورتونه د خپلو ځانونو څخه هم پټ کړي، نو دا لوی دلیل دی چې د عورت پټول د انسان په خټه کښې اغېل شوې دي او د اسلام دښمنو ټولنو دا خبره غلطه ده چې په اولو وختونو کښې انسان هم د نورو ساکښانو په څېر برېښي گرځېده او د جامو سره وروسته عادت شو باید د دې عادت څخه صرف نظر شي او خپل اصلي عادت ته ورتاو شي او بالاخره خپل ځان د نورو څارویو په شان لوڅ لندغر جوړ کړي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د جامو اصل لکه مالوچ او وړې- خو د ځمکې څخه دي، نه د اسمان څخه، نو په دې کښې څه حکمت دی چې د ﴿وَأَنْزَلْنَا﴾ په عوض د ﴿وَخَلَقْنَا﴾ کلمه نازل نه کړې شوه؟ مونږ وايو چې:

الف: دغه حکم چې د فلاني او فلاني شي څخه به جامې جوړېږي د لوح محفوظ ليکلی شوی حکم دی نو د دغه حکم په ځمکه کښې پياده کول داسې وگڼل شو لکه چې د هغه ځايه دلته نازل کړی شوی وي^(۱).

ب: څرنگه چې د جامو د اصل (لکه مالوچ او وړی) وده او نمو په باران پوري اړه لري او باران د اسمانه نازلېږي نو داسې وگڼل شو لکه چې ذکر شوی اصل پخپله د اسمانه نازل کړی شوی وي^(۲).
ج: که څه هم ذکر شوي دواړه جوابونه واقعیت لري مگر د آیت شریف دپاره یې د تفسیر په حیث منل غیر متبادر ښکاري، نو غوره جواب دا دی چې اکثره وخت په قرآن کریم کښې د کثیر المنفعه (ډېر گټور) شيانو څخه په انزال (راښکته کولو) سره تعبیر کېږي لکه ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ [الحديد: ۲۵] يعنې: او مونږ اوسپنه نازله کړې (پيدا کړې) ده. او پوره واضحه ده چې د جامو د اصل پيدا کول او انسان ته یې د صنعت ښودل زينت ډېر گټور شيان دي نو ځکه ترې په ﴿وَأَنْزَلْنَا﴾ سره تعبیر وکړی شو، والله ﷻ اعلم.

ریش څه معنی؟

۳- د 'ریش' کلمه اصلاً د مرغه ښکو ته وايي مگر دلته ترې لباس مطلب دی چې انسان ورباندې داسې ډول او سينگار مونده کوي لکه څنگه چې مرغه په ښکو باندې ډولي کېږي^(۳).
ذکره شوې کلمه په يوه حديث شريف کښې ډېره ښه تفسیر شوې ده چې کله به نبی کریم ﷺ نوې جامه اغوستله نو فرمايل به یې چې: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي»^(۴) يعنې: هغه الله ﷻ لره ستاينه ده چې د جامو (لباسونو) څخه یې هغه راپيرزو کړی دی چې په خلکو کښې ورباندې خپل ځان ډولي جوړوم او هم ورباندې خپل عورت پټوم.

'لباسُ التقوی' د څه شي څخه عبارت دی؟

۴- علماوو کرامو د ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ کلمه تقريباً په لسو معناوو سره تفسیره کړې ده^(۵). مگر کومه معنی چې مونږ ته ښه ښکاري او په لسو واړو معناوو باندې مشتمله ده هغه دا ده چې: د ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ څخه پخپله تقوی مراده ده او اضافت پکښې بياني دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: الله ﷻ په مادي لباس باندې علاوه معنوي لباس هم نازل کړی دی چې د تقوی او پرهېزگاری لباس دی. يا په بل عبارت: لباس التقوی دې ته وايي چې سړی خپلې عقيدې او خپل

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۹۷

(۲) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۴۰

(۳) مفردات الراغب ص ۲۱۴

(۴) مستند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۲۲

(۵) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۲۴

عمل ته شرعی جامه ورواغوندي او اسلام په خپل خان باندې تطبیق کړي، نو څوک چې غیر شرعی لباس اغوندي هغه په حقیقت کبښې برېنده او د لباس التقوی څخه لوخ پوخ دی. د ښه وضاحت دپاره لاندې مثالونه ولولئ:

الف: نبي کریم فرمایلي دي چې: «صِفَانٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطُ كَاذِبَاتِ النَّفَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُعُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^(۱).

یعنې: دوه ډلې دوزخیان دي چې (تر اوسه پورې) ما نه دي لیدلي (وروسته به پیدا شي): یوه ډله هغه نارینه دي چې د غوايانو د لکيو غوندي متروکې به ورسره وي او خلک به ورباندې وهي، بله ډله هغه زنانه دي چې پتې برېندهې به وي (داسې جامې به یې اغوستې وي چې بدن به یې ترې ښکارېږي چې یا به ډېرې نازکې وي یا به ډېرې تنگې وي او بالاخره یا به ډېرې لنډې وي)، دوی به راتاوونکې او راتاوبدونکې وي (نارینه به خپلو ځانونو ته په ناز او کرشمو سره راکاږي او د بیګانه وو سره به ناسته ولاړه خوښوي). دوی به خپل سرونه داسې کاره کورپه کړي وي لکه چې د مایه اوبسانو کاره بوکانونه، دوی به نه جنت ته داخلې شي او نه به د جنت بوی موندنه کړي حال دا چې د جنت بوی د دومره-دومره (بعیدې) مسافې څخه موندلی کېږي.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «حَرَمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَيَّ ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلُّ لِنَائِيهِمْ»^(۲) یعنې د ورېښمنو او سرو زرو اغوستل زما د امت په نارینه وو باندې حرام کړی شوي دي او زنانه وو ته یې حلال کړی شوي دي.

ج: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءً»^(۳) یعنې د قیامت په ورځ به الله ﷻ هغه (نارینه) ته د رحمت نظر ونه کړي کوم چې خپله جامه د تکبر د کبله راکاږي.

د: د ابو هريره ؓ څخه روایت دی چې: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»^(۴) یعنې: نبي کریم ﷺ په هغه نارینه باندې لعنت غوښتی دی چې د زنانه وو په لباس کبښې گرځي او په هغې زنانه باندې هم چې د نارینه وو لباس اغوندي، ته به وایې چې دا سپری دی.

﴿يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰهُمَا ۗ إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۵

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۳۰۲

(۳) جامع الترمذي ج ۱ ص ۳۰۳

(۴) سنن أبي داود ج ۲ ص ۲۱۰

الشَّيْطَانِ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٨﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا
الشَّيْطَانِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٩﴾

[۲۷] ای د ادم عليه السلام اولادې تاسو لره دې شيطان په فتنه کښې وانچوي لکه چې ستاسو مور او پلار يې (په فتنه کښې واچول او) د جنت څخه يې وويستل، په داسې حال کښې چې د دواړو څخه يې (د جنت نوراني) جامې د دې دپاره وغورزولې چې دواړو ته خپل عورتونه ور وليده کړي. (څکه ترې ځانونه بچ وساتي چې) يقيناً شيطان (بلکې) شيطان او د ده (جني) پيروان تاسو د داسې ځای څخه گوري چې تاسو يې نه شئ ليدلی (ترڅو چې خپل اصلي شکلونه بدل نه کړي). يې شکه مونږ شيطانان د هغو کسانو دپاره دوستان گرځولي دي چې هغوی ايمان نه راوړي (نه د مخلصو بندگانو دپاره).

[۲۸] او (برسيره په ايمان نه راوړلو باندې) کله چې بد (او بې شرمه) کار وکړي نو دوی وايي چې مونږ په همدغه (کار) باندې خپل پلرونه موندلي دي او (هم) راته پرې الله تعالى امر کړی دی. (ای پيغمبره! ورته) ووايه چې يقيناً الله تعالى په بد (او بې شرمه) کار باندې امر نه کوي، ايا تاسو په الله تعالى باندې داسې خبرې کوي چې په هغو باندې نه پوهيږئ؟!.

[۲۹] (ورته) ووايه چې ماته خپل رب تعالى په انصاف سره امر کړی دی (او ستاسو ويناوې يې انصافي ده) او (هم يې راته امر کړی دی چې) د هر عبادت په نزد خپل مخونه (خاص الله تعالى ته) سيده کړئ (د غير الله څخه اعراض وکړئ) او خپل رب تعالى په داسې حال کښې ويلي چې خاص همده تعالى ته په غاړو ايښودلو کښې اخلاص کوونکي ياست، لکه چې اول ځل يې (يوازې) پيدا کړي ياست همدغه حالت (پيدا کېدلو) ته به بيا وروگرځئ (او هيڅوک به درکښې اشتراک ونه کړي).

[۳۰] (مگر خلک په دوه وو ډلو باندې ووېشلي شوه چې) يوې ډلې ته الله تعالى هدايت وکړ (مطلب ته يې ورسول) او په بله ډله باندې گمراهي ثابته شوه. (څکه چې) دوی د الله تعالى څخه په غير شيطانان په دوستۍ سره په داسې حال کښې ونيوه چې (په خپلو ځانونو باندې) گومان کوي چې يقيناً دوی لاره موندونکي دي.

د مطلب خلاصه

د ادم عليه السلام او د ابليس عليه السلام د قصو پورې د اړوند تفریعاتو څخه دا دوهمه تفریع ده، چې

د مضمون خلاصه یې داسې راوځي:

۱- ای د ادم عليه السلام اولادې! پام کوی چې شیطان مو داسې تېر نه باسي لکه ستاسو مور او پلار یې چې تېر ویستل او د همدغې تېرویستنې په سبب سره یې دواړه د جنت څخه رابهر او د جنتي نوراني لباس څخه یې برېنډه کړه، آن تردې چې دواړو ته یې خپل عورتونه وروښودل او دواړه یې د خجالت سره مخامخ کړه.

شیطان غواړي چې تاسو نه جنت ته داخل شی، نه جنتي نوراني لباس واغوندئ او بالاخره د تقوی د لباس څخه برېنډه او د قیامت د ورځي د خجالت سره مخامخ شی.

۲- ای د ادم عليه السلام اولادې! تاسو ته ځکه زیات پام په کار دی چې تاسو ذکر شوی دښمن او دده لښکر په خپله اصلي څېره باندې نه شی لیدی مگر د دې سره سره هغوی تاسو گوري او بلکې ستاسو په رگونو کښې د وینې په شان گرځي راگرځي او زړونو ته مو وسوسې دراچوي.

نو د دغسې دښمن څخه خپل ځان بچ کول څه اسانه خبره نه ده، یوازې هغه چاته اسانه ده کوم چې ترې په الله تعالی باندې پناه وغواړي او په اسلامي شریعت باندې منگولې ښځې کړي.

د همدې کبله زمونږ په مخلصو بندگانو باندې د شیطان سلطه نه چلېږي او د اثر لاندې یې نه واقع کېږي، که بالفرض دوی په کومه خاصه موضوع کښې وغولېږي او خطا شي نو سمدستې په الله تعالی باندې پناه غواړي چې "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" او په خپله خطا باندې پښېمانه کېږي او توبه تائب جوړېږي.

شیطانانو د هغو خلکو په څټونو باندې لاسونه ایښي دي کومو ته چې مونږ هغوی دوستان جوړ کړي دي او د لاندې خاصیتونو خاوندان دي:

الف: هغه کسان چې ایمان نه راوړي او په قصدي توگه په ایمان باندې د مشرف کېدلو څخه ډډه کوي.

ب: هغه کسان چې بې شرمه او د حد څخه وتلي بد کارونه کوي، لکه په برېنډه باندې طواف، او دلیل دا نیسي چې په همدې حالت او همدې خوی باندې مونږ خپل پلرونه موندلي دي او دا بې شرمه کار د پلرونو څخه راپاتې دی.

ج: په دي ټولو باندې علاوه دا هم وایي چې الله تعالی مونږ ته په ذکر شوي کار باندې امر کړی دی او زمونږ فریضه ده چې عمل ورباندې وکړو.

۳- ای پیغمبره! د شیطان د دوستانو ذکر شوي دلائل په لاندې ډول رد کړه:

الف: الله تعالی خو ستاسو په هدایت کښې هیڅ قصور نه دی کړی، وخت په وخت یې پیغمبران عليهم السلام دراستولي دي، کتابونه یې درنازل کړي دي، حواس یې درکړي دي چې په دنیا کښې د الله تعالی د قدرت دلائل وگورئ او عقلونه یې درښلي دي چې فکر پکښې وکړئ او د منحرفو لارو څخه خپل ځان بچ کړئ او په مخلصو بندگانو کښې شامل شی.

ب: که تاسو په رښتیاڼۍ توگه د خپلو پلرونو تقلید کوئ نو تاسو ته په کار دي چې د خپل پلار (ادم ﷺ) تقلید وکړئ چې کله شیطان خطا کړ نو دستي توبه تائب شو او چې کله یې ترې جنتي جامې وویستلې نو دستي د خپل عورت د پټولو په هڅه کښې شو او د جنت د ونو په پاڼو کښې یې خپل خان ونغښت. عجیبه ده چې د خپل اولني پلار تقلید نه کوئ چې په سمه لار باندې روان وه او د منحرفو پلرونو تقلید ته مو ملاوې تړلې دي او په لوڅه باندې طواف کوئ.

ج: الله ﷻ خو هیڅکله او هیڅاته په بې شرمه کار باندې امر نه کوي، که بالفرض تاسو په خپله خبره باندې کلک یاست نو راوښایاست چې په کومه زمانه کښې د کوم یوه پیغمبر په ذریعه تاسو ته الله ﷻ په بې شرمه کارونو باندې امر کړی دی؟! نو معلومه شوه چې تاسو دروغ وایاست او په الله ﷻ باندې بې سنده دروغ تړئ.

۴- ای پیغمبره! دا هم ورته ووايه چې زما رب تل په انصاف باندې امر کوي، د ده ﷻ په هدایتونو کښې افراط او تفریط نشته، کوم شریعت یې چې په ما باندې نازل کړی دی هغه هم په انصاف باندې موصوف دی.

۵- ای پیغمبره! خلکو ته ووايه چې تاسو هم د الله ﷻ په شان په انصاف باندې ودرېږئ او عملاً بې انصافي مه کوئ چې په خپلو عبادتونو کښې خپله توجه بوتانو ته واړوئ او د کعبې شریفې په عوض کوم یو بوت ته سجده کېږدئ بلکې د خپل هر یو عبادت په وخت کښې خپله ټوله توجه کعبې شریفې ته سیخه کړئ.

همدارنگه مه عقیده بې انصافي کوئ چې د الله ﷻ سره په عبادت کښې بل څوک یا بل شی شریک وگڼئ بلکې د همیشه دپاره خپل رب ﷻ په اخلاص سره وبلئ او غاړه ایښودل ورته سوچه جوړ کړئ، او دا ځکه چې نه ستاسو په اول پیدایښت کښې د الله ﷻ سره بل څوک شریک شته او نه به ستاسو په بیا را ژوندي کولو کښې څوک شریک شي، نو معلومه شوه چې په عبادت کښې هم ورسره بل څوک استحقاق نه لري.

۶- ای پیغمبره! د ذکر شوي بیان څخه وروسته ووايه چې د شیطان سره د مبارزې په اعتبار خلک په لاندې دوه وو ډلو باندې ویشلي شوي دي:

الف: یوه هغه ډله خلک دي چې د الله ﷻ وصایاوو ته یې غاړې ایښي دي او د شیطان پیروي نه کوي چې الله ﷻ ورته هدایت کړی دی او په مخلصو بندگانو کښې یې شمېرلي دي.

ب: بله هغه ډله ده چې دوی د ضلالت لاندې قرار نیولی دی او په همدې باندې خوښ او راضي دي بلکې د الله ﷻ څخه په غیر د شیطانانو دوستي یې غوره کړې ده، همدوی یې په دوستۍ سره نیولي دي او بالاخره خیال کوي چې همدوی لاره موندونکي او په سمه لاره باندې روان دي.

توضیحات

۱- په ﴿وَقَبِيلُهُ﴾ کښې د «قَبِيل» کلمه «قَبَائِل» جمع ده، قبيله د هغه لوی ټولگي نوم دی چې یو

تربله سره مخونه اروي^(۱) او یو تربله سره گډ اهداف ولري، مگر په دې مقام کښې ترې د شیطان اولاده مراده ده چې د ده جني پیروان دي او بس.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: د آیت شریف څخه معلومېږي چې مونږ شیطانان نه شو لیدلی، حال دا چې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ [الکھف: ۵۰] یعنی ابلیس د جنیاتو د جنس څخه دی. نو شیطانان هم د همدوی د جنس څخه دي چې خلک غولوي او د ډېرو نصوصو څخه څرگندېږي چې دوی زمونږ د نظر لاندې واقع شوي دي. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: سلیمان ﷺ په پیریانو باندې حکومت او پاچایي کړې ده چې د جنایت په وخت کښې به یې بندیانول او جزا به یې ورکوله، په دې باندې علاوه هغوی به ورسره په مجالسو کښې گډون کاوه او په حکومتي کارونو کښې به یې ورسره کومک کاوه. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنَّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ [النمل: ۳۹] یعنی: د پیریانو څخه یوه قوي پيري وويلې چې زه به درته د بلقيس تخت د هغه څخه وړاندې راوړسوم چې ته د دغه مقام څخه پاڅېږي او رسمي ناسته دې ختمه شي.

ب: همدارنگه د احادیثو کتابونو^(۲) د ابو هريره ؓ ښه اوږده قیصه لیکلې ده چې یو شیطان یې نیولی وه، چې باید زیات وضاحت یې هملته وکتل شي.

ج: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ عَفْرِيتًا مِنَ الْجِنَّ تَقْلَتِ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكِنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَيَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِي مِنْ بَعْدِي ﴾ فَرَدَدْتُهُ خَاسِمًا»^(۳) یعنی بیگانه شپه د پیریانو څخه یو قوي پيري ناڅاپه رادمخه شو ترڅو په ما باندې خپل لمونځ گډوډ کړي، خو الله ﷻ پرې ماته قدرت راکړ نو ومې نیوه، ما غوښتل چې د جومات د یوې ستنې پورې یې وترم ترڅو یې تاسو ټول وگورئ، مگر د ورور سلیمان ﷺ دعاء راپه زړه شوه چې ای ربه! ماته بښنه وکړې او داسې واکداري راکړې چې زما څخه وروسته هیچاته د هغې ورکړه مناسبه نه وي، نو د ذلت په حالت کښې مې وشاره.

نو پوښتنه داده چې ایا ذکر شوي واقعات او نصوص د همدغه آیت شریف سره څه منافات نه لري چې سمدستي د بحث لاندې دی؟

مونږ وایو چې:

(۱) مفردات الراغب ص ۴۰۶

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۱۰

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۸۷

اول: د اهل القبلة وو خخه یوه ډله چې معتزله نومېږي د پیریانو د لیدلو خخه انکار کوي او څوک یې چې د لیدلو ادعاء کوي هغه دروغژن گڼي^(۱)، شاید چې ذکر شوو واقعاتو ته به د پیغمبرانو علیه السلام په زمانو پورې بلا دلیل اختصاص ورکوي، که نه نو د هغو خخه خو انکار امکان نه لري، او څوک چې تري انکار کوي نو هغه دې په خپل ایمان باندې وډار شي.

دوهم: زمونږ د اهل السنة و الجماعة عقیده داده چې ملائک، پیریان او شیطانان په خپلو اصلي څېرو کښې نه لیده کېږي اما په فرعي څېرو کښې (لکه د انسان یا بل شي شکل) لیدلي شوي دي او لیدل کېږي، لکه چې ذکر شوي واقعات ورباندې دلالت کوي^(۲).

داد عوامو دپاره، اما که خواصو (پیغمبرانو علیه السلام) په خپلو اصلي څېرو کښې لیدلي وي هم څه ممانعت نشته.

همدغه جواب ته د ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ کلمات اشاره کوي، یعنی ای بنیادمانو! شیطان او د ده اولاده د هغه حیثه تاسو کتلی شي د کوم حیثه چې تاسو هغوی نه شی کتلی، چې هغه د اصلي اشکالو حیثیت دی.

درېم: په دې باندې علاوه د ﴿لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ جمله د ذکر و شوو نصوصو او واقعاتو سره ځکه منافات نه لري چې دلته عادي حالات بیان شوي دي او هلته استثنائي حالاتو ته اشاره شوې، د دې نظیر دا آیت دی چې فرمایي: ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ﴾ [الأعراف: ۲۵] یعنی تاسو به په دغې ځمکه کښې په عادي توګه ژوند کوئ او په عادي توګه به پکښې مړه کېږئ. نو که څوک استثناء څه وخت په هوا کښې ژوند وکړي او یا په هوا کښې مړ شي د آیت سره څه منافات نه لري.

آیت په آیت تفسیر شوی

۲- دا جمله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ په دې جمله: ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ باندې ډېره ښه تفسیره شوې ده. یعنی مونږ ځکه کافرانو ته شیطانان د دوستانو په حیث ټاکلي دي چې همدوی پخپله په دوستی سره نیولی دی او لا ځانونه په حقه هم بولي او په همدې باندې کلک هم دي.

یادونه

۳- ځینو علماوو گرامو په دې مقام کښې د ﴿فَنَجِشْتَهُ﴾ کلمه په بربنډه توګه طواف باندې تفسیره کړې ده چې پوره بیان یې په راتلونکو ایتونو کښې را روان دی، مګر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې ذکره شوې کلمه په عموم سره پرېښودله شي ترڅو د مشرکانو ټولو غیر شرعي کارونو ته ورشامله شي. او دا ځکه چې مشرکانو خو یوازې په بربنډه توګه طواف کول شرعي نه گڼل بلکې

(۱) تفسیر الکشاف للزمخشري المعتزلي ج ۲ ص ۹۸

(۲) شرح المقاصد ج ۲ ص ۵۵

خپلو ټولو کړو وړو ته یې د مشروعاتو لقب ورکاوه، مثلاً د حلالو څارویو تحریم یې د الله ﷻ امر ګاڼه او په خپلو ټولو شرکیاتو باندې یې همدغه لقب ایښوده لکه چې د [الأنعام: ۱۴۸] آیت لاندې ورته اشاره شوې ده.

د "مسجد" کلمه څه معنی؟

۴- که څه هم د "مسجد" د کلمې متعارفه معنی جومات ده او په دې مقام کې یې علم او کرامتو متعددې معناوې کړي دي^(۱) مګر مونږ ته دا بهتره ښکاري چې دلته به د ﴿مَسْجِدٌ﴾ د کلمې څخه لغوي مسجد مراد وي چې د سجدې د ځای معنی ورکوي، او نبی کریم ﷺ ورته په یوه اوږده حدیث کې اشاره کړې ده چې: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»^(۲) یعنی: ماته ټوله ځمکه د سجدې ځای او پاکوونکې ګرځولې شوې ده، نو زما د امت څخه چې هر یوه سړي ته د لمانځه وخت ورسېږي (او په هر ځای کې چې وي) نو لمونځ دې وکړي (او متعارف جومات ته دې نه ټالوي).

خو د دې سره سره ذکره شوې کلمه دلته د عبادت څخه کنایه ده. نو د معنی حاصل به یې داسې راوځي چې تاسو په هر یوه عبادت کې، لمونځ وي او که طواف، خپل نیت خاص الله ﷻ ته سیده کړئ او غیر الله یا بوتانو ته پکې ګډون مه وکړئ په همدغې معنی باندې د آیت شریف متبقي ټکره دلالت کوي چې: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ او د خپل رب ﷻ بلنه په داسې حال کې وکړئ چې خاص همدغه ﷻ لره په غاړو ایښودلو کې اخلاص کوونکي یاست.

﴿يَبْنِيءَ آدَمَ خُدُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

[۳۱] ای د ادم ﷻ اولادې! د هر یوه عبادت په نزد (لمونځ وي او که طواف) خپل ښانست (جامې) واخلي (واغوندي)، او خورئ او څښکئ او د حد څخه تېری مه کوئ. (ځکه چې) یقیناً الله ﷻ (د ذکر و شوو درېواریو شیانو څخه په یوه کې هم) د حد څخه تېرېدونکي نه خوښوي.

ارتباط او شان نزولونه

د ذکر شوو تفریعاتو څخه دا درېمه تفریع ده چې د ادم ﷻ او د ابلیس - علیه السلام - د قیصو په تعقیب کې نازل شوې ده. د شان نزول وجوه یې زینت ډېر دي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

۱- د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُطَوِّفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُرْتَابَةٌ

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۲۶

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۸

فَنَقُولُ مَنْ يُعْبِرُنِي تَطَوُّافًا»^(۱) يعني: د جاهليت په زمانه كښې به ښځې په بربنده باندې د بيت الله شريف طواف كاوه نو دا خبره به يې د خانه سره تکراروله چې ماته څوك د عاريت په توگه د غليظ عورت د پتولو دپاره "تَطَوُّاف" (كپړه يا رنجاره) راکوي؟

"تَطَوُّاف" د هغې وړې رنجارې لقب وه چې فقط په خپل غليظ عورت باندې به يې اچولې وه.

۲- د سعيد بن جبیر عليه الرحمة څخه روايت دی چې: "كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً"^(۲) خلكو به نارينه وه او كه زنانه) په بربنده حالت كښې د بيت الله څخه طواف كاوه.

۳- د اسلام د راتگ څخه وړاندې به د قرشو د قبيلې څخه پرته - چې ځانونو ته به يې اهل الحرم ويلې- هيج چا په خپلو جامو كښې طواف نه كاوه، د دوی نارينه وو به اطرافي نارينه وو ته جامې وركولې او زنانه وو به يې زنانه وو ته هم دغه لطف كاوه.

نو هغه چا به چې په مکه معظمه كښې نه اشنا درلود چې جامې وركړي او نه به يې څه مال او دارايي درلوده چې د مكيانو څخه جامې په ايجاره او كرايه واخلي، د لاندې دوه وو حالونو څخه به خالي نه وه:

الف: يا به يې خپلې جامې وغورزولې او په لوڅه به يې طواف كاوه.

ب: يا به يې د خپلو جامو سره طواف وكړ مگر د طواف څخه وروسته به يې وغورزولې او د تقى (غورزولې شوې) نوم به يې ورباندې كښود^(۳).

۴- ځيني علماء وايي چې: "إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً، الرَّجَالُ بِالنَّهَارِ وَالنِّسَاءُ بِاللَّيْلِ"^(۴) يعني د اعرابيانو ځينو خلكو به په لوڅه طواف كاوه، نارينه وو به يې د ورځې او زنانه وو به يې د شپې (دغه عمل اجراء كاوه).

۵- د بنو عامر د قبيلې خلكو به د حج كولو په ورځو كښې فقط دومره روزي خوړه چې ساگانې به يې ورباندې ساتلې وې، او غوړ خو به يې بالكل نه خواړه، ترڅو د خپل حج تعظيم په ځاى كړي. نو مسلمانانو نبي كريم ﷺ ته عرض وكړ چې: «نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ»^(۵) يعني: اى د الله رسوله! مونږ ته ډېره بهتره ده چې دغه ډول كار وكړو او د خپل حج تعظيم وكړو. نو الله ﷻ ذكر شوى آيت شريف نازل كړ.

څه لرې نه ده چې د وخت مشركانو (جاهلانو) به مسلمانان ملامته كړي وي چې تاسو په بربنده باندې طواف نه كوي. لكه څنگه چې د دې عصر جاهلان د مسلمانانو ځوانانو په پيرو پوري خاندي او د زنانه وو مسلمانانو په پرده او حجاب باندې ملنډې وهني.

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۴۳

(۲) الدر المنثور ج ۳ ص ۴۳۹

(۳) تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۸۹

(۴) زاد المسير ج ۳ ص ۱۲۷

(۵) تفسير البغوي ج ۲ ص ۱۵۷

۶- د عروه ۶: ۱۰ څخه روایت دی چې قریشو به په خلکو باندې (په خپل خیال) ثوابونه گڼتل، نارینه وو به یې نارینه وو ته (د طواف دپاره) جامې ورکولې او زنانه وو به یې زنانه وو ته (په همدې غرض) خپلې جامې بښلې «فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا»^(۱) یعنې نو چاته به چې حُمس (قریشی) جامې ورنه کړې نو هغه به د بیت الله شریف طواف په لوڅه (برېنده) ترسره کاوه. په همدې هکله ځینو مفسرینو کرامو ځینې نور روایات هم لیکلي دي^(۲).

نو الله ﷻ د ذکر شوو بدعتونو (برېنده طواف کول او د خوراک او څښاک تحریم) په رد کښې ذکر شوی آیت شریف نازل کړ.

د مطلب خلاصه

یعنې ای د ادم ﷺ اولادې! پام کوئ چې شیطان درباندي خپله شومه نقشه عملي نه کړې چې یا مو برېنده کړي او یا د ده په اشاره باندې پاکیزه حلال شیان په ځان باندې حرام کړي. نو جامه ستاسو دپاره بنائست او حسن دی، باید خپل ځانونه په هر وخت کښې پاکیزه او بنائسته وساتئ او د الله ﷻ د نعمتونو څخه استفاده وکړئ، خصوصاً د عبادت په وخت کښې خپل عورتونه پټ کړئ، په برېنده باندې مه طواف کوئ او مه لمونځ. په دې باندې علاوه د الله ﷻ د حلال کړی شوو نعمتونو څخه خورئ او څښکئ، مگر د شرعي حدودو څخه تجاوز مه کوئ چې یا حرامه جامه واغوندئ او یا خپله شتمني په غیر شرعي امورو کښې ولگوئ. ځکه چې الله ﷻ د شرعي حدودو څخه تېرېدونکي خلک نه خوښوي.

توضیحات

۱- د جاهلیت په زمانه کښې په عربو په طواف کښې د خپلو ځانونو د برېنده ولو دپاره لاندې دلائل تراشل چې:

الف: مونږ د کعبې شریفې د احترام په خاطر په هغو جامو کښې طواف نه کوو په کومو کښې چې مونږ د گناه مرتکب شوي یاستو^(۳).

ب: مونږ خپل ځانونه تفاولا (د نېک فالۍ په توگه) برېنده وو ترڅو د گناه څخه داسې برېنده شو لکه د مورگانو څخه د زېږېدنې په وخت کښې چې د جامو څخه برېنده وو^(۴).

ذکر شوی حکم نبي کریم ﷺ ټولو خلکو ته د "حجة الوداع" څخه یو کال وړاندې د علي ۶ په خوله باندې اعلان کړ چې: «وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا»^(۵) یعنې د سړ کال څخه وروسته به هیڅوک په برېنده باندې طواف نه کوي.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۲۶

(۲) البحر المحيط ج ۵ ص ۴۰

(۳) السحر الوجيز ج ۷ ص ۴۱

(۴) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۰۰

(۵) جامع الترمذي ج ۱ ص ۱۷۵

"زينة" څه معنی؟

۲- د "زينة" کلمه د بنااست په معنی ده چې لاندې درې ډولونه درلودلی شي^(۱):

الف: نفسي (معنوي) بنااست، لکه علم، نیک عقائد او داسې نور.

ب: بدني بنااست، لکه بدني قوت، ډولي قامت او داسې نور.

ج: خارجي بنااست، لکه د حلال مال کثرت او داسې نور.

په دې مقام کېنې همدغه درېم ډول زينت مراد دی ځکه چې مفسرينو کرامو په اجماعي توگه د زينت کلمه په جامو سره تفسيره کړې ده^(۲) چې د بدن څخه بهر دي او د يو پلوه ورباندې عورت پټېږي او د بله پلوه د الله ﷻ د نعمتونو مظهر جوړېږي. نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَمْرٌ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ»^(۳) يعنې: يقيناً الله ﷻ دا خوښوي چې د ده ﷻ (د ورکړې شوي) نعمت نښې د ده ﷻ په بنده باندې وليدلی شي، ځکه چې د ښو جامو اغوستل د نعمتونو او غنا ډېر ښه مظهر دی.

په لوڅه لمونځ کول جائز نه دي

۳- اخاف عليهم الرحمة د لاندې وجوهو د کبله په لمانځه کېنې د عورت پټول فرض گڼي:

الف: په احکامو کېنې د نصوصو عموم ته کتل کېږي، نه د شان نزول خصوص يا د مورد خصوص ته، نو ذکر شوی آیت شريف که څه هم د طواف په باره کېنې نازل شوی دی مگر د مفهوم په عموم کېنې يې لمونځ هم شامل دی، نو په لمانځه کېنې هم د عورت پټول لازم شوه.

ب: د "مسجد" کلمه په دې مقام کېنې هغه معنی ورکوي کومه يې چې په نژدې تېر شوي [۳۰] آیت کېنې ورکوله، نو د معنی حاصل يې داسې راوځي چې تاسو يو عبادت هم په برينده باندې مه کوئ، په طواف کېنې هم جامې واغونډئ او په لمانځه کېنې هم خپل عورتونه پټ کړئ.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: وړاندې په دوهمه توضیح کېنې تېر شوه چې د "زينة" کلمه په جامو سره تفسيره شوې ده، نو په کار وه چې احتافو عليهم الرحمة په لمانځه کېنې د جامو اغوستل فرض گڼلي وي نه يوازې د عورت پټول؟

مونږ وايو چې: د آیت شريف څخه يوازې همدومره فهمېږي چې په لوڅه باندې عبادت مه کوئ پاتې شوه دا خبره چې څومره لباس اغوستل ضرور دي او څومره مستحب، نو دا په احاديثو کېنې واضحه شوې ده چې د عورت پټول فرض او ضروري دي او په دې باندې علاوه نوره جامه او يا

(۱) مفردات الراغب ص ۲۲۳

(۲) تفسير المظهر ج ۳ ص ۳۴۱

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۰۹

سپېڅلې او نظيفه جامه اغوستل مستحب كار دى. لاندې احاديث د وضاحت دپاره ولولئ:

اول: نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»^(۱) يعنې الله ﷻ د هغې زانانه لمونځ نه قبلوي د كومې چې لمونځ ورباندې فرض شوى وي (بالغه وي) مگر په څپتې سره (چې د سر ويستان يې پكښې پټ وي). ځكه چې د زانانه وو د سر ويستان په عورت كښې شامل دي

دوهم: نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ وَالنَّبُسُوها»^(۲) يعنې ستاسو غوره جامې سپينې جامې دي نو په همدغو كښې مرو ته كفن وركړئ او همدغه واغونډئ (برابره خبره ده چې په لمانځه كښې وي او كه د لمانځه څخه بهر).

درېم: يوه ورځې نبي كريم ﷺ د جمعې په ورځ په ممبر باندې په عتاب آميزه لهجه دا خبره وكړه چې: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِيْ مَهَيْتِه»^(۳) يعنې: څه دي په يو ستاسو باندې چې د خپل كارو بار د جامو څخه په غير نورې دوه جامې (كميس او لنگ يا پرتوگ) د جمعې د ورځې دپاره وپېري؟! (يعنې كه د چا وسه كېږي).

كه څوك ددې څخه اضافه تحقيق غواړي نو ځينو اوږدو كتابونو^(۴) ته دې مراجعه وكړي.

اسراف وپيژنئ

۴- د اسراف د پېژندلو په باره كښې مونږ د [الأنعام: ۱۴۱] آيت لاندې د الله ﷻ په توفيق هاغومره څه ليكلې دي چې ذكره شوې كلمه ورباندې پيژاندله كېږي. بيا ليكلو ته يې اړتيا نه وينو مگر په دې مقام كښې ورباندې لاندې معلومات ورا اضافه كوو:

الف: د ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ جمله د وړاندېنيو درېواړو مضامينو سره پيوستون لري، نو د معنی حاصل يې داسې كېږي چې په هر عبادت كښې لباس واغونډئ او اسراف مه كوي چې يا عورت بربنډه كړئ او يا د تكبر جامې په تن كړئ. همدارنگه خوراك او څښاك وكړئ مگر اسراف پكښې مه كوي چې د شرعي حدودو څخه په افراط يا تفريط سره مخالفت وكړئ.

ب: نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَانْبَسُوا مَا لَمْ يَخَالِطَهُ اسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ»^(۵) يعنې: خورئ او څښئ، خيرات كوي او اغونډئ ترڅو چې ورسره اسراف او تكبر گډ نه شي.

ج: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې: «كُلْ مَا شِئْتَ وَانْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ اثْنَانِ سَرْفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ»^(۶) يعنې: څه چې دې خوښه وي هغه خوره او څه چې دې خوښه وي هغه اغونډه تر هغه چې دوا

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۹۴

(۲) سنن ابن ماجه ص ۱۰۶

(۳) سنن ابن ماجه ص ۷۷: سنن ابن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۵۴

(۴) احكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۱: الحجة البالغه ج ۱ ص ۱۹۴

(۵) سنن ابن ماجه ص ۳۵۷

(۶) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۶۰

(درکښې موجود نه شي) چې یو د حد څخه تجاوز دی او بل تکبر.

یوه لنډه کی قیصه

ع د ښه وضاحت دپاره په دې مقام کښې یوه لنډه کی قیصه د سوال جواب په شکل ولولئ چې د یوه نصراني طبیب او د علي بن الحسين عليه السلام ترمخ واقع شوي ده. هغه دا چې:
نصراني: ستاسو په کتاب (قرآن) کښې د علم طب په هکله څه شی نشته حال دا چې علم په دوه ډوله دی چې یو د ادیانو علم دی، او بل د ابدانو علم دی چې د طب د علم څخه عبارت دی.
علي عليه السلام: زمونږ په کتاب کښې د طب علم ټول په نیم ایت کښې نازل شوی دی.
نصراني: هغه کوم نیم ایت دی؟!

علي عليه السلام: هغه دا دی چې: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ یعنی: او تاسو خورئ او څښکئ او اسراف مه کوئ.
نصراني: ستاسو پیغمبر په طب کښې څه نه دي ویلي؟

علي عليه السلام: زمونږ پیغمبر ﷺ د طب ټول علم په ډېرو اسانو کلماتو کښې راغونډ کړی دی.
نصراني: هغه کلمات کوم دي؟

علي عليه السلام: هغه دا دي چې: «الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّوَاءِ وَالْجَمِيَّةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءٍ وَأَعْطِ كُلَّ جَسَدٍ مَا عَوَّدْتَهُ»
یعنې: معده د مرضونو کور دی، او پرهېز د هرې دوا سر دی، او هر جسد ته هغه شی ورکړه چې ورسره دې عادت کړی وي.

نصراني: «مَا تَرَكَ كِتَابِكُمْ وَلَا نُبِيَكُمْ لِجَالِيئِمْ طِبًّا»^(۱) یعنی ستاسو کتاب او ستاسو پیغمبر د جالینوس دپاره په طب کښې هېڅ شی نه دی پرېښی.

جالینوس یو مشهور حکیم تیر شوی دی چې په طبابت کښې یې خورا شهرت درلود.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿۳۲﴾
﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغيرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿۳۳﴾
﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴿۳۴﴾ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ﴿۳۵﴾

[۳۲] (ورته) ووايه (ای پیغمبره!) چې د الله ﷻ هغه ښانست (جامه) چا حرام کړی دی چې د خپلو

(۱) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۱۹۲

ولو اننا (۸)

الأعراف (۷)

بندگانو دپاره یې راویستلی (پیدا کړي) دی او (همدارنگه د روزیو څخه) پاکیزه (او لذیذ) روزیو (چا حرامې کړې دي)؟ (هیچا نه دي حرامې کړي).

(ورته) ووايه چې دا (نعمتونه) په نژدې ژوند کېنې د هغو کسانو دپاره دي چې ایمان یې را وړي وي (دوی تري محروم نه دي گرځولي شوي) حال دا چې د قیامت په ورځ (په آخرت کېنې) به (د دوی دپاره) دا نعمتونه سوچه (او د عذاب څخه پاک) وي.

مونږ خپل ایتونه (او احکام) په دغه ډول (وضاحت سره) د داسې قوم دپاره تفصیلوار بیانوو چې پوهېږي (همدوی ترې گټه اخلي).

[۳۳] (ورته) ووايه چې یقیناً زما رب ﷻ (ټول) بې شرمه کارونه حرام کړي دي، هغه چې د دغو

کارونو د جملې څخه پټ دي او هغه چې ښکاره دي، او هم (یې مطلقه) گناه (حرامه کړې ده، وړه وي او که غټه) او (هم یې په خلکو باندې) ناحقه بغاوت (ظلم حرام کړی دی) او (هم یې دا حرام کړی دی)

چې تاسو د الله ﷻ سره (په عبادت کېنې) هغه شی شریک ودرؤی کوم چې الله ﷻ (د) هغه (په ثبوت) باندې څه دلیل نه دی نازل کړی، او دا (هم) چې تاسو په الله ﷻ باندې هغه څه (د دروغو په توگه)

وواياست چې (د هغو په ثبوت باندې) تاسو نه پوهېږئ (او علم پرې نه لرئ).

[۳۴] او د هرې ډلې (د سپکولو یا پوپنا کولو) دپاره (د الله ﷻ په نزد) ټاکلی شوی وخت دی

کله چې د دوی ټاکلی شوی وخت ورسپړي نو نه به ډېر لږ وخت دوی وروسته شي او نه به وړاندې شي (هېڅ تغیر او بدلون به ونه مومي).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې د وړاندېني آیت مضمون تعقیب شوی دی چې الله ﷻ هغه جامې او خوراک او څښاک نه دي حرام کړي کوم چې مشرکان یې په طواف او د حج په موسم کېنې په خپلو خانونو باندې حراموي او لا په تعویل کېنې یې دا جرتمه هم لري.

۱- یعنې ای پیغمبره! د خلکو څخه توبیخاً او انکاراً پوښتنه وکړه چې الله ﷻ خو په خپلو بندگانو باندې نه هغه لباس اغوستل حرام کړي دي کوم چې د همدوی دپاره یې د ونو، بوټو او د حیواناتو د شاگانو څخه پیدا کړي دي، لکه مالوچ، کتان او داسې نور، او نه یې د روزیو څخه هغه پاکیزه رزق حرام کړی دی چې د همدوی دپاره یې په ځمکه کېنې موجود کړی دی. نو دا راته وواياست چې هغه څوک دی چې د ذکر و شوو شیانو په تحریم باندې یې حکم کړی دی؟ ایا د الله ﷻ څخه په غیر بل څوک د تحریم او تحلیل اختیار لري؟ که تاسو ذکر شوی حکم الله ﷻ ته منسوبوی نو په کوم پیغمبر باندې او په کوم کتاب کېنې الله ﷻ ذکر شوی حکم نازل کړی دی؟

۲- ای پیغمبره! کله چې مشرکان د ذکرې شوې پوښتنې د جواب څخه عاجز او چپ شوه او یا یې پرې خانونه گونگان واپول نو ته پخپله جواب ورکړه چې: څومره ښائسته لباسونه او څومره پاکیزه او لذیذ خوراک او څښاک چې تاسو ته په نظر درځي هغه ټول الله ﷻ په دنیا کېنې د موثمانو

الأتراف (۲)

پوانا (۸)

دیاره پیدا کړي دي چې ترڅو د یو پلوه دوی ترې استفاده وکړي او د الله ﷻ شکرگذاري وکړي او د بله پلوه یې د جنت نعمتونو ته رغبت او مینه زیاته شي. د دنیاوي نعمتونو څخه کافران هم استفاده کولی شي، نو ترڅو چې مؤمنان په دنیا کښې د الله ﷻ نوم اخلي دنیا به ودانه وي او نعمتونه به پرېمانه وي او په کافرانو باندې به څه بندیز ونه لگولی شي او نه پرې لگولی شوی دی مگر دا بېله خبره ده چې دوی یې د دلیل په ځینو نعمتونو باندې د تحریم تاپه وهي.

هو! اخروي نعمتونه دغسې نه دي چې کافران به پکښې اشتراک وکړي شي بلکې هلته به ټول نعمتونه په مؤمنانو پوري ځانگړي وي او بس. یا په بل عبارت: کافرانو ته په کار وه چې دنیاوي نعمتونه یې په ځانونو باندې نه وی حرام کړي او څه لنډه تنگه استفاده یې ترې کړي وی او دا ځکه چې په اخروي نعمتونو کښې خوبې د دې څخه هم څه برخه نه لري.

۳- ای پیغمبره! مونږ خپل احکام په دغه ډول باندې په استدلالی توگه بیانوو خو هغه خلک ترې استفاده کولی شي او د هغو پرې سرونه خلاصېږي کوم چې څه پوهه ولري او د ښه او بد څه فرق وکړي شي.

عجیبه کړنلاره

۴- ای پیغمبره! مشرکانو ډېره عجیبه کړنلاره غوره کړې ده چې په خالو شیانو باندې د تحریم حکم کوي او د ثوابونو تمه ورته لري، مگر بالمقابل کوم کارونه چې الله ﷻ حرام کړي دي او د عذاب خطر پکښې دی هغه ډېر په زغرده کوي او د هیڅ خطر احساس نه کوي. د مثال په توگه:

الف: ورته ووايه چې زما رب ﷻ، چې ستاسو رب هم دی، ټول بې حیا او بې شرمه کارونه حرام کړي دي چې نه به څوک په ښکاره ډول ورنژدې کېږي او نه به یې د خلکو څخه په پټه مرتکب کېږي. خال دا چې تاسو په بې حیا کارونو باندې نه په ښکاره توگه صرفه کوئ او نه په پټه.

ب: بلکې زما رب ﷻ مطلق گناه حرامه کړې ده، هره یوه گناه چې وي، مگر تاسو د یوې گناه څخه هم سر نه اړوئ.

ج: زما رب ﷻ په خلکو باندې تېری او بغاوت حرام کړی دی، او تاسو په ټولو خلکو باندې عموماً او په مسلمانانو باندې خصوصاً ډول-ډول ظلمونه کوئ او پخپله هم اقرار کوئ چې دا ظلم او ناحقه کار دی مگر لاس ترې نه اخلئ.

د: بل شی چې زما رب ﷻ حرام کړی دی هغه شرک دی چې په ټولو جنایتونو کښې اول نمره جنایت دی، حال دا چې تاسو یې بې دلیل او بې برهانه مرتکب شوي یاست.

ه: زما رب ﷻ په تاسو باندې حرامه کړې ده چې په الله ﷻ باندې هغه دروغ وتری کوم چې تاسو یې د خپلو خولو څخه پرته د علمه او دلیل راوباسئ.

تاسو د یو پلوه جنایات کوئ او د بله پلوه همدغه جنایات الله ﷻ ته منسوبوئ. یا په بل عبارت:

د گناه څخه مو اعتذار ډېر بد دی، چې په دغو باندې راته الله ﷻ امر کړی دی. نو څرنگه چې تاسو د دغې کړنلارې څخه لاس نه اخلئ، نو د عذاب انتظار وباسئ ترڅو چې وخت یې در ورسېږي، کله چې د عذاب ټاکلی وخت ورسېږي نو بیا نه وړاندې او بیرته کېږي او نه پکښې څوک د تصرف او مخنیوي توان لري.

توضیحات

۱- علماوو کرامو د دې جملې: ﴿ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ دپاره لاندې تفسیرونه کړي دي:

الف: عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې د الله ﷻ نعمتونه د مؤمنانو دپاره خلق کړي شوي دي مگر په دنیا کېنې ترې بالتبع کافران هم استفاده کوي ترڅو چې دنیا ودانه وي، خو په آخرت کېنې د دوی دپاره خالص او سوچه دي چې کافران ترې بالتبع هم استفاده نه شي کولی (۱).

ب: د الله ﷻ نعمتونه په دنیا کېنې د مؤمنانو دپاره پیدا کړي شوي دي مگر د غمونو او تکلیفونو څخه سوچه نه دي، اما په آخرت کېنې د دوی دپاره سوچه او خالص دي چې نه به ورسره غم ملگری وي او نه تکلیف او مشقت (۲).

ج: سعید بن جبیر علیه الرحمة وايي چې د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د الله ﷻ نعمتونه په دنیا کېنې د مؤمنانو دپاره دي په داسې حال کېنې چې په آخرت کېنې ورباندې دوی د عذاب سره هم نه مخامخ کېږي (۳) چې تاسو ځکه معذب شوی چې په دنیا کېنې مو د نعمتونو څخه استفاده کړې ده. مونږ ته د ایتونو د سیاق او سباق (وړاندې او بهرته) په اعتبار سره همدغه درېم تفسیر غوره ښکاري. مشرکانو خو په خپلو ځانونو باندې د الله ﷻ نعمتونه ځکه حرام گرځول ترڅو خپل ځانونه زیات تقوی دار معرفي کړي، نو الله ﷻ د دوی نظر رد کړ او ورته یې وفرمایل چې د نعمتونو تحریم که د تقوی نښه وی نو د هرچا څخه وړاندې به په مؤمنانو باندې حرام کړی شوي وی او په آخرت کېنې خو به دوی د نعمتونو څخه بالکل ځکه نه وی کړي، حال دا چې مؤمنانو ته پرې په دنیا کېنې جنایت نشته او په آخرت کېنې ورته د تعذیب موجب نه جوړېږي، بلکې په شکر په باندې الله ﷻ خپلو نعمتونو ته لا زیادت ورکوي او پریمانه یې جوړوي.

أجل څه معنی؟

۲- په ﴿ أَجْلُهُمْ ﴾ کېنې د «أجل» کلمه د ټاکلي شوي وخت څخه عبارت ده (۴). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: کله د کافرانو د قوت د ماتېدلو او یا پوښنا کولو وخت

(۱) الدر المنثور ج ۳ ص ۴۴۷

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۱۱۲

(۳) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۴۷

(۴) مفردات الراغب ص ۶

راورسپري نو نه به يوه گړی وروسته شي او نه به وړاندې:
رښتيا چې کله د قریشو د قوت د ماتېدلو وخت ورسېد (د مکې معظمې د فتحه کېدلو وخت راغی) نو هيڅ تغير يې ونه خوړ او د مکيانو قوت مات شو.

سوال جواب

که څوک وايي چې: د ټاکلي شوي وخت د رسېدلو په صورت کېنې خو احتمال وه چې وخت وځنډېږي خو الله ﷻ دا احتمال منفي کړ چې: ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ دوی به وروسته نه کړي شي؛ اما د وړاندې کېدلو خو هيڅ احتمال نشته نو پوښتنه دا ده چې د ﴿وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ جملې په نزول کېنې څه حکمت دی؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو خو ذکر شوي سوال ته ډېر جوابونه کړي دي^(۱) مگر په زړه پوری جواب يې دا دی چې ذکر شوي جمله د عدم تغير څخه د کنایې په توگه نازل شوې ده او په کنایاتو کېنې خو د مبالغې دپاره محال (نه کېدونکي) مضامين هم ذکر کېږي. د ښه وضاحت په غرض لاندې مثال ولولئ:

په راتلونکې [۴۰] آيت کېنې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ يعنې کافرانو ته به د اسمان دروازي ترهغه بېرته نه شي او جنت ته به داخل نه شي ترڅو چې اوښ (من حيث اوښ) د ستنې په سوم (من حيث سوم) کېنې ننوزي. حال دا چې دا محال (نه کېدونکي) کار دی، ته به وايې چې داسې ويل شوي دي چې کافران به هيڅکله جنت ته داخل نه شي.

﴿يَبْنِي ۚ آدَمَ ۙ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ۖ آيَاتِي ۖ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤١﴾﴾

[۳۵] ای د ادم ﷺ اولادې! که چېرې (زما د پلوه) تاسو ته همدا ستاسو د جملې څخه داسې پیغمبران عليهم السلام درشي چې زما ایتونه (او احکام) په تاسو باندې لولي نو چا چې (د شرک څخه خپل) ځان وساته او (خپل اعمال يې) اصلاح کړه نو نه به په دوی باندې (د الله ﷻ د پلوه) څه ډار وي او نه به دوی غمژن شي.

[۳۶] او هغه کسان چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت وکړي او (د عقیدې او عمل څخه يې) تکبر (لويي) وکړي همدغه کسان د اور (دوزخ) انډیوالان دي، دوی به پکښې همېشه وي (انډیوالي به يې ورسره پرې نه شي).

د مطلب خلاصه

د ذکر و شوو تفریعاتو څخه دا څلورمه او وروستۍ تفریع ده چې د ادم عليه السلام اولاده خپل عاقبت ته متوجه کړې شوې ده چې د شیطان په دروغینو خبرو باندې ونه غولېږي. نو حاصل یې داسې راوځي: ۱- ای انسانانو! مونږ تاسو ځمکې ته د ادم عليه السلام په سلسله رابنکته کړي یاست چې د شیطان سره به دلته د یوه وخته پورې لاس او گریوان یاست مگر تاسو مو بې وساتلو او بې وسلې نه یاست پرېښي، عقلونه مو درکړي، حواس مو درېښلي او بالاخره ټول مخلوقات مو د خپل وحدانیت دپاره نښي او علامات درولي دي، نو تاسو کولی شئ چې خپل خالق تبارک و تعالی وپېژنئ او شریک ورسره جوړ نه کړئ. یا په بل عبارت: په تاسو کېنې مو د شیطان سره د مبارزې او مجادلې توان ایښی دی، تاسو په مونږ باندې د دې حق نه لرئ چې پیغمبران او کتابونه درولېږو.

۲- هو! که مونږ په خپل فضل او کرم سره دغه کار وکړ او پیغمبران عليهم السلام مو درواستول چې زمونږ ایتونه یې درباندي ولوستل او زمونږ وحدانیت یې درته په تکرار سره روښانه کړ، نو بیا به تاسو د دغو دوه وو حالونو څخه خالي نه یاست:

الف: که چا خپل ځان عقیده او عملاً اصلاح کړ نو په ده باندې نه ډار شته او نه به غمژن شي.
ب: بالمقابل که څوک د عقل څخه کار وانخلي او حواس په کار وانچوي او پیغمبران عليهم السلام ته هم د دروغژنانو نسبت وکړي او بالاخره د هغوی تحقیر وکړي، نو دوی به د همیشه دپاره په دوزخ کېنې پراته وي. دا دی نه بدلیدونکی قانون په یاد یې ولرئ.

توضیحات

۱- په ﴿إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ کېنې د "إِمَّا" توری په اصل کېنې "إِنْ مَا" دی چې د "إِنْ" توری د شرط دپاره دی او د "مَا" په توري باندې یې تاکید موندلی دی^(۱).

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: د عربیت د قانون په اعتبار سره د "إِذَا" توری په یقیني شرطونو کېنې استعمالېږي او د "إِنْ" توری په احتمالي شرطونو کېنې^(۲) لکه چې الله تبارک و تعالی فرمایي: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النَّصْفُ﴾ [النساء: ۱۱] یعنی که مري یوازې یوه لور درلوده نو دغې لره په مېراث کېنې د ترکی څخه نیمایي برخه ټاکله شوې ده.

نو پوښتنه دا ده چې د پیغمبران عليهم السلام را استول خو یقیني وه نو په دې کېنې څه حکمت دی چې د ﴿إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ په عوض "إِذَا مَا يَأْتِيَنَّكُمْ" نازل نه کړی شو؟

مونږ وایو: حکمت پکېنې دا دی - والله اعلم - چې د پیغمبران عليهم السلام را استول په الله تبارک و تعالی باندې

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۰۲

الأعراف (۷)

اولادنا (۸) واجب نه دي بلڪي احتمالي دي، هو! دا بيله خبره ده چې په خپل خان باندې يې د لطف او فضل د کلمه واجب گرځولي دي، نو که بالفرض الله ﷻ بالکل پيغمبران عليهم السلام نه وي راستولي هم په توحيد باندې به خلک مکلف وي.

هدا د اهل السنة والجماعة عقیده ده، اما معتزله وايي چې د پيغمبران عليهم السلام راستول په الله ﷻ باندې واجب دي (۱)، العياذ بالله ﷻ.

يادونه

۲- د دغو دواړو ايتونو د مضامينو غوندي مضامين په [البقرة: ۳۸-۳۹] ايتونو کښې تېر شوي دي هيله ده چې زيات تفصيل يې هملته وکتل شي.

هو فقط همدومره توپير سره لري چې هلته ادم عليه السلام او بي بي حواء رضي الله عنهما قصداً مخاطب کړي شوي دي او د دوی اولاده په غوږ وهلي شوې ده، اما دلته د هغوی اولادونو ته په قصدي توگه خطاب متوجه کړی شوی دی، ته به وايې چې هر امت ته په خپلو خپلو وختونو کښې ذکره شوي نوصيه جدا جدا نازله کړی شوې ده.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ تَصْيِيهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَٰى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۳۷﴾

[۳۷] نو د هغه چا څخه لوی ظالم څوک دی چې په الله ﷻ باندې دروغ تېري او يا د ده ﷻ ايتونو نه د دروغو نسبت کوي؟!

دغه ډله (ظالمان) چې دي دوی ته به د کتاب څخه خپله برخه ورسېږي (څه چې ورته ليکل شوي دي هغه به په دنيا کښې مونده کړي) آن تردې چې کله دوی ته زمونږ استولې پرېښتې ور ورسېږي چې ارواگاني يې پوره قبض کړي نو وبه وايي (دوی ته) چې هغه (باطل معبودان مو) چرته دي چې ناسو به د الله ﷻ څخه په غير بلل (عبادت به مو کاوه)؟. دوی به (په جواب کښې) ووايي چې هغوی خو زمونږ څخه ورک شوه (زمونږ په درد باندې دوا نه شوه)، او په خپلو خانونو باندې به شاهدي ورکړي (اقرار به وکړي) چې يقيناً دوی کافران وه (او په غلطه لار باندې روان وه).

د مطلب خلاصه

په دې ايت کښې د وړاندېني متصل آيت وجه بيان شوې ده چې د معنی حاصل يې داسې کېږي: کافرانو ته ځکه دوزخ د دوام په توگه ټاکلی شوی دی چې دوی ډېر لوی ظالمان دي. ايا د هغه

چا څخه بل لوی ظالم شته چې یا په الله ﷻ باندې دروغ تری او وویي چې زه پیغمبر یم حال دا چې هغه پیغمبر نه وي، او یا وویي چې الله ﷻ مونږ ته په بدو او بې شرمه کارونو باندې امر کړی دی حال دا چې الله ﷻ هیڅکله دغسې امر نه کوي او بالاخره یا د الله ﷻ ایتونو ته د دروغو نسبت وکړي چې دا د الله ﷻ ایتونه نه دي!؟

دغو لویو ظالمانو ته چې الله ﷻ څه ټاکلي دي، خوشالي وي او که خپګان، راحت وي او که مشقت او یا داسې نور، هغه به ورباندې تېرېږي.

۲- نو ای مؤمنانو! کله چې ذکر شوو ظالمانو ته خوشالي ورسیده تاسو دا ګومان مه کوئ چې هغوی د الله ﷻ د غضب څخه خلاص شوه او عفو ورتو وکړی شوه، همدارنگه کله چې هغوی ته څه سختي او مشقتونه ورسېږي هم دا خیال مه کوئ چې دا به د هغوی د شریکاتو جزا وي او د اخروي عذاب څخه به نجات ومومي.

خبره دا ده چې هغوی ته په دنیا کې خپله ټاکلې برخه رسېږي، څومره عمر و نه چې ورته ورکړی شوي وي هغه به تېروي، هغوی ته ترهغه فرصت ورکول کېږي ترڅو چې د اروا ګانو د قبض دپاره زمونږ وراستولې شوې پریښتي ورورسېږي، نو په دغه وخت کېږي به د هغوی د کفر او شریکاتو جزاګانې پیل او په لوی عذاب باندې به اخته شي، په دغه وخت کېږي به د توبیخ او تخجیل دپاره مخاطب کړی شي چې ستاسو باطل معبودان څه شوه چې د دغه عذاب مخه درڅخه وارهوي او نجات درکړي؟

نو په دغه وخت کېږي به د کافرانو عقلونه سرته ورشي او پوه به شي چې په غلطه لاره باندې روان وو او په حسرت سره به جواب ورکړي چې هغوی خو زمونږ څخه ورکې شوه، په درک یې نه پوهېږو چې څه شوه او چرته لاره! بیا به نو په خپلو ځانونو باندې شاهدې ورکړي چې بې شکه دوی په دنیا کې په باطله لاره باندې روان وه، او په خپلو کړو وړو باندې به پښېمانه شي مګر د دغه وخت پښېمانې به ورته څه ګټه ونه رسوي.

توضیحات

۱- علماوو کرامو د ذکر شوي آیت شریف د ﴿نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ په دوه وو کلمو کېښې زبنت ډېر تفسیرونه کړي دي^(۱) چې د نصیب څخه په دې مقام کېښې کومه برخه مطلب ده او د کتاب کلمه د کوم کتاب څخه عبارت ده.

که څه هم ټول تفسیرونه سره یو تریله څه منافات نه لري مګر مونږ ته چې د مقام په لحاظ کوم تفسیر غوره ښکاري هغه دا دی چې د نصیب څخه هغه شیان مراد دي کوم چې د هرچا دپاره د مور په ګېده کېښې لیکلې کېږي او د کتاب څخه هغه کاغذات مطلب دي کوم چې ذکر شوي شیان پکښې لیکلې شوي وي.

همدغه تفسیر ته نبی کریم ﷺ په یوه حدیث کښې اشاره کړې ده چې مضمون یې لاندې لوستلی شی:

کله چې نطفه د مور په رحم کښې ځای ونیسي نو الله ﷻ ورباندې یوه ملکه مقررې کړې چې ترڅو (برسېره د الله ﷻ په ازلي علم او برسېره د لوح محفوظ په ثبت) لاندې شیان ولیکي:
الف: د دغې نطفې څخه جوړېدونکی انسان شقي دی او که سعید (بد بخت دی او که نېک بخت).
ب: نوموړی نارینه دی او که ښځینه.

ج: نوموړی به په خپل دنیاوي ژوند کښې کوم-کوم کارونه کوي.

د: نوموړی به په کومو کومو ځایونو کښې گرځي (او په کوم کوم ځای به قدمونه ږدي).

ه: نوموړی به کوم-کوم شیان خوري او څښکي (د ده روزي به څه شی وي) او داسې نور.

«ثُمَّ تُطَوَّى الصُّحُفُ فَلَا يَزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ»^(۱) یعنې بیا لیکلي شوي کاغذات تاو کړی شي چې نه پکښې څه زیادت کېږي او نه کمبود (هیڅ تغیر نه خوري).

مونږ ځکه ذکر شوی تفسیر خوښ کړ چې د آیت شریف دا تکرره ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ﴾ ورباندې دلالت کوي. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د کافرانو کفري جزاگانې ترهغه نه پیل کېږي ترڅو چې خپلې هغه دنیاوي برخې پوره کړي کومې چې د مورگانو په گېډو کښې ورته ټاکلې شوې دي، او چې هر وخت یې خپلې برخې تمامې کړې او په ځمکه باندې یې د پښو د ایښودلو ځای پاتې نه شي او بالاخره د ارواگانو د قبض دپاره پرېښتي ور ورسېږي نو همدغه د دوی د کفري جزا گانو د پیل کېدلو وخت دی.

یادونه

۲- د ذکر شوي آیت شریف نور تفصیل د [الأنعام: ۲۲] آیت لاندې د الله ﷻ په توفیق تېر شوی

دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، په دې مقام کښې فقط لاندې سوال جواب اضافه کوو:

که څوک وايي چې: د هغه آیت څخه څرگندېږي چې کافرانو ته به ذکره شوې پوښتنه د قیامت په ورځ متوجه کړې شي چې ستاسو باطل معبودان چرته دي؟ او د دې مقام څخه سړي ته ذهن ته ورځي چې د دغه سوال سره به د ځنکدن په وخت کښې مخامخ شي؟

مونږ وايو چې: څه لرې نه ده چې ذکر شوې پوښتنه د کافرانو څخه د دوی د تخجیل دپاره په

مکرره توگه صورت ونیسي، په ځنکدن کښې، د محشر په میدان کښې او بالاخره د دوزخ په داخل

کښې، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾

[غافر: ۷۲-۷۳] یعنې: بیا به دوی (کافران) په اور کښې وسوزولی شي، بیا به ورته وویلی شي چې

هغه (باطل معبودان مو) چرته دي چې تاسو به (په دنیا کښې د الله ﷻ سره) شریکان گرځول؟

﴿ قَالَ أَذْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آذَارُكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَنْتُهُمْ لِأَوْلَانِهِمْ رَبَّنَا هَتُّوْلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِبِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ وَقَالَتْ أَوْلَانِهِمْ لِأَخْرَنْتُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾﴾

[۳۸] الله ﷻ به (د قیامت په ورځ ذکر شوو غټو-غټو ظالمانو ته) ووايي چې په اور کښې د هغو امتونو سره (جمعاً) ورداخل شی کوم چې ستاسو څخه وړاندې، د پیریانو او انسانانو د جملې څخه تېر شوي وه (او تاسو ورپسې اقتداء کړې وه).

(نو هرکله چې (د ذکر شوي فرمان په اثر) یوه ډله (دوزخ ته) داخله شي نو په خپلې سیالې (هم مسلکې) ډلې باندې به لعنت وایي آن تردې چې دوی ټول په دوزخ کښې یو تربله سره ومومي (سره غونډه شي) نو د دوی وروستنی ډله به د دوی اولنی ډله ته (اشاره وکړي) چې ای زمونږ ربه! دغې ډلې مونږ (په دنیا کښې) بې لارې کړي یاستو. نو دوی ته د دوزخ څخه (زمونږ په نسبت) غبرگ عذاب ورکړه.

الله ﷻ به ووايي چې هرې گمراه کونکې ډلې ته غبرگ (عذاب) دی (چې تاسو هم په نسبت سره نورو خلکو ته گمراه کونکي یاست) مگر تاسو نه پوهېږئ (ځانونو ته مو فکر نه دی). [۳۹] او د دوی اولنی ډله به د دوی وروستنی ډله ته ووايي چې (په دنیا کښې خو) تاسو لره په مونږ باندې څه بهتري نه وه (چې مونږ ته د غبرگ عذاب غوښتنه کوئ، مونږ او تاسو خو په جنایتونو کښې یو برابر وو) نو تاسو (هم زمونږ غونډې) د هغو (جنایتونو) په سبب عذاب وڅکئ کوم چې مو (په دنیا کښې) کسب کړي دي.

ارتباط

وړاندېني ایتونه په دې خبره تمام شوي وه چې مشرکانو ته به خپل بوتان په کار ورنه شي او په عبادت باندې به یې پښېمانه شي. په دې ایتونو کښې واضحه شوې ده چې دوی به یو بل ته هم گټه ونه شي رسولی او مشران او کشران به یو په بل لعنت وایي، چې د معنی حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

کله چې قیامت قائم شي او حساب کتاب فیصله شي نو الله ﷻ به ټولو کافرانو ته وفرمایي چې تاسو ټول وړاندېني او وروستني (پیریان یاست او که انسانان) دوزخ ته داخل شی، نو دوی به ټول وار په وار دوزخ ته ورداخلېږي، مشران به وړاندېني وایي او کشران (پيروان) به ورپسې وي.

الأعراف (۷)

په هره ډله کښې به د ذکر شوي ترتيب مراعات وکړي شي مگر د داخلېدلو په وخت کښې به هره داخلېدونکې ډله په بلې سيالې ډلې باندې لعنت وايي او يو تربله به بېزاره کېږي لنډه دا چې يوه مشرکه ډله به په بله مشرکه ډله باندې لعنت وايي، مثلاً يوه يهودي ډله به په بلې يهودي ډلې باندې په غصه وي او ښېراوې به ورته کوي، او داسې نور.

۲- کله چې ټول کافران په دوزخ کښې داخل شي او يوه ډله او يو فرد هم دباندې پاتې نه شي نو کشران (پيروان) به مشرانو ته اشاره وکړي او الله ﷻ ته به سوال وکړي چې اې زمونږ ربه! مونږ خو دغو بې لارې کړي او کفر ته يې هڅولي وو، که دغو زمونږ په گمراه کولو کښې زيار نه وي ويستلی نو مونږ به په دنيا کښې کفر نه وي اختيار کړی او د دغې بدې ورځې سره به نه وي مخامخ شوي چې نن ورسره مخامخ ياستو، اې زمونږ ربه! همدغو ته زمونږ په نسبت دوچند عذاب ورکړه چې پخپله گمراهان وه او مونږ يې گمراه کړي ياستو.

نو الله ﷻ به کشرانو (پيروانو) ته جواب ورکړي چې مونږ هر گمراه کوونکي ته دوه چنده يا غبرگ عذاب ټاکلی دی. يا په بل عبارت: دغه د عذاب غبرگېدل خو تاسو په حقيقت کښې د خپلو خانونو دپاره هم غواړئ او دا ځکه چې که هغوی تاسو گمراه کړي ياست تاسو هم نور خلک گمراهي ته هڅولي دي، که هغوی ستاسو دپاره د ضلالت ډبره ايښي ده تاسو د نورو خلکو دپاره د گمراهي د ډبرې ايښودونکي ياست. نو مونږ ستاسو په شمول هر گمراه او گمراه کوونکي ته مناسبه جزا ټاکلې ده مگر تاسو ورباندې نه پوهېږئ، ستاسو خيال دی چې تاسو به په جزا کښې تفاوت نه لرئ خو خبره داسې نه ده.

بيا به مشران يا پخواني کافران، کشران يا وروستي کافران مخاطب کړي چې:

اې کشرانو! تاسو په څه سبب زمونږ دپاره د عذاب غبرگون غواړئ؟ ايا مونږ ستاسو څخه زيات جنايت کاران وو؟ تاسو په مونږ باندې په څه وجه بهتري درلوده؟

ايا داسې وه چې مونږ عقل او حواس درلوده، بايد چې خپل رب ﷻ مو پيژاندلی وي خو مونږ نه پيژاند نو جنايت مو غټ شو، او تاسو نه عقل درلود او نه حواس؟

ايا يوازې مونږ ته پيغمبران عليهم السلام راغلي وه او کتابونه يې راوړي وه چې مونږ ترې مخالفت وکړ او تاسو ته نه پيغمبر درغلی وه او نه يې کتاب دروړې وه؟

ايا تاسو په دې بهتري لرئ چې مونږ په خوښه گمراه شوي وو او تاسو مو په زور بې لارې کړي وئ؟ که بالفرض مونږ په تاسو باندې څه تسلط درلودی نو ستاسو زړونه خو زمونږ د تسلط لاندې نه راتله، بلکې په ذکر شوو ټولو صفاتو کښې سره يو برابر وو، نو په مونږ باندې مه د خپلو کفریاتو پره اچوئ او مه زمونږ د عذاب د غبرگېدلو غوښتنه کوئ بلکې د خپلو کسبونو په اعتبار سره د الله ﷻ عذاب وڅکئ، هرچا ته د هغه د شرکياتو په معيار سره عذاب ټاکل شوی دی او هرڅوک په خپلو خولو کښې ډوب دی، که مونږ ته الله ﷻ دوه چنده عذاب راکړي او که رايې نه کړي تاسو ته څه گټه نه رسېږي.

توضیحات

۱- نظر دې ته چې د کافرانو د يوه ټولگي څخه په ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ﴾ کښې د ﴿أُمَّةٌ﴾ په کلمې سره
تعبیر کړي شوی دی او د ﴿أُمَّةٌ﴾ کلمه مفرده موشه ده، نو د لفظي تانيث په اعتبار سره په ﴿لَعْنَتُ
أَخْتَا﴾ کښې ورته موشث ضمیرونه راجع کړي شوه او د بلې سيالې څخه په "اخت" سره تعبیر وکړي
شو. که بالفرض ذکر شوی اعتبار دلته نه وی مراعت شوی نو "لعن اخوتهم" به نازل شوی وی.

نو څرنگه چې لفظي اعتبارات په مراده معنی باندې څه تاثیر نه اچوي نو د معنی حاصل یې
داسې کېږي چې: هرکله چې د کافرانو يوه ډله اور ته ورداخله شي نو د دغې ډلې خلک به په خپلو
مسلكي وروڼو باندې لعنت وايي.

لنډه دا چې دلته نسبي ورورولي مطلب نه ده بلکې مسلكي او عقيدوي ورورولي مراده ده (۱)
لکه يهوديت، نصرانيت او داسې نور. او د نسبي ورورولي څخه په غير د ورورولي اطلاق په نور
اړيکو باندې هم د مجاز په توگه کېږي لکه قوميت، دوستي، يو کسبي، او بالاخره دين، مذهب او
داسې نور (۲).

اولنی ډله او وروستنی ډله

۲- په دې مقام کښې الله ﷻ کافران دوزخيان په دوه ډلو باندې وېشلي دي: اولنی ډله او
وروستنی ډله. چې دواړه ډلې په لاندې دوه وو ډولونو باندې تفسير کېدلی شي:

الف: لومړنی ډله د آمرانو حاکمانو څخه عبارت ده او وروستنی ډله د تابعانو او پیروانو لقب
دی، لکه چې الله ﷻ د همدوی د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
أَنْدَادًا﴾ [سبأ: ۳۳] یعنی پیروان دوزخيان به په آمرانو دوزخيانو باندې پره ورواچوي چې زمونږ په
کفر باندې تاسو ملامته یاست ځکه چې تاسو به راته امر کاوه چې په الله ﷻ باندې کافران شو او
همده ﷻ ته سیالان (شریکان) ودروو.

ب: اولنی ډله د اساس ایښودونکو څخه عبارت ده چې د راتلونکي نسل دپاره یې د کفر لاره
هواره کړې ده، او وروستنی ډله د همدوی د وفادارو شاگردانو لقب دی چې په ږندو سترگو یې د
هغوی تقلید کړی دی.

الله ﷻ د همدوی د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدَةٌ عَذَابًا ضِعْفًا فِي
النَّارِ﴾ [ص: ۶۱] یعنی ای زمونږ ږبه! هر چا چې مونږ ته دغه (د کفر لاره) وړاندې کړې ده (او د دې
اساس یې راته ایښی دی) نو هغه ته د اور څخه غبرگ عذاب ورکړي.
د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

(۱) الدر المنورج ۳ ص ۴۵۱

(۲) مفردات الراغب ص ۸

اول: نبی کریم ﷺ د دعوت په لیک کښې هرقل پاچا ته دا خبره هم لیکلې وه چې: «أَسْلِمَ تَسْلَمَ بِؤُنْكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ قَوْلَيْتَ فَإِنْ عَلَيْنِكَ إِنَّهُمُ الْيُوسُفِيُّونَ»^(۱) یعنی مسلمان شه چې سالم پاتې شي (او) الله ﷻ درته دوه اجر و نه درکړي (يو د خپل خان او بل د رعيت)، نو که د مسلمانېدلو څخه مخ وړوې نو يقينا په تا باندې د کارېگرو (پيروانو) گناه هم ده.

دوهم: نبی کریم ﷺ د يوه اوږده حديث په ضمن کښې فرمايلي دي چې: «إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ تَفَاعِيلُهُ»^(۲) یعنی يقينا په خير باندې دلالت کوونکي د خير د کوونکي غوندې دی (همدارنگه د بدو امر کوونکي هم بدکار گڼل کېږي ځکه چې امر بالمعکر کوي).

درېم: نبی کریم ﷺ په اوږده حديث کښې فرمايې چې: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»^(۳) یعنی هر څوک چې گمراهی ته بلل وکړي نو په ده باندې د گناه څخه د هغو خلکو د گناهونو په مثل ده چې د ده پيروې يې کړې ده، دا کار د هغوی د گناهونو څخه هېڅ شی هم نه کموي.

څلورم: نبی کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْنَّ الْقَتْلَ»^(۴) یعنی هېڅ نفس نه دی چې په ظلم سره ووژلې شي مگر د هغه د خون څخه د ادم ﷺ په زوی (قاييل) باندې څه برخه شته، دا ځکه چې نوموړی هغه اولنی انسان دی چې د وژلو ډبره يې ايښې ده.

ضعف څه معنی؟

۳- 'ضعف' - لکه 'علم' - په عربي ژبه کښې د يو شي يوه مثل ته وايي. او يا په عربي کلام کښې يو مثل يا زيات مثلونه د ضعف په نامه يادېږي^(۵).

مونږ ته په دې مقام کښې دوهمه معنی غوره ښکاري، دا ځکه چې ټول گمراه کوونکي خو په جنایت (گمراه کولو) کښې يو برابر نه دي، چا لږ خلک يې لارې کړي دي او چا ډېر، د چا په بده کړنلاره باندې لږ خلک تللي دي او د چا ډېر.

لِكُلِّ ضِعْفٍ څه معنی؟

۴- کله چې وروستنی ډله د لومړني ډلې دپاره د عذاب د غبرگېدلو غوښتنه وکړي نو الله ﷻ به د دوی د غوښتنې په جواب کښې دا فرمان ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ صادر کړي، چې لاندې تفسیرونه درلودلی شي:

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۵

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۵

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۶

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۶

(۵) روح المعاني ج ۸ ص ۱۱۶: التفسیر الكبير ج ۱۳ ص ۷۴

الأعراف (۷)

الف: ستاسو د غوښتنې څخه لا وړاندې د اولنۍ ډلې هر یوه دوزخې کس ته غبرگ عذاب ټاکلی شوی دی، خو تاسو یوازې ظاهري عذاب حس کولی شئ، اما په باطني عذاب باندې چې د دوی د هر یوه زړه ته متوجه دی. تاسو علم او پوهه نه لرئ، که نه نو تاسو به یې غوښتنه نه وی کړې^(۱). مونږ ته دغه تفسیر، برسېره پر دې چې متبادر نه دی، خوندور نه ښکاري ځکه چې خبره په ډلرو کښې راروانه ده، نه په افرادو کښې.

ب: ای وروستۍ ډلې تاسو د هغوی دپاره د عذاب د غبرگېدلو غوښتنه مه کوئ ځکه چې ستاسو او د هغوی هرې یوې ډلې ته غبرگ عذاب ټاکلی شوی دی مگر تاسو د خپل عذاب په غبرگېدلو باندې علم نه لرئ، ځکه لکه څنگه چې هغوی تاسو بې لارې کړي یا ست همدارنگه تاسو هم هغوی بې لارې کړي دي، که بالفرض په دنیا کښې تاسو د هغوی اطاعت نه وی کړی او د هغوی لښکر مو نه وی غټ کړی نو د هغوی څخه به دومره غټ-غټ گمراهان او گمراه کوونکي نه وی جوړ شوي لکه چې ستاسو په پیروي سره ترې جوړ شوي دي^(۲).

مونږ ته دغه تفسیر هم په زړه پورې نه بریښي ځکه چې که څه هم د پیروانو موجودیت د گمراهانو مشرانو په گمراهۍ باندې اثر اچوي مگر د گمراهۍ مؤسسین یې نه گڼل کېږي چې دوی ته د گمراه کوونکو لقب ورکړی شي.

ج: نو بهتر تفسیر دا دی **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ** چې: مونږ اولنۍ هرې ډلې ته د دوی عذاب غبرگ کړی دی چې تاسو هم پکښې شامل یاست مگر تاسو نه پوهېږئ، او دا ځکه چې که هغوی ستاسو د پاره د جنایت ډبره او اساس ایښی دی نو تاسو د نورو دپاره په همدغه کار باندې اخته شوي یاست. همدارنگه که هغوی په تاسو باندې د منکراتو امر کړی دی نو ستاسو اکثریت هم نظر نورو خلکو ته همدغه عمل اجراء کړی دی، که څه هم د منکراتو په نوعه او د پیروانو په کموالي او زیاتوالي کښې به سره فرق لرئ مگر په دغه نوم (گمراه کوونکي) کښې سره ټول شریک یاست، که بل مو هیڅوک نه وي بې لارې کړی خپل ځان او خپل اولادونه خو مو بې لارې کړي دي.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ هُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

[۴۰] یقیناً هغه کسان چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي او (د قبول څخه یې) سرکشي کوي، دوی ته به د اسمانو دروازې (د مرگ په وخت کښې) بېرته نه کړی شي او دوی به (د قیامت په

(۱) تفسیر المراغي ج ۸ ص ۱۴۹

(۲) روح المعاني ج ۸ ص ۱۱۷

ورخ جنت ته داخل نه شي ترڅو چې اوبن (من حیث اوبن) د ستنې په سوّم (من حیث سوّم) کنبې ننوزي، او مونږ مجرمانو ته دغه ډول جزا ورکوو (چې د جنت څخه یې محرومو).
 [۴۱] دوی لره به (په دوزخ کنبې) د اور فرش وي او د پاسه به ورباندې (د اور) برستنې وي (په اور کنبې به راتاو وي)، او مونږ ظالمانو ته دغه ډول جزا ورکوو.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کنبې د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیب شوی دی چې د ټولو کافرانو حالات عموماً او د غټو ظالمانو حالات خصوصاً په ځینو موثرو عباراتو باندې بیان شوي دي، چې لنډه مطلب یې په لاندې ډول دی:

۱- ټول کافران او خصوصاً غټ ظالمان (چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي او د قبول څخه یې تکبر کوي) نه به د مرگ په وخت کنبې د دوی ارواگانو ته د اسمان دروازې پرانستلې شي چې علیین ته پورته شي، او نه به د قیامت په ورځ پخپله دوی ته دا کار وکړی شي چې د جنت په لور څه ورنژدې شي.

یا په بل عبارت: دوی به تر هغه جنت ته داخل نه شي ترڅو چې اوبن د خپل جسامت سره سره د ستنې په سوّم کنبې (د خپل باریکوالي سره سره) ننوځي، نو څرنگه چې ذکر شوی عمل محال (نه کېدونکی) دی حمدارنگه د دوی جنتي جوړېدل هم محال او نه کېدونکي دي. او دا ځکه چې دوی مجرمان دي او مجرمانو ته مونږ دغسې جزاوي ورکوو.

۲- لنډه دا چې د ذکر شوو ظالمانو (او کافرانو) جزاوي د دوه وو برخو څخه مرکبې دي؛ یوه دا چې جنت ته به په ابدې توگه داخل نه شي او بله دا چې دوزخ به ورباندې د هرې خوا څخه احاطه کړې وي چې فرشونه به یې د اور فرشونه وي او برستنې به یې هم د اور برستنې وي. او مونږ دغه ډول جزاوي بل چا ته نه بلکې ذکر شوو ظالمانو (او کافرانو) ته ورکوو او همدغه ډول جزاوي د دوی سره موافقي دي.

توضیحات

۱- علماوو کرامو د آیت شریف د دې جملې ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ دپاره متعدد تفسیرونه کړي دي^(۱)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: د مجرمانو (کافرانو) نېک اعمال او طاعتونه به د الله ﷻ په نزد قبول نه کړی شي، لکه څنگه چې د مؤمنانو طاعتونه د قبول درجي ته خپږول کېږي^(۲).

مگر مونږ ته دا تفسیر خوندور نه ښکاري ځکه چې کافران خو نه نیک اعمال لري او نه طاعتونه، ځکه چې سالمه عقیده نه لري.

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۳۴

(۲) تفسیر الطبری ج ۵ ص ۱۷۷

ب: ذکره شوي جمله جنت ته د کافرانو د عدم دخول څخه کنایه ده^(۱).

مونږ ته دا تفسیر هم په زړه پوري نه بریښي، ځکه چې همدغه مضمون په راتلونکې جمله ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ کښې پروت دی حال دا چې د تاکید څخه تاسیس بهتر دی.

ج: ډېر بهتر هغه تفسیر دی کوم چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې بیان کړی دی هغه دا چې: کله چې د مؤمن روح قبض کړی شي نو په ډېر عزت او درناوي سره به اسمانونو او بالاخره علیین ته ورسول شي چې په اوم اسمان کښې یو عالی مقام دی. بالمقابل کله چې د کافر روح واخستلی شي نو په ډېره اهانت امیزه او بې وقاره توګه به د اسمانونو طرف ته حرکت ورکړی شي آن تردې چې لومړني اسمان ته ورسولی شي «فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ»^(۲)، نو د دروازي پرانیستل به ورته وغوښتل شي خو ورته بیرته به نه کړی شي بیا نبي کریم ﷺ د اشتهاد په توګه ذکر شوی آیت شریف ولوست چې: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾.

نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې کافرانو ته به د اخروي سفر په اول وخت (د مرګ په وخت) کښې تر هغه د اسمان دروازي بیرته نه کړی شي، او د سفر په وروستۍ څنډه کښې به هم ورته د جنت دروازي تر هغه بیرته نه کړی شي ترڅو چې اوښ د ستنې په سوم کښې ورننوځي.

کافران اسمان ته نه شي ختلی

۲_ مونږ ته د آیت شریف د ذکرې شوې ټکړې څخه دا مفهوم هم ذهن ته راځي - والله أعلم - چې په دنیاوي ژوند کښې امکان شته چې کافران ستورو ته وڅېړي مګر اسمان ته نه شي ختلی او د اسمانو دروازي د دوی پزمخ تړلې دي. نن سبا کفري نړۍ ادعا کوي چې فلاني او فلاني ستوري ته هغه او دغه کسان ورسېده او هلته پیاده شوه، خو دا دعوه هیچا نه ده کړې چې فلانی اسمان ته ورسېده، او نه به یې وکړی شي. نو که د کافرانو ذکره شوي ادعا رښتیا وي او واقعیت ولري نو ذکر شوی ستوری به ضرور د اسمان څخه لاندې وي او په قدرتي توګه به په خپل مدار کښې څرخېږي.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې: ځينو خلکو د ﴿الْجَمَلُ﴾ کلمه په هغه غټ پري باندې تفسیره کړې ده په کوم باندې چې په سیند کښې بهرې تړله کېږي او یا ورباندې سړی د کجورې یوې دنگې ونې ته څېړي^(۳)، نو پوښتنه دا ده چې آیا دغه تفسیر د ستنې د سوم سره ښه مناسب نه دی؟!.

مونږ وايو چې:

(۱) التفسیر الکبير ج ۱۳ ص ۷۶

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۴۱۴

(۳) تفسیر القرطبي ج ۲ ص ۲۰۷

الف: د همدغه تفسیر د رد دپاره عبدالله بن مسعود ؓ ذکره شوې کلمه داسې تفسیره کړې ده چې: «هُوَ زَوْجُ النَّاقَةِ»^(۱) یعنی د جمل کلمه د اوبښې د مېړه (نر اوبښ) څخه عبارت ده. ته به وایې چې د هغو خلکو خبره ردوي کومو چې په پري باندې تفسیره کړې ده.

ب: که څه هم د ستنې په سوم کښې د پري ننوتل هم محال کار دی مگر د اوبښ ننوتل پکښې ډېر زیات محال (ناشونی کار) دی چې جوړښت یې هم د ننوتلو دپاره جوړ نه دی (د مار شکل نه لري).

ج: دغه ډول جمله ﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ د عربو په محاورو کښې مستعمله وه او دوی ورسره اشنا وه او په اذهانو کښې یې ډېره ښه کښیناستله، لکه «حَتَّىٰ يَشِيبَ الثَّرَابُ» یعنی دا کار ترهغې کیدونکی نه دی ترڅو چې کارغه سپین شي.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ ﴾

[۴۲] او هغه کسان چې ایمان یې راوړی وي او نېک عملونه یې کړي وي؛ مونږ خو نفس نه مکلف کوو مگر د هغه د وسې په اندازه همدغه کسان د جنت انډیوالان دي، دوی به په جنت کښې همېشه وي.

[۴۳] او مونږ به هغه شی چې د دوی په زړونو کښې وي چې د (کوچنۍ) کښې څخه عبارت دی (د دوی د زړونو څخه) وباسو (او حقوق به یې سره تبادله کړو). د دوی څخه لاندې به (څلور) ویالې بهېږي، او دوی به وایې چې هغه الله ﷻ لره حمد او ثنا ده چې دغه (جنت) ته یې زمونږ لارښوونه وکړه او مونږ نه وو چې لاره مو (دې ته) موندلې وی که (بالفرض) مونږ ته الله ﷻ هدايت نه وی کړی، یقیناً چې (مونږ ته) زمونږ د رب ﷻ پیغمبران علیهم السلام په حقه راغلي وه.

او دوی ته به (په دغه وخت کښې) اواز وکړی شي چې دغه جنت مو هغه (جنت) دی کوم چې تاسو ته په دې سبب وړیا درکړی شو چې تاسو (په دنیا کښې نېک) عملونه کول.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د کافرانو او دوزخیانو حال بیان شوی دی او په دې ایتونو کښې د مؤمنانو جنتیانو حالات بیانېږي ترڅو د مقایسې په توګه ولوستلی شي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: لکه څنگه چې کافران د دوزخ انډیوالان دي، انډیوالي یې سره همیشه ده، همدارنگه بالمقابل هغه کسان چې ایمان یې راوړی وي او نېک اعمال یې کړي وي د جنت انډیوالان دي او انډیوالي یې ورسره نه پرېکېدونکې ده. حال دا چې دغه دوه کارونه (ایمان راوړل او نیک اعمال کول) د هر انسان په توان کېنې شته، مونږ هیڅوک په داسې شي باندې مکلف نه ګرځوو چې د هغه د توانه بهر او تر وسې یې پورته وي.

لنډه دا چې جنت ته داخلېدل ډېر اسان کار دی او د هر چا د وسې کېږي چې ذکر شوي دوه حکمونه په خپل ځان باندې تطبیق کړي او جنت ته داخل شي.

۲- جنتیان به د دوزخیانو غوندې یو د بل دښمن نه وي، یوه ډله به بلې ډلې ته بسیراوي نه کوي او یو تربله به سره لعنت نه وایي، بلکې ټول به سره خواږه دوستان او نژدې وروڼه وي، د دوی ترمنځ چې په دنیا کېنې څه شکر رنجي تېره شوې وي او یو د بل څخه څه گیله مند وي هغه به یې هم مونږ د زړونو څخه وباسو، دا ځکه چې گیله او چا ته په غوصه کېدل هم یو ډول عذاب دی چې د جنت سره مناسبت نه لري، جنت خو سراسري خوشالي ده.

۳- جنتیان به په دنگو-دنگو مانیو کېنې ناست وي او لاندې به ترې د څلورو شیانو (اوبو، شودو، شاتو او شرابو) لښتي بهېږي، دوی به وایي چې هغه الله ﷻ ته حمد او ثنا ده چې دغو نعمتونو ته یې زمونږ لارښوونه وکړه، که بالفرض د الله ﷻ هدایت نه وی نو مونږ به ورته لاره نه وی موندلې او د دوزخیانو غوندې به ترې محروم شوي وی.

۴- الله ﷻ خو مونږ ټولو انسانانو ته پیغمبران را استولي وه چې مونږ یې په لارښوونو باندې عقیده وکړه او کافرانو دروغژن وبلل، دا دی اوس واضحه شوه چې مونږ ته پیغمبران علیهم السلام په حقه را استولي شوي وه او څه یې چې راته ویلي وه هغه حق وه.

۵- نو په دغه وخت کېنې به جنتیانو ته اواز وکړی شي او د دوی د خوشالی دپاره به ورته وویل شي چې دا هغه جنت دی چې د خپلو اعمالو په سبب سره تاسو ته وړیا درکړی شو، ستاسو کړه وړه د ارزښت په اعتبار سره د جنت د یوې لوښتې ځای ارزښت هم نه لري مگر د الله ﷻ مهرباني (رحمتونه) ورسره ملګري شوه او تاسو یې دغه لوړ مقام ته ورسولی.

توضیحات

۱- که څه هم علماوو کرامو د دې جملې ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ﴾ ډېر تفسیرونه کړي دي چې د ﴿غَلِيٍّ﴾ څخه د جاهلیت د زمانې کینه او عداوت مراد دی او یا د جنتیانو څخه اهل البدر او نور مشخص صحابه کرام مراد دي^۱، مگر بهتره دا ده چې د ذکرې شوې جملې په تفسیر کېنې په لاندې حدیث باندې اکتفاء وکړی شي او ټولو جنتیانو ته شامل وګڼل شي:

نبی کریم ﷺ فرمایلی دی: «يَخْلَصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْتَسُونَ عَلَى قَطْرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقْتَصُّ لِيَنْضِبُوا مِنْ بَعْضِ مَظَالِمِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُدُّوا وَتَقَوَّأْدَنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ قَوْلَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحْدَهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا»^(۱) یعنی: مؤمنان بہ د دوزخ څخه نجات موندہ کړي نو دوی بہ په یوه پله باندې ښه ټال کړی شي چې د دوزخ او جنت ترمنځ پروت دی، نو د ځینو دپاره بہ د ځینو نورو څخه د هغو مظالمو بدلہ واخستل شي کومو چې د دوی ترمنځ په دنیا کښې موجودیت درلود، آن تردې چې دوی مهذب اوصاف کړی شي نو دوی ته بہ د جنت د داخلېدلو اجازه ورکړی شي، نو په خپل رب ﷻ مې دې سوگند وي چې هر یو د دوی بہ په جنت کښې خپل کور د هغه کور څخه ډېر ښه پیژني کوم چې په دنیا کښې یې درلود.

علي ﷺ ویلي دي چې زه امید کوم چې زه، عثمان ﷺ، طلحه ﷺ او الزبیر ﷺ بہ د ذکر شوي آیت شریف د مصداقاتو څخه وگرځو!^(۲)

یادونه

۲- کله چې د جنتیانو د زړونو څخه دنیاوي شکر رنجي او کوچنی، کوچنی کینې هم ووځي نو ټول بہ په یوه زړه خواږه وروڼه جوړ شي، نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ»^(۳) یعنی د دوی ترمنځ بہ نه اختلاف وي او نه بغض، زړونه بہ یې پکښې یو زړه جوړ شي.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: مشهوره خو دا ده چې د قیامت په ورځ بہ یو پل (پل صراط) وي چې په دوزخ باندې بہ ایښی وي، نه دا چې د جنت او دوزخ ترمنځ بہ وي؟

مونږ وایو چې: څه لري نه ده چې دغه دوهم پل بہ خاص د جنتیانو دپاره وي او یا دا چې دغه پل بہ د مشهور پله د متماماتو څخه وي نو ځکه شهرت ته نہ دی رسېدلی^(۴).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وایي چې: ﴿أُورِثُوهَا﴾ کلمه خو اصلاً د میراث څخه اخستله شوې ده او د میراث په توگه ورکړه خو دې ته وایي چې د مړي څخه څه مال ژوندیو ته پاتې شي، نو پوښتنه دا ده چې په څه ملحوظ د جنت د ورکړې څخه د میراث د ورکړې په عبارت باندې تعبیر وکړی شو؟

مونږ وایو چې: مفسرینو کرامو دې پوښتنې ته ډېر جوابونه کړي دي^(۵)، مگر مونږ ته چې کوم

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۶۷

(۲) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۶۲

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۹

(۴) حواشي البخاري ج ۲ ص ۹۶۷

(۵) زاد المسير ج ۳ ص ۱۳۷

جواب په زړه پوری بنکاري هغه دا دی لکه څنگه چې ژوندیو ته د مرو څخه پاتې شوی مال مفت لاس ته ورځي همدارنگه جنت هم جنتیانو ته مفت دي، که څه هم سالم عقائد او نېک اعمال د جنت د داخلېدلو ظاهري سببونه دي خو حقيقي سبب يې د الله ﷻ فضل او مرحمت دی. د عوضيت په اعتبار سره د سړي ټول نېک اعمال په جنت کښې د يوې لوېستې ځای ارزښت هم نه لري.

د آیت شریف ماثور تفسیر

۵- نبي کریم ﷺ د آیت شریف وروستنی ټکړه په یوه اوږده حدیث کښې تفسیر کړې ده چې لنډ مضمون يې دا دی:

کله چې جنتیان جنت ته ور داخل شي هلته به دوی ته یو اواز کوونکی اواز وکړي چې:

الف: د نن څخه وروسته به تاسو همیشه روغ رمت یاست او هیڅکله به نه ناروغه کېږئ!

ب: تاسو به تل ژوندي یاست او د ابد دپاره به درباندي مرگ نه درځي!

ج: تاسو به همیشه ځوانان یاست او هیڅکله به نه زړېږئ!

د: تاسو به تل خوشاله یاست او هیڅکله به نه غمژن کېږئ!

بیا نبي کریم ﷺ د استشهاد په توگه د ایت شریف دا ټکړه ولوسته چې: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾^(۱)

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۴۴﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿۴۵﴾

[۴۴] او د جنت انډیوالان به د دوزخ انډیوالانو ته اواز وکړي چې یقیناً مونږ خو هغه څه حق

(رښتیا) وموندل چې خپل رب ﷻ راسره وعده کړې وه (او جنت ته داخل شوو) نو ایا تاسو هغه څه

حق (رښتیا) وموندل چې خپل رب ﷻ در سره وعده کړې وه؟

دوی به (په جواب کښې) ووايي چې هو (نور به ساکت پاتې شي).

نو د دوی (دواړو ډلو) ترمنځ به اعلان کوونکی اعلان وکړي چې یقیناً د الله ﷻ لعنت دي په ظالمانو باندې وي.

[۴۵] هغه (ظالمان) چې د الله ﷻ د لارې (دین) څخه به يې (خلک) اړول (او منعه کول) او هم به

يې (ورته) په لاره کښې کوږوالی لټاوه (شبهې به يې پکښې پیدا کولې) حال دا چې دوی په آخرن

باندې کافران وه (عقیده يې ورباندې نه درلوده).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د دوزخیانو او جنتیانو حالات په مقایسوي توگه بیان شوه د دې ځای څخه نیولې څو متعدد ایتونه په دې هکله نازل شوي دي چې ذکرې شوې دواړه ډلې به یو تر بله سره څنگه څنگه خبرې وکړي او په دواړو باندې به اهل الأعراف څنگه تبصره وکړي او څه به ورته ووايي.

د مطلب خلاصه

یعنې: که څه هم د جنتیانو د زړونو څخه به یو تر بله کښې او عداوتونه سوچه وویستلی شي مگر دوی به په جنت کښې هم دوزخیانو ته د دښمنانو په نظر گوري او د دوی د تخجیل په غرض به ورباندې غږ وکړي چې ای دوزخیانو! مونږ څو هغه وعده حقه وموندله کومه چې په دنیا کښې مونږ ته خپل رب ﷻ را کړې وه، ستاسو څه حال دی؟ ایا د خپل رب ﷻ وعده مو حقه وموندله؟ ایا په هغې کښې څه تخلف پېښ شو؟

دوزخیان به د هو په ویلو باندې اکتفاء وکړي او په خجالت کښې به چپ پاتې شي. په همدې منځکښې به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې د الله ﷻ لعنت دې په ظالمانو باندې وي چې د حقو وعدو څخه یې سترگې پټولې او د دروغو نسبت یې ورته کاوه.

دوی خو برسیره په دې چې په خپلو ځانونو باندې یې ظلم کاوه نور خلک یې هم د الله ﷻ د لارې څخه اړول او ترخپلې وسې پورې یې په هغې کښې کوږوالی لټاوه او باطل تاویلونه یې ورکول. د دغو ټولو کړو وړو بله وجه نه وه، یوازینی وجه یې دا وه چې په آخرت باندې یې عقیدې نه درلودې او د دغه حالت څخه یې انکار کاوه چې اوس پکښې را گير دي.

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ ۗ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا ۗ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَبْئَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾﴾

[۴۶] او د دواړو (جنت او دوزخ) ترمنځ پرده ده (چې د لیدلو او اورېدلو مخه نه نیسي)، او د (دغې) پردې په لورو څووکو باندې سړي دي چې (د جنتیانو او دوزخیانو) هره یوه ډله په خپلو (خاصو) نښو سره پېژني. او دوی (اهل الأعراف) به د جنتیانو د اواز وکړي چې په تاسو

باندې دې سلام وي، دوی به (لا ترهغه وخته) جنت ته نه وي داخل شوي حال دا چې دوی به ورته په تمه وي.

[۴۷] او کله چې د دوی (اعرافیانو) سترگې د دوزخ انډیوالانو خواته تاوې کړې شي نو دوی به ووايي چې ای زموږ ربه! موږ د ظالم قوم (دوزخیانو) سره مه ګرځوې (د دوزخ څخه مو وساتې).

[۴۸] او د اعراف انډیوالان به (په دوزخ کښې) داسې سپړو ته اواز وکړي چې دوی یې په خپلو نښو باندې پیژني، (او) وبه وایې چې: (ای فلانیانو!) ستاسو څخه خو ستاسو جمعوارو (او) اجتماعگانو او هم هغه شی چې وی تاسو چې تکبر به مو پري کاوه (د هیڅ شي) مخه ونه نیوله (او هلې ځلې مو عبثې شوې).

[۴۹] ای دوزخیانو! ایا دغه (جنتیان) هغه کسان دي چې تاسو به سوګندونه خوړل چې دوی ته به الله ﷻ (خپل) رحمت ونه رسوي (حال دا چې همدوی ته د الله ﷻ د پلوه ویل شوي دي چې) ننوزی جنت ته، نه به په تاسو باندې ډار وي او نه به تاسو غمژن شی.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ هغه خطاب راحکایت کړ کوم به چې د جنتیانو د پلوه د دوزخیانو په ارتباط پیل شي، په دې ایتونو کښې هغه خطاب بیانېږي کوم به چې د اهل الاعراف د پلوه د ذکر و شوو دواړو ډلو په هکله صورت ونیسي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: د جنت او دوزخ په منځکښې به الله ﷻ یوه عجیبه پرده قائمه کړي چې د اوازونو او لیدلو مخه به نه نیسي خو د راحت او عذاب مخه به نیسي. د دغې پردې په لور څوګو باندې به داسې سپړي موقعیت ولري چې جنتیان او دوزخیان به په خاصو نښو سره پیژني. دا د یو پلوه، او د بل پلوه د اهل الاعراف دنیاوي پېژندګلوي به هم د منځه نه وي تللې او پوهېږي به چې دغه دی فلانی په جنت کښې دی او هاغه دی فلانی په دوزخ کښې.

۲- نو اهل الاعراف به د هر شي څخه وړاندې په اهل الجنة باندې سلام واچوي او د جنت مبارکي به ورته ووايي چې: مبارک مو شه د الله ﷻ رضا او د الله ﷻ ابدی لوی نعمت.

اهل الاعراف خو به د دوزخ څخه نجات موندلی وي مګر جنت ته به نه وي داخل شوي او په همدې تمه به ناست وي چې کله به راته اجازه وکړه شي چې جنت ته داخل شی.

د اهل الاعراف ټوله توجه به د جنتیانو په لور وي او همغوی ته به یې سترګې نیولې وي او د لیدلو څخه به یې خوند اخلي، او کله چې دوی د دوزخیانو خوا ته وګوري (دا کتل به پرې دومره درانه تمامېږي ته به وایې چې په زور باندې یې سترګې دغې خوا ته اړولې شوې دي) نو الله ﷻ ته به په زاریو او سوالونو باندې پیل وکړي چې ای زموږ ربه! د ظالم قوم سره مو یو ځای نه کړې، چې د دغه قوم د انډیوالی څخه نجات ورسوئ او هم لویه خبره ده.

۳- د ذکر شوي سوال جواب وروسته به اهل الاعراف په ځينو دوزخيانو سرپو باندې اواز وکړي (البته په هغو سرپو باندې چې په دوزخي نښو او يا دنيايي نښو باندې يې پيژني) چې: ای ظالمانو! تاسو په دنيا کښې څومره مغرور وئ او څومره تکبر مو کاوه، خو افسوس چې نن ورځ تاسو ته نه ستاسو مالونه په درد دوا شوه، نه لښکرې او نه د گوند ملگري او بالاخره ستاسو تکبر د خاورو سره برابر شو او د ذلت سره مخامخ شوی.

ای ظالمانو! هاغه جنتیان گورئ دوی هغه خلک دي چې تاسو ته حقیر او سپک ښکارېده او همدا تاسو به سوگندونه خوړل چې قسم دی چې دغو خلکو ته به الله ﷻ خپل رحمت ونه رسوي، د الله ﷻ د رحمت مستحق مونږ یاستو هغوی نه دي.

ای ظالمانو! ستاسو اټکل دروغ و خوت او معکوسه نتیجه يې ورکړه چې په تاسو باندې الله ﷻ د خپل رحمت دروازې بندې کړې او په خپل غضب باندې يې اخته کړئ، او همغو خلکو ته يې خطاب وکړ چې ننوځئ جنت ته، په تاسو باندې به نه ډار وي او نه به غمژن شی، اما تاسو باندې هم ډار دی او غمژن هم همدا تاسو یاست.

توضیحات

۱- د ﴿الْأَعْرَافِ﴾ کلمه د 'عُرْف' - لکه 'قُفْل' - جمعه ده، 'عُرْف' په اصل کښې لوړې ځمکې ته وايي^(۱) چې شاوخوا ځایونه ترې ښکاري او پېژاندل کېږي. څرنگه چې د آس یال د څټ په لوړه برخه باندې ولاړ دی نو د 'عرف الفرس' په نامه یادېږي او د چرگ قرقره د پوزې په لوړه برخه باندې موقعیت لري نو د 'عرف الדיک' په نامه بلله کېږي. په دی مقام کښې نوموړې کلمه د هغې پردې د لوړو برخو څخه عبارت ده کومه چې د جنت او دوزخ ترمنځ د حائل په حیث واقع ده او په ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ کښې ورته اشاره شوې ده.

ایا حجاب او سور یو شی دی؟

۲- ځینې مفسرین وايي چې د 'سور' کلمه د حجاب څخه په غیر بله پرده ده چې د محشر په میدان کښې به ورباندې مؤمنان د منافقانو څخه بېل شي^(۲). الله ﷻ فرمایي چې: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ﴾ [الحديد: ۱۳] يعنې د مؤمنانو او منافقانو ترمنځ به د محشر په میدان کښې یو دیوال ووهلی شي چې یوه دروازه به ولري، په داخل کښې به يې راحت وي او مؤمنان به ورننوځي او دباندې به يې زحمت وي چې منافقان پکښې اخته وي. اکثره مفسرین وايي چې دواړه د یوه حائل نومونه دي^(۳)، چې د محشر په میدان کښې به د مؤمنانو او منافقانو ترمنځ حائل شي او د حساب کتاب څخه وروسته به د جنت او دوزخ ترمنځ

(۱) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۶۶: تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۵۵

(۲) روح المعاني ج ۲۷ ص ۱۷۷

(۳) تفسیر الطبري ج ۵ ص ۱۸۸

حائل او پرده شي. خو په دغه وخت کښې به يې په څوکو باندې اهل الاعراف هم موجوديت ولري،
والله ﷻ اعلم.

اهل الاعراف څوک دي؟

۳_ علماوو کرامو د اهل الاعراف د تشخيص په هکله زښت ډېر قولونه کړي دي چې شمېر يې تقريباً دولسو قولونو ته رسېږي^(۱)، مگر کوم قول چې زيات مؤيدات لري هغه په لاندې ډول دی:
نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې د قيامت په ورځ به د عدل تلې ودرولې شي، نو نېکۍ او بدۍ به پکښې وتللي شي، نو د هرچا چې نېکۍ په بديو باندې د سپېگې د هگۍ په اندازه (په ډېره لږه اندازه) زيات وکړي نو هغه به جنت ته داخل شي او د هرچا چې بدۍ په نېکيو باندې د سپېگې د يوې هگۍ په اندازه اضافه شي نو هغه به اور ته داخل شي.

د نبي کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې د هغه چا به څه حال وي چې نېکۍ او بدۍ يې سره يو برابر وي؟ نو نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ»^(۲) يعنې: دغه ډله د اعراف خاندان دي چې ترهغه وخته به جنت ته نه وي داخل شوي خو ورته په تمه به وي.

يادونه

۴_ ذکر شوی حديث شريف مونږ د احاديثو په کتابونو کښې د زښتې ډېرې پلټنې څخه وروسته هم موندنه نه کړه خو د دې سره سره په دې مقام کښې د اعتماد وړ دی، ځکه چې د صحابه وو کرامو ﷺ او تابعينو په اقوالو کښې مؤيدات لري چې ځينو علماوو کرامو راغونډ کړي دي^(۳).

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: په آيت شريف کښې د ﴿رِجَالًا﴾ کلمه نازله شوې ده، نو ايا په اهل الاعراف کښې زنانه نشته؟

مونږ وايو چې: په ذکر شوي حديث شريف کښې، چې د آيت شريف تفسير واقع شوی دی، د "من" کلمه روايت شوې ده چې په "هرچا" باندې ترجمه کېږي او زنانه وو ته هم شاملېږي، نو معلومه شوه چې په آيت شريف کښې د "رِجَال" کلمه د مثال يا د تغليب په توگه نازله شوې ده، والله ﷻ اعلم.

د "سيمي" د کلمې تحليل

۶_ په ﴿بِسِمَتِهِمْ﴾ کښې د "سيمي" کلمه^(۴) يا د "سوم" - لکه "قوم" - څخه اخستله شوې ده چې په اصل کښې "سيومي" وه او بيا ترې "سيمي" جوړه شوه، "سوم" په نښه کولو ته وايي. او يا د "وسم"

(۱) زاد المسير ج ۲ ص ۱۳۹: تفسير القرطبي ج ۷ ص ۲۱۱

(۲) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۶۷

(۳) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۱۶: تفسير الطبري ج ۸ ص ۱۹۴، الدر المنثور ج ۳ ص ۴۶۲

(۴) تفسير الفاسي ج ۷ ص ۸۸

لکه "وَعَدُ" څخه اشتقاقه شوې ده چې په اصل کښې "وَسْمَى" وه او بیا ترې په قلب مکانې او بدلون سره "سَيَمَى" جوړه شوه، "وَسْم" هم نښو او علامو ته وایي.

سوال جواب

۷- که څوک وایي چې: اهل الاعراف خو جنتیان او دوزخیان (دواړه ډلې) پرته د نښو څخه پېژني، چې هغوی په جنت کښې گوري او دوی ورته په دوزخ کښې ښکاري، نو پوښتنه دا ده چې د ﴿يَعْرِفُوهُمْ بِسِيمَتِهِمْ﴾ جملې په نزول کښې څه حکمت دی، یعنی اهل الاعراف به جنتیان په سپینو مخونو او منورو څېرو سره پېژني او هم به دوزخیان په تورو مخونو او لوغرڼو څېرو سره پېژني؟ مونږ وایو چې:

الف: د ذکرې شوې جملې په نزول کښې حکمت دا دی - والله اعلم- چې د دواړو ډلو څه کیفیتو ته هم اشاره وکړی شي. یعنی دواړه ډلې به یو تریله داسې جدا کوونکې نښې او علامې ولري که بالفرض دوی په خپلو خپلو ځایونو کښې موجودیت نه درلودی هم په علاماتو سره به پېژاندل شوي وی.

ب: دا هم څه لرې نه ده چې په ﴿بِسِيمَتِهِمْ﴾ کښې هغو نښو او علامو ته اشاره وي کومې چې دواړو ډلو په دنیا کښې درلودلې او د هرچا شخصیت یې د بلې څخه جدا کاوه. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې اهل الاعراف به هم جنتیان او هم دوزخیان په دنیاوي نښو باندې پېژني، چې دا فلانی دی او دا فلانی، او بیا به ورسره ذکره شوې مباحثه پیل کړي.

د اهل الاعراف عاقبت

۸- اهل الاعراف به د لاندې وجوهو د کبله په عاقبت کښې اهل الجنة (جنتیان) جوړ شي:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(۱) یعنی: یقیناً الله ﷻ د هغه څخه وړاندې چې مخلوق پیدا کړي یو کتاب لیکلی دی چې بې شکه زما رحمت زما په غضب باندې وړاندې دی.

نو امید دی چې د نېکیو او بدیو د مساوات په صورت کښې به د الله ﷻ رحمت جنت ته ترجیح ورکړي.

ب: هر کله چې الله ﷻ گناهگاران مؤمنان (چې دوزخ ته داخل شوي وي) د جنت څخه په دائمي توگه نه محروموي نو اعرافیان به څنگه محروم کړي چې دوزخ ته لا بالکل نه دي داخل شوي!

ج: زمونږ په نزد د ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ جمله د اهل الاعراف د هغو خبرو اترو یوه برخه ده کومې به چې دوی د دوزخیانو سره وکړي، یعنی ای دوزخیانو! تاسو ته خو په دنیا کښې فقیران مؤمنان حقیر ښکارېده او د الله ﷻ د رحمت مستحق مو نه گڼل خو همدوی - په ذکره شوي جمله باندې - مخاطب

کری شوی دی چې جنت ته په داسې حال ورننوخی چې نه به درباندي ډار وي او نه به غمژن شی. د ځینو علماوو کرامو په نزد^(۱) په ذکره شوې جمله کښې اعرافیانو ته خطاب دی، یعنې دوی به د دوزخیانو سره په خبرو اترو بوخت وي چې الله ﷻ به ورته امر وکړي چې ننوخی جنت ته په داسې حال کښې چې نه به درباندي ډار وي او نه به غمژن شی.

د: د لاسونو کوم نورانیت او رڼا چې الله ﷻ دوی ته د محشر په میدان کښې ورکړې وي هغه به د دوی په اندامونو کښې پاتې وي او په اعراف کښې به هم ځلېږي^(۲) که بالفرض د دوی عاقبت جنت ته نه کېدلی نو د منافقانو غوندې به یې د دوی څخه هم رڼا اخستې وی او په تیاره کښې به پراته وی.

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۵۰﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا

وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا

بِقَائِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۱﴾

[۵۰] او د اور (دوزخ) انډیوالان به د جنت انډیوالانو (جنتیانو) ته (لوې) اواز وکړي چې په مونږ باندې د اوبو څخه لږ څه راتوی کړئ او یا د هغو (نعمتونو) څخه چې تاسو ته الله ﷻ درپیرزو کړي دي (لږ څه راواچوئ).

دوی (جنتیان) به (ورته) ووايي چې یقیناً الله ﷻ دا دواړه په کافرانو باندې (په ابدې توگه) حرام کړي دي.

[۵۱] (څکه چې کافران) هغه کسان دي چې خپل دین یې (په دنیا کښې) تماشې او لوبې جوړ کړی وه او حقیرې دنیا دوی تېر وېستلي وه، نو نن ورځ مونږ دوی داسې هېر کړه (د رحمت څخه مو محروم کړه) لکه څنگه چې دوی د خپلې دغې ورځې ملاقات هېر کړی وه، او لکه چې وه دوی چې زمونږ په ایتونو باندې به یې انکار کاوه.

ارتباط

په وړاندې ایتونو کښې الله ﷻ لومړی د اهل الجنة خطاب او بیا د اهل الاعراف خطاب را حکایت کړ. په دې ایتونو کښې درېم خطاب (د اهل النار د پلوه) را حکایت شوی دی. لکه څنگه چې اهل الاعراف د جنتیانو او دوزخیانو تر منځ واقع کېدونکي دي نو همدارنگه د هغوی حکایت او بیان هم د دوی دواړو ډلو د حکایتونو تر منځ واقع شو.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۶۳

(۲) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۶۸

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: داسې وخت هم راتلونکی دی چې اهل النار به په اهل الجنة باندې غږ وکړي، مگر دا اواز او غږ به د اهل الاعراف غوندې نه وي چې یا ورباندې سلام واچوي او یا ورته د نعمتونو تېریک ووايي، بلکې د اواز کولو مضمون به یې دا وي چې ای جنتیانو! مونږ خود لوږې او تندې څخه ډېر په تنگ یاستو، په مونږ باندې لطف وکړئ او لږ څه اوبه را باندې را توی کړئ او یا د هغو نعمتونو څخه لږ څه راواچوئ چې الله ﷻ تاسو ته در روزي کړي دي.

جنتیان به جواب ورکړي چې مونږ دغه کارونه یو هم نه شو کولی، الله ﷻ په کافرانو باندې جنتي خواږه او جنتي څښاک دواړه حرام کړي دي او څکه ترې نه شي کولی.

۲- ای پیغمبره! د جنتیانو جواب په حقیقت باندې ولاړ دی، مونږ څکه جنتي خوراک او څښاک په کافرانو باندې حرام کړی دی چې دوی هغه خلک دي چې خپل حقاني دین یې تماشې او لوبې جوړ کړی وه، په دین او دیندارانو باندې به یې مسخرې کولې. او یا په بل عبارت: دوی په دنیا کې په لوبو او تماشو کې دومه مشغول وه تا به ویل چې همدا لوبې او تماشې یې دین دی او دوی د همدې دپاره پیدا کړي شوي دي.

لنډه دا چې دوی حقیر ژوند وغولول او په فاني دنیا باندې تېر واته، نو نن ورځ (په دغې ورځ) به یې داسې هېر کړو لکه څنگه چې دوی دغه ورځ هېره کړې وه او درگړده په دوامداره توګه یې زمونږ د ایتونو څخه انکار کاوه. یا په بل عبارت: په دوی باندې به په دغې ورځ کې خپل نعمتونه په ابدې توګه حرام کړو، لکه مونږ چې بالکل هېر کړي وي.

توضیحات

۱- که څه هم اهل النار به پوهېږي چې الله ﷻ جنتي خوراک او څښاک په کافرانو باندې ابدې حرام کړی دی او د دوی استفاده کول ترې محال (نه کېدونکی) کار دی، مګر د دې سره سره د مؤمنانو جنتیانو په حضور کې به د سوال کچکول وړاندې کوي. او دا څکه چې عرب وايي: *الْفَرِيقُ يَتَعَلَّقُ بِالزَّبْدِ* په اوبو کې غرق شوی سړی په څګ پوري هم نښلي. او پښتانه وايي چې: اوبو وړی هر بوتی ته لاس اچوي.

د لرې مسافې څخه لیدل او خبرې اترې کول

۲- د 'نَادَى' د کلمې اصلي (مجرد) مصدر 'نَدَاءٌ' دی او فعلی (مزید فیه) مصدر یې 'مُنَادَاةٌ' دی. 'نَدَاءٌ' د اواز پورته کولو او ښکاره کولو ته وايي^(۱) نو 'مُنَادَاةٌ' د اواز د ډېرو پورته کولو او د ډېرو ښکاره کولو معنی ورکوي. په ذکر شوو درېواړو خطابونو کې الله ﷻ د 'نَادَى' کلمې استعمالې کړې دي چې په زبنت ډېر

بعد (لرېوالي) باندي دلالت کوي، نو الله ﷻ پوهېږي چې د جنت او اعراف ترمنځ به څو ميليونه فرسخه فاصله وي او هم جنت به د دوزخ څخه څو ميليارد فرسخه لرې پروت وي. مگر د دې سره سره ذکرې شوې درېواړه دلې به يو تربله سره لېدلی هم شي او خبرې اترې به هم کولی شي. نو معلومه شوه چې د فاصلې لرېوالي نه د ليدلو مانع گرځي او نه د خبرو اترو مخه نيسي، لکه په ننني عصر کښې چې د شرق خلک او غرب خلک د ويديو فون له لارې هم سره ليدلی شي او هم سره خبرې اترې کولی شي.

﴿ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

[۵۲] او يقيناً دوی (کفارو) ته مونږ داسې کتاب ور وړی دی چې په (خپل) علم باندي مو تفصيل ورکړی دی (احکام يې واضحه دي) په داسې حال کښې چې لارښودونکی دی او د داسې قوم دپاره رحمت دی چې ايمان (ورباندي) راوړي (همدوی پرې گټه اخلي).

[۵۳] ايا دوی (کافران) انتظار کوي (بلکې انتظار نه کوي) مگر د ده (قرآن کریم) عاقبت (او مصداق) ته، په کومه ورځ چې د قرآن کریم عاقبت (مصداق) راشي (خبرې يې تحقق ومومي او قيامت قائم شي) نو هغه کسان به ووايي چې پخوا يې هېر کړی (او پرېښی) وه چې بې شکه زمونږ د رب ﷻ پيغمبران عليه السلام په حقه راغلي وه نو ايا مونږ لره څوک شفاعتگران شته چې مونږ ته شفاعت وکړي؟ او يا (مونږ لره دا شته چې) بيرته (دنیا ته) تاو کړی شو نو چې (هلته) عمل وکړو د هغه عمل څخه په غير چې پخوا به مو کاوه؟ (دوی ته به دا يو هم ميسر نه کړی شي).

يقيناً دوی خپل ځانونه په تاوان کښې اچولي دي او هغه شيان (بوتان) به د دوی څخه ورک شي چې (په الله ﷻ باندي) به يې دروغ تړل.

د مطلب خلاصه

۱- يعنې: ای پيغمبره! مونږ ټول انسانان پيدا کړي دي خو بې سرنوشته مونه دي پرېښي برسېره

به عقل او روغو حواسو، وخت په وخت مو پیغمبران وراستولي او کتابونه مو ورنازل کړي دي. نو دا دی ستا امت ته مو ستا په لاس د ټولو څخه مفصل کتاب ورلېږلی دی چې د دنیا او د آخرت د علومو څخه ډک دی، څه چې د دوی ضروریات دي هغه ټول مو پکښې په ښه دقیقه توګه ځای په ځای کړي دي چې د هدایت او لارموندلو دپاره په پوره پیمانې کفایت کوي. اوس نو دا د دوی قصور دی چې د هدایت د وسائلو څخه کار نه اخلی او لا انکار ترې کوي. که بالفرض دوی ترې کار اخستی وی نو د دوی دپاره به هم د الله ﷻ رحمت ګرځېدلی وی لکه څنګه چې د مومنانو دپاره رحمت دی، نو دا د دوی قصور دی چې د خپلو ځانونو دپاره یې د رحمت د اسبابو څخه د عذاب اسباب جوړ کړه او بیا لا ځانونه په حقه هم بولي.

۲- ای پیغمبره! کافران په خپل عناد او سرکشی کښې ډوب دي او د غفلت د خوبه نه راوښېږي، هله به راوښ شي چې د قرآن کریم د خبرو مصداقات تحقق ومومي، نو داسې وګڼل شوه لکه دوی چې همدغې ورځې ته په انتظار وي.

مګر د دوی په حال افسوس دی، چې کله د مصداقاتو د تحقق ورځ راشي نو همدغه منکران به خپل انکار بېرته واخلي او په ډېر حسرت سره به نارې کړي چې یقیناً مونږ ته د خپل رب ﷻ پیغمبران علیهم السلام په حقه راغلي وه خو مونږ قاصر یاستو چې هلته مو پرې عقیدې ونه کړې. ای کاش چې یا څوک شفاعتګر موندلی شوی وی چې زمونږ دپاره یې شفاعت کړی وی، او یا بېرته دنیا ته استولي شوي وی چې د پخوانۍ کړنلارې څخه په غیر موبله کړنلاره غوره کړې وی، البته هغه کړنلاره چې مسلمانانو غوره کړې وه. او یا زمونږ بوتان او معبودان راته په درد باندې دوا شوي وی.

ای پیغمبره! دا به د دوی بې وخته حسرت وي؛ نه به ورته شفاعتګر مونده شي، نه به بېرته دنیا ته ورتاو کړی شي او بالاخره د دروغو معبودان به ترې ورک او لا درکه شي او هیڅ په درد به یې ونه خوري.

توضیحات

۱- د ﴿يَنْظُرُونَ﴾ کلمه د "نظر" څخه اشتقاقه شوې ده. "نظر" د سر په سترګو یا د زړه په سترګو بڼه شي ته کتلو ته، او یا انتظار کولو ته وايي. په دې مقام کښې دوهمه معنی مراده ده^(۱).

۲- د ﴿تَأْوِيلُهُ﴾ کلمه د "أول" څخه اخستله شوې ده، "أول" رجوع کولو او بېرته تاویدلو ته وايي په دې مقام کښې د مال او عاقبت معنی ورکوي^(۲).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي: کافران چې په قرآن کریم باندې ایمان نه راوړي، بل شي ته منتظر نه دي او بل شي ته یې ایمان راوړل نه دي تال کړي فقط همدې ته یې تال کړي دي چې هغه

(۱) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۷۳

(۲) مفردات الراغب ص ۵۱۹

شی تحقق ومومی کوم ته چې قرآن کریم اشارې کړې دي. قرآن کریم چې څه ویلي دي هغه روزمره تحقق پیدا کوي، آن تر دې چې د قیامت ورځ قائمه شي نو د قرآن کریم ټول حقائق به موجود شي او هر څوک به یې وگوري.

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

[۵۴] یقیناً ستاسو رب ﷻ هغه الله ﷻ دی چې اسمانونه او ځمکې یې په شپږو ورځو کښې پیدا کړي دي، بیا یې په (عظیم) عرش باندې (د خپل شان سره مناسب) استقرار نیولی دی (اداره) یې په خپله قبضه کښې اخستې ده، چې لږ تفصیل یې دا دی: الله ﷻ (په مستمره توګه) په شپې باندې ورځ پټوي چې د ځغاستې په حال کښې یې تعقیبوي (همدارنګه په ورځې باندې شپه پټوي او په تعقیب کښې یې زغلي او نه ستومانه کېږي)، او (الله ﷻ) لمر او سپوږمۍ او ستوري په داسې حال کښې (پیدا کړي دي) چې د ده ﷻ امر ته ټول تابع دي (تخلف ترې نه کوي او نه یې ترې کولی شي). خبردار خاص الله ﷻ لره پیدا کول او فرمان ورکول دي (دواړه د همدې ﷻ پورې اختصاص لري)، ډېر برکتناک دی (نوم د) الله ﷻ چې د ټولو عالمونو پالونکی (او مربی) دی.

ارتباط

تقریباً د دې سورت د پیل څخه الله ﷻ د ادم ﷺ د زوزات د پوه کولو دپاره د ابتدایي خلقت څه واقعات بیان کړه او بیا یې څو تفریعګانې نازلې کړې، او هم یې د آخرت د واقعاتو څخه د درېو ډلو (جنتیانو، اعرافانو، دوزخیانو) د خبرو اترو څه مضامین را حکایت کړه. دا دی د همدې آیت په پیل سره د وصایاوو مخ یو ځل بیا اصلي مضمون ته اړولی شوی دی او په یوه بل ډول باندې د ادم ﷻ زوزات پوه کړی شوي دي چې خپل رب ﷻ وپېژني او د شیطان د پیروي څخه ځانونه بچ وساتي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی: ای د ادم ﷻ اولادې! اسمانونه او ځمکې ازلي او ابدی نه دي او نه یې پخپله خپلو ځانونو ته وجود ورکړی دی، بلکې دا ټول ستاسو رب ﷻ ستاسو د استفادې دپاره په شپږو ورځو کښې پیدا کړي دي او خپل اختیار یې په کار اچولی دی، که بالفرض د الله ﷻ سره په خلقت کښې بل څوک شریک وی نو په شپږو ورځو کښې به هر ورو اختلاف واقع شوی وی او په نتیجه کښې به نه اسمانونه خلق شوي وی او نه ځمکې، او که بالفرض په اختیار سره یې نه بلکې په ایجاب سره (بې اختیاره) یې اسمانونه او ځمکې موجود کړي وی نو هم د شپږو ورځو د اختصاص دپاره به څه دلیل نه وی موندلی شوی.

۲- ای خلکو! ستاسو رب ﷻ ټوله دنیا د نشت څخه موجوده کړه، نو لکه څنگه چې د دنیا په خلقت کېنې لا شریک دی همدارنگه په روزمره تکونیناتو کېنې یې هم هیچاته څه واک او اختیار نه دی ورکړی، او د اسمانونو او ځمکو د خلقت څخه وروسته یې په عرش باندې داسې استقرار ونیوه کوم چې د ده ﷻ د شان سره مناسب وه او تاسو یې په کیف او څرنګوالي باندې نه پوهېږئ او نه څه ضرورت شته چې ورباندې پوه شئ، د همدې کبله الله ﷻ لاندې کارونه ټول پخپله کوي:

الف: په شپه باندې ورځ پټوي چې ځینې جزونه یې د شپې دپاره جزونه جوړېږي، او هم په ورځ باندې شپه پټوي چې ځینې جزونه یې د ورځې جزونه ګرځي، په همدغه ترتیب سره کله شپه اوږده شي او کله ورځ.

همدارنگه روزمره په شپه باندې د ورځې ځای ډکوي او بالعکس ورځ د شپې ځای ته ورولي، لنډه دا چې په تلوار سره هره شپه په ورځې پسې روانه ده او همدارنگه هره یوه ورځ هم په چالاکی سره شپه تعقیبوي، چې د دواړو په منځ کېنې هیڅ فرجه او فاصله نه واقع کېږي.

ب: الله ﷻ لمر، سپوږمۍ، ستوري او نور شیان ستاسو د استفادې دپاره پیدا کړي دي او په کومه طریقه باندې یې چې ورته امر کړی دی په همدغه ډول باندې چلېږي او د امر اطاعت یې کوي، نه یو د بل سره ټکر کوي او نه د ټاکلي وخت څخه وړاندې وروسته کېږي.

۳- ای د ادم ﷺ اولاده! تاسو پوره خبر اوسئ چې پیدایښت هم خاص الله ﷻ پورې اړه لري او د امر ورکولو واک او اختیار هم د ده ﷻ پورې مختص دی.

یا په بل عبارت: تکویني او امر هم الله ﷻ پورې خاص دي چې ټولو مخلوقاتو ته یې وظائف ټاکلي دي او هر مخلوق خپل ماموریت طوعاً او کرهاً (په خوښه او ناخوښه) ترسره کوي او هیڅکله پکېنې ناغېږي نه کوي، او هم تشریعي او امر او نواهي د الله ﷻ خاصه ده، بندګانو ته اجازه نشته چې د الهي شریعت په مقابل کېنې شریعت وضعه کړي او په غیر مستقیمه توګه د الوهیت دعوه وکړي.

همدغه الله ﷻ چې وړاندې یې څه صفات ذکر شوه د ټولو عالمونو پالونکی او کار سازوونکی دی، نو تاسو ته په کار دي چې خاص د همدغه ﷻ عبادت وکړئ او هیڅوک او هیڅ شی ورسره پکېنې شریک ونه ګڼئ او بالاخره ټول احتیاجات خاص د همدغه ﷻ څخه وغواړئ او خاص د ده ﷻ د امر اطاعت وکړئ.

توضیحات

۱- د ﴿أَيَّامٍ﴾ کلمه د "یوم" جمع ده، د "یوم" کلمه په لاندې معناوو باندې استعمالېږي:

الف: هغه وخت ته "یوم" ویل کېږي چې د لمر د ختلو څخه پیل او په لمر پر ټولو باندې ختم شي، چې په پښتو کېنې ورته ورځ وايي. همدغه د "یوم" د کلمې متعارفه معنی ده^(۱).

ب: کله د مطلق وخت معنی ورکوي، ورځ وي او که شپه، لږ وخت وي او که ډېر. نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْتُرُ فِيهَا النُّزْحُ»^(۱)، یعنی: یقیناً د قیامت په وړاندې ضرور داسې ورځې (وختونه) دي چې ناپوهي به پکښې رابښکته شي، او پوهه به پکښې پورته (ورکه) شي، او وژنه به پکښې ډېره شي.

ج: کله یې د زرو کلونو په اندازه وخت باندې هم اطلاق کېږي، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ۵] یعنی د الله ﷻ تدبيري کارونه د ځمکې او اسمان ترمنځ ښکته پورته کېږي، آن تردې چې اثار یې د زرو کلونو په اندازه پاتې کېږي، البته هغه کلونه چې تاسو یې شمېری او تاسو ته متعارف دي.

د: د یوم نوم په پنځوسو زرو کلونو باندې هم ایښودل شوی دی، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ۴] یعنی الله ﷻ ته به پرېښتې او جبرائیل امین ﷺ په داسې ورځې کېږي د اوامرو د انتقال دپاره ورپورته کېږي چې اندازه یې پنځوس زره کاله ده، چې د قیامت ورځ ده.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې: په دې مقام کېږي د "يَوْم" د کلمې څخه چې په ﴿سِتَّةَ أَيَّامٍ﴾ کېږي د ﴿أَيَّامٍ﴾ دپاره مفرده کلمه ده، د ذکر و شوو معناوو څخه د یوې معنی اراده کول هم واضحه نه دي. دا ځکه چې که د یوم مطلق وخت مراد وی نو د ﴿فِي سِتَّةَ أَيَّامٍ﴾ په عوض به "فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ" نازل شوی وی، ځکه چې په مطلق وخت کېږي ټول وختونه شامل دي، څه حاجت به نه وه چې جمعه نازله شي. او که د نورو درېواړو معناوو څخه هره یوه معنی اراده کړی شي نو لازمېږي چې ورځې، میاشتې او کلونه دې د اسمان او ځمکې څخه وړاندې موجودیت ولري حال دا چې دغو ټولو ترې وروسته تحقق موندلی دی؟.

مونږ وایو چې:

الف: ځینې مفسرین کرام وايي چې د ﴿فِي سِتَّةَ أَيَّامٍ﴾ کلمات د ځمکې د خلق پورې تعلق نیسي، نه د اسمان د خلق پورې^(۲)، ترڅو ذکر شوی اعتراض وارد شي. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې الله ﷻ اسمانونه پیدا کړه او په گردش باندې یې وگمارل، چې شپو او ورځو په موجودیت باندې پیل وکړ، البته په دغه وخت کېږي یې د ځمکې یواځې اصل موجود کړی وه، بیا یې د ځمکې خلقت په شپږو ورځو کېږي بشپړ کړ چې غرونه او رغونه یې پکښې جوړ کړه او تخمونه یې پکښې وشیندل او داسې نور.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۴۶

(۲) البحر المحيط ج ۵ ص ۶۴

ب: دلته ورسره د "مِقْدَار" کلمه مراده ده^(۱). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې الله ﷻ اسمانونه او ځمکې په دومره وخت کېږي پیدا کړه چې ستاسو د ورځو ترې شپږ ورځې جوړېدلې.
ج: د ﴿سِتَّةَ أَيَّامٍ﴾ څخه "سِتَّةَ أَوْقَاتٍ" مراد دی^(۲). یعنې الله ﷻ اسمانونه او ځمکې په شپږو اوقاتو کېږي پیدا کړه. او مطلق هلته نه شي جمعه کولی چې گروپونه پکښې اراده نه شي کړې، کله چې گروپونه او ډولونه مراد کړی شي نو بیا جمعه کېږي. د همدې کبله د ﴿قُرْبَتٍ﴾ کلمه جمعه نازله شوې ده چې د "قربة" جمعه ده او د مطلق نژدیکت معنی ورکوي، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوَخَّاهُ مَا يُفِيقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۹۹] یعنې د اعرابو څخه ځینې هغه خلک دي چې په الله ﷻ او په وروستۍ ورځ باندې یې ایمان راوړی دی او څه چې خرڅ کوي هغه د الله ﷻ په نزد د نژدېکتونو (ثوابونو) سبب گڼي. نو دلته د "قربة" کلمه د ډولونو په لحاظ سره جمعه ﴿قُرْبَتٍ﴾ نازله شوه.

د: د ﴿سِتَّةَ أَيَّامٍ﴾ کلمه په دې مقام کېږي د غیوبو څخه یو غیب دی او مونږ په ټولو غیوبو باندې ایمان راوړی دی، په تعین کېږي یې نه څه گټه شته او نه څه ضرورت شته چې بحث پکښې وکړی شي^(۳).

مونږ ته همدغه څلورم تفسیر غوره ښکاري؛ چې د اسمانونو او ځمکو د خلقت څخه وړاندې به د یوم (ورځې) د حدودو د ټاکلو معیار په بل کیفیت باندې وه چې یواځې الله ﷻ پرې پوهېږي او بس.

ثم استوی علی العرش څه معنی؟

۳- د ذکر شوې جملې ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ په باره کېږي که د چا زړه اوږد بحث غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو^(۴) ته دې مراجعه وکړي، مونږ فقط په لاندې معلوماتو باندې اکتفاء کوو:
الف: ذکره شوې جمله په قرآن کریم کېږي په لاندې اوو ایتونو کېږي نازله شوې ده:

اول: په دغه آیت شریف کېږي چې سعدستي پکښې بحث روان دی.
دوهم: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ﴾ [یونس: ۳].

درېم: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأُمْرَ﴾ [الرعد: ۲].
څلورم: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَىٰ﴾ [طه: ۵].

(۱) تفسیر ابی السعود ج ۳ ص ۲۳۲
(۲) روح المعانی ج ۸ ص ۱۳۲
(۳) فی ظلال القرآن ج ۳ ص ۱۲۹۶؛ تفسیر المنار ج ۸ ص ۴۴۵
(۴) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۹۶-۱۴۶

پنجم: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ ﴾ [الفرقان: ۵۹].

شپږم: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ ﴾ [السجدة: ۴].

اوم: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ ﴾ [الحديد: ۴].

د "استوى" معنى

ب: د ﴿ اسْتَوَىٰ ۗ ﴾ د کلمې پورې چې کله د "على" تورى تعلق ونيسي نو د ورپورته کېدلو او استقرار معنى ورکوي، لکه چې فرمايي: ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۗ ﴾ [هود: ۴۴] يعنې د نوح عليه السلام بېرې په جودي (نومي غره) باندې قرار ونيوه. او هم فرمايي: ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ... ۗ ﴾ [المؤمنون: ۲۸] يعنې اى نوحه! کله چې تا او ستا ملگرو په بېرې باندې قرار ونيوه او پکښې سواره شوى نو د الله تعالى حمد او ثنا ووايي:

اما کله چې د ذکرې شوې کلمې الله تعالى ته نسبت وشي، لکه په همدې آيت شريف کښې يې چې ورته نسبت شوى دى چې بحث پکښې روان دى، نو اهل السنه والجماعة ترې د لاندې دوه وړو طريقو څخه په يوه طريقه باندې معنى اخلي چې دواړه طريقې د صحابه ووکرامو رضي الله عنهم څخه روايت شوې دي^(۱):

اوله طريقه

ج: يوه طريقه دا ده چې افراډي معنى ته يې هيڅ توجه ونه کړى شي او يواځې ترکيبي معنى ته يې وکتل شي. پوره واضحه ده چې که د ذکرې شوې جملې د افراډي معنى څخه نظر وشکول شي او صرف ترکيبي معنى ته يې وکتل شي نو هيڅ ډول اشتباه او پوښتنه صورت نه نيسي، ترکيبي معنى يې دا ده چې: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ ﴾ او بيا الله تعالى د ځمکو او اسمانونو اداره په خپل بلاکيف لاس کښې ونيوه^(۲) او لکه څنگه يې چې په خلقت کښې هيچاته څه برخه ورنه کړه همدارنگه يې په روزمره اجراءاتو کښې هم هيڅوک برخوال ونه گرځاوه، نو د الله تعالى سره نه په خلقت کښې څوک شريک شته او نه په روزمره تکويني تصرفاتو کښې، نو په همدې بنا باندې په عبادت کښې هم ورسره هيڅوک شريک نشته، نه انسان، نه ملائک او نه بل څوک يا بل شى.

د دغې ترکيبي معنى په اعتبار سره ذکره شوې جمله د متشابهاتو څخه راوځي او د محکमतو څخه گرځي.

(۱) البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۷۸

(۲) البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۳۰۹

د ذکرې شوې ترکیبي معنی د مرادولو مثال په پښتو کښې دا دی چې وايي: "د فلاني خولۍ په غوړو کښې ولوبده" په دغو کلماتو کښې هیڅوک د مفرداتو خیال نه ساتي چې ذکر شوی سړی خولۍ لري او که نه؟ او د غوړو څخه څه شی مطلب دی؟ بلکې ټول خلک ترې دا معنی اخلي چې فلانی سړی د گټې په موقع وربرابر شو.

دا معنی په محاوراتو کښې بالکل صریح گرځېدلې ده چې هرڅوک ورباندې پوهېږي، او دا څکه چې د "صریح" کلمه د "صَح" د کلمې څخه اخستله شوې ده او "صَح" هغې دنگې لوړې بنگلې ته ریل کېږي چې د نورو بنگلو سره یې اختلاط نه واقع کېږي او د لرې مسافې څخه د نظر لاندې راځي^(۱)، نو په صریحې معنی کښې دا ضرور نه ده چې هغه دې حقیقي معنی وي، بلکې کله-کله کتابي او مجازي معناوې هم پورتنی مقام ته رسېږي او د "صریح" لقب ځان ته گټي (د تاویلي معنی لقب نه ورکولی کېږي).

سوال جواب

د: که څوک وايي چې: په عربي کلام کښې داسې نظائر شته چې افراډي معنی مبراده نه وي او يواځې ترکیبي معنی په نظر کښې نیولی شوې وي؟
مونږ وايو چې: ټولې کتابي معناگانې د همدې قبیلې څخه دي. د ښه وضاحت دپاره لاندې څو مثالونه ولولئ:

اول مثال: "فُلَانٌ هَزِيلٌ الْقَصِيلِ". د دې جملې افراډي معنی دا ده چې د فلاني سړي خوشکۍ ډنگر دی، مگر کومې معنی ته چې په ترکیبي لحاظ سره ذکره شوې جمله اشاره کوي هغه دا ده چې فلانی سړی سخاوت لري، ځکه چې شوده په مهلمنو باندې خرڅ کوي نو خوشکي یې ډنگر پاتې کېږي او د لوړې د کبله نه څرېږي. ذکر شوې جمله د هغه سخي سړي په باره کښې هم استعمالېږي چې نه لنگه غوا لري او نه خوشکۍ.

دوهم مثال: "فُلَانٌ طَوِيلٌ الْيَدِ". د دې جملې افراډي معنی دا ده چې د فلاني سړي لاس اوږد دی، مگر ترکیبي معنی یې دا ده چې فلانی سړی جواد دی. دا جمله د هغه جواد دپاره هم استعمالېږي چې بالکل لاسونه ونه لري او یا یې دواړه لاسونه قطع شوي وي.

درېم مثال: بي بي عائشه رضی الله عنها وايي چې: يوه ورځې نبي کریم ﷺ خپلې بيبيانې (د مؤمنانو مورگانې) مخاطبې کړې چې: «أَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًا بِي أَوْ تُؤَكِّنُنَّ يَدًا» يعنې: په تاسو کښې به هغه بي بي په ما پسې په تلوار سره پیوسته شي (د نورو څخه به مخکښې وفاته شي) کومه چې د لاس د حیثه اوږده ده.

نوموړې بي بي وايي چې بيبيانو به لاسونه سره يو تریله په اندازه کول ترڅو معلومه کړي چې د چا لاس اوږد دی؟ یا په بل عبارت: مونږ گومان کاوه چې د نبي کریم ﷺ به د ذکرې شوې جملې افراډي

الأعراف (۲)

معنی مراده وی او په بیانو کښې به د ټولو څخه وړاندې بی بی سوډه رضی الله عنها وفاته شي ځکه چې د هغې لاسونه اوږده وه، مگر وروسته پوه شوو چې زموږ اوږد لاسې زینب رضی الله عنها وه چې د ټولو څخه وړاندې وفاته شوه او هم پوه شوو چې د نبی کریم ﷺ د ذکرې شوې جملې ترکیبې معنی مراده وه چې سخاوت او جوادت دی «لَأَنَّهُمَا كَانَتَا تَعْمَلُ بَيْنَهُمَا وَتَصَدَّقُ»^(۱) ځکه چې بی بی زینب رضی الله عنها به په لاس باندې مزدوري کوله او بیا به یې خیراتوله، یعنې دغه بی بی په موږ کښې جواده وه.

څلورم مثال: همدارنگه په عربي محاوره کښې د پښېمانه سرې څخه په «سَقَطَ فِي يَدَيْهِ» سره تعبیر کېږي او د مفرداتو معناوو ته هیڅ التفات نه کېږي^(۲).

د همدې کبله الله ﷻ د موسی ﷺ په زمانه کښې د خوسي د عبادت کوونکو پښېماني په ﴿وَلَا سُقُطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف: ۱۴۹] سره تعبیره کړه.

د همدغې ترکیبې معنی اراده کول په دې مقام کښې د بدیع او بیان د علم ځینو علماوو تحقیقي گڼلي دي^(۳).

دوهمه طریقه

۵: دوهمه طریقه دا ده چې د ذکرې شوې جملې افراډي معنی هم په نظر کښې ونیوله شي، چې ﴿أَسْتَوَى﴾ څه معنی او الله ﷻ ته یې په څه اعتبار نسبت شوی دی؟

نو لکه څنگه چې موږ د [البقرة: ۱۵] آیت لاندې لیکلي دي۔ أهل السنة والجماعة پکښې د دغې معنی په لحاظ په لاندې دوه وو ډلو باندې وېشل کېږي:

یوه ډله تاویل ورکوي او داسې معنی ترې اخلي چې د الله ﷻ د شان سره مناسبه وي او د مخلوق د صفاتو سره تشابه ونه لري، ځکه چې الله ﷻ موږ ته په خپلو تنزیهاتو کښې داسې هم فرمایلي دي چې: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ۱] د الله ﷻ په مثل باندې هیڅ شی نشته.

دغه تاویله ځینو مفسرینو کرامو راغونډ کړي دي^(۴)، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هلته دې مراجعه وکړي، او ځینو لیکلي دي چې علماوو کرامو پکښې څوارلس قوله کړي دي^(۵).

دا ډول معنی اخستل په دې اعتبار سره ښه دي چې د عوامو د اشتباهاتو مخه ورباندې نیوله کېږي مگر د دې خطر ه شته چې سړی د معنی په اخستلو کښې خطا شي. د مثال په توگه: که څوک د ﴿أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ څخه داسې معنی واخلي چې: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ یعنې الله ﷻ بیا په عرش باندې غلبه وکړه او هغه یې د خپل تسلط لاندې راووست. دا معنی ځکه خطا ده چې

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۱

(۲) تفسیر الطبری ج ۶ ص ۶۲

(۳) مختصر المعانی فی البدیع والبیان ص ۴۵۷

(۴) التفسیر الکبیر ج ۱۴ ص ۱۱۵

(۵) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۱۹

په يو شي باندې تسلط پيدا كول په هغه وخت كښې صورت نيسي چې څوك په خپل مقابل كښې حريف (دبمن) ولري او هغه ذليل كړي او كوم ځاى چې د هغه د تسلط لاندې وي هغه د خپل تسلط لاندې راولي، حال دا چې د الله ﷻ سره خو په مقابل كښې داسې حريف نشته چې هغه ورسره مقابله وكړي شي او بيا د ناکامۍ سره مخامخ شي^(۱).

و: او كه څوك ووايي چې: مونږ د "استولى" څخه هغه "استيلاء" اخلو كومه چې د الله ﷻ سره مناسبه وي، نه د بندگانو استيلاء؟!

مونږ وايو چې: بې ضرورته مو مسافه اوږده كړه، بهتره دا ده چې ﴿اَسْتَوَى﴾ كلمه په هغې استوى باندې حمله كړئ كومه چې د الله ﷻ سره مناسبه ده او د "استولى" معنى ترې وانخلي، لنډه دا چې په دې تقدېر خو د ذكرې شوې ډلې علماوو خبره د راتلونكې ډلې علماوو خبرې ته وراوړي هغه دا چې:

بله ډله تاويل نه وركوي او كوم شى چې الله ﷻ خپل اقدس ذات ته ثابت كړى دى هغه ورته ثابتوي مگر د كيفيت څخه سكوت كوي. نو د ﴿ثُمَّ اَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ معنى داسې كوي چې بيا الله ﷻ په عرش باندې استقرار ونيوه خو هغه استقرار چې د الله ﷻ د شان سره مناسب وه، نه هغه استقرار چې د يوه مخلوق دپلوه په تخت باندې صورت نيسي. يا په بل عبارت: الله ﷻ په عرش باندې پرته د لوازمو څخه (چې مونږ يې په ممكناتو كښې گورو) استقرار وكړ.

ز: نو لنډه دا چې د اهل السنة والجماعة د لومړنۍ ډلې نظر گټور دى مگر خطرناك دى او دا خطر پكښې شته چې سړى په تاويل كښې خطا شي، او د دوى د دوهمې ډلې نظر گټور او بې خطرې دى خو د عوامو د تشويش او څنگه-څنگه ويلو مخه ورباندې نه نيوله كېږي.

زمونږ په فكر، علماوو كرامو ته په كار دي چې د خپلو ځانونو دپاره دوهم بې خطرې نظر خوښ كړي او د تاويل څخه ډډه وكړي، او همدارنگه د عوامو دپاره بايد د همدغه نظر اسرار بيان كړي، ترڅو د هغوى په زړه كښې ځاى ونيسي او د تشويشونو مخه يې بنده كړي شي، كه نه نو هغوى به په باطلو تاويلونو باندې اخته شي او د ضلالت په كندو كښې به سر په څړۍ ولوېږي.

سوال جواب

ح: كه څوك وايي چې: آيا دا معقوله ده چې د ﴿اَسْتَوَى﴾ څخه پرته د لوازمو استقرار مراد كړى شي؛ لوازم خو د ملزوم څخه نه جدا كېږي كه څوك يې په اراده كښې شامل كړي او كه په خپل زړه كښې ترې صرف نظر شي؟، واقع خو په اراده بدلون نه مومي؟.

مونږ وايو چې: داسې شيان زمونږ په محاورو كښې هم زښت ډېر شته چې معناوې يې معلومې وي او د "مضاف اليه" په اعتبار سره يې لوازم بدلون مونده كوي، مگر د چا ورته فكر نه دى. د لاندې څو مثالونو په ليكلو سره ورته مونږ د محترم لوستونكو پام وراړوو:

اول: د وَجْه (مخ) معنی په شریعت او لغت کښې معلومه ده چې په خوله، پوزه، دوه سترگو او غمبورو باندې مشتمله ده او دغه ټول شیان یې لوازم دي، مگر د انسان د مخ څخه پرته په یوه مخ کښې هم ورسره ذکر شوي لوازم تحقق نه لري او نه ورباندې څوک اعتراض کوي لکه د خبرو مخ، د کتاب مخ، د جامو مخ او داسې نور.

دوهم: د طَبَخ (پوخوالی) معنی معلومه ده چې هیڅوک پکښې اشتباه نه لري مگر د اضافت په اعتبار سره یې لوازم بدلون مومي؛ چې د غوښې پوخوالی په اور سره کېږي، د مېوې پوخوالی په لمر سره، او د خبرو پوخوالی دا دی چې گټه پکښې ډېره وي او د واقعیت سره برابري وي، د انسان پوخوالی دا دی چې هوښیار وي (نه غولېږي) او د پوخ عمر خاوند هغه څوک دی چې د زلمیتوب څخه تېر شوی وي او بوډاتوب ته لا نه وي رسېدلی.

نو د ذکر شوي وضاحت په نظر کښې نیولو سره سړي ته جوته کېږي چې د مخلوق استقرار چې کوم لوازم درلودلی شي هغه لوازم او کیفیات په هغه استقرار کښې تحقق نه شي موندلی د کوم چې په ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کښې الله ﷻ ته نسبت شوی دی.

یا په بل عبارت: لکه څنگه چې د الله ﷻ علم، حلم او نور صفات د مخلوق د علم، حلم او نورو صفاتو څخه بالکل جدا دي او محض په نامه کښې سره اشتراک لري همدارنگه د بندگانو استقرار هم د الله ﷻ د استقرار څخه جدا دی او محض په اطلاق کښې دواړه سره مشترک دي.

یوه خوندوره قیصه

ط: یوه ورځې د امام مالک رحمه الله علیه څخه یوه سړي پوښتنه وکړه چې: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَىٰ﴾ څه معنی؟

په ذکر شوي امام باندې خولې راماتې شوې او لږ وخت یې خپل سر زورپند نیولی وه بیا یې سر راپورته کړ او داسې جواب یې ورکړ چې "الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَیْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بَدْعَةٌ وَمَا أَظْنُکَ إِلَّا ضَالًّا" (۱) د استواء معنی خو مجهوله نه ده (هرڅوک پرې پوهېږي) او کیفیت یې په عقل کښې نه راځي (مونږ ترې عاجز یاستو) او عقیده ورباندې واجبه ده او پوښتنه کول ترې بدعت دی (صالحینو سلفو کښې چا ترې پوښتنه نه ده کړې) او (بالآخره) زه په تا باندې د بل چا گومان نه کوم مگر د گمراه سړي. نو بیا یې ورباندې امر وکړ چې را څخه وبې وباسی نو (د هغه ځای څخه) وویستلی شو.

د پایي تبصره

۴- زمونږ په فکر د أهل السنة والجماعة دواړه ډلې د الله ﷻ د سماوو او صفاتو په هکله په لاندې ټکو کښې متفقې دي:

الف: دواړه ډلې دا خبره مني چې د الله ﷻ اسماء او صفات د متشابهاتو څخه دي.

ب: دواړه ډلې باوري دي چې د متشابهاتو معناوي د محاکماتو ایتونو څخه ټاکلې کېدلی شي، البته په هغه صورت کې چې په عین موضوع کې (محکمت) نصوص موجودیت ولري، چې پوره بیان یې د الله ﷻ په توفیق د [آل عمران: ۷] آیت لاندې تېر شوی دی.

ج: په ځینو اسماء او صفاتو کې دواړه ډلې په تاویل باندې متفقې دي، د مثال په توګه: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ۷].

دلته دواړه ډلې اتفاق لري چې په دې مقام کې علمي معیت مطلب دی، ځکه چې د ایت لومړنۍ جمله ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ او وروستنۍ جمله ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ دواړه د محاکماتو څخه دي او معیت یې واضح کړی دی چې علمي معیت دی.

نو د دواړو ډلو په نزد یې معنی داسې کېږي چې ایا ته نه ګوري چې یقیناً الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي کوم چې په اسمانونو او هم په ځمکو کې دي، د درېوو کسانو هیڅ مجلس نه دی مګر الله ﷻ یې څلورم دی، او نه د پنځو کسانو مجلس (جرګه) ده مګر الله ﷻ یې شپږم دی، او نه د دغه (ذکر و شوو) څخه لاندې او نه زیات مجلس شته مګر الله ﷻ ورسره (په علم سره) معي (یو ځای) دی. بیا به الله ﷻ د قیامت په ورځ خلک په هغه شي باندې خبر کړي چې په دنیا کې یې کړی وي، یقیناً الله ﷻ په هر شي باندې پوه دی.

د: چرته چې په سماوو او صفاتو کې دوه نصوص منافات ولري هلته هم دواړه ډلې تقریباً په تاویل باندې اتفاق لري. لاندې مثال ولولئ:

د ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ په بنیاد الله ﷻ په بلا کیفه توګه د عرش د پاسه دی (څنګه چې د ده ﷻ د عالي شان سره مناسبه وي)، خو نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث شریف کې فرمایلي دي چې: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ نَوَأَنَّكُمْ دَلَيْتُمْ يَحْتَلِبُ إِلَيَّ الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَيَّ اللَّهُ»^(۱)؛ نو ځینو علماوو کرامو په همدغه حدیث شریف کې د «لَهَبَطَ عَلَيَّ اللَّهُ» جمله په «لَهَبَطَ عَلَيَّ اللَّهُ» سره معنی کړې ده، یعنې نبی کریم ﷺ په سوګند سره فرمایلي دي چې که چرته تاسو یو پری لاندنی ځمکې ته ور زورند کړئ نو د الله ﷻ په علم باندې به ښکته شي ځکه چې د الله ﷻ علم او قدرت په هر مکان کې جاری دی، خو د دې سره سره الله ﷻ فوق العرش دی لکه چې په آیت شریف کې ورباندې صراحت شوی دی.

«حَيْثُ» څه معنی؟

۵- د «حَيْثُ» کلمه د «جِثْ» څخه اشتقاقه شوې ده او «جِثْ» تېزی ته وايي. نو د معنی حاصل

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۶۵

یہ داسی کہہ رہی تھی: شہہ او ورخ یو پہ بل پسې په چالاکی او تیزی سره خغلي او هیڅکله یې په منځکښې فرجه او وت نه واقع کېږي.

کله چې لمر په خپل محور باندې څرخېږي نو په یوه کال یا درې سوه پنځه شپيته (۳۶۵) ورځو او شپږو ساتونو کښې خپله یوه دوره پوره کوي او د ځمکې په شاوخوا باندې څرخېږي، مگر کوم حرکت چې شپه او ورځ ورباندې پيدا کېږي او لمر ته په قسري (جبري) توگه د ځمکې په شاوخوا دوران ورکوي هغه د فلک الافلاک حرکت دی او دومره تیز دی چې که په تلوار سره زغلبدونکی سړی د ځمکې څخه پښه پورته کړي او په خفاسته کښې یې بېرته ږدي نو فلک الافلاک دري زره (۳۰۰۰) میله مسافه طی کوي^(۱).

دا هله که ځمکه ساکنه وگنله شي، او که بالفرض ځمکه د لمر په شاوخوا گڅې راگرځې نو په دې صورت کښې به د ځمکې وضعي حرکت همدومره تیز وي چې د شپې او ورځې د تعاقب سبب جوړېږي، والله اعلم.

﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۵﴾

[۵۵] (ای د ادم ﷺ اولادې!) خپل رب ﷻ ته د زاریو او پټ غوښتنې په حال کښې سوالونه کوي (او د شرعي حد څخه تجاوز مه کوي) یقیناً ستاسو رب ﷻ تجاوز کونکي نه خوښوي.

[۵۶] او په ځمکه کښې د هغې د اصلاح څخه وروسته فساد مه کوي او (هم) خپل رب ﷻ ته د ډار او تمې په حالت کښې عبادت وکړئ. بې شکه د الله ﷻ (ستاسو د رب ﷻ) رحمت د نېکو کارانو څخه نژدې دی (ور رسيدونکی دی).

ارتباط

په وړاندې آیت کښې الله ﷻ مونږ ته خپل اقدس ذات راپېژاندلی دی چې پیدا کول او امر کول ټول د همدې ﷻ پورې اختصاص لري او ټول برکات او ښېگڼې د همدې ﷻ پورې منحصرې دي، نو په دې ایتونو کښې راته لاندې وصایا کوي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای د ادم ﷻ اولادې! کله چې تاسو خپل رب ﷻ وپېژاند نو درته په کار دي چې په خپلو کړووکو کښې د همدې ﷻ د شان سره مناسب چال چلند وکړئ چې خو قولې او عملي مثالونه یې دا دي:
۱- خپل رب ﷻ بلی او د همدې ﷻ څخه خپل احتیاجات غواړئ، ځکه چې دا کار د بل هیچا د وسې پوره نه دی، نه بل څوک څه شی پیدا کولی شي او نه بل څوک د فرمان جاري کولو حق لري.

مگر لاندې خاصیتونه هېر نه کړی:

الف: خپل رب ﷻ په زاریو سره بلی او په عاجزی او تواضع سره ترې سوال کوی ځکه چې الله ﷻ منکرین نه خوښوي.

ب: په سوال زاریو کښې د اخفاء مراعات وکړی او تر وسې وسې پورې په پټه سره خپل رب ﷻ ته احتیاجات وړاندې کړی او د مشکلاتو حل ترې وغواړی، ترڅو د یو پلوه د ریا کاری څخه په امن کښې پاتې شی او د بله پلوه مو خشوع او تواضع زیاته شي. ستاسو رب ﷻ ستاسو په زړونو باندې پوره دی او ستاسو هیڅ شی ترې پټ نه دی.

په ټولو کړو وړو کښې عموماً او په سوال کولو کښې خصوصاً د شرعي چوکاټ څخه تجاوز مه کوی چې یا نه کېدونکی شی وغواړی، یا د خپلو ځانونو په نسبت د غیر مناسب شي غوښتنه وکړی، یا د گناهونو سوال وکړی او یا د بل داسې عمل مرتکب شی چې شرعاً جواز ونه لري.

۲- تاسو په ځمکې کښې فساد مه کوی، الله ﷻ خو د پیغمبرانو علیه السلام او کتابونو په دراستولو سره ځمکه اصلاح کړې ده، نو تاسو یې د فساد خوا ته مه راکاږی او ویدې فتنې مه راوینوی.

۳- تاسو د خپل رب ﷻ عبادت کوی او د دغو دوه وو خاصیتونو پوره مراعات وکړی:

الف: د خپل رب ﷻ څخه وډار شی، عبادت په ډار سره کوی، الله ﷻ ستاسو عبادت ته احتیاج نه دی او نه ورباندې د عذاب څخه نجات درکول واجب دي، خپل قصور په نظر کښې ونیسی.

ب: او هم په عبادت کښې خپل رب ﷻ ته په تمه اوسئ چې همدا عبادت مو د نجات سبب جوړېدلی شي، او هم دا خبره په نظر کښې ونیسی چې د الله ﷻ رحمت ډېر پراخه او لوی دی. لنډه دا چې هر عبادت د ډار او تمې تر منځ اجراء کړی چې همدا ستاسو د ایمان د ساتنې معیار دی. ای بنیادمانو! د ذکر و شوو هدایتونو پوره څارنه وکړی ترڅو تاسو د نېکانو د ډلې څخه وشمېرل شی، او د الله ﷻ رحمت خو نېکانو ته نژدې دی مگر واجب نه دی نو مه د خپل رب ﷻ څخه تمه پرې کوی او مه د زړونو څخه ډار وباسی.

توضیحات

۱- ظاهره دا ده چې په لومړني آیت کښې د ﴿ اَدْعُوا ﴾ د کلمې معنی دا ده چې خپل رب ﷻ ته سوال وکړی او په قول سره یې بلنه وکړی، لکه چې د ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ کلمې ورباندې دلالت کوي. او په دوهم آیت کښې د ﴿ اَدْعُوا ﴾ د کلمې معنی دا ده چې خپل رب ﷻ ته عبادت وکړی یعنې په فعل سره یې بلل وکړی. همدې معنی ته د ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ کلمې هم اشاره کوي. نو د دواړو حاصل یې داسې کېږي چې قولاً او عملاً د خپل رب ﷻ سره اخلاص پیدا کړی.

په دعاء کښې جهر بهتر دی او که خفیه؟

۲- که څه هم په دعاء (سوال کول) کښې جهر او خفیه دواړه جواز لري، مگر په غوروالي کښې

یې اختلاف دی، البته هغه دعاگانې او اذکار د دې اختلاف څخه وتلي دي کوم چې جهر یې سنت وي، لکه تلبیه، اذان او داسې نور.

ځینې علماء کرام وايي چې که د ریا خوف موجود وه او یا نورو ذکر کوونکو یا لمونځ کوونکو ته د تشویش غورزېدلو خطر وه نو خفيه پکښې بهتره ده، او که د نورو خلکو تلقین او تعلیم د نظر لاندې نیولی شوی وه او یا د غافلانو رابیدارول مطلب وه نو بیا جهر بهتر دی^(۱)، البته دومره جهر چې ذکر شوي اغراض پرې تر لاسه شي او د چيغو اندازې ته ونه رسېږي.

مگر د احنافو - عليهم الرحمه - په نزد^(۲) په اذکارو او دعاگانو کښې خفيه اصله او بهتره ده، ځکه چې: الف: ذکر یا $\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ کومه دعا، چې الله تَعَالَى قبوله کړې او خوښه کړې وه هغه یې په خفيه سره توصیفه کړې ده چې: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ۳] هغه وخت چې خپل رب تَعَالَى ته یې اواز وکړ پټ اواز. يعنې په زړه کښې او یا په دانسې ځای کښې چې هلته تنها وه.

ب: نبي کریم $\text{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}$ فرمایلي دي چې: «خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي»^(۳) يعنې: په ذکر کښې خفيه (پټ ذکر) غوره دی او په روزی کښې هغه روزي غوره ده کومه چې کفایت کوي.

ج: ابو موسی الاشعري $\text{رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ}$ وايي چې مونږ د نبي کریم $\text{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}$ سره په یوه سفر کښې ملگري وو نو مونږ به په ځینو واقعو کښې په لوړ اواز باندې تکبیرونه ويل، نو نبي کریم $\text{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}$ راته توصیه وکړه چې: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْتَبِعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ»^(۴) يعنې ای خلکو! په خپلو ځانونو باندې لږ څه نرمي وکړئ (اوازونه مه پورته کوئ) ځکه چې تاسو څو نه د کون بلنه کوئ او نه د غائب، يقيناً ستاسو بللی شوی (الله تَعَالَى) ستاسو سره دی (غائب نه دی، او) بې شکه ستاسو بللی شوی اورېدونکی او نژدې دی.

د: د سلفو صالحينو عادت وه چې الله تَعَالَى ته به یې په سوالونو کښې پوره جهد کاوه (خپل طاقتونه به یې پکښې په کار اچول) مگر چا به یې اواز نه اورېده صرف د دوی او د الله تَعَالَى ترمنځ به یواز وه^(۵).

که څوک ددې څخه اضافه تفصیل غواړي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۶).

یادونه

۳- مونږ د الله تَعَالَى په توفیق سره د [البقرة: ۱۸۶] آیت لاندې د دعاگانو او سوالونو په باره کښې

(۱) روح المعاني ج ۸ ص ۱۴۰

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۳۴

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۶۴

(۴) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۲۰

(۵) الدر المنثور ج ۳ ص ۴۷۶

(۶) البحر المحیط ج ۵ ص ۶۹: تفسیر النظم ج ۷ ص ۲۲۶

پوره څېړنه کړې ده چې بيا څېړلو ته يې اړتيا نه گورو، يواځي په دعاء کښې د حد څخه د تېرېدنې لاندې صورتونه پري وراضافه کوو:

الف: په دعاء کښې دا هم د حد څخه تېرېدنه ده چې بې ضرورته پرې اواز پورته کړي او چيغې ورهي (۱).

ب: دا هم د حد څخه تېرېدل دي چې مؤمنانو ته ناجائزې ښېراوې وکړي چې ای الله! په هغه او په دغه باندې لعنت وکړې (۲)، العياذ بالله.

ج: دا هم د حد څخه تجاوز دی چې غير مناسب او يا غير ممکن شی وغواړي (۳) چې ای ربه! ماته د پيغمبرانو درجه راکړه او يا ما ژوندی اسمان ته پورته کړه.

د: يو ډول اعتداء دا هم گڼله کېږي چې په سوال کولو کښې تواضع ونه کړي او په تکبر (لوی کاري) سره سوال وکړي (۴).

ایمان د خوف او رجا ترمنځ دی

۴_ د الله ﷻ د رحمت څخه نا امیده کېدل، چې په سرې باندې خوف (ډار) غلبه وکړي، کفر دی. او د الله ﷻ د عذاب څخه بالکل خپل ځان په امن کښې گڼل، چې رجا (امید) ورباندې غالب شي، هم کفر دی.

عمر الفاروق ؓ همدغه حالت څومره په ښه وجه تمثيل کړی دی چې: که د قیامت په ورځ (بالفرض) اواز کوونکی اواز وکړي چې ټول دوزخ ته داخل شی مگر یو سړی نه، نوزه به اسید وکړم چې همدغه یو سړی به زه یم، او که اواز وکړي چې ټول جنت ته ننوځی مگر یو سړی نه، «لَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ» (۵) نوزه به وډار شم چې همدغه یو سړی به زه یم. مگر ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې باید په سرې باندې په روزمره ژوند کښې د خوف څنډه غالبه وي ترڅو د گناهونو څخه د اجتناب باعث شي، او د مرگ په حالت کښې باید د سرې رجا (امید) اضافه وي ځکه چې د عمل میدان اختتام موندلی دی (۶).

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: نظر د عربیت قوانینو ته په کار وه چې د ﴿قَرِيبٌ﴾ د کلمې په عوض د ﴿قَرِيبَةٌ﴾ کلمه نازله شوې وی، ترڅو د ﴿رَحْمَتٌ﴾ د کلمې سره په تانیث کښې مطابقه شوې وی؟

(۱) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۶۸

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۶۶

(۳) تفسیر ابی السعود ج ۲ ص ۲۳۳

(۴) زاد السير ج ۳ ص ۱۴۶

(۵) تفسیر المراغي ج ۸ ص ۱۵۹

(۶) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۸۰

مونږ وایو چې مفسرینو کرامو د همدغه تطبیق په خاطر زینت ډېر جوابونه کړي دي چې تقریباً پنځلسو جوابونو ته رسېږي^(۱) مگر مونږ د یوه جواب په ذکر اکتفاء کوو، هغه دا چې د ﴿رَحْمَتٌ﴾ کلمه مصدر ده او تانیث پکښې حقیقي نه دی نو ځکه د مطابقت مراعات د نظره غورزولی شوی دی. د دې نظیر دا دی چې: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: ۲۷۵] یعنی نو هرچا ته چې د خپل رب ﷻ د پلوه موعظه ورسېږي. د ﴿مَوْعِظَةٌ﴾ په کلمه کښې تانیث حقیقي نه دی نو ځکه د ﴿جَاءَهُ﴾ په عوض "جائته" نه دی نازل کړی شوی.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ
لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

[۵۷] او دا (ستاسو رب ﷻ) هغه اقدس ذات دی چې د خپل رحمت (باران) په وړاندې د بشارت (زیري ورکولو) دپاره بادونه لېږي (هوا گاني چلوي)، آن تر دې چې کله بادونه (په باران باندې) درنه وریځ (سپکه) پورته کړي نو مونږ یې مړه ښار (وچ وطن) ته سوق کړو (بوزو) نو مونږ په همدغه (ښار) باندې اوبه (باران) ورنازل کړو، نو په همدې (اوبو) سره (ترې) د هر ډول مېوجاتو څخه راوباسو. د همدې (مېوجاتو د راووستلو) په شان مونږ (د قیامت په ورځ د قبرونو څخه) مړي هم راوباسو (او ژوندي کوو یې) شاید چې تاسو پند واخلي.

[۵۸] او پاکیزه ښار (ځمکه) چې دی، شنیلی یې د خپل رب ﷻ په حکم (بهر) راووځي، او هغه (ځمکه) چې خبیثه وي (کلکه یا ښورچنه وي) شنیلی یې (ترې) نه راووځي مگر په داسې حال کښې چې خیر پکښې نه وي (د چا په درد نه خوري او یا بالکل بوتی نه زرغونوي). همدغه ډول مونږ ایتونه (دلایل) د داسې قوم دپاره (په بېلو بېلو طریقو) اړوو رااړوو چې دوی (د خپل رب ﷻ د نعمتونو) شکر کوي.

ارتباط

په وړاندې ایتونو کښې الله ﷻ د خپلو قدرتي تصرفاتو څو مثالونه په علویاتو کښې بیان کړه د څو وصایاوو څخه وروسته په دې ایتونو کښې د کائنات الجو (هوایی شیانو) او هم د ځمکنیو تصرفاتو څو بېلگې ښودلې شوې دي چې مضمون یې داسې را اوځي:

د مطلب خلاصه

ای بنیادمانو! خپل رب ﷻ وپیژنی او د قدرت خو مثالونه یې په هوایی او ځمکنی موجوداتو کې واورئ:

۱- ستاسو رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د اسمان د طرفه یې درباندي خپل رحمت (باران) نازل کړی دی. ایا د ده ﷻ څخه په غیر بل څوک د اسمان څخه یو څاڅکی راتویولی شي؟

۲- د باران څخه وړاندي ستاسو د خوشالی او ستاسو د خبرتیا دپاره په هوا کې بادونه چلوي. ایا د ده ﷻ څخه په غیر بل څوک هوا ته حرکت ورکولی شي او بادونه چلولی شي؟

۳- د بادونو چلونو آن تر هغه جریان لري ترڅو چې هغه ورېځې راپورته کړي کومې چې د باراني اوبو څخه ډکې وي او د تنونو تنونو وزن سره سره په هوا کې ولاړې وي او په ځمکه باندې نه راپړېزي. ایا ستاسو د رب ﷻ څخه په غیر بل څوک ذکر شوي درانه وزن ته په هوا کې توقف ورکولی شي؟

۴- بیا مونږ (ستاسو رب ﷻ) ذکرې شوي د باران څخه ډکې ورېځې ته د هغه ښار او وطن په لور حرکت ورکوو کوم چې وچ کلک پروت وي، چې نه پکښې اوبه بهېږي او نه پکښې د کومې مېوې درک لگېږي ته به وایې چې مړی دی او هیڅ گټه ترې څوک نه شي اخستلی. ایا زمونږ څخه په غیر بل څوک ذکره شوې نقشه عملي کولی شي؟

۵- نو بیا د باران څخه ډکه وریځ په مړه ښار او مړې بېدیا باندې اوروو چې ټولې لوړې ژورې یې خړوبه وو او وچ خوړونه یې په پراخه پیمانې اوبو سره جاري کوو. ایا زمونږ څخه په غیر دا کار د بل چا د وسې پوره دی؟

۶- په همدغو اوبو سره په ځمکه کې حرکت پیدا کوو او د گېډې څخه یې د رنگارنگ ونو بوټو تېغونه راوباسو او د وخت په تېرېدو سره ترې مېوه لرونکې ونې جوړوو او ستاسو د استفادې دپاره ترې ډول-ډول مېوجات راوباسو، ایا زمونږ څخه په غیر بل څوک تاسو ته د خاورو څخه خوږې مېوې راویستلی شي؟

۷- په یاد ولرئ! لکه څنگه چې مونږ مړه ځمکه را ژوندی کوو او نباتات ترې راوباسو همدارنگه به په ټاکلي وخت کې مړي هم را ژوندي کړو، تاسو ته په کار دي چې عبرت ترې واخلي او د بیرته راژوندي کولو څخه انکار ونه کړئ، دغه عبرت چندان لوی تفکر ته اړتیا نه لري بلکې په ادنی توجیه باندې هم تاسو کولی شئ چې په زړه کې یې کښېنئ.

۸- ای بنیادمانو! په یاد ولرئ! لکه څنگه چې مونږ ستاسو د مادي اړخ دپاره اسمانونه، ځمکې او بالآخره کائنات الجو (هوایی شیان) په کار اچولي دي همدارنگه مو ستاسو معنوي او روحي اړخ هم بې توجه نه دی پریښی، عقلونه او حواس مو درکړي او پیغمبران علیهم السلام او کتابونه مو دراستولي دي. نو لکه څنگه چې ځمکه نظر مادي رحمت (باران) ته په دوه وو گروپونو وپشله کېږي چې یوه

پاکیزه او حاصلناکه ځمکه ده چې د خپل رب ﷻ په تکویني امر سره ترې نباتات را زرغونېږي. او بله بنورچنه او بې کاره ځمکه ده چې د الهي رحمت (باران) څخه استفاده نه شي کولی او شینلی نه راشین کوي مگر ناقص؛ چې پانې یې زېرې پېرې وي او بوتې یې کمزوري وي، او ځینې بنورچنې ځمکې لابلکل څه شی نه شي شین کولی او د یوه بوتې تبغ هم ترې نه شي راوتلی. همدارنگه نظر معنوي رحمت (الهي هدايت) ته تاسو هم په دوه وو گروپونو باندې ویشلی شوي یاست: یوه ډله هغه خلک دي چې د الهي هدايت (قرآن) څخه استفاده کوي او د خپلو خانونو دپاره یې د دنیا او آخرت مشال جوړوي، او بله ډله مو په قرآن کریم باندې ایمان نه راوړي او عقیده ورباندې نه کوي بلکې د قرآن کریم د مزایاوو څخه بالکل بې برخې ده، چې د مشال کار ترې نه اخلي.

۹- لنډه دا چې باران د الله ﷻ رحمت دی او په ټوله ځمکه باندې ورېږي مگر د ځمکې مختلفې برخې ترې د استعدادونو په تفاوت سره مختلفې استفادې کوي او یا د عدم استعداد دکبله ترې بې برخې پاتې کېږي.

همدارنگه قرآن کریم ټولو انسانانو ته وراستولی شوی دی او د ټولو دپاره زمينه برابره ده چې استفاده ترې وکړي، مگر دغه استفاده د استعدادونو په تفاوت سره تفاوت مومي؛ څوک پرې عقیده کوي او د خپلو کړو وړو دپاره یې کړنلازه گرځوي او ځینو چې خپل استعداد د خاورو سره برابر کړی دی او په زړونو باندې یې مهر وهل شوی دی هغوی ترې انکار کوي او د گټو څخه یې محروم پاتې کېږي.

ای بنیادمانو! وگورئ چې څومره په تفصیل سره بیا-بیا مونږ تاسو ته خپل دلایل بیانوو او ایتونه درنازلوو، مگر گټه ترې هغه قوم پورته کوي څوک چې د نعمتونو او رحمتونو شکریه کوي.

توضیحات

۱- جمهور مفسرین کرام وایي چې د ﴿رَحْمَتِهِ﴾ څخه په دې مقام کېنې باران مراد دی^(۱) لکه چې په همدې معنی باندې متباقی آیت شریف دلالت کوي.

"اقلال" څه معنی؟

۲- د ﴿أَقْلَتْ﴾ کلمه د "اقلال" څخه اخستله شوې ده، "اقلال" دې ته وایي چې سپری یو شی "قلیل" (سپک) وگڼي او زور یې ورباندې دپاسه شي^(۲).
نو په دې مقام کېنې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې الله ﷻ کمزورو بادونو ته دومره قوت وربښي چې په باران باندې ورته (ثقیله) ورېځ هم سپکه او خفیفه گرځي چې هر طرف ته یې زغلولی شي، لکه چې باد د مالوچو درانه بارونه روان کړي وي.

(۱) روح المعاني ج ۸ ص ۱۴۵

(۲) مفردات الراغب ص ۴۲۶

د "نکدا" معنی

۳- د ﴿نَكِدًا﴾ کلمه د هغه شی نوم دی چې پلټونکي ته په ډېرې سختۍ سره لاس ته ورځي^(۱) او یا هغه شی دی چې په هغه کېښې څه خیر نه وي^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د خبیثې او ښورچنې ځمکې څخه په باران سره څه شی نه زرغونېږي او که کوم بوټی پکېښې زرغون شي (وټو کېږي) نو په هغه کېښې هم څه خیر نه وي او چاته ترې څه گټه نه رسېږي.

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما (رئیس المفسرین) وایي^(۳) چې په دې آیت شریف کېښې د مؤمن او کافر مثالونه بیان شوي دي چې حاصل یې داسې کېږي:

لکه څنگه چې ځمکه په نظر سره باران ته په دوه وو برخو وېشلې شوې ده: یوه برخه هغه ځمکه ده چې د کرهڼې وړ او حاصلناکه وي، په باران باندې بوټي زرغونوي او انسانان او څاروي ترې استفاده کوي، او بله برخه هغه ده چې کلکه او ښورچنه وي چې هیڅ شی نه زرغونوي او د باران څخه هیڅ استفاده نه شي کولی، همدارنگه انسانان هم په نظر سره قرآن کریم ته (چې معنوي باران دی) په دوه وو گروپونو وېشل کېږي چې ځینې پرې ایمان راوړي او د پلوشو څخه یې استفاده کوي او ځینې نور ترې انکار کوي او د گټو څخه یې بې برخې پاتې کېږي.

یادونه

۴- په آیت شریف کېښې ذکر شوی مثال نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېښې ډېر ښه شرحه کړې دی^(۴) چې د مضمون خلاصه یې لاندې لوستلی شی:

خلک قرآن کریم ته په نظر سره او ځمکه باران ته په نظر سره، هر یو په لاندې درېوو گروپونو باندې وېشلې کېږي:

الف: یو گروپ خلک هم په قرآن کریم باندې پخپله عمل کوي او هم نورو خلکو ته تعلیم کوي چې عمل پرې وکړي، همدارنگه ځینې ځمکې په باران سره گلان او بوټي زرغونوي چې هم پرې پخپله ښه ښکاري او هم ترې انسانان او څاروي استفاده کوي.

ب: یو گروپ خلک پخپله په قرآن کریم باندې عقیده نه لري، ترڅو په دنیا او آخرت کېښې یې په درد باندې دوا شي، مگر نورو خلکو ته یې د تعلیم څخه ډډه نه کوي، لکه منافقان. همدارنگه کلکه ژوره ځمکه اوبه ساتي او ژوندي مخلوقات پرې خړوبېږي مگر څه بوټي موتي پکېښې نه زرغونېږي چې خپله ورباندې ډولي ښکاره شي.

ج: یو گروپ خلک نه په قرآن کریم باندې پخپله عقیده کوي چې ایمان پرې راوړي او نه نورو خلکو ته زمینه برابروي چې عقیده ورباندې وکړي، بلکې لا د نورو خلکو د عقیدې کولو مخه نیسي.

(۱) مفردات الراغب ص ۵۲۶

(۲) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۱۱۲: تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۳۱

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۲

(۴) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۸: صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۴۷

همدارنگه کلهکه هواره او یا بنورچنه خمکه نه بوتی زرغونوی او نه پکنسی اوبه دنده پوی ترخو خارویو ته په خروبولو سره گته ورسوی.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۶۰﴾

﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾ أَلَيْغُكُمْ رِيسَلَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِمَّنَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۶۳﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

﴿ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۶۴﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۶۵﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۶۶﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۶۷﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۶۸﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۶۹﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۰﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۱﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۲﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۳﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۴﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۵﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۶﴾

﴿ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْغُلِيِّ ۚ فَاسْمِعُوا لَوْلَا تَعْتَقُونَ ﴿۷۷﴾

ارتباطونه

۱- د سورت د پیل څخه د عقائدو اصول واضح کړی شوه چې الله ﷻ واحد او لا شریک دی، د قیامت ورځ حقه ده او بالاخره جنت یا دوزخ حتمي دی. په دې ایتونو کښې د سورت د [۱۸۰] آیت د آخره پورې د څو پیغمبرانو عليهم السلام څه ناڅه حالات د لاندې مقاصدو دپاره واضح شوي دي:

الف: د الله ﷻ د احکامو څخه یواځې د دې امت کافرانو سرغړونه نه ده کړې بلکې دا عادت آن د نوح ﷺ د امت څخه را پاتې دی، نو په کار دی چې نبي کریم ﷺ په خپل وخت کښې او نور اسلامي داعیان غمژن نه شي چې په مقابل کښې یې مقاومت کېږي.

ب: لکه څنگه چې پخواني کافر امتونه آخر د الله ﷻ د عذاب سره مخامخ شوه همدارنگه به د دې امت کافران هم د کیفیاتو په تفاوت سره د خپلو کړو وړو سزا وگوري، ځکه چې د الله ﷻ انتقام وروسته کېږي مگر پرېښودل کېږي نه.

ج: ترڅو د دې زمانې کافرانو ته یوه لویه غیبی معجزه وښودله شي چې نبي کریم ﷺ نه څه لوستي دي او نه یې د چا شاگردی کړې ده خو د دې سره سره پخواني تېر شوي حالات داسې په دقت سره بیانوي ته به وایې چې په ټولو واقعاتو کښې حاضر وه.

د: ترڅو دنیا ته څرگنده شي چې ټول پیغمبران عليهم السلام په اصولو او عقائدو کښې متحد دي او د دعوت په سلسله کښې د ټولو بلنې متشابه دي.

۲- هلته الله ﷻ فرمایلي وه چې ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ یعنی الله ﷻ ځمکه د پیغمبرانو په دراستولو سره اصلاح کړې ده نو تاسو پکښې فساد مه کوئ او د الله ﷻ سره شریک مه دروئ. په دې ایتونو کښې د مفسدانو څو مثالونه ښودلی شوي دي.

۳- هلته د مادي باران وضاحت شوی دی چې مړه ځمکه ورباندې را ژوندی کېږي، دلته د معنوي او روحي رحمتونو څو مثالونه ښودلی شوي دي، لکه نوح ﷺ او نور پیغمبران عليهم السلام، چې د کفر د مرگ څخه سړي ته نجات ورکوي.

۴- هلته یې ځمکه په نظر سره باران ته په دوه وو گروپونو باندې وېشلې وه، او دلته عین وېش په انسانانو کښې تطبیق شوی دی چې ځینو په پیغمبرانو عليهم السلام باندې ایمان راوړ او ځینې خبیث خلک ترې محروم پاتې شوه.

۵- بالاخره وړاندې د اولني آدم (ﷺ) څه حالات بیان شوي وه او دلته د آدم ثاني (نوح ﷺ) څه حالات بیانېږي. نو خلاصه یې داسې راخپړي چې:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! د خپل امت د عبرت او د خپل خان د تسلی دپاره د څو پیغمبرانو عليهم السلام عبرتي قیصې په خلکو باندې قرائت کړه او د ټولو څخه وړاندې د نوح ﷺ د عبرت څخه ډک حالات بیان

کره. چې یقیناً مونږ خپل قوم ته د یوه اولو العزم پیغمبر په صفت استولی وه چې د هغوی سره یې په دعوت کښې زښت ډېر تکالیف وگالل، چې څه کیفیت یې په لاندې سوال جواب کښې څرگند کېږي:

نوح عليه السلام: ای زما قومه! زما په تاسو باندې بده ورځ نه پېرزو کېږي او زما در باندې زړه ډېر سوزي نو خاص د الله تعالى عبادت کوئ او بل شریک ورسره مه دروئ ځکه چې واقعاً تاسو بل حقیقي معبود نه لرئ، که نه نو زه په تاسو باندې د لوی ورځې: عذاب څخه ډارېږم چې په دنیا کښې به پوینا شی او د قیامت په ورځ به د دائمی عذاب سره مخامخ شی.

د قوم مشران: ای نوحه! مونږ ته د توحید وړاندیز مه کوه مونږ تاته د ټول قوم په نمایندګۍ وایو چې ستا خبره د اعتماد وړ نه ده ځکه چې مونږ تا په ښکاره گمراهۍ کښې گورو. ایا دا گمراهي نه ده چې ټول قوم په یوه لاره روان دی او ته بلې لارې ته دعوت چلوې؟

که بالفرض تا لاره نه وی خطا کړې نو په دغو نهه نیم سوه کاله کښې خو به تا څه ملګري پیدا کړي وی او څو نفرو خو به دې خبره منلې وی.

نوح عليه السلام: ای زما قومه! په ما پورې په هیڅ ډول سره گمراهي او خطایي تعلق نه دی نیولی. هوزه د رب العالمین لېږلی شوی یم، که دا درته لېونتوب او گمراهي ښکاري نو دا بېله خبره ده. یا په بل عبارت: بې لارې به هغه څوک وي چې د رب العالمین په رالېږلي شوي بنده باندې د بې لارې سړي گومان کوي.

ای زما قومه! تاسو په دې کښې خطا یاست چې ماته د خطا کار نسبت کوئ، ایا خطاکار او گمراه سړی د خپل رب تعالى پیغامونه راوړلی شي؟ ایا گمراه سړی د خپل قوم د خیر غوښتنه کولی شي؟ حال دا چې په ما کښې همدغه دواړه صفتونه شته؛ چې هم د خپل رب تعالى پیغامونه تاسو ته دررسوم او هم ستاسو خیر غواړم.

او په دې باندې علاوه، زه په هغه شي باندې پوهېږم چې تاسو ورباندې نه پوهېږئ، زه گورم چې د الله تعالى عذاب سات په سات تاسو ته درنژدې کېږي مگر تاسو ترې غافل یاست، زه پوهېږم چې الله تعالى در باندې په غضب دی آخر به مو په دنیا کښې پوینا کړي مگر تاسو پرې ځکه باور نه کوئ چې ستاسو څخه وړاندې کوم بل کافر قوم نه دی پوینا شوی ترڅو تاسو ترې عبرت واخلي، او هم به مو په آخرت کښې په ابدی دوزخ کښې واچوي مگر ستاسو پرې عقیده نشته.

ای زما قومه! تاسو ما ته ولې په غصه یاست ما خو تاسو ته څه نا اشنا شی نه دی راوړی چې تاسو ورته په تعجب سره گورئ، ایا دا عجیبه ده چې ستاسو د جملې څخه په یوه سړي باندې (چې د هغه ټول کره وړه تاسو ته څرگند دي او تاسو پوهېږئ چې هغه ستاسو خیر غواړي) د الله تعالى د پلوه تاسو ته څه پند او خیر غوښتنه درولېږله شي ترڅو تاسو د ناکاره انجام څخه وډار کړي او ترڅو تاسو د باطلو عقائدو څخه ځانونه وساتئ او بالاخره د دې دپاره چې په تاسو باندې رحمت وکړي شي او خپل رب تعالى درڅخه راضي شي. ایا دا عجیبه خبره ده، په دغو خبرو کښې تاسو ته کوم ضرر متوجه دی؟

د ذکر و شوو ټولو نصیحتونو سره سره د نوح عليه السلام د قوم مشرانو او کشرانو په یوه خوله خپل پیغمبر دروغزن و باله او د ده په خبرو باندې یې څه باور ونه کړ بلکې خپلو کفریاتو ته یې ادامه ورکړه.

۲- نو په نتیجه کې مونی نوح عليه السلام او د ده د بهرې ملگرو ته نجات ورکړ او د دروغو نسبت کوونکي مو ټول غرق او پوینا کړه، او دا ځکه چې د دوی زړونه رانده وه، په نهه نیم سوه کاله کې دوی بیباک نه شوه، د ړندو سره همدغسې جزا مناسبه ده.

توضیحات

۱- د ادم عليه السلام اولاده ترڅو سوو کلونو پورې ټول په یوه خوله مسلمانان وه او د ټولو خبره یوه وه، مگر بیا پکې بوت پرستی رواج وموند او سره متفرق شوه. د بوت پرستی منشا دا وه چې ځینې صالحان وفات شوه او خلکو د هغوی د یادښت دپاره د هغوی خیالي مجسمې او تصویرونه جوړ کړه چې د وخت په تېرېدلو سره همدغه مجسمې په بوتانو بدلې شوې او خلک یې په عبادت باندې مشغول شوه^(۱). د همدې فاجعې د منځه وړلو دپاره نوح عليه السلام د یو پیغمبر په صفت ور واستولی شو چې قیصې ته یې په ذکر شوو ایتونو کې اشاره شوې ده.

۲- څرنگه چې د نوح عليه السلام قیصه، همدارنگه د نورو پیغمبرانو عليهم السلام قیصې، د قرآن کریم په یوه سورت کې نه دي نازلې شوي بلکې د مقاماتو په تناسب سره په ډېرو سورتونو کې ورته په مختلفو اسالیبو سره اشارې شوې دي، نو مونږ هم نه غواړو چې د مختلفو مقاماتو څخه یې یو ځای ته راغونډې کړو، مونږ غواړو چې - د الله تعالى په توفیق - په هر مقام کې یې هغه برخې شرحه کړو کومې چې د آیت شریف سره کلک اړوند لري، د همدې کبله د نوح عليه السلام په ارتباط فقط لاندې ټکو ته اشاره کوو:

الف: نوح عليه السلام ته په احادیثو کې د "لومړني لېرلي شوي" لقب ورکړی شوی دی^(۲)، ځکه چې د ده څخه وړاندې پیغمبرانو، لکه ادم عليه السلام، شیث عليه السلام او داسې نورو، صرف د ښوونکو حیثیت درلود ځکه چې د بوت پرستی موجودیت نه وه، اما نوح عليه السلام د ښوونې څخه علاوه د مشرکانو او کافرانو د شرک او کفر په مخنیوي کې هم نه سترې کیدونکی زیار وستی دی.

ب: نوح عليه السلام لومړنی پیغمبر دی چې په دنیا کې یې په قوم باندې پوینا کوونکی عذاب نازل شوی دی.

ج: نوح عليه السلام لومړنی پیغمبر دی چې آن تر نهه نیم سوه (۹۵۰) کالو پورې یې د کفارو په مقابل کې مقاومت کړی دی. ټول عمر یې د یو زرو څلورو سوو او پنځوسو (۱۴۵۰) کلونو په شاوخوا کې وه چې د طوفان څخه وروسته هم دوه سوه او پنځوس (۲۵۰) کاله ژوندی وه^(۳).

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۳

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۵

(۳) روح المعاني ج ۸ ص ۱۴۹

د: نوموړی د اولو العزمو پیغمبرانو علیهم السلام څخه چې په [الشوری: ۱۳] ایت کښې ورته اشاره شوې ده. لومړنی اولو العزم پیغمبر دی.
 ه: بالاخره نوح عليه السلام لومړنی پیغمبر دی چې د ده په زمانه کښې د خونندو او ترورگانو د نکاح تحریم نازل شو^(۱).

مهتر لام څوک دی؟

۳- د افغانستان د لغمان په ولایت کښې یو پخوانی قبر د "مهتر لام" په نامه باندې شهرت لري، خلک وايي چې دا د نوح عليه السلام د پلار قبر دی. د نوح عليه السلام د پلار نوم خو د تاریخ کتابونو "لمک بن متوشلخ" ښودلی دی، مگر دوی وايي چې د وخت په تېرېدنه باندې "لمک" په "لام" باندې بدل شوی دی او د "مهتر" کلمه ورسره دا احترام دپاره زیاته شوې ده چې مهتر لام ترې جوړ شوی دی.
 مونږ وايو چې: نوح عليه السلام خو په عراق کښې تېر شوی دی، غالبه دا ده چې پلار به یې هم هلته ښخ وي، په لغمان کښې یې په ثبوت باندې څه دلیل نشته محض د نامه یووالی د ثبوت دپاره دلیل نه شي جوړېدلی، اما دا احتمال هم شته چې د کوم سبب د کبله هلته دفن شوی وي، لکه د هجرت په دوران کښې چې د افغانستان خلک د دنیا په مختلفو مملکتونو کښې دفن شوه، الله تعالی ډېر ښه پوهېږي.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: د "لکن" د کلمې څخه وروسته کلام خو د هغې شېبې دپاره جواب وي کومه چې د وړاندیني کلام څخه راپورته شوې وي. نو پوښتنه دا ده چې د ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ څخه خو د عدم رسالت اشتباه نه پورته کېږي ترڅو ورته د ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جمله جواب واقع شي؟

مونږ وايو چې: ذکره شوې اشتباه د وخت د کافرانو په نزد متحققه وه ځکه چې دوی ته گمراهي او د رسالت دعوه کول لازم او ملزوم ښکارېده، نو کله چې نوح عليه السلام د ضلالت څخه انکار وکړ څه لرې نه ده چې هغوی ته به دا اشتباه پیدا شوې وي چې د رسالت دعوه به یې هم پرېښي وي.

په بېړۍ کښې څومره خلکو نجات وموند؟

۵- په دې خبره کښې اختلاف دی چې د نوح عليه السلام سره څومره مسلمانانو په بېړۍ کښې نجات وموند؛ ځینې علماء کرام وايي چې لس (۱۰) کسان وه چې درې یې زامن وه (حام، سام، یافث) او پاتې نور خلک وه^(۲)، او ځینو نورو نور عددونه په گوته کړي دي^(۳).

(۱) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۳۲

(۲) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۸۹

(۳) تفسیر المظهر ج ۳ ص ۳۶۹

مگر د عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما پہ روایت اتیا (۸۰) تنو پہ بیری کنبی نجات موندلی دی^(۱).
پہ عربی ژبه کنبی همدغه عدد ته "ثمانین" وایي د همدې کبله د عراق په موصل کنبی هغه بنار په
"ثمانین" سره ونومول شو کوم چې د نجات خخه وروسته د بیری مسلمانانو آباد کر^(۲).

مونږ وایو چې غالبه دا ده و الله ﷻ اعلم چې د نوح ﷺ د درېوو زامنو خخه پرته نور نجات
موندونکي به یا د نوح ﷺ لمسیان او کروسیان وه او یا به د هغوی د نجات خخه وروسته نسل نه
وي پاتې شوی، دا خکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرُ الْبَاقِينَ ﴾ [الصفات: ۷۷] یعنی د
نجات خخه وروسته مونږ صرف د نوح ﷺ اولاده په خمکه کنبی باقی پرېنودله چې ټول خلک د
همده ﷺ زوزات دي او بس. د همدې کبله نوح ﷺ ته د "آدمُ الثَّانِي" لقب ورکړی شوی دی، په
همدې مضمون باندې د "هم" توری دلالت کوي چې په دغسې واقعو کنبی د حصر معنی ورکوي.
همدارنگه نبی کریم ﷺ په ذکر شوي ایت کنبی د ﴿ ذُرِّيَّتَهُ ﴾ کلمه داسې تفسیره کړې ده چې:
«حَامٌ وَسَامٌ وَيَافِثٌ»^(۳) یعنی د نوح ﷺ د زوزات نومونه حام، سام او یافث وه.

نو که زمونږ ذکر شوی استنباط درست وي نو د دنیا ټول انسانان د آدم ﷺ په زامنو کنبی د
قابیل اولاده دي. خکه چې نوح ﷺ د قابیل د اولادې خخه وه^(۴).

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ
الْكَذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي
الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا ۚ الْآءَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ
وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ
عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَدُّ لُونِي فِي ۚ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۴

(۲) البحر المحيط ج ۵ ص ۸۵

(۳) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۵۸

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۶۲

نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۶۵﴾ فَأُجِبْنَهُ وَالَّذِينَ

مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَائِلَتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۶۶﴾

[۶۵] او (مونڙ) عاد (نومي قوم) ته د دوي (نسبي) ورور هود ﷺ (وراستولي وه)، ده (ورته) وويلې چې اي زما قومه! (صرف) د الله ﷻ عبادت وکړئ تاسو لره د همدۀ ﷻ څخه په غير بل (واقعي) معبود نشته، نو ايا تاسو (د شريک درولو څخه) پرهيز نه کوئ؟!؟

[۶۶] نو د ده د قوم څخه (د نورو په نمايندگي) هغو مشرانو جواب ورکړ چې دوي (کلک) کافر وه (داسې جواب) چې يقيناً مونږ هر ورو تا په بې عقلي (سادگي) کبني گورو او يقيناً مونږ په تا باندې اټکل کوو چې ته د دروغژنانو څخه يې.

[۶۷] هود ﷻ وويلې چې اي زما قومه! په ما پورې هيڅ ډول بې عقلي (سادگي) نشته، مگر زه د رب العالمين ﷻ دپلوه پيغام راوړونکي يم.

[۶۸] تاسو ته د خپل رب ﷻ پيغامونه در رسوم او زه ستاسو دپاره امانتگر خيرغوښتونکي يم.

[۶۹] ايا (تاسو زما څخه انکار کوئ!) او د دې خبرې څخه تعجب کوئ چې تاسو ته ستاسو د رب ﷻ دپلوه ستاسو د جملې څخه په يوه سړي باندې د دې دپاره پند (او نصيحت) درغی چې تاسو (د خپل رب ﷻ د عذابه) وډار کړي (ايا دا دتعجب خبره ده)؟!؟

(اي زما قومه!) او هغه وخت درپه زړه کړئ چې الله ﷻ تاسو (په ځمکه کبني) د نوح ﷻ د قوم څخه وروسته خليفگان وگرځولئ (نو تاسو د هغوی څخه عبرت واخلي)، او (هغه وخت هم چې) الله ﷻ ستاسو په پيدايننت کبني (په نورو باندې) پراخي (قوت او جسامت) زيات کړ، نو د الله ﷻ نعمتونه (په شکر سره) ياد کړئ شايد چې تاسو کامياب شئ (او د نوح ﷻ د قوم په څېر پوپنا نه شئ).

[۷۰] دوي وويلې چې (اي هوده!) ايا ته مونږ ته د دې دپاره راغلی يې چې مونږ يواځې د يوه الله ﷻ عبادت وکړو، او هغه (معبودان) پرېږدو چې زمونږ پلرونو به يې عبادت کاوه؟! (دا کار مونږ هيڅکله نه کوو) نو هغه عذاب مونږ ته راوله (نازل کړه) په کوم باندې چې ته مونږ ته وعده راکوې (او مونږ پرې ډاروي، هله ژرکړه) که چرته ته د رښتيا ويونکو څخه يې (او دروغژن نه يې) دا وکړه.

[۷۱] هود ﷻ وويلې چې بې شکه په تاسو باندې د خپل رب ﷻ د پلوه عذاب او غضب واقع شو، (په دې کبني خبره نشته خو زه تاسو ته فقط همدومره وایم چې) ايا تاسو زما سره په هغو نومونو کبني جگړه کوئ کوم چې (واقعيت نه لري او) فقط تاسو او ستاسو پلرونو (د معبودانو په نومونو باندې) نومولي دي (او هم) الله ﷻ د هغو په ثبوت باندې څه دليل نه دی نازل کړی (که واقعيت يې درلودی نو په ما باندې به يې ضرور د هغو د ثبوت دليل نازل کړی وی).

(او زما همدا وروستنی خبره ده نور) نو تاسو هم (د عذاب) انتظار وکړئ او زه هم (درته) د انتظار کوونکو څخه يم.

[۷۲] نو مونږ هود عليه السلام او هغو کسانو ته چې د ده سره وه د خپله جانبه په لوی رحمت سره نجات ورکړ او د هغو خلکو بیخ مو پرې کړ (وویست) چې زمونږ ایتونو ته یې د دروغو نسبت کړی وه او په راتلونکې کښې هم) دوی ایمان راوړونکي نه وه (استعداد یې بالکل ختم شوی وه).

ارتباط

په وړاندې ایتونو کښې د نوح عليه السلام د قوم برخلیک بیان شو چې په نتیجه کښې غرق شو، او په دې ایتونو کښې د هود عليه السلام د قوم قیصې ته اشاره شوې ده چې د کفر او عناد په نتیجه کښې پوښا شوه دا د دې دپاره چې د آخر الزمان پیغمبر ﷺ ټول امتیان ترې عبرت واخلي او په نتیجه کښې په لوی لاس خانونه د هلاکت کندی ته ور وانچوي.

سوال جواب

که څوک وایي چې: د دې امت کفرانو ته خو د پوښا کولو عذاب نه متوجه کېږي لکه څنگه چې د نوح عليه السلام او د هود عليه السلام دعوتی امتیانو څخه یو کافر هم ژوندی پاتې نه شو، نو پوښتنه دا ده چې د دې امنیت سره سره ایا دوی ته د پخوانیو کفرانو عبرتی قیصې گټه رسوي؟
مونږ وایو چې:

- ۱- د دې امت کفران څکه د اجتماعي هلاکت څخه په امن کښې دی چې دا امت په کفر باندې اتفاق نه کوي او داسې حال په دوی باندې - لله الحمد - نه راځي چې ټول کافر شي. نبی کریم ﷺ فرمایي چې: «إِنَّ أُمَّتِي لَأَجْتَمِعُ عَلَيَّ ضَلَالَةً»^(۱) یعنی: یقیناً زما امت په گمراهی باندې نه راټولېږي. که بالفرض دا امت د پخوانیو امتونو غوندې په اجتماعي توگه کفر ته لاس واچوي نو دوی به هم د پخوانیو قومونو د برخلیک سره مخامخ شي او ټول به پوښا کېږي او قیامت به قائم شي.
 - ۲- رښتیا ده چې الله ﷻ د دې امت بیخ نه وباسي لکه د پخوانیو زمانو ځینې قومونه یې چې د څېرمې هلاک کړه، مگر د ډلو او اشخاصو په اعتبار سره خو د کفرانو هره یوه ډله او هر یو شخص په هر وخت کښې د خطر سره مخامخ دی، چې یا یې ځمکه کش کړي، یا ورباندې ډبرې وورېږي، یا غرق شي او یا ورباندې زلزله مسلطه کړي. د ښه وضاحت دپاره لاندې دوه حدیثونه ولولئ:
- الف: بی بی عائشه رضی الله عنها وایي چې یوه ورځې نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «يَكُونُ فِي آخِرِ الْأُمَّةِ خُفٌّ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ» یعنی د دې امت په اخر کښې به د ځمکې کشول او د څېرو په بله اړول او (بالآخرة) په ډبرو باندې ویشتل (چې د اسمانه پرې وورېږي) واقع شي. ما وویلې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ» ای د الله رسوله! ایا مونږ به هلاکېږو حال دا چې په مونږ کښې به صالحان موجودیت ولري؟! نبی کریم ﷺ وفرمایل: «نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخُبْتُ»^(۲) هو، کله چې (په تاسو کښې) پليسي

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۸۳

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۲

د ډبره شي. يعني بيا به د گروپونو او اشخاصو په اعتبار سره ذکر شوي حالات هم پېښ شي.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَمَا يَخْتَضِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِقَامِ أَنْ يُخَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ زَانِ جَمَارٍ»^(۱) يعني: ايا هغه څوک چې د امام څخه وړاندې خپل سر (په رکوع يا سجده کېښي) پورته کوي د دې څخه نه ډارېږي چې الله ﷻ به يې سر د خره سر جوړ کړي (او څېره به يې بدله کړي).

۳- په دې باندې علاوه، په دې زمانه کېښي هم د جنايتونو په سبب زښت ډېر مصيبتونه صورت نيسي. الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ۴۱] يعني د خلکو د جنايتونو د کبله په وجه او لمده کېښي مصيبتونه د دې دپاره واقع کېږي او څرگنديږي ترڅو دوی د خپلو کړو وړو څه ناڅه نتيجه وڅکي شايد چې دوی د جنايتونو څخه بېرته تاو شي.

مثلاً چرته الوتکه راپرېوزي او ټولې سورلۍ يې وژلي کېږي، چرته زهرجن گاز خوشې کېږي او د خلکو بېخ وباسي، چرته بېړۍ ډوبېږي، چرته خونړۍ کودتا پيل کېږي او ککړې پکښې خاورې کېږي او داسې نور، مگر خلک وايي چې دا د فلاني غلطي وه او يا هلته تخنيکي خرابي را منځ ته شوې وه او داسې نور. همدارنگه چرته سخته زلزله کېږي او ښارونه وړانوي، چرته د غرونو څخه اور شيندل کېږي او مخلوقات سوزي، چرته درياب طغيان کوي او ښارونه لاندې کوي او داسې نور، مگر خلک يې د خپل غفلت د کبله ساينس ته نسبتوي او زړونو ته تسله ورکوي او داسې نور. نو په کار دی چې په دې زمانه کېښي هم د پخوانيو د واقعاتو څخه عبرت واخستل شي.

د مطلب خلاصه

۱- يعني: ای پیغمبره! خپل دعوتي امت ته د عاديانو قيصه ولوله چې دوی ته خپل پیغمبر (هود ﷺ) څنگه دعوت ورکړ او د دوی غبرگون څه شی وه حال دا چې هود ﷺ دوی ته د یوه خواخوږي ورور په توګه نصیحت وکړ او د نسب په اعتبار سره د دوی ورور هم وه او دوی ته یې صداقت او خواخوږي ښه معلومه هم وه.

هود ﷺ: ای زما قومه (عزیزانو)! تاسو واقعا د الله ﷻ څخه پرته بل حقيقي معبود نه لرئ نو د بوتانو څخه لاس واخلئ او همدغه حقيقي معبود ته رجوع وکړئ، ایا نو تاسو اوس هم د غیر الله د عبادت څخه پرهېز نه کوئ؟

د قوم مشران: مونږ ته خو ته ډېر ساده سپری ښکاري، ایا د بوتانو پرېښودل سادګي نه ده؟ چې زمونږ پلرونه په همدې لاره باندې تېر شوي دي او ته پکښې خنډونه اچوې، ایا ته د خپلو پلرونو څخه هوښيار یې؟، که ته وايې چې همدغه لاره راته الله ﷻ رابښودلې ده نو مونږ په دې باور نه شو کولی چې الله ﷻ دې يو انسان د شریعت د نمایندګه په توګه راواستوي، الله ﷻ په دغه کار باندې ولې پرېښته نه ګمارله؟

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۹۶: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۱

لنہہ دا چې زمونږ په تا باندې يقين دی چې ته دروغژن يې خو تاته په مودبانہ کلمو سره وايو چې زمونږ گومان دی چې ته د پخوانيو دروغژنانو څخه يو دروغژن يې.

هود عليه السلام: ای زما قومه! په ما پورې خو لږ بڅری سادګي هم نه ده نښتې، تاسو ته خو پیغمبري او سادګي یو تربله لازم او ملزوم ښکاري مګر خبره داسې نه ده، زه ساده نه یم اما د رب العالمین ﷻ لپلې شوی یم، د سادګۍ څخه بېزاره یم خو په رسالت کلک یم، البته تاسو سادګان یاست چې په پیغمبر باندې د ساده نوم ردی.

ای زما قومه! زه خو تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه (چې ستاسو رب هم دی) پیغامونه دررسوم او ستاسو دپاره داسې خیر غوښتونکی سړي یم چې نه په کوم پیغام کېنې خیانت کوم او نه په بل شي کېنې د خیانت اراده کوم، بلکې امانت زما دائمي صفت دی.

ایا تاسو خپل انکار ته ادامه ورکوئ، او دا درته عجیبه ښکاري چې ستاسو د جملې څخه په یوه سړي باندې ستاسو د رب ﷻ د پلوه څه پند او نصیحت د دې دپاره دراستولی شوی دی چې تاسو د ناکاره انجام څخه وډار کړي؟! دا کار به په هغه وخت کېنې عجیبه وی چې ذکر شوی پند یې تاسو ته د یوې پرښتې په لاس دراستولی وی، نو تاسو د دې خبرې حق درلود چې عجیبه ده چې مونږ انسانان یاستو او پیغمبر مو پرښته ده.

ای قومه! تاسو د نوح عليه السلام د قوم څخه عبرت واخلي، کله یې چې خپل پیغمبر ته همدغسې جوابونه ورکړه لکه څنګه یې چې تاسو ماته راکوئ، نو الله ﷻ هغوی پوپنا کړه او په ځای باندې یې تاسو په ځمکه کېنې اباد کړئ، که تاسو همدغه خاصیت ته ادامه ورکړئ نو تاسو به هم هلاک کړي او په عوض به مو نور څوک ودروي او ځمکه به ورباندې اباده کړي.

ای قومه! دا ډېر لوی نعمت دی چې په تاسو باندې ځمکه اباده ده او د ډول-ډول نعمتونو څخه استفاده کوئ، د دی نعمت شکریه دا ده چې د الله ﷻ دراستولی شوی پیغمبر ومنئ او د شرک څخه لاس واخلي. برسېره پر دې، تاسو ته الله ﷻ یو بل لوی نعمت هم درکړی دی چې په پیداېښت کېنې یې درباندې ډېره پراخي کړې ده، چې بدنونه مو قوي او قدونه مو لوړ دي، درانه کارونه درته سپک دي او دښمن مو د مقابلې څخه عاجز دی، نو د دغو او داسې نورو نعمتونو شکریه وکړئ شاید چې په دنیا او آخرت کېنې بریالي شئ، که نه نو عذاب ته منتظر اوسئ.

د قوم مشرانو د نورو په وکالت هود عليه السلام ته جواب ورکړ او تعجب یې وکړ چې دا خو عجیبه کار دی چې مونږ یواځې د الله ﷻ عبادت وکړو او هغه بوتان ټول پرېږدو کوم چې زمونږ پلرونو به یې عبادت کاوه، مونږ خو د هغوی حلالی اولاده یاستو، مونږ به هیڅکله د هغوی کړنلاره پرېږدو، نو هغه عذاب راباندې نازل کړه چې ته ورباندې مونږ ډاروي او څه واقعیت نه لري، هله ژر شه راباندې نازل یې کړه که ته رښتیا ویونکی یې، او که نه نو مونږ ستا په دروغو باندې نه ډارېږو.

هود عليه السلام: تاسو خو خپل مهربان رب ﷻ (چې د مهربانۍ د کبله یې درته لارښوونې وکړې)

په غضب کړ، نو د خپل رب ﷻ عذاب او غضب داسې وگڼئ لکه درياندې چې واقع شوی وي. ځکه چې په وقوع کښې يې هيڅ شک شبهه نشته، ستاسو د کبر کاسه ډکه ده.

ای قومه! په تاسو باندې به ولې د خپل رب ﷻ دپلوه غضب نه واقع کېږي چې تاسو د بل چا سره نه بلکې زما سره (چې د الله ﷻ پیغمبر یم) په هغو نومونو کښې جگړې کوي کوم چې تاسو او ستاسو پلرونو صرف په خولو باندې ثابت کړي دي او واقعیت نه لري او الله ﷻ يې په ثبوت باندې کوم دلیل نه دی نازل کړی. که بالفرض ستاسو دغو تش په نامه معبودانو څه واقعیت درلودی نو ضرور به ماته الله ﷻ په دې باره کښې هدایت کړی وی او ما به تاسو ته رسولې وی، او یا اقلًا د پخوانیو پیغمبرانو د پلوه به تاسو سره د ثبوت څه سند پاتې وی.

ای قومه! نو څرنگه چې تاسو د داسې شيانو په عبادت باندې کلک یاست چې نه پرې عقلي ثبوت لری او نه نقلي، نو د موعود عذاب انتظار وباسئ، زه هم همدې ته منتظر یم چې کله به درياندې نازلېږي، زما او ستاسو ترمنځ مباحثه نوره پای ته ورسېده او صرف وروستنی فیصلې ته به دواړه جانبه منتظر اوسو.

۲- نو ای پیغمبره! کله چې د هود ﷻ او د ده د قوم خبره دغه حد ته ورسېده او ډېر کلونه يې په همدغو ناندريو باندې تېر شوه نو مونږ هود ﷻ او ورسره ملگرو (مؤمنانو) ته په خپل رحمت سره نجات ورکړ او د هغو خلکو بېخ او بنياد مو وويست چې زمونږ ایتونو ته يې په اوږدو عمرونو کښې د دروغو نسبت کړی وه.

په دوی باندې مو داسې باد ورنازل کړ چې اوه شپې او اته ورځې ورباندې وچلېده او ټول يې پوپنا کړه. او دا ځکه چې دوی داسې قوم وه چې ایمان راوړونکي نه وه، خپل استعدادونه يې د خاورو سره برابر کړي وه؛ که بالفرض دوی مونږ ژوندي پرېښي وی هم، نه به يې ایمان راوړی وی او نه به يې د فاسق او فاجر څخه په غیر بل څوک زېږولی وی.

توضیحات

۱- لکه څنگه چې د ادم ﷻ اولاده تر ډېرو کلونو پورې مسلمانان وه همدارنگه د ادم ثاني (نوح ﷻ) اولاده هم تر ډېرو کلونو پورې په شریعت باندې برابر وه او عقیدوي انحراف پکښې نه وه. مگر د کلونو په تېرېدلو سره په دوی کښې هم د بوت پرستی مړ شوی اور بیا ولگېد او زور منحوس رواج بیا تازه شو. دغه رواج د عاد په قبيله کښې (چې د نوح ﷻ د سام نومي زوی د اولادې څخه وه) اوج ته ورسېد، نو الله ﷻ دا ځل هود ﷻ د همدې مرض د منځه وړلو دپاره ورو استاوه. هود ﷻ د اوو پلرونو په توسط نوح ﷻ ته رسېږي (۱).

داسې معلومېږي چې د بوت پرستی رواج څو کرته په دنیا کښې بروز کړی دی او الله ﷻ يې د

مخنيوي دپاره په زيات شمېر كښې پيغمبران عليهم السلام وراستولي دي، آن تردې چې د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما په روايت په عربو كښې هم همغه بوتان يو ځل بيا معبود جوړ شوه د كومو چې د نوح عليه السلام په زمانه كښې عبادت كېده^(۱) چې دا ځل يې د مخنيوي دپاره آخر الزمان پيغمبر ﷺ راواستول شو.

عاديان جسيم خلك وه

۲_ الله ﷻ په دې جمله: ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾ كښې اشاره كوي چې عاديان قوي او غټ خلك وه، نو د غټوالي په اندازه كښې يې علماء كرام په لاندې دوه گروپونو ويشلي شوي دي:
الف: د نوموړي قوم لوړ سړي سل گزه وه او تيب سړي يې شپېته گزه^(۲). او ځينو تفاسيرو لا په همدې باره كښې د غټوالي عجيبه مثالونه نيودلي دي^(۳) كه څوك يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وكړي.

ب: عاديان د خپلې زمانې د خلكو او يا د نوح عليه السلام د قوميانو په پرتله غټ-غټ وه. اما په ازراطي غټوالي باندې يې نه عقلي دليل شته او نه نقلي، بلکې ټول غرائب او عجائب چې د دوی په باره كښې ليكل شوي دي هغه عموماً د اسرئيلياتو څخه دي، بايد چې فقط د رد دپاره رانقل كړي شي او بس، او خصوصاً لاندې دوه قيصې خو بالكل دروغې دي^(۴):

اول: د عاديانو څخه يو سړي وه چې عوج بن عنق نومېده، دغه دومره لوړ وه چې د درياب څخه به يې ماهي په خپل لاس كښې پورته كړه او په لمر باندې به يې دوريت كولو څخه وروسته نوش جان كړ، او ورپسې به يې فقط د ملا پوري رسېده او ملا بند به ترې ورته جوړېده.

دوهم: د عاد يو زوی وه چې شداد نومېده (شداد بن عامر)، او په اته سوه (۸۰۰) كاله كښې يې د عدن په بېديا كښې جنت جوړ كړی وه مگر نصيب يې پكښې نه وه او د داخلېدلو څخه وړاندې مړ شو.

تبصره

۳_ مونږ وايو چې د عاديانو په غټوالي باندې خو ډېر نصوص دلالت كوي، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: د آيت شريف ذكره شوې ټكړه چې اوس د بحث لاندې ده.
ب: ﴿كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ۷] يعنې كله چې په عاديانو باندې اوه ورځې او اته شپې د اندازې څخه وتلي تېز باد وچلېده نو دوی يې په ځمكه باندې داسې راځملولي وه، تابه ويل چې د خرماگانو زاړه ډډونه دي چې د بېخه وتلي پراته دي.

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۳۲
(۲) تفسير القرطبي ج ۷ ص ۲۳۶
(۳) روح المعاني ج ۸ ص ۱۵۶
(۴) تفسير القاسمي ج ۷ ص ۱۶۸

ج: ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ﴾ [الفجر: ۸] یعنی: د عادیانو قبیلہ ہغہ قبیلہ دہ چہ د دہی غوندہی غتہ-غتہ خلک د دوی خخہ وړاندہی پہ ټولو ښارونو کښہی نه وه پیدا کړی شوي. اما د غتوالی اندازہ یی اللہ ﷻ په صراحت سره نه ده ذکره کړی، که بالفرض د اندازہ ښودلو ته یی مونږ ضرورت درلودی نو رانازلہ کړی به یی وی چہ دومره لوړ او دومره پلن وه. نو بهتره دا ده چہ دغسہ عجائبات پرته د شرعی دلیل خخہ رد نه کړو، خکه چہ اللہ ﷻ په هر شي باندہی قادر دی، او نه یی بدون د شرعی دلیل خخہ تصدیق کړو، خکه چہ په دغسہ موضوعاتو کښہی عقل کار نه شي ورکولی، نو سکوت پکښہی ډېر ښه دی.

یادونه

د پخوانیو قومونو، خصوصاً د عادیانو، لکه خنگه چہ بدنونه غتہ او لوړ وه همدارنگه یی عمرونه هم اوږده وه. ځیني علماء کرام وایي چہ په پخوانیو زمانو کښہی داسہی هم شوي دي چہ څلور سوه کاله به تېر شوه او چا به د جنازہ نوم نه اورېده^(۱) (چہ فلانی یا فلانکی مړه شوې ده). او دا یی هم لیکلي دي چہ ترهغه به څوک بلوغ ته نه رسېده ترڅو به چہ یو سلو شل (۱۲۰) کاله عمر ته ورسېده^(۲).

د "آلاء" د کلمہی تحلیل

۳- د ﴿آلاء﴾ کلمه د "إلّی" جمعہ ده، لکه "ضلع" او "اضلاع"، یا "عیب" او "آعتاب"^(۳). "إلّی" د نعمت په معنی دی. نو د معنی حاصل یی داسہی کښہی چہ: ای عزیزانو! د اللہ ﷻ د نعمتونو شکر به وکړی او پیغمبر یی ومني، چہ نعمتونه مو نور هم اضافه کړي، خکه چہ په شکر سره نعمتونه زیاتېږي او په ناشکری سره د زوال سره مخامخ کږي.

یادونه

۴- څرنگه چہ د هود ﷻ او د ده د قوم د قیصہ جزئیاتو ته د قرآن کریم په نورو سورتونو کښہی ځای په ځای اشاري شوي دي نو مونږ یی هم اضافه بیان همغو ځایونو ته پرېږدو. مونږ په دہی مقام کښہی همدا یوه خبره اضافه کوو چہ کله د هود ﷻ قوم هلاک شو نو نوموړی پیغمبر ﷻ د خپلو مومنانو ملگرو سره د خپل اصلي ټاټوبي (یمن او حضرموت شاوخوا) خخه مکي معظمي ته تشریف یووړ، آن تر دہی چہ هلته په څلور سوه او دوه اويا (۴۷۲) کلنۍ عمر باندہی وفات شو^(۴). إنا لله وإنا إليه راجعون.

(۱) الدر المنثور ج ۳ ص ۴۸۶
 (۲) الدر المنثور ج ۳ ص ۵۲۲
 (۳) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۱۷
 (۴) روح المعاني ج ۸ ص ۱۶۱

﴿قَالَ ثَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿۷۳﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۷۴﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَنْتَعْلَمُونَ أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۵﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِءِ كَافِرُونَ ﴿۷۶﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِحُ آئِنًا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷۷﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿۷۸﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿۷۹﴾﴾

[۷۳] او (مونې) ثموديانو ته د دوی (نسبي) ورور صالح ﷺ (وراستولی وه)، ده (ورته) وويلې چې ای زما قومه! (خاص) د الله ﷻ عبادت وکړئ، تاسو لره د همدې څخه په غیر بل (په حقه) معبود نشته، يقيناً تاسو ته ستاسو د رب ﷻ د پلوه (زما په رسالت) واضحه معجزې هم درغلې (درکړې شوي) دي، (او په دې باندې علاوه) دغه د الله ﷻ اوبښه (هم) تاسو ته لويه معجزه ده (چې تاسو پخپله غوښتې وه) نو (عقیده پرې وکړئ او) پرې يې ږدئ چې د الله ﷻ په ځمکه کښې وڅري (وابښه وڅوري)، او هيڅ بدي ورته مه ورسوئ (که نه) نو تاسو په درد ناک عذاب ونيسي.

[۷۴] هغه وخت ياد کړئ چې الله ﷻ د عاديانو څخه وروسته تاسو خليفه گان جوړ کړئ او په ځمکه کښې يې (د هغوی څخه وروسته) ځای درکړ (او ځمکه يې درباندي اباده کړه آن تردې) چې د نرمو (او هوارو) ځمکو څخه ماني جوړوئ او په غرونو (ناهارو ځمکو) کښې کورونه تراشئ (او سمځي جوړوئ)، نو د الله ﷻ نعمتونه (په عقيدې او عمل سره) ياد کړئ او په ځمکه کښې د فساد اچولو په حال کښې حرکت مه کوئ (مفسدان مه جوړه پرئ).

[۷۵] د ده ﷻ د قوم څخه هغو مشرانو چې تکبر به يې کاوه هغو خلکو ته وويلې چې کمزوري به

کنل کبده (یا په بل عبارت) هغه چاته چې د ثمودیانو د جملې څخه یې ایمان راوړی وه (داسې چې) ایا تاسو پوهېږئ چې صالح (عليه السلام) د خپل رب د پلوه (مونږ ته) رالېږلی شوی دی؟ دوی (په جواب کښې) وویل چې (ولې نه پوهېږو) یقیناً مونږ په هغه شي باندې چې هغه پرې استولی شوی دی یقین کوونکي یاستو.

[۷۶] هغو خلکو چې تکبر یې کاوه (او لویي یې کوله، دوی ته) وویل چې بې شکه مونږ په هغه شي باندې چې تاسو پرې ایمان راوړی دی کافران (بې عقیدي) یاستو.

[۷۷] نو دوی (ذکره شوې د معجزې) اوبڼه زخمي (او بیا مړه) کړه او د خپل رب ﷻ د فرمان څخه یې سرکشي وکړه او وې وویل چې ای صالحه! مونږ ته هغه (عذاب) راوله (راوړه کوم) چې ته یې مونږ سره وعده کوي (او مونږ پرې ډاروي)، که ته (رښتیا) د پیغمبرانو څخه یې.

[۷۸] نو دوی لره زلزلې ونيوه چې په خپل کور (ښار) کښې په زنگنونو باندې پرېوتلي جوړ شوه (په مخونو باندې لوېدلې مړه شوه).

[۷۹] نو صالح (عليه السلام) (د دوی د حالت د لیدلو څخه وروسته) د دوی څخه بېرته تاو شو او وې ویل چې ای زما قوم! یقیناً ما خو تاسو ته د خپل رب ﷻ پیغام در ورساوه او نصیحت مې درته وکړ مگر تاسو خیر غوښتونکي نه خوښول (او نه به مو خوښ کړي وی که بالفرض تاسو ژوندی پاتې شوي وی).

د مطلب خلاصه

یعنې: مونږ ثمودیانو ته، چې د دوهم عاد په نوم هم یادېږي، د دوی خواخوږی او زړه سواندی نسبي ورور صالح (عليه السلام) ورواستاوه چې د اولنیو عادیانو پېښې مه کوی که نه نو د هغوی په سرنوشت به اخته شی. د همدغې قیصې ځینې عبرتي ټکي دا دي:

۱- صالح (عليه السلام) دوی مخاطب کړه او په ډېره نرمه او خوږه ژبه یې ورته وویل چې ای زما قوم! تاسو د الله ﷻ څخه په غیر بل حقیقي معبود نه لرئ نو د باطلو معبودانو (بوتانو) څخه لاس واخلئ او زما رسالت تسلیم کړئ.

۲- زما د رسالت د ثبوت دپاره تاسو ته همدا ستاسو د مهربان رب ﷻ د پلوه هغه معجزه هم را استولی شوې ده د کومې چې تاسو ماته فرمایش را کړی وه، او وعده مو کړې وه چې که دا معجزه مونږ ته راشي نو مونږ به ټول ایمان راوړو.

دغه ده همغه ستاسو فرمایشي معجزه چې د وچې کلکې ډبرې څخه همدا ستاسو د هدایت دپاره الله ﷻ اوبڼه را بهر کړه، د همدې کبله همدغه اوبڼه د ﴿ نَاقَةُ اللَّهِ ﴾ په نوم ملقبه شوه چې د الله ﷻ د قدرت یوه نمونه ده او د همدغه ﷻ څخه په غیر بل خاوند نه لري. که بالفرض دغه اوبڼه د قدرت غیبی نښه نه وی ضرور به یې کوم انسان ته نسبت شوی وی (چې د فلاني اوبڼه).

۳- تاسو د دغې اوبڼې احترام وکړئ، چې په خپلو خولو باندې مو غوښتي وه، او زما په رسالت

باندې عقیده وکړې. دغه اوبنه عادي اوبنه نه ده که تاسو دغې ته په سپک نظر وگورئ نو دردناک عذاب به مو محاصره کړي. د دغې اوبنې احترام څخه دا خبره هم ده چې د الله ﷻ په ځمکه کښې ورته مخه خوشې کړئ چې خوري او څښکي او څه ضرر ورته مه رسوي.

۴- دا د یو پلوه، او د بله پلوه د الله ﷻ نعمتونه درېه زره کړئ او د شکر په توگه یې پیغمبر ومنئ او عقیده ورباندې وکړئ. په تاسو باندې د الله ﷻ نعمتونه یې شمېره دي مگر دا مثالونه یې درېه یاد کړئ:

الف: الله ﷻ چې لومړني عاديان هلاک کړه نو تاسو یې د هغوی په ځای باندې ودرولئ، د هغوی قوت او شوکت یې تاسو ته درکړ او ځمکه یې درباندې اباده کړه.

ب: بلکې تاسو ته یې د هغوی څخه لا زیات قوت او مهارت درپېرزو کړ، د همدې کبله تاسو په هوارو ځمکو کښې دنگې او لوړې ماڼۍ جوړوئ، او په غرونو کښې هم کورونه جوړوئ چې ستاسو د اوږدو عمرونو سره ښه مناسب دي او ډېره زمانه دوام کوي.

۵- نو د یو الله ﷻ نعمتونه په شکر سره یاد کړئ او په پیغمبر باندې یې عقیده وکړئ ترڅو ورته نعمتونه نور هم اضافه کړي او په ځمکه کښې مفسدانه حرکت مه کوئ چې نه پخپله ایمان راوړئ او نه نور خلک ایمان راوړلو ته پرېږدئ، که تاسو همدغه چال چلند ته ادامه ورکړئ نو تاسو به هم د لومړنیو عاديانو د انجام سره مخامخ شئ او دا دنیا به الله ﷻ ستاسو په عوض په نورو خلکو باندې اباده کړي.

۶- د قوم مشرانو او متکبرانو د دې سره سره چې د صالح ﷺ نصائحو ته یې اعتنا ونه کړه، خپل مفسدانه حرکت یې نور هم تېز کړ او د قوم کمزوري خلک یې (چې په ایمان باندې مشرف شوي وه) مخاطب کړه چې ای غریبو خلکو! ایا تاسو پوهېږئ چې صالح ﷺ د خپل رب ﷻ دپلوه مونږ ته را استولی شوی دی؟ ایا تاسو زمونږ څخه هوښیار یاست چې دا حقیقت فقط همدا تاسو کشف کړی شو؟ تاسو په دې فکر کښې سخت خطا شوي یاست، او دا ځکه که بالفرض ذکر شوي رسالت حقیقت درلودی نو د هرچا څخه وړاندې به مونږ کشف کړی وی، مونږ خو په تاسو باندې د هرڅه د پاسه یاستو.

۷- مگر د دوی مفسدانه تحریک په کمزورو مومنانو باندې څه اثر ونه کړ او خپل ایمان یې یو ځل بیا تازه کړ، داسې چې: مونږ خو په هغه شي باندې معتقد یاستو په کوم شي چې صالح ﷺ د الله ﷻ دپلوه را استولی شوی دی؛ مونږ ستاسو په فریب باندې نه غولېږو.

۸- مفسدانو او متکبرانو، مومنان مخاطب کړه چې مونږ خو ستاسو په معتقداتو باندې عقیده نه لرو (او ستاسو په اصطلاح مونږ خو کافر یاستو) مگر دا راته وولیاست چې ستاسو څخه څه جوړېږي، ایا زمونږ په مقابل کښې تاسو څه کولی شئ؟، دا دی مونږ ذکره شوې اوبنه (چې صالح ﷺ یې د ناقة الله په نامه یادوي) زخمي کوو او بلکې وژنو یې، ایا تاسو هغې ته نجات ورکولی شئ؟

۹- ای پیغمبره! د صالح ﷺ د قوم تکبر او غرور اوج ته ورسېد، د خپل رب ﷻ د امر څخه یې

مخالفت وکړ او بالاخره د معجزې اوبنه یې د هرڅه څخه وړاندې زخمی کړه او بیا یې ووژله، او پرې یې نښودله چې د الله ﷻ په ځمکه کښې وڅري، وابنه وڅوري او اوبه وڅښکي.

۱۰- بیا یې د غرور او تکبر څخه په ډکه لهجه باندې صالح ﷺ مخاطب کړ چې ای صالحه! اوس نو هغه عذاب راباندې رانازل کړه په کوم باندې چې تا مونږه ډارولو، هله ژر شه د خپلې پیغمبرې اثبات دې وکړه. یا په بل عبارت، د خپلې پیغمبرې د اثبات دپاره دا ځل موعود عذاب نازل کړه، که دا کار دې وکړ نو ته به رښتینی پیغمبر یې.

۱۱- صالح ﷺ دوی ته وویل چې زمونږ او ستاسو ترمنځ لانجه او سوال جواب ختم شو، فقط درې ورځې انتظار وباسئ نو کوم شی چې تاسو غواړئ هغه به در باندې در نازل شي.

۱۲- درې ورځې وروسته الله ﷻ په دوی باندې زلزله ورنازله کړه او د دوی ښارونو ته یې ښه قوي جرق ورکړ، چې دوی ټول په خپلو کورونو کښې پرمخونه په زنگنونو مړه شوه او یوه ته هم دومره فرصت ور نه کړی شو چې اقلًا د خپله کوره راوڅي او خان پوه کړي چې د دوی څه حال دی او د مسلمانانو څه حال؟

۱۳- کله چې دوی ټول هلاک شوه او صالح ﷺ ولیده چې ټول پرمخونه پراته دي او تکبر او غرور یې دڅاورو سره برابر شو نو په دغه وخت کښې یې یو ځل بیا مخاطب کړه چې: ای زما قومه! (چې ټول مړه پراته یاست او ټول په الهي عذاب باندې اخته یاست) زه خو په تاسو باندې د همدغې ورځې څخه ډار بدلیم او ستاسو د همدغې ورځې غم مې کاوه چې تاسو مې د کفرې عقیدې څخه ژغورلی او نصیحت مې درته کاوه، ای زما قومه! ما خو -لله الحمد- تاسو ته د خپل رب ﷻ پیغام در ورساوه او ستاسو دپاره مې خیر وغوښت او ډېرې هلې ځلې مې وکړې، مگر تاسو خیر غوښتونکي نه خوښول او دا خاصیت مو په طبیعتونو کښې ایښودل شوی وه نو که بالفرض تاسو ژوندي پاتې شوي وی هم هغوی به مونه وی خوښ کړي.

توضیحات

۱- مفسرینو کرامو د صالح ﷺ د معجزې د اوبنې په باره کښې ډېر اوږده بحثونه لیکلي دي، که د چا حوصله ورته نه تنگېږي نو هملته دې مراجعه وکړي^(۱). مونږ فقط په لاندې معلوماتو باندې اکتفاء کوو:

الف: جمهور علماء کرام وایی چې ثمودیانو د صالح ﷺ څخه معجزه وغوښتله او فرمایش یې ورکړ چې د دغې ښویه کلکې ډبرې څخه دې په سره غلانه اوبنه راوڅي چې د راوتلو سیره سمه لنگه شي او جونگی وزېږوي.

ب: صالح ﷺ د دوی څخه کلک عهد واخست چې که دا کار وشو نو تاسو به په ما باندې ایمان راوړئ؟ دوی قبوله کړه او د ایمان راوړلو وعده یې ورسره وکړې.

ج: صالح عليه السلام د دوه رکعتہ لمانخه څخه وروسته الله تعالی ته سوال وکړ، هماغه وه چې په گوته شوي ډبره په خوښت او حرکت راغله لکه په کوم څاروي باندې چې د لنگوالي درد ورغلی وي، په نتیجه کېنې د فرمایش په مطابق د ډبرې څخه اوبنه را ووتله تا به ویل چې د لسو میاشتو بچی یې په گېده دی.

دغه اوبنه بیره (مایه) اوبنه وه چې ډبره غټه جوته یې درلوده، حتی ځینې علماء کرام لا وایي چې یوازې د سینې سور یې شپېته (۶۰) گزه وه^(۱)، والله تعالی اعلم.

د: ذکره شوې اوبنه لنگه شوه او د خپل ځان غوندې غټه لوړه جونگی یې وزېروله.

ه: د ذکرې شوې اوبنې څخه د ښودیانو څاروي ډارېده، نه ورته په څر ځای کېنې ورنژدې کېده ارنه په اوبه خور کېنې د هغې څنگ ته ورتلای شوه.

و: ذکر شوې اوبنې ډبر واینه خواړه او ډبرې اوبه یې څښلې، په اوبو کېنې به یې چې خوله ښکته کړه نو تر هغه به یې ترې نه پورته کوله ترڅو به چې په څاه یا چینه کېنې اوبه نه وې وچې شوې. ز: مگر په مقابل کېنې یې دومره زیات شوه هم ورکول چې په اصطلاح د ټولو ښودیانو دپاره یې کفایت کاوه. یا په بل عبارت، د ذکرې شوې اوبنې په گېده کېنې څښکل شوې ټولې اوبه په شوهو بدلېدلې.

ح: صالح عليه السلام د همدغې اوبنې او د ښودیانو د څارویو دپاره په اوبو باندې وار وتاړه؛ چې یوه ورځ به همدغه اوبنه اوبه څښکي او بله ورځ به د ښودیانو څاروي خړوبېږي.

ط: ښودیان د ذکرې شوې اوبنې سره په تنگ شوه او د ټولو په مشوره باندې یې ورته یو بدبخت سړی د څو ملگرو سره وټاکه چې په نتیجه کېنې یې اوبنه زخمي او بیا یې ووژله.

ي: د اوبنې جونگی د ذکرې شوې غدارې ډلې څخه وتښتېدله او د درېوو غرغرو څخه وروسته بېرته په همغې ډبره باندې ورننوتله او پکښې غیبه شوه د کومې څخه چې د مور په گېده کېنې راوتلې وه^(۲). بیا نو همغه پېښ شوه کومو ته چې الله تعالی اراده کړې وه.

ابو رغال څوک وه؟

۲- الله تعالی ښودیان ټول هلاک کړه، د دوی وروستنی سړی چې هلاک شو 'ابو رغال' نومېده، نوموړی د الهي عذاب د نزول په وخت کېنې د مکې معظمې په حرم کېنې وه او د حرم شریف په احترام ترهغه د عذاب لاندې رانغې ترڅو چې د حرم شریف څخه بهر شو. د ده حال په لاندې حدیث شریف کېنې ډېر ښه واضحه شوی دی:

یوه ورځې نبي کریم صلى الله عليه وسلم د طائف په لور روان وه چې په لاره کېنې یې یوه قبر ته اشاره وکړه او ویې فرمایل چې دا د ابو رغال قبر دی، د دغه سړي څخه حرم شریف د عذاب مخه نیولې وه، کله چې د

(۱) البحر المحیط ج ۵ ص ۹۲

(۲) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۴۱

حرم شریف څخه بهر شو (او دغه مقام ته ورسېد) همغه عذاب ده ته هم ورسېده کوم چې ټولو ثمودیانو ته رسېدلی وه، نو مړ شو او په همدغه ځای کېنې دفن کړی شو، د دغې خبرې نښه دا ده چې د ده سره د سرو زرو یوه لښته (یوه ټوټه) دفنه کړی شوې ده «إِنَّ أَنْتُمْ نَبِئْتُمْ عَنْهُ أَصْبَتُمُوهُ مَقَهُ»^(۱) یعنې که تاسو یې قبر راوسپړئ نو هغه به ورسره مونده کړی. نو خلکو همدغه کار (قبر سپرلی ته ورمندې کړې او په چالاکی سره یې ترې د سرو زرو ټوټه راوویستله.

ثمودیان په څه ډول عذاب هلاک شوه؟

۳- د ثمودیانو پوښا کوونکی عذاب په لاندې درې نومونو باندې یاد شوی دی:

الف: په همدې ایت کېنې ترې په ﴿الرَّجْفَةَ﴾ سره تعبیر شوی دی. "رجف" شدید او سخت اضطراب (وار خطا حرکت) ته ویل کېږي^(۲)؛ نو که ځمکه د دغه ډول حرکت لاندې راشي زلزله ترې جوړېږي او که په دریاب باندې مسلط شي نو هغه ته طوفان وايي او که د انسان زړه ته دغه آفت متوجه شي نو په سکتې (زړه درېدلو) سره ترې تعبیر کوو.

ب: په بل ایت کېنې نوموړی عذاب په "صَيْحَةً" سره تعبیر شوی دی. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاجِدَةً﴾ [القمر: ۳۱] یعنې: یقیناً مونږ په دوی (ثمودیانو) باندې یو اواز ورواستاوه.

ج: او په درېم ایت کېنې ذکر شوي عذاب ته د "الطَّائِفَةِ" لقب ورکړی شوی دی چې فرمایي: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّائِفَةِ﴾ [الحاقة: ۵] یعنې: نو هر چې ثمودیان وه نو هغوی د حد څخه په وتلي آفت باندې هلاک کړی شوه.

تبصره

۴- مونږ وایو چې څه لرې نه ده چې په ثمودیانو باندې الله ﷻ د پاسه تېز اواز مسلط کړی وي او د لاندې خوا څخه ورباندې شدیدې زلزلي صورت نیولی وي^(۳)، او یا به د اواز څخه هغه اواز مطلب وي کوم چې د زلزلي سره عاده ملگری وي مگر د دغې زلزلي سره به ډېر تېز اواز ملگری شوی وي. اما "الطَّائِفَةُ" خود "طُفْيَان" څخه اخستله شوې ده او "طُفْيَان" د حد څخه تجاوز ته ویل کېږي چې "الصَّيْحَةُ، الرَّجْفَةُ" دواړو ته صفت واقع کېږي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوځي چې: ثمودیان په سرکشه زلزلي او سرکشه اواز باندې هلاک کړی شوه، چې دواړو د عادي حد څخه تجاوز کړی وه.

په یاد ولری!

۵- په یاد ولری چې د ﴿فَتَوَلَّى﴾ د کلمې څخه معلومېږي چې صالح ﷺ د ثمودیانو سره د دغوی د هلاکت څخه وروسته ذکره شوې مخاطبه کړې ده، چې ما خو تاسو ته د الله ﷻ پیغام دروړسواوه.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۸۴

(۲) مفردات الراغب ص ۱۹۴

(۳) روح المعاني ج ۸ ص ۱۶۵

دغه مخاطبه کت مټ هغې مخاطبې ته ورته ده چې نبی کریم ﷺ د بدر د غزا د پای ته رسیدو څخه درسته د هغه شاه په غاړه ودرېد په کوم کبښې چې د مشرکانو مړي اچولی شوي وه او دوی یې مخاطب کړه چې ایا هغه څه مو حق وموندل چې الله ﷻ د سره وعده کړې وه؟

نو چا ورته وویلې چې: ایا ته مړي (جواب ته) رابلې؟! نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «مَا أَنتُمْ بِأَسْمَعُ بِهِمْ وَتَكِنَّ لَا يُجِيبُونَ»^(۱) یعنی تاسو د دوی څخه ښه اورېدونکي نه یاست مگر دوی جواب نه کوي (په جواب کولو باندې قدرت نه لري).

یادونه

۶- که د چا زړه غواړي چې د ثمودیانو اوږده قیصه د پیل څخه تر پایه پورې په یو ځل ولولي نو ځینو اوږدو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۲) چې دا کتاب یې د رانقلولو حوصله نه لري.

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۰﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿۸۱﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۸۲﴾ وَمَا
 كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
 ﴿۸۳﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۴﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا
 كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۵﴾﴾

[۸۰] او (مونږ) لوط عليه السلام (خپل قوم ته لېږلی وه)، هغه وخت چې خپل قوم ته یې وویلې چې ایا تاسو داسې بې شرمه کار ته ورته کوي چې د ټولو عالمونو څخه هیڅوک دې کار ته ستاسو څخه نه دی ورمخکې شوی (هیچا ورته مخکې والی نه دی کړی).

[۸۱] (هغه دا چې) یقیناً تاسو د زنانه وو څخه په غیر سړیو (نارینه وو) ته (صرف) د شهوت دپاره ورته کوي بلکې تاسو اسراف کوونکي قوم یاست (د حد څخه تجاوز ستاسو عادت دی).

[۸۲] او د ده د قوم جواب بل شی نه وه مگر دا چې دوی (خپلو لوږانو ته) وویلې چې دوی د خپلې قریې (ښار) څخه وباسئ، بې شکه دوی (په خپل گومان) داسې خلک دي چې پاکیزگي غواړي.

[۸۳] نو مونږ لوط عليه السلام او د ده کهول (تېر) ته نجات ورکړ (د ښار څخه مو وویستل) مگر د ده ماندینې ته (مو نجات ورته کړ ځکه چې) هغه (په ښار کبښې) د پاتې کېدونکو څخه وه (او کافره وه).

[۸۴] او (د ده د ماندینې په شمول) مونږ په دوی (ټولو کافرانو) باندې (د ډبرو) باران وکړ باران کول، نو وگوره چې د مجرمانو انجام څنگه شو (چې ټول پوښا شوه).

(۱) صحیح البخاري ج ۸ ص ۱۸۳

(۲) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۸۷؛ تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۱۸۶

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د لوط عليه السلام او دده د قوم قیصه بیانې شوې ده چې حاصل یې داسې راوځي: مونږ لوط عليه السلام خپل قوم ته د پیغمبر په حیث ولېږه ترڅو دوی ته په عقیدوي او عملي کارونو کښې هدایت ورکړي.

د لوط عليه السلام عقیدوي دعوت او د قوم جواب په همغه شکل وه کوم چې د نوح عليه السلام او د هود عليه السلام په قیصو کښې وړاندې تېر شو؛ چې په عقیدوي انحراف باندې کلک شوه او د لوط عليه السلام رسالت یې ونه مانه. اما عملي دعوت او د قوم جواب په لاندې ډول صورت ونيوه:

۱- لوط عليه السلام خپل قوم مخاطب کړ چې ای قومه! تاسو خو برسېره پر عقیدوي انحراف، په ډېر بې شرمه او بې حیا عمل باندې هم اخته یاست چې نارینه وو ته د شا دپلوه ورتلل کوئ، او په دې باندې علاوه تاسو داسې خلک یاست چې د همدغه بې شرمه عمل ډېره ایښودونکي یاست، نو ارتکاب یې یو جنایت دی او تاسیس یې بل جنایت.

عجیبه ده دا کار ستاسو څنگه زړه مني، دغسې کار خو څاروي او ځناور هم نه کوي، تاسو خو د داسې بې شرمه عمل مرتکبین یاست چې ستاسو څخه په دې عمل کښې هیچا مخکې والی نه دی کړی، نه انسانانو او نه پیریانو.

الله تعالى خو د نارینه وو په فطرت کښې زنانه وو ته میلان اغېزلی دی، ایا تاسو د دغه فطري عادت څخه مخالفت کوئ او د زنانه وو څخه په غیر نارینه وو ته د شهوت د کبله ورنژدې کېږئ؟! خبره دا ده چې تاسو مسرف (د حد څخه تجاوز کوونکي) خلک یاست چې حتی د شهوت په پوره کولو کښې هم په انساني چوکاټ باندې پښې ږدئ پاتې خو لا نور شیان.

۲- ذکرشوی قوم په ذکر شوي بې شرمه کار باندې په دومره اندازې سره مین وه تردې چې لوط عليه السلام ته یې په مقابل کښې بل جواب ورنه کړ یې د دې څخه چې یوې ډلې بلې ته امر وکړ چې د خپل کلي څخه یې وباسئ، مونږ د ده د خبرو د اورېدلو حوصله نه لرو او نه د ده سره سوال جواب ته حاضر یاستو، مونږ په څنگه د دوی سره په یوه قریه او یو ښار کښې گزاره وکړو چې دوی (لوط عليه السلام) او د ده ملګري) داسې خلک دي چې مونږ ته ناپاکان وایي او زمونږ عمل پلیت گڼي.

د دوی په گومان زمونږ د پلیتانو د ښار څخه یې وباسئ چرته دې د پاکانو ښار ته لار شي.

لنډه دا چې په مسخره آمېزه توګه یې وویلې چې دوی پاکیزګي غوښتونکي خلک دي.

۳- نو په نتیجه کښې مونږ لوط عليه السلام ته او د ده ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ، یوازې د ماندېنې یې نجات په برخه نه شو، ځکه چې دا په هغه ډله کښې داخله وه کومه چې د ضلالت په لاره باندې روانه وه، دا هم د هغوی غوندي کافره وه.

۴- نو په ذکر شوي بې شرمه کافر قوم باندې مو د اسمان څخه د ډبرو باران وکړ او ټول مو پوښنا کړ. ای پیغمبره! وگوره چې د مجرمانو عاقبت څنگه شو، نو په کار دی چې ستا د زمانې مجرمان هم په خپلو ځانونو باندې وډار شي.

توضیحات

۱- لوط عليه السلام د ابراهیم عليه السلام وراړه وه، کله چې دوی شام ته لاړه نو لوط عليه السلام د "سدوم" او شاوخوا بیارونو ته د پیغمبر په صفت ورواستولی شو ترڅو دوی سمې لارې ته راواړوي^(۱).
 ۲- که څه هم ځینو مفسرینو کرامو د دې خبرې دپاره څه وجوه لیکلي دي چې د لوط عليه السلام قوم ولې په ذکر شوي شنیع عمل باندې اخته شو^(۲)، مگر مونږ ته د دغه عمل د ارتکاب وجه همغه بنکاري کومه چې د ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ د جملې څخه څرگندېږي. یعنې ذکر شوی قوم په هر شي کېنې د حد څخه تجاوز کونکی وه، حتی چې په قضای شهوت کېنې هم د تجاوز مرتکب شوه او د زنانه وو څخه یې نارینه وو ته میلان زیات شو. بلکې دوی په همدغه اسراف کېنې د بل اسراف مرتکب شوي وه، لاندې مثالونه یې ولولی:

الف: دوی په نوموړي بدکاری کېنې نور تجاوز او اسراف هم وکړ چې د هلکانو په عوض یې د پوخ عمره سرپو سره هم مرتکب شوه. الله تعالى چې د ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الصِّبْيَانَ﴾ نه دی نازل کړی شاید چې همدغې خبرې ته به اشاره وي، والله تعالى اعلم.

ب: ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې ډکړه شوې بدکاری په هغوی کېنې عادی شی گرځېدلې وه، حتی چې په نارینه وو باندې به یې نکاح ترله (واده به یې ورباندې جوړاوه). لنډه دا چې لکه څنګه به چې زنانه ودېدلې همدارنګه به نارینه هم ودېدل^(۳)، او هیچا ته بد نه بنکارېده.

ج: کله چې دوی د لوط عليه السلام په هغو مېلمنو باندې خبر شوه کوم چې د دوی د هلاکت دپاره د هلکانو په څېرو کېنې ورغلي وه او په حقیقت کېنې ملاتګ وه، نو په دلنیزه توګه د لوط عليه السلام کور ته وروځغلیده؛ زړو او ځوانانو ټولو هغې خوا ته وروځغاستل. الله تعالى فرمایي چې: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرْعَوْنَ إِلَيْهِ﴾ [هود: ۷۸] یعنې او لوط عليه السلام ته د ده قومیان په ځغاسته ورغله.

سبحان الله

۳- سبحان الله! د کوم شي څخه چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم ډارېده همغه شي د ده صلى الله عليه وسلم په امت کېنې تحقق وموند. نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»^(۴)، یعنې: ډېر خطرناک شی چې زه ترې په خپل امت باندې ډارېږم هغه د لوط عليه السلام د قوم عمل دی (چې دوی پرې اخته نه شي).

ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې په ځینو کفري دولتونو کېنې، لکه انگلستان، د یوه نارینه بل نارینه ته نکاح کول رسمي او قانوني حیثیت لري چې نکاح خط یې په دفتر کېنې ثبتېږي^(۵).

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۰

(۲) روح المعانی ج ۸ ص ۱۷۰

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۴ ص ۱۶۸

(۴) سنن ابن ماجه ص ۱۸۴

(۵) کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ج ۵ ص ۱۴۰

همدارنگه د مسلمانانو په ځینو وطنونو کښې، چې نوم یې نه اخلو، هم ذکرې شوي ناجانزې نكاح د ندرت په ډول سره صورت موندلی دی. لَبَانَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ایا لواطت کونکی په حد کېږي؟

۴_ د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه مذهب دا دی چې د ذکر شوي فاحش عمل مرتکب باید تعزیر شي، حد ورباندې نشته. که په تعزیر سره هم منعه نه شي نو باید چې اعدام شي. د اما ابو حنیفه رحمه الله علیه دواړه ملګري (امام محمد او ابو یوسف علیهما السلام) وايي چې باید د ذکر شوي جنایت مرتکبین د زنا په حد باندې محدود شي. همدغه د ابو بکر الصديق رضي الله عنه، علي رضي الله عنه او د ډېرو نورو صحابه وو کرامو رضي الله عنهم نظر هم دی^(۱).

د لوط رضي الله عنه قوم په کوم ځای کېږي تېر شوی دی؟

۵_ د لوط رضي الله عنه قوم د فلسطین په شاوخوا کېږي مېشت وه چې لوی ښار یې "سدوم" نومېده. کله چې هغوی هلاک او ښارونه یې وړان شوه نو درياب ورباندې وروخت، چې همدغه درياب د البحر الميت (مړ درياب) په نوم او یا د لوط رضي الله عنه د بحر په نامه یادېږي^(۲).

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِهِ ۗ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَأذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ ۗ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ۗ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۷﴾﴾

[۸۵] او (مونې) د مدين ښار ته د دوی ورور شعيب رضي الله عنه (لېږلی وه)، ده (ورته) وويلې چې ای زما قومه! تاسو (يوازې) د الله ﷻ عبادت وکړئ (ځکه چې) تاسو ته د ده ﷻ څخه په غير (په خفه) بل معبود نشته (او) يقيناً تاسو ته د خپل رب ﷻ دپلوه واضحه دليل (معجزه يا برهان هم) درغلی دی (چې زما صدق په ثبوت رسوي).

(۱) کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج ۵ ص ۱۴۱

(۲) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۲۰۲

نو پیمانہ او تلہ پوره کړئ او خلکو ته د هغوی شيان مه کموئ (هر شی چې وي) او په ځمکه کې د دې د اصلاح څخه وروسته (چې زما په رسالت يې اصلاح کړې ده) فساد مه کوئ، دا (کارونه) ستاسو دپاره بهتر دي که چېرې تاسو ايمان راوړونکي ياست (چې په راتلونکي کې مو ايمان راوړلو ته نيت وي).

[۸۶] او په هره لاره کې مه کېښئ چې خلک ډاروي او د الله ﷻ د لارې څخه هغه څوک منع کوي چې هغوی ورباندې ايمان راوړي، او (هم د دې دپاره مه کېښئ چې) دې (د الله ﷻ لارې) ته گورډوالی لټوي. او هغه وخت درپه زړه کړئ چې تاسو لږ وي نو الله ﷻ ډېر کړئ (او قوت يې درويښه)، او (هم) تاسو وگورئ چې د فساد کوونکو انجام څنگه شو (ترڅو ترې عبرت واخلي).

[۸۷] او که ستاسو څخه يوه ډله (موجوده مسلمانان) په هغه شي باندې ايمان راوړي چې زه پرې استول شوی يم (لکه چې ايمان يې راوړی دی) او يوه (بله) ډله (تاسو) ايمان را نه وړي (تاسو په خپل کفر باندې کلک شئ) نو ترهغه صبر وکړئ (او منتظر اوسئ) چې زمونږ (د ټولو) ترمنځ الله ﷻ فيصله وکړي (او داسې عذاب نازل کړي چې تاسو پوښا کړي)، او همدې ﷻ د فيصله کوونکو بهتر (فيصله کوونکی) دی.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د شعيب ﷺ او د ده د قوم (دعوتی امتیانو) حالات د عبرت اخستلو دپاره بيان شوي دي چې حاصل يې داسې راوځي:

مونږ د مدين ښار ته د دوی نسبي ورور (شعيب ﷺ) د پيغمبر په صفت وراستولی وه، چې ډېر نصيح او بليغ سړی وه، نو خپل قوم ته يې په لاندې ډول خطابه ورکړه:

۱- ای زما قومه! زه تاسو ته د هر څه څخه وړاندې هغه خبره کوم کومه چې ټولو پيغمبرانو عليهم السلام خپلو خپلو امتونو ته کړې ده هغه دا چې د الله ﷻ سره شريکان مه دورئ او صرف (يوازې) د الله ﷻ عبادت وکړئ چې واقعاً تاسو بل حقيقي معبود نه لرئ.

۲- بله دا چې زما رسالت قبول کړئ، ځکه چې زه تاسو ته په حقه ستاسو د رب ﷻ دپلوه دراستولی شوی يم او د ثبوت دپاره مې تاسو ته معجزات او ښکاره براهين هم ښودلي دي، چې تاسو ټولو ته څرگند دي او نومونو اخستلو ته يې حاجت نشته.

۳- تاسو خو برسېره په عقيدوي انحراف، په اعمالو کې هم منحرف ياست نو تاسو ته توصيه دا ده چې عملي انحراف هم اصلاح کړئ. د مثال په توگه:

الف: تاسو پیمانہ او تلہ پوره کړئ او خلکو ته د هغوی شيان مه کموئ چې يا ډنډې ووهئ، يا سپک کاني د درانه په ځای استعمال کړئ او يا په پیمانہ کولو کې څه تگي برکي وکړئ.

او بالاخره يا په جوړه جاړه کې د انصاف په توگه ټول ونه کړئ او يا په تزکيه کې د عدل څخه تېر شئ او داسې نور.

ب: لنډه دا چې په ځمکه کې فساد مه کوئ او د چا په حقوقو پښې مه ږدئ، الله ﷻ د هر چا

الأعراف (۷)

حقوق معلوم کړي دي، هر چا ته خپل حقوق ورکړي، مه د چا په پوله پټي باندې تجاوز کوي، مه د چا په ناموس باندې غرض کوي، مه څوک په جنگ اچوي او مه چاته سپکې سپورې خبرې کوي او داسې نور.

ج: ای قومیانو! ستاسو عادت دی چې په هره لاره کښې کښې، یا خلک ډاروي او یا یې د الله ﷻ د لارې څخه اړوي، نو دغه دواړه خویونه پرېږدئ، سه لارې شکوي چې هیڅوک درڅخه په امن کښې نه شي تېرېدلی، او مه د خلکو مخه نیسئ چې ایمان راوړلو ته یې نه پرېږدئ، یا ورته د الله ﷻ په لاره کښې شک او شېبې وراچوي او په لوی لاس سمه لاره کړوي او یا په دې باره کښې د زور او ظلم څخه کار اخلي. دغه دواړه عادتونه د شریفو خلکو عادتونه نه دي.

۴- ای قومیانو! د الله ﷻ د نعمتونو شکر په وکړئ او په ما باندې ایمان راوړئ. دا څومره لوی نعمت دی چې ستاسو زوزات یې ډېر کړه او د بنمنان مو د مقابلې څخه عاجز دي، تاسو هغه وخت لږ درېه زړه کړئ چې ستاسو زوزات لږ وه او د کمزورې د کبله مو د دښمن مقابلې نه شوه کولی، الله ﷻ خو تاسو بېرته هم کمزوري کولی شي او هم مو بېخ او بنیاد وپستلی شي، تاسو خو د پخوانیو مفسدانو انجام وگورئ چې څنگه شو؟ تاسو ته خو د نوح ﷺ، هود ﷻ، او لوط ﷻ د قومونو حالات بیان کړي شوي دي. نو فساد مه کوي چې د هغوی د انجام په څېر به مو انجام شي.

۵- ای قومیانو! زما وروستنی خبره تاسو ته دا ده چې که تاسو په همدغه حال باندې پاتې شئ په کوم باندې چې سمدستي یاست او د ایمان راوړونکي ډلې سره شامل نه شئ او په خپلو عنادونو باندې کلک ودرېږئ، نو دېته منتظر اوسئ چې زمونږ او ستاسو په منځ کې الله ﷻ فیصله وکړي. او همدې ﷻ بهتر فیصله کوونکی دی، امید دی چې مونږ ته نجات راکړي او تاسو په خپل غضب باندې اخته کړي.

توضیحات

۱- مدین د هغه ښار نوم دی کوم ته چې موسی ﷺ هلته د فرعون څخه ورتښتېدلی وه. مدین د ابراهیم ﷻ د یوه زوی نوم وه چې همدغه ښار د هغه په نامه باندې نومول شوی دی^(۱).

په [الشعراء: ۱۷۶] آیت کې الله ﷻ فرمایلي دي چې: شعيب ﷻ (خطیب الانبياء) د "الأیة" په نوم یو ښار ته د پیغمبر په صفت استولی شوی وه. د همدې کبله د ځینو علماوو کرامو نظر دا دی چې د شعيب ﷻ په دعوت کې دوه ښارونه شامل وه: یو "مدین" چې دلته ذکر شوی دی او بل "الأیة" چې هلته ورته اشاره شوې ده. خو ځینې مفسرین کرام وايي چې ذکر شوي دواړه نومونه د یوه ښار دپاره وضعه شوي دي چې کله په یوه نامه او کله په بل نامه یاد شوي دي، همدا (مصدقی اتحاد) ورته قوي ښکاره شوی دی^(۲).

(۱) روح المعانی ج ۸ ص ۱۷۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۱

مونږ ته لومړنی نظر په زړه پوری برهښي او څه ضرورت نه گورو چې په ترادف (مصادقي اتحاد) باندې قول وکړو.

«بَيِّنَةٌ» څه معنی؟

۲- د ﴿بَيِّنَةٌ﴾ کلمه د بیان څخه اخستله شوې ده او بیان وضاحت او څرگندونې ته وايي^(۱). نو کوم شی چې د بل شي په وضاحت باندې دلالت کوي، برابره خبره ده چې په سترگو باندې لیدل کېږي او که عقلي وي د نظر لاندې نه راځي، هغه ته د «بَيِّنَةٌ» لقب ورکولی کېږي. د همدې کبله نبي کریم ﷺ په خپله یوه خطابه کې شاهدانو ته د «بَيِّنَةٌ» لقب ورکړی دی چې: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ»^(۲) یعنی: شاهدان په دعوه کوونکي باندې دي او سوگند په دعوه کړی شوي دي. او همدارنگه د پیغمبر معجزه په «بَيِّنَةٌ» باندې هم تعبیرېږي. که څه هم په قرآن کریم کې د شعيب عليه السلام د معجزاتو نومونه نه دي اخستلی شوي، چې کومې کومې معجزې به ورکړې شوي وي، مگر د هغه وخت خلکو ته معلومې وې، نو شعيب عليه السلام ورته په خپله خطابه کې د معجزو نوم یاد نه کړ خو محض د هغوی توجه یې ورجلبه کړه. او دا هم څه لرې نه ده چې د ﴿بَيِّنَةٌ﴾ کلمه نورو دلائلو او براهینو ته هم شامله وي.

په لاره کې کېښناستل

۳- مفسرینو کرامو^(۳) د ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ د جملې دپاره ډېر تفسیرونه کړي دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

- الف: په لاره کې د قطاع الطريق (لاره شکوونکو) په حیث مه کېښئ؛
 ب: د دې دپاره لارې مه بندوئ چې د شعيب عليه السلام ملاقات ته څوک وونه شي.
 ج: د لارو تېرېدونکو څخه باج مه اخلئ، د الله تعالى لارې خلکو ته خوشې کړئ چې څي راځي.
 د: د الله تعالى د شریعت لاره مه بندوئ چې خلک د دین څخه په شبهاتو او یا په زور باندې اړوئ، او یا څوک نه پرېږدئ چې په ایمان باندې مشرف شي.
 مونږ ته داسې ښکاري چې دلته به تېرې ټولې معناوې مرادې وي. په همدې مطلب باندې د ﴿بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ کلمات دلالت کوي چې هرې لارې ته شاملېږي.

اتمه سپاره د الله تعالى په توفیق سره ختمه شوه

۱۳۷۴/۷/۱۸ هـ ش

(۱) مفردات الراغب ص ۶۷

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۴۹

(۳) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۴۸: التفسیر الکبیر ج ۱۴ ص ۱۷۴

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ نَكْرِهِينَ ﴿۸۸﴾ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿۹۰﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿۹۱﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿۹۲﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَأْسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۹۳﴾﴾

[۸۸] د شعيب عليه السلام د قوم څخه هغو مشرانو چې سرکشي (تکبر) يې کاوه وويلې چې: ای شعيبه! زمونږ دې سوگند وي چې هرو مرو به تا او هغه کسان چې ستا سره يې ايمان راوړی دی د خپلې قريې (بنار) څخه وباسو، او يا به هرو مرو تاسو زمونږ په مسلک کښې ورتاو شی (هغه به بيرته قبول کړی).

شعيب عليه السلام وويلې چې: ايا (تاسو دا کار کوئ؟) اگر که مونږ (پرې) ناخوښه ياستو.

[۸۹] بې شکه مونږ به په الله ﷻ باندې (ستاسو غوندي) دروغ تړلي وي که (بالفرض) مونږ ستاسو په مسلک کښې د هغه څخه وروسته بيرته ورتاو شو چې الله ﷻ تري مونږ ته نجات راکړی دی (او بچ يې ترې ساتلي ياستو).

او (برسيره په دې) مونږ ته دا کار هيڅ نشته (لياقت نه لري) چې ستاسو په مسلک کښې بيرته ورتاو شو، مگر هله که زمونږ رب الله ﷻ يې اراده وکړي، (څکه چې) زمونږ رب ﷻ په هر شي باندې د علم (پوهي) د حيثه احاطه کړې ده.

مونږ خاص په الله ﷻ باندې توکل کوو (او همده ﷻ ته پنا ورو).

ای زمونږ ربه! زمونږ ترمنځ او زمونږ د قوم ترمنځ په حقه سره فيصله وکړې، او ته په فيصله کوونکو کښې بهتر فيصله کوونکی يې.

[۹۰] او د شعيب عليه السلام د قوم څخه هغه مشرانو چې په کفر باندې کلک وه وويلې چې: (ای خلکو!)

که تاسو د شعيب رضي الله عنه پیروي وکړئ نو یقیناً تاسو به په دغه وخت کښې زیان موندونکي یاست. [۹۱] نو دوی لره زلزله و نیول نو په خپل کور (وطن) کښې په زنگونو باندي پرېوتلي (مړه) جوړ شوه.

[۹۲] هغه کسان (پوپنا شوه) چې شعيب رضي الله عنه ته به یې د دروغو نسبت کاوه (د وطن څخه به یې په ویستلو تهدید اووه).

(وطن ترې داسې خالي شو) لکه چې دوی پکښې بالکل اوږد ژوند نه وي تېر کړی (تابه ویل چې دا وطن د دوی نه وه بلکې د شعيب رضي الله عنه وه).

هغه کسان چې شعيب رضي الله عنه ته به یې د دروغو نسبت کاوه همغوی زیان کاران شوه (او موثمان کامیابان شوه).

[۹۳] نو شعيب رضي الله عنه د دوی (د مړو) څخه مخ واراوه او (ورته) وپې ویلې چې ای زما قومه! ما خو تاسو ته په یقیني توگه د خپل رب ﷻ پیغامونه ورسول او ستاسو دپاره مې د خیر غوښتنه وکړه (مگر تاسو ونه منله او کافر پاتې شوی) نو زه به په کافر قوم باندي څنگه غمژن شم (او څنگه به پرې افسوس وکړم)؟

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د شعيب رضي الله عنه او د ده د قوم پاتې قیصه ذکره شوېده چې په لاندې موادو کښې خلاصه کېږي:

۱- د شعيب رضي الله عنه د بلیغې وینا په مقابل کښې د ده د قوم متکبرانو اخطار ورکړ چې (ای شعيبه!) که ته د خپلې ذکرې شوې کړنلارې (نصیحت) څخه لاس وانخلې نو زمونږ دې سوگند وي چې د لاندې دوه وو کارونه څخه به یو کار درسره وکړو:

الف: یا به تا او ستا ملگري د دې ښار څخه وباسو او هجرت ته به مو مجبور کړو.
ب: او یا به زمونږ دین ته بېرته ورتاوهږئ او څه چې مونږ کوو هغه به تاسو هم کوئ او کومه عقیده چې زمونږ ده په همغې عقیده باندي به تاسو هم معتقد کېږئ.

۲- شعيب رضي الله عنه د دوی د اخطار په مقابل کښې په لاندې ټکو کښې جواب ورکړ:
الف: د وطنه (ښاره) څخه ویستل خو مونږ ته هېڅ اهمیت نه لري، ټوله دنیا زمونږ د رب ﷻ دنیا ده، په هرځای او هر وطن کښې چې مونږ اوسېږو هملته به د خپل رب ﷻ عبادت کوو. د همدې کبله مونږ د اخطار په اولني جز کښې بالکل بحث نه کوو.

ب: اما د اخطار په دوهم جز کښې خو د هرڅه څخه وړاندې دا وایو چې مونږ خو هیڅکله ستاسو په دین باندي معتقد شوي نه یو، نه ما لارې شکولې دي، نه مې په ځمکه کښې فساد کړی دی او بالاخره نه مې چرته پیمانې کمه کړې ده او نه مې ډنډې وهلې ده، همدارنگه زما ملگرو هم د هغه وخت څخه راپه دې خوا چې زما ملگرتیا یې اختیار کړې ده ذکر شوي کارونه یو هم نه دي کړي، نو

تاسو چې د ﴿أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ جمله مونږ ټولو ته استعمالوي نو دا يو دروغ دي چې تاسو يې په مونږ باندې ترئ.

ج: يوه دين ته ور اوښتل خو د زړه کار دی، نو کله چې مونږ ستاسو د دين څخه نفرت کوو نو ايا تاسو کولی شئ چې خپل دين ته زمونږ په زړونو کښې ځای وکړئ؟

د: مونږ خو ستاسو د دين څخه نفرت کوو او نه مو خوښېږي، ځکه چې ستاسو دين په الله ﷻ باندې د دروغو تړلو څخه په غير بل شي نه دی، نو که بالفرض مونږ ستاسو په خيال او ستاسو په الفاظو ستاسو دين ته درتاو شو نو مونږ به هم په الله ﷻ باندې دروغ تړلي وي لکه څنگه چې تاسو د دغه کار مرتکب شوي ياست چې د الله ﷻ سره په عبادت کښې بوتان شريکوي.

ه: الحمد لله مونږ ته خو الله ﷻ ستاسو د باطل دين څخه نجات راکړی دی او ترې پاک يې ساتلي ياستو، نو ايا مونږ ته مناسبه ده چې د الله ﷻ دغه لوی فضل ته شا کړو او ستاسو غوندې په مزخرفه عقیده کښې ورگډ شو؟

مونږ دغه کار هيڅکله نه کوو مگر دا بېله خبره ده چې زمونږ رب ﷻ راڅخه خپل فضل او توفيق بيرته واخلي او ستاسو غوندي بې توفيقه پاتې شو، زمونږ رب ﷻ خو په هر شي باندې پوه دی د توفيق د ورکولو او د بيرته د اخستلو ځايونه پيژني، نو اميد دی چې زمونږ څخه به يې بيرته وانخلي. و: مونږ په الله ﷻ باندې توکل او اعتماد کړی دی ستاسو د هيڅ ډول اخطار څخه نه ډارېږو، هر څه چې زمونږ په مقابل کښې کولی شي صرفه پرې مه کوئ.

۳- بيا نو شعيب عليه السلام خپل رب ﷻ ته سوال وکړ چې: ای زمونږ ربه! د دغه کافر قوم کبر او عناد خو بالکل اوج ته رسېدلی دی او د ايمان راوړلو اميد ورته نشته، د دوی ويناوې ته پخپله باندې اورې او کړه وړه يې پخپله باندې گورې، نو ای ربه! زمونږ او د دوی په منځ کښې حقه فيصله وکړې، ستا څخه بهتره فيصله بل څوک نه شي کولی.

۴- کله چې ذکر شوو متکبرانو د شعيب عليه السلام بليغه وينا واورېده او پوره باور يې راغی چې تهديد او اخطار ورباندې څه اثر نه کوي، نو دا ډار ورسره پيدا شو چې د مؤمنانو متانت او کلکوالی په عوامو باندې څه اثر وانچوي او نور خلک ايمان را نه وړي.

نو خپل پيروان يې مخاطب کړه چې: که بالفرض تاسو د شعيب عليه السلام پيروي وکړئ او د هغه دين ته ور واورئ نو په لوی لاس به ځانونه د زيان او خطر سره مخامخ کړئ چې يا به تاسو هم د وطنه وشړل شئ او يا به په زور سره بيرته خپل پلارني دين ته ورتاو کړی شئ او مونږ ته به ځانونه بې اعتماد کړئ.

متکبرانو په ذکره شوې وينا باندې د يو پلوه عوام وډار کړه چې د شعيب عليه السلام پيروي ونه کړي او د بله پلوه يې د شعيب عليه السلام پيروان (مؤمنان) په غوږ ووهل چې تاسو خپل ځانونه په لوی لاس په خطر کښې اچولي دي نو د شعيب عليه السلام د پيروي څخه ډډه وکړئ او ځانونه مه زيانمن کوئ.

۵۔ نو اللہ ﷻ د شعیب رضی اللہ عنہ سوال قبول کر او داسی فیصلہ یی وکړه چې: چې ځمکې ته یی د زلزلې یو جرق ورکړ چې د همدې یوه جرق سره ټول کافران پرمخونه په زنگونو باندې مړه ولوېده، نو کومې دوه خبرې چې دوی به پرې نوروته اخطار ورکاوه هغه په دوی باندې پخپله تطبیق شوې، هغه دا چې:

الف: د وطن بلکې د ټولې ځمکې څخه دوی وشړل شوه تابه ویل چې دوی بالکل په خپل ښار یا ځمکه کښې نه دي اوسېدلي او هیڅ یی پکښې ژوند نه دی کړی.

ب: همدارنگه د تاوان سره هم دوی پخپله مخامخ شوه، چې په دنیا کښې یی ژوند ختم شو او په آخرت کښې د دوزخ د اور ابدی اوسیدونکي جوړ شوه.

۶۔ په پای کښې شعیب رضی اللہ عنہ د دوی مړي مخاطب کړه چې: ای زما قومه! ما خو د خپلې وسې پورې ستاسو سره خواخوږي وکړه او د خپل رب ﷻ پیغامونه مې درته ورسول. یا په بل عبارت: ما خو ستاسو سره عزیزولي وپالله او د نجات لارې ته مې دعوت کړی خو تاسو زما سره عزیزولي ونه کړه او ایمان مو راباندې رانه وور او په خپل کفر باندې کلک پاتې شوی، نو اوس به زه ستاسو په حال باندې څنگه غمژن شم؟ زه خو به په هغه وخت کښې غمژن کېدلی چې ما ستاسو په خیر غوښتنه کښې څه قصور کړی وی، ما خو ستاسو په خیر غوښتنه کښې په هېڅ ډول قصور نه دی کړی.

توضیحات

۱۔ په دې مقام کښې یوه پوښتنه پیدا کېږي، هغه دا چې د ﴿لَتَعُوذَنَّ﴾ کلمه د "عَوْد" څخه اشتقاقه شوې ده او "عَوْد" دې ته وايي چې سړی خپل پخواني حالت ته ورتاوشي (ور واورې)، ته به وايي چې کفارو د شعیب رضی اللہ عنہ او د ده د ملگرو (مؤمنان) څخه وغوښتل چې زمونږ په دین کښې داخل شی؛ لکه څنگه چې پخوا پکښې داخل وی، حال دا چې پیغمبران علیهم السلام خو بالکل د گناه څخه معصوم دي پاتې لا کفري عقیده؟

که څه هم مفسرینو کرامو د ذکرې شوې پوښتنې دپاره زښت ډېر جوابونه کړي دي^(۱)، که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي، مگر مونږ وایو چې: د ذکرې شوې پوښتنې جوابولو ته به په هغه وخت کښې ضرورت وی چې د ﴿لَتَعُوذَنَّ﴾ کلمې په استعمال کښې د وخت کافران رښتیني وی، حال دا چې هغوی په اللہ ﷻ باندې په دروغو تړلو کښې هېڅ درېغ نه وه کړی نو په شعیب رضی اللہ عنہ باندې به یې څه صرفه کړې وې. یا په بل عبارت: اللہ ﷻ مونږ ته د هغوی د خولو خبره راحکایت کړه چې شعیب رضی اللہ عنہ ته یې تهمت آمیزه جمله ﴿أَوْ لَتَعُوذَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ استعماله کړه او تهمت یې ورباندې ولگاوه چې د رسالت د دعوي څخه وړاندې ته هم زمونږ په کفري مسلک باندې معتقد وې نو همغه مسلک ته د خپلو ملگرو په شمول بیرته ورتاوه.

۲_ که څوک وايي: که دغه جواب درست وی نو شعيب رضي الله عنه به د هرڅه وړاندې د خپل ځان څخه تهمت رد کړی وی چې زه خو ستاسو په کفرې مسلک باندې هيڅکله نه يم معتقد شوی؟
مونږ وايو چې: شعيب رضي الله عنه ځکه د هغوی د ضمني تهمت څخه سکوت وکړ ترڅو پرې خپل وخت ضائع نه کړي او هغوی ته د دعوت د نه قبلولو بهانه په لاس ورنه کړي.
د همدې کبله يې په خپلو جوابي خبرو کښې د ﴿ اِنْ عُدْنَا ﴾، ﴿ اَنْ نُّعُوذَ ﴾ کلمې استعمالې کړې چې دواړه د هغه مصدر "عُوذ" څخه اشتقاقې شوې دي د کوم څخه چې د کافرانو تهمتي جمله ﴿ لَتَعُوذُنَّ ﴾ اشتقاقه شوې ده، او بيابې همدغه مضمون د ﴿ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا آلَآءَ مِنَّا ﴾ په جمله باندې تائيد کړ.
نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ای کافرانو! مونږ په هغه صورت کښې هم ستاسو مسلک ته نه ورتاوېږو چې په فرض محال سره مونږ ورباندې پخوا عقیده درلوده او بيا ترې الله تعالى په خپل فضل سره نجات راکړ، نو په دې صورت کښې به څنگه ورتاو شو چې الله تعالى ترې د پخوا څخه بچ ساتلي ياستو او ورباندې هيڅ ملوث شوي نه يو.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۳_ که څوک وايي چې: د شعيب رضي الله عنه جواب خو وړاندې تمام شو چې مونږ ستاسو دين ته نه در اوږو؛ نو پوښتنه دا ده چې د دې جملې ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نُّعُوذَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ﴾ په زيات کښې څه حکمت وه؟

مونږ وايو چې: شايد په ذکر شوي زيات کښې به لاندې نکاتو ته اشاره شوې وي، والله اعلم:
الف: ترڅو الله تعالى ته په خپله تواضع او عبوديت باندې اقرار وکړي چې په دين باندې کلک پاتې کېدل زمونږ توانايي او مېړانه نه ده بلکې دا د الله تعالى په فضل پورې ارتباط لري.
د شعيب رضي الله عنه ذکره شوې جمله کې مت د نبی کریم صلى الله عليه وسلم هغې جملې ته ورته ده په کومې سره به يې چې د الله تعالى څخه ډېر سوال کاوه چې: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِينِكَ»^(۱) يعني: ای د زړونو تاوونکيه! زما زړه ستا په دين باندې کلک پاتې کړي.

ب: ترڅو کافران په غوږ باندې ووهي چې ستاسو دين ته زمونږ وراوښتل نه واقع کيدونکي کار دی، دا ځکه چې مونږ خو په خپله اراده نه وراوږو، نو د وراوښتلو بله لاره نه ده پاتې بې د دې څخه چې الله تعالى زمونږ د ضلالت اراده وکړي، او ستاسو دين ته مو په زور ورواړوي، او زمونږ اميد دی چې الله تعالى به هم زمونږ په هکله دغسې اراده ونه کړي ځکه چې همده تعالى ترې مونږ ته نجات راکړی دی او همدی تعالى زمونږ مهربان رب دی.

د شعیب رضی اللہ عنہ په قوم عذاب

۴۔ د شعیب رضی اللہ عنہ د قوم د عذاب څخه په قرآن کریم کښې په لاندې درېووکلماتو باندې تعبیر شوی دی:

الف: ﴿الرَّجْفَةُ﴾، چې د زلزلې او د ځمکې د جرق معنی ورکوي، لکه څنگه چې په همدې ځای کښې ذکره ده.

ب: ﴿الصَّيْحَةُ﴾، چې د جبرائیل رضی اللہ عنہ د هیبت ناکې چیغې څخه عبارت ده^(۱)، الله تعالی فرمایي چې: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود: ۹۴] یعنی: (مونږ شعیب رضی اللہ عنہ او مؤمنانو ته نجات ورکي) او هغه کسان چې ظلم یې کړی وه (هیبت ناکې) چیغې ونېول (او هلاک شول).

ج: ﴿عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾، الله تعالی فرمایي چې: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ [الشعراء: ۱۸۹] یعنی: نو دوی شعیب رضی اللہ عنہ ته د دروغو نسبت وکړ، نو دوی لره د سوري د ورځې عذاب ونيول (او هلاک شول).

ځینې علماء کرام وايي چې: شعیب رضی اللہ عنہ دوه وو ښارونو ته استولی شوی وه چې یو "مدین" نومیده او د بل "الایکه" نوم وه، نو د "مدین" ښاریان په چیغه او زلزله باندې هلاک شوي دي او د "الایکه" کافران د سوري د ورځې په عذاب باندې پوښا شوي دي^(۲).

او ځینې نور علماء کرام وايي: چې مَدَين او الایکه د یوه وطن نومونه دي^(۳)، او څه لرې نه ده چې "الایکه" یې د پلازمېنې نوم وي، دوی وايي چې په ذکر و شوو کافرانو باندې درېواړه عذابونه په لاندې کیفیت سره ورنازل شوي دي چې:

کله چې د شعیب رضی اللہ عنہ د قوم د هلاکت وخت ورورسېده نو الله تعالی په دوی باندې ډېره سخته گرمي ورمسلطه کړه چې د دوی تنفسونه یې وریند کړه او نه ورته اوبو او نه سیوري څه گټه رسولی شوه. نو دوی د خپلو کورونو څخه ډاگ (بیدیا) ته وتښتېدل، غلته الله تعالی دوی ته یوه وریخ پیدا کړه چې ښه سره هوا ترې لاندې چلېده، نو یو تربله یې سره نارې کړې چې هلې دلته خانونه راوړسوي، آن تردې چې ټول د ذکرې شوي وریخې د سوري څخه لاندې په دمه شوه او لږ څه ساگانې یې واخستې. په عین وخت کښې په دوی باندې ذکر شوی سور سوري اور وگرځیده او د ملخانو په شان یې کباب کړه^(۴).

دا وه د سوري د ورځې عذاب، مگر د دې سره سره ورباندې ځمکه په زلزله شوه او ښه قوي جرق یې ورکړ او جبرائیل رضی اللہ عنہ پرې هیبتي چیغه هم وکړه^(۵)، که څه هم د هلاکت دپاره یې یوه ډول عذاب

(۱) تفسیر ابن العمود ج ۲ ص ۲۵۲

(۲) المعمر الوجیز ج ۷ ص ۱۱۴

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۱؛ اضواء البیان ج ۲ ص ۲۹۳

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۸۲

(۵) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۲

هم کفایت کاوہ مگر اللہ ﷻ ورباندې د دوی د توهین او د نورو د عبرت دپاره درہوارہ عذابونہ ورنازل کړہ. فأعوذ بالله من غضب الجبار ومن عذاب النار.

مونږ ته دا غوره برېښي چې د شعيب ﷻ په قوم باندې به درہوارہ عذابونہ په ذکر شوي تفصيل سره ورنازل شوي وي نو په يوه آيت کښې به د يوه عذاب ذکر شوی وي او په بل آيت کښې به د بل عذاب ذکر شوی وي، خو دا راته غوره نه ښکاري چې مدين او الایکه به (دواړه) د يوه وطن نومونه وي، او نه څه ضرورت شته چې په يووالي باندې يې وينا وکړو.

په همدې موضوع کښې - إن شاء الله ﷻ د [الشعراء: ۱۸۹] آيت لاندې څه نور وضاحت هم راروان دی.

غنی څه معنی؟

۵- د ﴿لَمْ يَغْتَوَّأ﴾ کلمه - "غنی" څخه اخستله شوې ده. "غنی" بې پروا کېدلو ته وايي^(۱) نو څرنگه چې په دې مقام کښې يې د "في" توري متعلق واقع شوی دی علماوو کرامو په بې غمی سره په خپلو ښارونو کښې په اوږدې اوسېداني باندې تفسيره کړې ده^(۲)؛ نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: د شعيب ﷻ قوم د عذاب د نزول څخه وروسته داسې پوښنا شو تابه ويل چې دوی هېڅکله په دغه وطن کښې د بې غمی اوږده عمرونه نه دي تېر کړي دا وطن به د پخوا څخه راپه دې خوا همدغسې کنډواله وه لکه چې اوس کنډواله دی.

يادونه

۶- شعيب ﷻ د خپل قوم سره د هلاکت څخه وروسته داسې مخاطبه وکړه لکه څنگه چې نبي کریم ﷺ د بدر په موقع د مشرکانو سره د مرگ څخه وروسته کړې وه، چې څه تحقيق يې د [الأعراف: ۷۹] آيت لاندې نژدې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

خطيب الانبياء څوک دی؟

۷- د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د روايت په مطابق، کله چې به نبي کریم ﷺ شعيب ﷻ ياداره نو د خطيب الانبياء لقب به يې ورکاوه^(۳) چې په خطابه کښې يې پوره مهارت په برخه شوی وه.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٧٩﴾
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ

(۱) مفردات الراغب ص ۲۷۸

(۲) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۱۱۵

(۳) تفسير القاسمي ج ۷ ص ۲۱۸

فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۴﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم

بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾ ﴿

[۹۴] او مونږ په هيڅ ڪلي (ښار) کڻي هېڅ پيغمبر نه ډي استولي مگر د هغه (ښار) خلک به مو په سختيو او مرضونو سره ونيول، شايد چې ډوي (الله ﷻ ته) زاري وکړي (او همده ﷻ ته راجع شي).
[۹۵] بيا به مونږ (ډوي ته) د محنت په ځاي نيکي (خوشالي) بدله (عوض) کړه، آن تردې چې ډوي به (د هر حيثه) پرېښودل شوه (او زيات به شوه). او ډوي به ويلې چې يقيناً زمونږ پلرونو ته هم سختي (مرضونه) او خوشالي رسېدلې وې (دغه حالات په ايمان او کفر پورې ارتباط نه لري)؛ نو ډوي به مونږ ناڅاپه ونيول حال دا چې ډوي به پرې شعور نه درلوده (گومان به يې نه وه چې ويه نيول شي).

[۹۶] او که چېرې يقيناً د (هلاکو کړي شوو) کلو (ښارونو) خاوندانو ايمان راوړي وي او پرهيز يې کړي وي (د شرکياتو څخه)، نو په ډوي باندې به مو د آسمان او ځمکې د پلوه برکتونه ورپرانيستي وي، مگر ډوي تکذيب ته دوام ورکړ نو ډوي مو په هغه شي باندې ونيول چې ډوي به کسب کول (او پوښنا مو کړه).

ارتباط

په وړاندې ايتونو کښې الله ﷻ د مثال په توگه د پنځو پيغمبرانو عليهم السلام د کافرو قومونو انجام بيان کړ. په دې ايتونو کښې د هغوی په شمول په ټولو هلاکو شوو کافرانو باندې يوه اجمالي تبصره نازل شوې ده چې حاصل يې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

۱- اي پيغمبره! مونږ چې څومره کافر قومونه پوښنا کړي دي هغوی مو يو هم بې هدايته نه وه پرېښي، د يو پلوه مو هر يوه قوم ته پيغمبر استولي وه چې په وينا سره ډوي ته نصيحت وکړي او د کفریاتو څخه يې را ايسار کړي، او د بله پلوه مو ورته د عبرت عملي درسونه هم ورکړي وه چې:
۱- په هغوی به مو سختي او مرضونه ورحواله کړه ترڅو ډوي د غفلت د خوبه رابېدار شي او حقي لارې ته راواوړي او ترڅو ډوي پوه شي چې د الله ﷻ څخه غير ترې هېڅوک مشقتونه نه شي لرې کولای او د مصيبتونو مخه يې نه شي نيولای.

۲- کله به چې هغوی را وينن نه شوه نو د مصيبتونو په بدل کښې به مو خوشالي او پراخۍ ورکړې، آن تردې چې د هر حيثه به ډېر شوه، اولادونه به يې زيات شوه، په مټ کښې به قوي شوه، مالونه به يې پرېمانه شوه او داسې نور، دا ټول د دې دپاره چې د نعمتونو شکر به وکړي او خپل رب ﷻ ته راجع شي او بالاخره د کفریاتو او شرکياتو څخه لاس واخلي.

مگر هغوی به د خوشالیو په پریمانی باندې لازیات سرکشه شوه او ویلې به یې چې: نه مصیبتونه د دې کبله نازلېږي چې مونږ خپله کفري عقیده پرېږدو او نه خوشالی د دې امله راکول کېږي چې مونږ خپله کړنلاره بدله کړو، بلکې دغه دواړه د زمانو حوادث دي نه تل سړی خوشاله وي او نه تل په غم کې وي، دغه ډول حالتونه زمونږ په پلرونو باندې هم ورغلي دي نو لکه څنګه چې هغوی خپلې تگلارې ته تغیر نه وه ورکړی نو مونږ هم خپله تگلاره نه شو بدلولی.

نو دوی به په همدغه غفلت کېنې ډوب پراته وه او خیال به یې هم نه وه چې د الله ﷻ عذاب به ورباندې نازلېږي، خو مونږ به ناخاپه په عذاب باندې ونیول او هلاک به مو کړه.

نو باید چې ستا دعوتی امت د ذکر و شوو عبرتي درسونو څخه ګټه واخلي او د غفلت د خوږه راوینښ شي چې د هغوی په سرنوشت باندې اخته نه شي.

۳- ای پیغمبره! که بالفرض ذکر شوي هلاک کړی شوي قومونه یا د مشکلاتو او سختیو د اثر لاندې راغلي وی او مونږ ته راجع شوي وی او یا ورباندې د نعمتونو پراخۍ څه اثر اچولی وی نو مونږ به په دوی باندې د هر حیثه د برکتونو دروازې ور خلاصې کړې وی چې د اسمانه به مو ورباندې بارانونه نازل کړي وی او د ځمکې څخه به مو ورته ډول-ډول غلې دانې رازرغونې کړې وی.

نو په دې تقدیر به دوی دنیا او آخرت دواړه ګټلي وی مگر دوی په هیڅ وجه الله ﷻ ته راجع نه شوه او د پیغمبرانو عليهم السلام تکذیب ته یې ادامه ورکړه، نو ځکه مونږ په عذابونو سره ونیول او د نعمتونو څخه مو ورته بلاګانې جوړې کړې.

توضیحات

۱- د ﴿يَا بَلَّاسَاءِ وَالصَّارِءِ﴾ په باره کېنې مونږ د [البقرة: ۲۱۴] آیت لاندې څه بیان لیکلی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو.

"عفو" څه معنی؟

۲- د ﴿عَفْوًا﴾ کلمه د "عَفْوٌ" څخه اخستله شوې ده، "عَفْوٌ" او "عَافِيَةٌ" پرېښودلو او ډېرېدلو ته

وایي^(۱) نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې «وَأَعْفُوا اللّٰحِيَّ»^(۲) یعنی ډیرې پرېږدئ (او زیاتې یې کړئ)، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: مونږ چرته هم پخواني قومونه نه دي هلاک کړي مگر هله چې هغوی ته به مو د پیغمبرانو عليهم السلام په خولو باندې قولې انذار ورکړ، او په دې باندې علاوه هغوی ته به مو فعلی انذار هم ورکړ چې یو ځل به مو ورباندې سختي او مشکلات ورواستول ترڅو الله ﷻ ته راجع شي او زاری وکړي، خو چې دغه انذار به ورباندې اثر ونه کړ نو د سختیو په عوض به مو ورباندې اساني ورنازلې کړه، د هغوی مالونه به مو د هلاک څخه پرېښودل ترڅو به چې ښه ډېر شوه، همدارنگه به مو د دوی څخه مرضونه او مشقتونه لرې کړه ترڅو د شکر د لارې څخه الله ﷻ

(۱) مفردات الراغب ص ۲۵۲: تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۲۱۹

(۲) بخاري شریف ج ۲ ص ۸۷۵

نه راجع شي، خو دغه ډول انذار به هم ورباندې خپل اثر د لاسه وركړ. نو كله به چې هر ډول انذار (ډارول) هغوی ته گټور واقع نه شوه نو بيا به مو هغوی ناخاپه هلاک كړه.

يادونه

د ذكر شوي آيت د مضمون پورې اړوند خو احاديث مونږ د [الأنعام: ۴۴] آيت لاندې ليكلي دي، هيله ده چې هلته مراجعه وكړي شي، بيا ليكلو ته يې ضرورت نه گورو.

بې برکته مال وپېژني

۳- د ﴿بَرَكَتٍ﴾ کلمه د "بَرَكَه" جمع ده، او مونږ د [آل عمران: ۹۶] آيت لاندې ليكلي دي چې د "بَرَكَه" په مفهوم كښې دوه معناوې شاملې دي: چې يو زيادت دی او بل دوام (هميشه والی) دی. نو په دې مقام كښې يې د معنی حاصل داسې راوځي چې: كه بالفرض هلاک شوو قومونو ايمان راوړی وی او د الله ﷻ څخه ډار شوي وی نو مونږ به په هغوی باندې د ځمکو او اسمانونو برکتونه ورنازل كړي وی، چې مالونو او ثروتونو به يې په دوامداره توگه زيادت كړی وی او پوينا شوي به نه وي، مگر كله چې دوی په خپلو كفري عقائدو باندې كلک پاتې شوه ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۴۴] نو د هر شي دروازي مو ورباندې وپرانستلې، خو برکت پكښې نه وه چې د يو پلوه يې دوام ونه كړ او په هلاکت باندې ختم شوه او د بله پلوه د نيكيو اسباب جوړ نه شوه چې په شراب خورۍ او فسق او فجور كښې مصرف شوه.

لنډه دا چې برکتې مال هغه دی کوم چې په نېكيو كښې مصرف شي او د سړي دينداري زياته كړي، او بې برکته مال هغه دی کوم چې په عبثياتو او ضررونو كښې ولگيږي. نو مونږ (مسلمانانو) ته په كار دي چې مالونو ته د اصل د نگاه څخه ونه گورو بلکې د اثر نگاه يې د نظر لاندې ونيسو، او هم راته په كار دي چې د الله ﷻ څخه د برکتې مالونو سوالونه وكړو، ترڅو په دواړو دنياوو كښې مو په درد باندې وخوري او د بې برکته مالونو څخه په الله ﷻ باندې پنا وغواړو چې د دارينو د لعنت غاړكۍ راته ترې جوړه نه شي.

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٥٧﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٥٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا أَقْوَامٌ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٩﴾ أُولَٰئِكَ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٦٠﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا

مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۱۱﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿۱۱۲﴾ ﴿

[۹۷] ایا نو د کلو (بنارونو) اهالی د دې څخه په امن کښې دي چې زمونږ عذاب دوی ته په داسې حال کښې ورشي چې دوی د شپې (په خواږه خوب باندې) ویده وي؟

[۹۸] ایا د کلو (بنارونو) اهالی (په کفر باندې کلک دي) او د دې څخه په امن کښې دي چې زمونږ عذاب دوی ته په خابنت (رڼا ورځ) کښې په داسې حال ورشي چې دوی لوبې کوي؟ (او یا د لوبو ننداره کوي)؟

[۹۹] ایا نو دوی د الله ﷻ د پټو نیولو څخه په امن کښې دي؟ نو د الله ﷻ د پټ نهونې څخه نه په امن کښې کېږي (نه بې غمه کېږي) مگر زیان کار (او تاوانیان) قوم.

[۱۰۰] او ایا هغو خلکو ته چې د ځمکې وارثان جوړ شوي دي د هغې د اهالیوو (د هلاکت) څخه وروسته، دې خبرې هدایت ونه کړي؟ (د عبرت درس یې ورنه کړي؟)

چې که زمونږ اراده وشي نو د خپلو گناهونو په سبب به دوی ته هم مصیبت ورسوو (لکه چې هغوی ته مو رسولی وه) او په زړونو باندې به یې مهر ولگوو (لکه چې د هغوی په زړونو باندې مو چې مهر لگولی وه).

(په کار وه چې ذکرې شوې خبرې) د عبرت درس ورکړی وی خو ور یې نه کړ، نو ځکه مو دا دی یو مصیبت ور ورساوه چې په زړونو مو ورته مهر ولگاوه) نو دوی (حقه وینا د زړه په غوږونو) نه اوري (او نور مصائب هم ورروان دي).

[۱۰۱] (ای پیغمبره!) د دغو کلو (بنارونو) ځینې حالات (خبرونه) په تا باندې مونږ حکایت کوو، (که نه نو تا خو پکښې هېڅ معلومات نه درلوده).

او یقیناً دوی ته خپل پیغمبران علیهم السلام د معجزاتو سره ورغله، نو نه وه دوی چې په هغه شي باندې ایمان راوړي کوم ته به یې چې د معجزاتو څخه وړاندې د دروغو نسبت کاوه (د دوی زړونه مو مهر کړه).

دغه ډول الله ﷻ د کافرانو په زړونو باندې مهر لگوي (او د ایمان استعداد یې ترې اخلي).

[۱۰۲] او مونږ د دوی (کافرانو) اکثریت ته هېڅ عهد مونده نه کړ (چې وفا یې ورباندې کړي وی) او یقیناً مونږ د دوی اکثریت فاسقان مونده کړه.

ارتباط

د پیغمبرانو علیهم السلام په وړاندېنيو قیصو کښې چې کوم شي ته اشاره شوې وه په همغه شي باندې په دې ایتونو کښې صراحت شوی دی، هغه دا:

۱- چې محمدي امت د هغوی څخه عبرت واخلي او د هغوی په تگلارې باندې لار نه شي، هسې نه چې په دوی باندې هم داسې عذاب نازل شي لکه څنگه چې په هغوی باندې نازل شوی وه.

۲- چې نبي کریم ﷺ د مشرکانو په شرکياتو باندې د کلک پاتې کېدلو د کبله ډېر غمژن نه شي، لکه څنگه چې په دې امت کېنې عنادي کافران شته همدارنگه عناديان په پخوانيو امتونو کېنې هم تېر شوي دي چې د مرگ د ورځې پورې به په کفر باندې کلک ولاړوه او په نتيجه کېنې به د هلاکت سره مخامخ شوه.

د مطلب خلاصه

يعنې ای پيغمبره! په خپل امت باندې لاندې نکات قرانت کره چې د يو پلوه هغوی ته د عبرت درس ورکړي او د بله پلوه ستا حوصله قوي کړي او د ډېر غمژن کېدلو مخه دې ونېسي.

۱- کله چې تا د خپل امت په ښاريانو باندې د پخوانيو ښاريانو قيصې ولوستلې او د هغوی کړنلارې او د کړنلارو نتايج دې ورته بيان کړه نو ايا اوس هم دوی د هغوی څخه عبرت نه اخلې حال دا چې دوی هم هغوی ته ورته عقائد لري او د هغوی پشان په خپلو مالونو او شتو باندې غره دي؟ ايا دوی ډاډه دي چې د خوب په وخت کېنې به ورباندې عذاب نه ورنازلېږي، کله چې ټول غافل پراته وي؟

ايا دوی مطمئن دي چې په رڼا ورځ (په ټکنده غرمه) کېنې به پرې الهي عذاب نه وربنکته کېږي؟ يا په بل عبارت: ايا دوی د الله ﷻ د عذاب مخه نېولی شي؟ نه هيڅکله دا کار نه شي کولی، حتی چې د الهي عذاب په مقابل کېنې دوی د ورځې هم داسې کمزوري دي لکه څنگه چې د شپې په خوب باندې غافل پراته وي او د خانونو څخه مچ نه شي شړلی.

۲- ايا د پخوانيو قومونو په حالاتو باندې د پوهېدلو سره سره دوی د الله ﷻ د پټه تدبير څخه خاطر جمعه دي چې په يوه مهلکه کنده کېنې به يې ورگوزار کړي؟ حال دا چې د هلاک ټول اسباب يې په خپلو لاسونو باندې برابر کړي دي.

په دغسې حالت کېنې بل څوک نه مطمئن کېږي مگر هغه خلک چې تاوانيان وي او د خسران سره مخامخ وي خو په خپل خسران باندې نه پوهېږي.

۳- ای پيغمبره! ايا هغو خلکو ته (چې د هلاکو شوو قومونو په عوض د ځمکې وراثت په لاس کېنې اخلي او د هغوی په عوض پکېنې اوسېږي) دې خبرې هدايت ونه کړ چې يقينا مونږ پخواني کفار د خپلو گناهونو په سبب هلاک کړي دي او ځمکه مو ترې خالي کړې ده؟ که همدغې خبرې ورته هدايت کړی وی نو عبرت به يې ترې اخستی وی او په خپلو کفریاتو باندې به کلک نه وی پاتې شوي.

د عدم هدايت او د عدم عبرت وجه يې دا ده چې مونږ د کفارو په زړونو باندې مهر لکوو چې د دغه مهر د لگولو څخه وروسته حقه خبره نه اوري.

که نه نو ایا دوی سوچ نه کوي چې دا ځمکه د هغوی څخه په څه سبب خالي شوه؟ ایا دا خطر نهشته چې دا ځمکه د دوی څخه هم خالي کړی شي او د بل قوم د اوسېدني ځای وگرځولی شي؟ ایا دوی دا فکر نه کوي چې الله ﷻ به ورته په کفریاتو او عنادیاتو باندې په غضب شي لکه څنگه چې هغوی ته په غضب شوی وه؟ ایا دوی د اطمینان کوم سند په لاس کښي لري؟ ایا کفریات یوازې د هغوی دپاره ناکاره کار وه او بس؟

۴- ای پیغمبره! د پخوانیو هلاکو شوو قومونو قیصې خو مونږ تاته حکایت کوو او ته په حقه پیغمبر یې، که نه نو ته خو د هغوی سره ناست نه وې چې د هغوی حالات درته معلوم وي او نه تا د کوم استاذ څخه زده کړي دي چې هغه ورسره موجود وه او تا ته یې درزده کړي وي. نو ای پیغمبره! خپله حوصله قوي وساته، لکه څنگه چې ته خپل امت ته د معجزاتو سره ورغلي یې او ځینې خلک دې کلک مخالفت کوي همدارنگه پخوانیو قومونو ته هم پیغمبران علیه السلام ورغلي وه او د مخالفتونو سره مخامخ شوي وه.

په هغوی باندې هم معجزاتو هېڅ اثر ونه کړ او په کوم عنادي کفر باندې چې د معجزاتو څخه وړاندې کلک وه په همغه باندې وروسته هم کلک پاتې شوه، تابه ویل چې هېڅ معجزه نه ده ورغلي. د دغه حالت وجه همدا وه چې د گناهونو او جنایتونو په سبب باندې الله ﷻ د دوی په زړونو باندې مهر لگولی وه، همدارنگه الله ﷻ د نورو کافرانو په زړونو باندې هم مهر لگوي چې په خپل عنادي کفر باندې کلک شي.

۵- ای پیغمبره! د پخوانیو قومونو د هلاکت بله وجه دا وه چې اکثر و د خپلو عهدونو ساتنه نه کوله او د همدې کبله فاسقان جوړ شوه او د هغه سرنوشت سره مخامخ شوه کوم چې د فاسقانو سره مناسب وه، نو په کار دي چې د فسق څخه هر څوک ځان وساتي.

توضیحات

۱- ﴿مَكْرًا لِلَّهِ﴾ په باره کښي مونږ د [آل عمران: ۵۴] آیت لاندې څه بیان لیکلی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو او هم مو د [الأعراف: ۵۶] آیت لاندې لیکلي دي چې ایمان د خوف او رجا (ډار او امید) ترمنځ دی، مگر په دې مقام کښي ورباندې لاندې معلومات ورافاده کوو^(۱):
د احنافو علیه السلام په نزد هغه خوف (ډار) کوم چې رجا (امید) ورسره نه وي او هغه رجا چې خوف ورسره نه وي په دواړو باندې سړی کافر کېږي، په دوهم صورت باندې همدغه آیت شریف دلالت کوي چې اوس د بحث لاندې دی او د اول صورت په باره کښي الله ﷻ فرمایي چې: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ [یوسف: ۸۷] یعنی: یقیناً شان دا دی چې د الله ﷻ د رحمت څخه نه نا امیده کېږي مگر کافر قوم.

(۱) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۲۲۲

شوافع عليهم الرحمة وايي چې ذکر شوي دواړه صورتونه کبيره گناهونه دي مگر کفر نه دی، او په کبيره گناه باندې خود کفر اطلاق کېږي.

خينو علماوو کرامو دغه مذهب شرحه کړې دی او په لاندې دوه گروپونو باندې يې وپهشلی دی^(۱):
الف: که څوک د خپلو گناهونو د ډېروالي د کبله ناامیده شي او يا د الله ﷻ د رحمت د پراخۍ د کبله داسې امیدوار شي چې ډار يې ورک شي نو په دواړو صورتونو کې گناهگار دی مگر کافر نه دی.

ب: که څوک د الله ﷻ د رحمت څخه او يا د الله ﷻ د نېونې څخه منکر شي نو په دواړو صورتونو کې کفر ته رسېږي.

په هر تقدير، الحسن البصري رحمه د آيت شريف په تفسير کې ليکلي دي چې ايماندار سړی د الله ﷻ عبادت کوي خو د دې سره سره په ډار او خوف کې وي او فاجر سړی گناهونه کوي خو د دې سره سره په امن کې وي^(۲) (او د الله ﷻ څخه نه ډارېږي).

د عربيت يو تحليل

۲- مفسرينو کرامو د ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُوبُونَ أَلَا رَضِيَ﴾ الآية په هکله بڼه اوږده تحليلونه کړي دي چې مونږ يې په لاندې ټکو کې راخلاصه کوو:

الف: په ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ﴾ کې د "أَنْ" توری د مثل (أَنْ) څخه مخفف دی او اسم يې د شان مقدر ضمير (ه) دی^(۳).

ب: د "لَوْ" توری د شرط دپاره دی او په ماضي کې استعمالېږي^(۴)، خو کله-کله په راتلونکې زمانه کې هم استعمال مومي چې په دې مقام کې همدغه استعمال مراد دی.

ج: دغه شرطيه جمله د "أَنْ" دپاره خبر ده او د مفرد په تاويل سره د ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ﴾ دپاره فاعل ده.
د: د ﴿وَتَنْظِيعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ جمله مستانفه جمله ده چې د وړاندېنۍ جملې ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ﴾ د مضمون وچې ته پکې اشاره شوې ده.

ه: د ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ جمله په همدغې مستانفې جملې باندې تفریح ده.

نو حاصل يې داسې راخېږي چې:

ايا هغو کفارو ته کوم چې د پخوانيو هلاکو شوو کفارو په ځای مېشت دي او د هغوی په تعقيب سره ورباندې ځمکه اباده شوې ده، دې خبرې هدايت او لارښودانه ونه کړه چې مونږ پخواني کفار د خپلو گناهونو په سبب هلاک کړه او د خپلو گناهونو عذاب مو ورورساوه؟ که بالفرض دغې خبرې

(۱) روح المعاني ج ۹ ص ۱۳

(۲) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۲۳۴

(۳) البحر المحیط ج ۵ ص ۱۲۱

(۴) شرح ملا جامي ص ۳۸۰

ورته هدایت کری وی او عبرت یی ترې اخستی وی نو په خپلو کفریاتو او جنایتونو باندې کلک نه وی پاتې شوی.

د عدم هدایت وجه یی دا ده چې مونږ د کفارو په زړونو باندې مهر وهو، چې د مهر د وهلو څخه وروسته نه څه اوري او نه څه گوري بلکې د ټولو حقانکو څخه یی د زړه غوږونه کاڼه او د زړه سترگې رندې گرځي.

سوال جواب

۳- که څوک وایی چې: په ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ کښې د ﴿ قَبْلُ ﴾ کلمه "مقطع الإضافة" ده نو مضاف

الیه څه شی دی؟

مونږ وایو چې: مفسرینو کرامو د ذکرې شوي کلمې د مضاف الیه په باره کښې زښتې ډېرې وجې لیکلې دي چې تقریباً پنځو یا شپږو ته رسیږي^(۱) مگر کومه وجه چې مونږ ته بهتره ښکاري او د وړاندې بیرته سره ښه سمون خوري هغه دا ده چې مضاف الیه دلته د "الْبَيِّنَات" کلمه ده چې نژدې ذکره ده. نو د معنی حاصل یی داسې راوځي چې: مونږ څو هلاکو شوو ښارونو ته د پېغمبرانو عليهم السلام او معجزاتو په وراستولو کښې قصور نه دی کړی مگر هغوی په خپل کفر باندې دومره کلک وه چې د دوی سره دا استعداد پاتې نه وه چې په هغه شي باندې ایمان راوړي په کوم باندې به یی چې د معجزاتو د وراستولو څخه وړاندې کفر اختیار کړی وه، نو د همدې کبله مو د دوی په زړونو باندې مهر لگولی وه.

د مهر لگول یوازې همدوی پورې ځانگړي نه دي بلکې الله ﷻ د عنادي کافرانو په زړونو باندې دغسې مهرونه لگوي او د ایمان راوړلو استعداد ترې اخلي.

دلته کوم عهد مراد دی؟

۴- که څه هم مفسرینو کرامو د ﴿ مِنْ عَهْدٍ ﴾ کلمه په لاندې معناوو باندې تفسیره کړې ده:

الف: دلته د عهد څخه هغه عهد مراد دی کوم چې په عالم الذر کښې د ټولو انسانانو څخه اخستلی شوی وه او د [الأعراف: ۱۷۲] آیت کښې ورته اشاره شوې ده.

ب: دلته هغه عهد مطلب دی چې د هر انسان په خټه کښې اغېزلی شوی دی او هر څوک د دې استعداد لري چې په ایمان باندې مشرف شي، دغه فطري عهد او د فطري عهد استعداد ته په [الروم: ۳۰] آیت کښې اشاره شوې ده.

مگر ذکر شوي دواړه تفسیرونه مونږ ته د سیاق او سباق (وړاندې او بهرته) سره ښه مناسب نه ښکاري، مونږ ته داسې برېښي چې دلته به هغو عهدونو ته اشاره وي کوم چې کافرانو به د فرمایشي معجزاتو دپاره د وخت پېغمبر ته ورکول، لاندې څو مثالونه یی د نظره تېر کړئ:

اول: د صالح عليه السلام سره ثمودیانو عهد کړی وه چې که د اوبنې معجزه دې راته راوړه نو مونږ به په تاباندي ایمان راوړو خو په عهد باندي یې وفا ونه کړه، لکه چې ښه اوږد بیان یې د [الأعراف: ۷۳] آیت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله.

دوهم: موسی عليه السلام سره فرعونیانو څوکرته عهدونه وکړه چې د دغه آفت څخه مو خلاص کړه نو ایمان به درباندي راوړو مگر په هر کړت کښې یې عهدونه مات کړه، چې پوره بیان یې د [الأعراف: ۱۳۴] لاندې ان شاء الله عز وجل راروان دی.

نو زمونږ په تفسیر باندي یې د معنی حاصل داسې راوځي چې: هلاکو شوو قومونو د ایمان استعداد بالکل د لاسه ورکړی وه، کوم شي ته به یې چې د معجزاتو څخه وړاندي د دروغو نسبت کاوه هغه تکذیب ته به یې وروسته هم ادامه ورکوله، تابه ویل چې دوی ته هېڅ معجزه نه ده ورورله شوې، حتی هغې معجزې ورباندي هم څه اثر نه غورزاوه کومه به چې دوی د عهد په ورکولو سره غوښتې وه چې که دغه ډول معجزه راته راوړله شي نو مونږ به ایمان راوړو. خو چې کله به فرمايشي معجزې صورت ونيوه نو اکثریت به خپل عهدونه مات کړه او سابقه کفر ته به یې ادامه ورکړه، مگر ځینو اقلیتونو به ایمان راوړ او په خپلو عهدونو باندي به ودریده چې په نتیجه کښې به د ایماندارانو څخه په غیر نور ټول پوینا شوه.

ډېر واضحه مثال یې د فرعون د ساحرانو دی، چې ان شاء الله عز وجل نژدې د [الأعراف: ۱۱۳] آیت لاندې یې بحث راروان دی.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

﴿١١٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ

مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١١٥﴾ ﴿

[۱۰۳] بیا مونږ د دوی (پېغمبرانو عليه السلام) څخه وروسته موسی عليه السلام د خپلو معجزاتو سره فرعون او د ده (مشرې) ډلې ته ورپورته کړ (ولېره)، نو دوی (فرعونیانو) په معجزاتو باندي ظلم وکړ (او قبولي یې نه کړې)، نو وگوره د مفسدانو انجام څنگه شو.

[۱۰۴] او موسی عليه السلام (فرعون ته) وويلې: ای فرعونه! يقيناً زه د رب العالمين عز وجل دپلوه را استولی شوی يم (زما رسالت قبول کړه).

[۱۰۵] (زه) په دې خبره باندي حرصناک يم چې په الله عز وجل باندي ونه وایم مگر حقه وينا (نو زما خبره حقه ده زه دروغ نه وایم)، بې شکه ما تاسو ته ستاسو د رب عز وجل د پلوه (د خپل رسالت) واضحه کوونکی دليل (هم) راوړی دی، نو زما سره بني اسرائيل خوشي کړه (چې پلارني وطن ته لاړ شو).

د مطلب خلاصه

په دې سورت کښې د پیغمبرانو عليهم السلام د قبصو څخه دا شپږمه قبصه ده چې د عبرت دپاره نازله شوې ده. حاصل یې داسې راوځي چې: د پخوانیو پیغمبرانو عليهم السلام په تعقیب مونږ موسی ﷺ د معجزاتو سره فرعون او د ده اراکینو او غتانو (د شورا اعضاوو) ته ولېږه، مگر هغوی معجزات ونه منل او خپلو ظلمونو ته یې ادامه ورکړه او د فساد لمن یې لا خوره کړه، نو ته گوره ای پیغمبره چې د فرعون او فرعونیانو (مفسدانو) انجام څنگه شو، هغه داسې چې د هرڅه څخه وړاندې موسی ﷺ ذکر شوي عنادي کافر (فرعون) ته په لاندې ډول سره دعوت پیل کړ:

۱- ای فرعون! زه د رب العالمین د پلوه را استولی شوی یم، د هغه چا د پلوه چې په ټوله دنیا

باندې حاکم دی او حتی ته هم د هغه د حکم څخه لاندې یې او مقاومت ورسره نه شې کولی.

۲- نو کله چې زه د الله ﷻ را استولی شوی بنده یم نو زه به هېڅکله په الله ﷻ باندې دروغ ونه

ترم او حتی زما سره لیاقت نه لري چې په الله ﷻ باندې د واقعیت (حق) څخه په غیر بل څه ووايم،

لنډه دا چې زما خبرې ټولې حقې دي غاړه ورته کېږده.

۳- په دې باندې علاوه، ما د رب العالمین څخه (چې زمونږ او ستاسو ټولو رب دی) د خپل

صداقت دلیل هم راوړی دی ترڅو ستاسو یقین راشي چې زه په حقه پیغمبر یم.

۴- زه ستا څخه لاندې دوه غوښتنې کوم او تاته په کار دي چې دواړه قبولې کړې:

الف: یوه دا چې د الوهیت دعوه مه کوه، ته هم د رب العالمین مخلوق یې د همدغه ﷻ عبادت ته

راجع شه او خپل رعیت هم همدغې عقیدې ته ور دعوت کړه.

ب: بله دا چې بني اسرائیل زما سره خوشې کړه ترڅو د خپله ځانه سره یې هغه وطن ته بوخم د

کوم وطن څخه چې مونږ راوتلي وو، چې د شام څخه عبارت دی.

توضیحات

۱- د ﴿حَقِيقٌ﴾ کلمه په دې مقام کښې لاندې دوه معناوې درلودلی شي:

الف: چې په معنی د "حریص" سره شي^(۱)، نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: زه دروغ نه وایم زه په الله ﷻ باندې په حق ویلو کښې زیات حرصناک یم.

ب: چې په معنی د "حَرِيٌّ" (لایق) سره شي^(۲)، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي: د هر چا څخه زه د دې خبرې لیاقت لرم چې الله ﷻ ته د حق نسبت وکړم او دروغ ورپورې ونه ترم.

د فرعون څخه د دوه وو شیانو غوښتنه

۲- موسی ﷺ د فرعون څخه لاندې دوه شیان وغوښتل چې قبول یې کړي:

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۸۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۵

الف: د الوهیت دعوه پر پرېدي او په الله ﷻ (رب العالمین) باندې ایمان راوړي مگر دا وړاندیز فرعون رد کړ، الله ﷻ د همدې د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿ اَنْزَلْنَا مِنْ لَدُنْهُنَّ اَيُّهَا الْمَوْمِنُونَ ﴿۴۷﴾ یعنی ایا مونږ د داسې دوه انسانانو (موسی ﷺ، هارون ﷺ) د کبله ایمان راوړو حال دا چې د دواړو قوم زموږ پېروي کوونکي دي.

ب: بني اسرائيل راسره پرېږده چې مونږ ټول خپل پلارني وطن (شام) ته بېرته لاړ شو او هلته د الله ﷻ عبادت وکړو.

مصر ته بني اسرائيل څه وخت ورغلي وه؟

۳- کله چې يوسف ﷺ د مصر پاچا شو او خپل پلار او وروڼه يې هلته وغوښتل او هلته مېشته شوه، د څه وخت پورې چې د اسباطو (د يعقوب ﷺ د اولادې) حکومت وه نو هلته يې باعزته ژوند تېراوه، مگر څه وخت چې د دوی حکومت ختم شو نو بني اسرائيل (د يعقوب ﷺ اولاده) د زيات توهين سره مخامخ شوه او په سپک نظر به ورته کتل کېده.

د همدې کبله موسی ﷺ د فرعون څخه وغوښتل چې دغه ظلم ته هم خاتمه ورکړي او بني اسرائيل را سره پرېږدي چې بېرته خپل پلارني ټاټوبي (شام) ته لاړ شو.

په دغه منځکېنې (چې يوسف ﷺ مصر ته د يوه غلام په صفت ورداخل شو او بيا موسی ﷺ د يو پېغمبر په صفت ورننووت) څلور سوه (۴۰۰) کاله تېر شوي وه^(۱).

د موسی ﷺ د ژوند څو مراحل

۴- موسی ﷺ د ولادت د وخت څخه تر وفاته پورې د لاندې مراحلو څخه تېر شوی دی:

الف: د تولد مرحله، چې په درياب کښې وغورزولی شو او د فرعون په کور کښې غټ شو.

ب: د فرار (تېښېدلو) مرحله، چې د مصر څخه د مدين بنار په لور وتښتېد.

ج: د پېغمبرۍ مرحله، چې د مدين د بنار څخه مصر ته د يوه پېغمبر په صفت وروستون شو.

د: د فرعون سره د منازعې او دعوت مرحله، چې په پای کښې يې نجات وموند.

ه: د نجات څخه وروسته د بني اسرائيلو په دعوت کښې مشکلات گالل او په بېديا کښې اوسېدل.

په قرآن کریم کښې د مقاماتو په تناسب سره د موسی ﷺ د پنځو دورو (مراحلو) څخه کله يوي ته او کله بلې ته په مختلفو عباراتو سره اشارې شوي دي چې په دې سورت کښې يې د وروستنيو دواړو مرحلو بيان په شپېتو (۶۰) ايتونو کښې د [الأعراف: ۱۰۳] ايت څخه پيل شوی دی.

﴿ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰۴﴾ وَتَرَعَّ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ

(۱) تفسیر ابي السمرود ج ۲ ص ۲۵۸

فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۱۰۷﴾

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ يَا تُولَكُ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿۱۰۹﴾

[۱۰۶] ويې ويلې (فرعون) چې: که ته يې چې معجزه دې راوړې وي (درکړه شوې وي) نو په عملي صورت کښې يې راوړه (رابنکاره يې کړه) که ته د رښتياويونکو څخه يې.

[۱۰۷] نو (موسی ﷺ) خپله همسا وغورزوله، نو ناڅاپه دا (همسا) بنکاره اژدها (بنامار) شوه.

[۱۰۸] او خپل لاس يې (د گرهوان څخه) رابهر کړ، نو ناڅاپه دا (لاس) ټولو کتونکو ته تک

سپين وځلبید.

[۱۰۹] د فرعون د قوم څخه مشرانو وويلې: يقيناً دغه (موسی ﷺ) خامخا پوه جادوگر دی.

[۱۱۰] اراده لري (غواړي) چې تاسو د خپلې ځمکې (مصر) څخه (د جادو په زور) وباسي.

نو (فرعون د دوی څخه وپوښتل چې) هغه شی کوم دی چې تاسو (پرې ماته) مشوره راکوئ.

[۱۱۱] دوی (مشرانو) وويلې: دی (موسی ﷺ) او د ده ورور (هارون ﷺ) وروسته کړه

(سمدستي يې مه وژنه) او په ټولو ښارونو کښې راغونډونکي (پوليس) ولېږه.

[۱۱۲] ترڅو تاته هر يو پوه جادوگر راوړي (راغونډ کړي) او د عوامو په وړاندې پرې خپله

برلاسي څرگنده کړي.

د مطلب خلاصه

۱- يعنې: کله چې فرعون د موسی ﷺ د خولې څخه واورېده چې زه په خپل رسالت باندې دليل لرم، نو هېڅ معطل يې ونه کړ او دستي يې مخاطب کړ چې راوړه دليل، که رښتيا وايي.

د فرعون خيال وه چې موسی ﷺ به د دليل (معجزې) راوړلو څخه عاجز شي او زه به پرې سمدستي برلاسي شم.

موسی ﷺ يې درنگه په پټه خوله عملاً جواب ورکړ او ديوې معجزې په عوض يې لاندې دوه معجزې وروښودلې:

الف: د خپل لاس همسا يې وغورزوله چې سمدستي ترې لوی نر ښامار جوړ شو چې هېچا پکښې شک نه شو کولی چې دا به ښامار (اژدها) نه وي.

ب: خپل لاس يې د همسا د غورزولو څخه وروسته په خپل گرهوان کښې ننوست چې بېرته يې رابهر کړ نو ناڅاپه تک سپين جوړ شو او داسې شغلې يې وهلې چې د لمر رڼا يې تنه کړه، او ټول کتونکي متيقن شوه چې دا څه مرض نه دی او نه خيالي کار دی بلکې واقعيت لري.

مگر کله چې موسی ﷺ خپل روښانه لاس بېرته گرهوان ته دننه کړ او بيا يې رابهر کړ نو خپل غاډي رنگ ته واوښت.

۲- کله چې فرعون ذکرې شوي دواړه معجزې په خپلو سترگو ولېدې او وار يې خطا شو نو په

اضطراري توگه يې د مشرانو شوری او پا په اصطلاح د وزیرانو جرگه دایره کړه چې څه وکړي؟
په شوری کښې د جر او بحث په نتیجه کښې دوی بل هېڅ شی ونه شو کړی او بل هېڅ اتهام يې
ورباندې ونه شو لگولی بې د دې چې چې موسی عليه السلام ته يې د یوه جادوگر لقب ورکړ او ذکرې شوې
دواړه معجزې يې سحري نندارې وبللې.

مگر په عین حال کښې يې موسی عليه السلام باندې د نورو جادوگرانو پشان خیال ونه کړ چې د خلکو د
سات تیری دپاره څه نندارې وړاندې کوي او بل کوم اساسي هدف نه لري، دوی وویلې چې دغه
سړی (موسی عليه السلام) غواړي چې د جادو په زور د اسباط حکومت راژوندی کړي. او یا په بل عبارت
غواړي چې د یوسف عليه السلام په ځای کښېني او زمونږ لاسونه د دې وطن د حکومت څخه وټاسي؛ نو
هلې ژرکړی د مخنوي چاره يې وسنجوی.

۳- نو کله چې د شوری اعضاوو د موسی عليه السلام موضوع خطري معرفي کړه نو فرعون دوی ته مخ
ورواړاوه او وېې ویلي چې خبره دومره خطرناکه ده نو تاسو څه مشوره راکوئ، زما خو زړه دی چې
دواړه ووژنم؟

نو دوی ټولو په یوه خوله فیصله ورکړه چې د وژلو خبره يې وځنډوه، د دوی وژل خو څه درنه خبره
نه ده فقط دوه وروڼه دي او نور څوک ملاتړ نه لري خو که فی الحال د دوی په وژلو اقدام وکړې عوام
به وایي چې بې د جنایت څخه يې ووژل او یا به وایي چې د دوی د مقابلې توان يې نه درلود. نو بهتره
دا ده چې یو ځل يې په استدلال سره د خبرو قوت مات کړې بیا نو که ووژل شي هم باک يې نشته.
سمدستی ورته د خپل ټول قلمرو څخه جادوگران راغونډ کړه او د پوهو جادوگرانو په مقابله کښې
يې د داسې خجالت سره مخامخ کړه چې په ټول عمر کښې بیا د پیغمبري نوم په خوله باندې وانخلي.

توضیحات

۱- په هېڅ وخت او په هېڅ ځای کښې داسې نه دي شوي چې د جادوگرو د مخنیوي دپاره د
وزیرانو مجلس دائر شوی وي او نه داسې شوي دي چې د جادوگر څخه حکومت په ډار کښې
لویدلی وي چې په وطن باندې به قبضه وکړي او غواړي خپل خان واکدار جوړ کړي. خو د موسی
عليه السلام په باره کښې د لاندې وجوهو د کبله د فرعونیانو سره ذکر شوي خیالات پیدا شوه:

الف: هر جادوگر د جادوگری د پېل څخه وړاندې لاسي نغاره او څه منترونه وایي او بیا په اصل
مطلب باندې شروع کوي، خو موسی عليه السلام سمدلاسه خپلې معجزې وړاندې کړې او هېڅ مقدمات يې
ورنه کړه.

نو دوی ته تشویش پیدا شو او اضطراري مجلس يې دائر کړ او ویل يې چې دا څه عادي کار نه
دی احتمال لري چې زمونږ د حکومت د زوال سبب جوړ شي.

ب: موسی عليه السلام د خپلو خبرو په پیل کښې د فرعون څخه غوښتي وه چې بني اسرائیل راخوشې کړه،
نو فرعونیان مشوش شوه هسې نه چې د خپلو پخوانیو پلرونو حکومت بېرته راژوندی کړي، او د خپلو

قومیانو په جدا کولو سره د مقاومت جبهه جوړه کړي او په نتیجه کښې په حکومت قبضه ولگوي.

ډېر خطري شی وپېژنی!

۲- په یاد ولری کوم شی چې په بې دینۍ کښې ډېر قوي اثر لري او اکثره خلکو د هغه شی د کبله یا کفر غوره کړی دی لکه فرعون او یا په جنایتونو باندې اخته شوي دي لکه چې په موجوده وخت کښې^(۱) د افغانستان د څوارلس کلن جهاد مشران په جنایتي لوبه کښې اخته دي، هغه د حب الریاسه او حب الجاه څخه عبارت دی. الله ﷻ دې په خپل فضل سره اسلامي حکومت قائم کړي.

یادونې

۳- په دې مقام کښې باید محترم لوستونکي لاندې مطالب په نظر کښې وساتي:
الف: د ﴿تُعَبَّانُ﴾ د کلمې شرحه د [الأعراف: ۱۱۷] آیت لاندې ان شاء الله راروانه ده هیله ده چې هملته وکتله شي.

ب: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په روایت د ﴿تَأْمُرُونَ﴾ معنی «تَشِيرُونَ» ده^(۲) یعنی فرعون د خپلې شوری څخه وغوښتل چې تاسو څه مشوره راکوی؟ خو مونږ ته دا هم لرې نه برېښي چې فرعون به د ډېرې ورخطائې څخه د شوری اعضاوو ته د آمرانو لقب ورکړی وي او ورته به یې ویلي وي چې خطر یوازې ماته متوجه نه دی بلکې ټول د خطر سره مخامخ یاستو، او هم زه ستاسو د فیصلې څخه په غیر کوم کار ته اقدام نه کوم بلکې ستاسو فیصله زه منم نو تاسو جنابان څه امر کوی؟

یو صرفي تحلیل

۴- په ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ کښې د «أَرْجِهْ» کلمه په اصل کښې «أَرْجِيهْ» وه، همزه په «ی» بدله او بیا د صرفي وقف د کبله حذفه شوې ده، او «ه» پکښې ضمیر دی چې موسی ﷺ ته راجع دی او د تخفیف د کبله په سکون سره مبني گرځېدلی دی.

دغه کلمه د «أَرْجَاء» څخه اشتقاقه شوې ده چې د تاخیر (وړوسته کولو) معنی ورکوي^(۳) د همدې کبله هغې ډلې ته د «مُؤَجِبِهْ» لقب ورکړی شوی دی کومه چې د دوزخ څخه د نجات په هکله عمل وروسته گڼي او په څه ارزښت (اثر) ورته قائل نه دي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې: ای فرعون! د موسی ﷺ او د ده د ورور (هارون ﷺ) د وژلو خبره وروسته کړه (تال ورکړه)، ترڅو چې د تماشه کوونکو په مخ کښې ملامته کړی شي. په اصطلاح اول یې پره کړه او بیا یې مړه کړه.

(۱) ۱۳۷۴/۷/۳۰ هـ ش

(۲) البحر المحيط ج ۵ ص ۱۳۴

(۳) لسان العرب ج ۱ ص ۸۴

﴿۱۱۳﴾ وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿۱۱۵﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۱۶﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۷﴾ فغلبوا هتالك وآنقلابوا صغرين ﴿۱۱۷﴾ وألقى السحرة سجدین ﴿۱۱۸﴾ قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۹﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۱۹﴾ ﴿

[۱۱۳] او جادوگران فرعون ته ورغله (ورتهول شوه او ورته) وی وی وی: یقیناً مونږ ته به (ستا په نزد) څه مزدوري وي که همدا مونږ وو چې (په مقابل طرف باندي) غالب شو؟

[۱۱۴] ده (فرعون ورته) وويلي: هو (تاسو به بي مزده نه پاتي کېږئ) او (علاوه په مزد) یقیناً تاسو به (په راتلونکي کېږئ) د مقرينو څخه جوړ شئ (بي ايجازې به راځئ او شفاعت به مو قبلېږي).

[۱۱۵] دوی (ساحرانو) وويلي: ای موسی! یا به ته (خپله همسا) غورزوې (او مونږ به يې مقابله کوو) او یا به مونږ همدا مونږ (د پرو او همساگانو) غورزوونکي شو (او ته به يې جواب راکوي).

[۱۱۶] ده (موسی ﷺ) وويلي چې: تاسو يې وغورزوئ (لومړی نوبت دې ستاسو وي).

نو هرکله چې دوی (خپل سامان) وغورزاوه (نو) د خلکو په سترگو باندي يې جادو وکړ او ويې ډار کړه او (بالآخره) لوی جادو يې (د خلکو په وړاندي) راوړ.

[۱۱۷] او مونږ موسی ﷺ ته وحې وکړه چې خپله همسا دې ورواچوه (چې همسا يې ورواچوله) نو ناڅاپه يې هغه (ټول سامان) بنويه تيرکړه کوم چې دوی په دروغو ماران بنودلي وه.

[۱۱۸] نو حق ثابت شو او هغه څه باطل شوه چې دوی (ساحران) وه چې کول يې (لکه چې واقعا باطل وه).

[۱۱۹] نو دوی (فرعونيان) په دغه جنگ ميدان کېږي مغلوب کړي شوه او خوار (ذليل) وگرځېده.

[۱۲۰] او جادوگران سجده کوونکي وغورزول شوه (په سجده باندي ولوبده).

[۱۲۱] دوی وويلي: مونږ په رب العالمين باندي ايمان راوړی دی.

[۱۲۲] چې د موسی ﷺ او د هارون ﷺ رب دی (نه هغه څوک چې په خپل خان باندي يې د

مصريانو د رب نوم ايښی دی).

د مطلب خلاصه

يعني: فرعون د خپلې شوري فيصله عملي کړه او د ټول مملکت څخه يې په ښه زيات تعداد

کنبی جادوگران را ټول کره او د موسی ﷺ مقابلې ته یې ودرول چې څه لنډ تفصیلات یې دغه دي:

۱- د هرڅه څخه وړاندې جادوگرانو فرعون مخاطب کړ او د غلبې په صورت کنبی یې ترې څه بدله او انعام وغوښت.

۲- فرعون د دوی وړاندیز قبول کړ او ویې ویل چې د کامیابۍ په صورت کنبی به تاسو ته ښه غټ انعام درکړم، او په دې باندې علاوه تاسو به زما د مقربو ملگرو څخه جوړ شئ: چې په هر وخت کنبی به زما ملاقات کولی شئ او ستاسو په تگ راتگ باندې به هېڅ ډول بندیز نه وي او بالاخره ستاسو سپارش به هم منل کېږي او پوره اعتبار به حاصل کړئ، نو په کار دي چې خپل ټول قوت په کار واچوئ او د موسی ﷺ په تخجیل کنبی خپل ټول مهارت پیاده کړئ.

۳- د ذکر شوي اعتماد اخستلو څخه وروسته جادوگرانو په ډېرې بې اعتناۍ سره موسی ﷺ ته خطاب وکړ چې: ای موسی! تاخو څو ورځې وړاندې په خپلې همسا سره خلک ډار کړي وه چې د هغوی په سترگو کنبی دې ترې اژدها جوړه کړې وه، نو هله ژر شه زمونږ په وړاندې د لاندې دوه وو صورتونو څخه یو صورت اختیار کړه:

الف: چې ته همسا وغورزوې او اژدها ترې جوړه کړې او په مقابل کنبی یې مونږ جواب درکړو.
ب: او یا دا چې مونږ به خپل پري او رسی په میدان کنبی واچوو او د خلکو په سترگو کنبی به ترې ماران جوړ کړو او ته به یې مقابله وکړې که د مقابلې توان دې درلود.

۴- موسی ﷺ د لاندې وجوهو د کبله دوهم شق غوره کړ.

الف: که موسی ﷺ خپله معجزه د هرڅه څخه وړاندې ښودلې وی نو د جادوگرانو قوت به پټ پاتې شوی وی، که بالفرض دوی جواب ته اقدام نه وی کړی نو خلکو به گومان کړی وی چې جادوگرانو یې جواب ورکولی شو خو بې همتې یې وکړه او د جواب څخه ساکت شوه.

ب: ترڅو خلک وگوري چې جادوگران خپله ننداره په څومره منترونو او تپوتالاش باندې پیل کوي، او موسی ﷺ خپله معجزه په څومره بې پروانۍ سره اچوي، هوبنیاران د مقابلې د پیل څخه پوهیږي چې هغه جادو دی او دا معجزه.

۵- جادوگرانو خپلې وسې تمامې کړې او د خلکو په سترگو باندې یې جادو (کوډې) وکړې چې پري ورته ښاماران ښکاره شوه او ټول یې وډار کړه، لنډه دا چې ډېر لوی جادو یې په میدان کنبی پیاده کړ، د کتونکو خیال ته ورغله چې موسی ﷺ به یې د مقابلې څخه عاجز شي.

۶- په عین وخت کنبی مونږ موسی ﷺ ته وحې وکړه چې خپله همسا دې په میدان کنبی وغورزوه. د غورزولو سره سم ترې لوی ښامار جوړ شو او د جادوگرانو پري یې ټول ښویه تېر کړه، چې په پای کنبی د همدغه یو ښامار څخه په غیر بل هېڅ مار خلکو ته په نظر نه ورته، او میدان ترې خالي شو او خلک ټول هک پک ودرېده ځکه چې:

الف: ذکر شوي ښامار د جادوگرو ټول جادو تېر کړ خو گېډه یې پرې ونه پرسېده تا به ویل چې هېڅ شی یې نه دی تېر کړی.

ب: کله چې موسی ﷺ لاس ور واچاوه نو سمدستي ښامار خپل پخواني حال ته واوښت او همسا ترې جوړه شوه خو د جادوگرانو پرې بالکل ورک او لا درکه شوه.

۷- نو د همدې کبله کوم شی چې حق وه هغه خلکو ته هم حق ښکاره شو او څه چې باطل وه هغه ټول د بطلان سره مخامخ شوه.

۸- نو ټول فرعونیان د کابینې په شمول مغلوب شوه او د مقابلې په میدان کېښي ذليله او خجالت وگرځیده. یا په بل عبارت: کومه کنده یې چې د موسی ﷺ د ذلت دپاره کنودې وه په هغې کېښي په خپله وغورزېده.

۹- په نتیجه کېښي جادوگران د معجزې د تاثیر لاندې راغله او الله ﷻ ته په سجده باندې په چالاکی سره پرېواته، تا به ویل چې څوک یې تېل وهي.

۱۰- نو کوم شي چې د جادوگرانو په زړونو کېښي ځای ونیوه هغه یې په خولو باندې څرگند کړ چې مونږ په رب العالمین ﷻ باندې ایمان راوړی دی.

د ښه وضاحت په غرض یې ورسره دا ټکی هم زیات کړ چې زمونږ په عقیده رب العالمین د هغه اقدس ذات څخه عبارت دی چې د موسی ﷺ او د هارون ﷺ رب دی، ترڅو د یوه پلوه د فرعون تمه غوڅه کړي چې مونږ په تا باندې عقیده نه لرو، او د بله پلوه د پاکیزه کلمې په دوهم جز باندې هم اقرار وکړي، چې طیبه کلمه دوه جزونه لري: یو د الله ﷻ په وحدانیت عقیده او بل د نبوت منل.

توضیحات

۱- د جادوگرانو په تعداد کېښي مفسرینو کرامو مختلف اقوال لیکلي دي چې تقریباً دیارلس قولونو ته رسیږي^(۱)، حتی ځینې مفسرین کرام وايي چې دا ټول اسرائیلیات دي^(۲)، د همدې کبله مونږ فقط لاندې معلومات لیکو:

الف: د الله ﷻ عادت وه چې هر پیغمبر ته یې هغه ډول معجزه ورکوله کومې به چې د وخت مشهور صنعت د اغېز لاندې راوړلی شو. د همدې کبله یې نبي کریم ﷺ ته د قرآن کریم فصیحه او بلیغه معجزه هم ورکړه ځکه چې د ده په زمانه کېښي فصاحت او بلاغت اوج ته رسیدلی وه. او عیسی ﷺ ته یې د خاصو مرضونو د جوړولو او د مړو د ژوندي کولو معجزې ورکړې ځکه چې هلته طبابت ډېره ترقي کړې وه خو نه یې مړی ژوندی کړی شو او نه یې د خاصو مرضونو (لکه بړگي مرض) تداوي وکړی شوه.

همدارنگه الله ﷻ موسی ﷺ ته د همسا معجزه ورکړه ځکه چې د ده په وخت کېښي جادوگر ډېر مخ په وړاندې روان وه حتی چې ټول ښارونه پرې ډک وه او یو رسمي (دولتي) شکل یې درلود. نو دا خبره پوره واضحه ده چې د جادوگرو شمېر به ډېر وه او په ذکره شوې صحنه کېښي به د ابتدایي شاگردانو څخه ښولې آن د عالي تحصیلاتو خاوندانو او د لوړو رتبو استاذانو هم گډون کړی وه.

(۱) زاد المیرج ۳ ص ۱۶۲: تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۵۸

(۲) تفسیر المنارج ۹ ص ۶۳

ب: همدارنگه علماوو کرامو د جادو گرانو د همساگانو او پرو په باره کښې هم ډیر څه لیکلي دي، حتی ځینې لا وایي چې په درې سوه او شپېتو (۳۶۷) اوبسانو باندې بار کړې همساگانې او پري د مقابلې میدان ته انتقال کړی شوه^(۱)، والله ښه اعلم.

ج: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او د څو نورو علماوو کرامو څخه روایت دی چې موسی ﷺ د مقابلې څخه وړاندې د جادوگرانو مشر بمخاطب کړ چې که زه درباندي غالب شوم نو ایمان به راباندې راوړې او زما د پیغمبري په حقانیت باندې به شاهدي ورکوي.

هغه جواب ورکړ: نو په الله ﷻ مې دې سوگند وي که ته را باندې غالب شوي نو ضرور به درباندي ایمان راوړم او ضرور به په دې شهادت ورکړم چې تا څه راوړي دي هغه حق دي^(۲). دغې مکالمې په داسې وخت کښې صورت ونيوه چې فرعون په مجلس کښې حاضر وه.

د: مونږ د سحر او جادو په باره کښې د [البقرة: ۱۰۲] آیت لاندې څه معلوماتو ته اشاره کړې ده خو که څوک غواړي چې په دې هکله ښه پوره څېړنه ولولي او د ډولونو معلومات یې واخلي نو ځینو تفاسيرو^(۳) ته دې مراجعه وکړي، مونږ ته یې دلته رانقلول چندان مزه ناک ښکاره نه شوه.

ثعبان د کوم مار نوم دی؟

۲_ "ثعبان" د هغه غټ مار نوم دی چې په پښتو ژبه کښې ورته "بنامار" او په دري ژبه کښې ورته "اژدها" ويل کېږي.

د موسی ﷺ د همسا څخه د معجزې په توگه په زړه رنگ کښې بنامار جوړ شوی وه^(۴). مگر مفسرينو کرامو د همدې بنامار په غټوالي کښې ډېر څه لیکلي دي الله ﷻ پوهېږي چې ثبوت ته به رسيدلي وي او که نه، لاندې څو مثالونه ولولي:

الف: ذکر شوی بنامار دومره غټ او پلن وه چې د خولې ارتوالی یې اتيا گزه وه^(۵).

ب: د ځمکې څخه د يوه ميل په امتداد سره نيغ ودریده^(۶).

ج: خلک یې دومره وډار کړه چې په ازدحام (تېل) کښې پنځه وښت زره (۲۵۰۰۰) کسان ووژل شوه^(۷)، والله ښه اعلم.

سوال جواب

۳_ که څوک وایي چې: په ﴿وَأَلْقَى السَّحْرَةَ﴾ کښې خو "أَلْقَى" مجهوله صیغه ده، نو د معنی

(۱) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۱۳۲

(۲) تفسیر الطبري ج ۶ ص ۲۳

(۳) تفسیر المنار ج ۹ ص ۴۷-۶۰: روح المعاني ج ۹ ص ۲۵

(۴) الدر المنثور ج ۳ ص ۵۱۱

(۵) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۸۷

(۶) روح المعاني ج ۹ ص ۲۰

(۷) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۲۵۸

حاصل یی داسی راوخی چی: جادوگران د بل چا د پلوه په سجده باندی پریوستلی شوه. حال دا چی دوی خو په خپل اختیار سجده وکړه؟

مونږ وایو چی: ساحران د معجزې د دومره زیات تاثیر لاندی راغله چی په سجده کولو کنبی یی په هېڅ ډول تال ونه کړ حتی چی په ایمان راوړلو کنبی یی یو تربله مشورې کولو هم صورت ونه نیوه، تا به ویل چی د کومې خوا څخه دوی سجده ته ورتهبل وهل کېږي.

ایا د ساحرانو څخه په غیر بل چا ایمان راوړ؟

۴_ ځینو مفسرینو کرامو لېکلي دي چی د جادوگرانو د ایمان راوړلو اثر په نورو خلکو باندی هم ولوېده او شپږ لکه خلک په ایمان مشرف شوه^(۱)، والله اعلم.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمْنُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْمُونَ ﴿۱۲۳﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأَضْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲۴﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَأَمْنَا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۲۶﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُ وَءَالِهَتِكَ قَالَ سُنُقِلُّ أبنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۲۷﴾﴾

[۱۲۳] فرعون وویلې: (ایا) تاسو په ده (موسیٰ ﷺ) باندی د دې څخه وړاندی ایمان راوړ چی زه تاسوته (د ایمان راوړلو) اجازه درکړم؟ یقیناً دغه (کا) ضرور یو پټ تدبیر دی چی تاسو په ښار (مصر) کنبی د دې دپاره ترتیب کړی دی چی د دې (ښار) څخه د ده اهل (اوسیدونکي) وباسی، نو ژر دی چی پوه به شی (چی زه ستاسو سره څه کوم).

[۱۲۴] خامخا ضرور به زه ستاسو لاسونه او پښې رد او بدل پرې کړم، بیا به ټول په دار باندی زورند کړم (چی خلک درڅخه عبرت واخلي).

[۱۲۵] دوی (تازه مسلمانانو) وویلې: مونږ خپل (حقیقي) رب ﷻ ته رجوع کوونکي یاستو (ستا) د تهدیداتو د اثر لاندی نه واقع کېږو.

[۱۲۶] او (دا یی هم وویلې چی): ته زمونږ څخه بل شی بد نه گڼې مگر (فقط) همدا (درته بد ښکاري) چی مونږ د خپل رب ﷻ په ایتونو باندی (په تلوار سره) ایمان راوړ کله چی مونږ ته راغله (او ستا اجازې ته مو تال نه کړ حال دا چی دا کار د بد گڼلو نه دی، که ته په غصه یی نو مونږ خپل

رب ښځه ته سوال کولو چې) ای زمونږ ربه! په مونږ باندې (د) صبر (باران) وکړې او په داسې حال کښې مو واخلي (وفات کړې) چې مونږ (تا ته) غاړې ایښودونکي یاستو (د ارتداد څخه امان راکړې).
 [۱۲۷] او د فرعون د قوم مشرانو (ده ته) وویلې: ایا ته موسی ﷺ او د ده قوم پرېږدې چې په ځمکه کښې فساد وکړي (خلک د دین څخه واړوي)، حال دا چې موسی ﷺ تا پرېږدې او ستا معبودان (هم پرېږدې چې اطاعت او عبادت یې نه کوي)؟
 ده (فرعون) وویلې: ژر به د دوی ډېر ځامن ووژنو او ښځې (لورگانې) به یې پرېږدو او یقیناً مونږ (په دوی باندې) د پاسه زورور یاستو (هېڅوک نجات نه شي ورکولی).

د مطلب خلاصه

یعنې: کله چې د مقابلې په میدان کښې فرعونیان مغلوب شوه نو په لاندې ډول سره مباحثه پیل شوه:

۱- د هر څه څخه وړاندې فرعون خپل تهديد مسلمانانو جادوگرانو ته متوجه کړ چې:
 الف: ای جادوگرانو! ایا تاسو زما د اجازې څخه په غیر ایمان راوړو؟ دا مو یو جنایت دی چې دومره لوی کار ته مو بې اجازې اقدام وکړ. ته به وایې چې نور خلک په غوږ باندې وهي چې په ایمان باندې مشرف نه شي، چې دا منصف سپی دی که حقیقت ورته څرگند شوی وی نو خلکو ته به یې د ایمان راوړلو اجازه ورکړې وی.

ب: ای جادوگرانو! زه پوهیږم چې تاسو د موسی ﷺ د ښار د وړانولو پټ پلان جوړ کړی وه او هغه مو عملي کړ، تاسو په اخلاص سره جادو پیاده نه کړ او د جادو څه برخې مو پټې وساتلې. او یا په بل عبارت: تاسو هغه ته خپل ځانونه قصداً ملامته وښودل که نه نو په تاسو باندې یې کله زور رسیده؟
 موسی ﷺ ستاسو مشر جادوگر دی او تاسو یې شاگردان یاست، تاسو ونه غوښتل چې خپل استاذ د مقابلې په میدان کښې ذلیله کړی، دا د یو پلوه او د بله پلوه تاسو غواړئ چې په همدې چل او فریب سره د دې وطن واگې ترلاسه کړئ د وطن اصلي اوسیدونکي (قبطیان) ترې وباسئ او د خارجیانو (سبطیانو) حکومت پرې په دوهم ځل مسلط کړی، د دې وطن (مصر) اصلي اوسیدونکي هوبنیار دي تاسو یې نه شی تهر ویتلی.

ج: نو ای جادوگرانو! کله چې تاسو د دې وطن په وړانولو کښې مفسدانه حرکت کوئ نو ډېر ژر به پوه شئ چې زه درسره څه کوم؟

زه به ستاسو د هر یوه یو لاس او یوه پښه رد او بدل پرې کړم. یا په بل عبارت: د فساد لاسونه به مو قطع کړم او د مفسدانه حرکت او تگ راتگ څخه به مو وغورزوم.

په دې باندې علاوه، بیا به ستاسو ټول هڅې په دار باندې زورند کړم چې خلک درڅخه د عبرت درس واخلي او بل څوک دغسې مفسدانه عمل ته اقدام ونه کړي.

۲- مسلمانانو جادوگرانو په ډېره مېړانه او جرئت سره فرعون مخاطب کړ چې:

الف: ای فرعونہ! مونږ اوسن پوه شو چې مونږ ستاسو غوندي په باطله لاره باندې روان وو. الحمد لله مونږ خپل حقيقي پالونکي (رب العالمين) ته رجوع کړې ده او اصلي هدف ته رسيدلي ياستو، نو زموږ څخه دا اميد مه کوه چې مونږ به بېرته باطل مسلک ته ورتاو شو.

ب: ای فرعونہ! ته خو بې ځايه مونږ ته غاښ چپچې کوي او بې جنايته مونږ تهديدوي. ايا دا جنايت دی چې مونږ ته د خپل رب ﷻ د پلوه معجزات راوړل شوه او مونږ پرې عقیده وکړه؟ په کار خو دا وه چې تا مونږ ته انعام راکړی وی چې حقيقت مو درته په گوته کړ، که حقيقت ته متوجه شې نو په دغو معجزاتو باندې به ته هم ايمان راوړې دا جنايت نه دی بلکې ايمان نه راوړل جنايت دی. ج: ستا د تهديد په مقابل کښې مونږ خپل رب ﷻ ته سوال کوو چې: ای زموږ ربه! په مونږ باندې د صبر او استقامت په شېبو شېبو باران وکړې چې په ايمان کښې متزلزل نه شو. ای زموږ ربه! مونږ د وروستني سلگي پورې په اسلام (ايمان) باندې کلک ولرې.

۳- کله چې د مجلس حاضرینو د فرعون او د مسلمانانو ساحرانو ذکر شوی سوال جواب واورېد نو د قوم مشرانو د فرعون د ډاډينې دپاره وړاندیز وکړ چې مونږ خو تاته وړاندې فېصله درکړې وه چې د موسی ﷺ په وژنه باندې بېرته مه کوه ترڅو چې يو ځل په استدلال سره دليل شي او د ملامتې لاندې راشي چې په همدې اساس همدغه عام مجلس منعقد شوی وه، مگر څرنگه چې په دغه مجلس کښې ساحرانو خيانت وکړ او په لوی لاس يې ځانونه ملامت وښودل نو د هغه په ژوندي پاتې کېدلو کښې د دې څخه وروسته د ضرر څخه په غير څه گټه نشته.

ايا ته به موسی ﷺ ته او د ده قوم ته گورې او دوی به په ځمکه کښې فساد کوي (خلک به د دين څخه اړوي) او هم به ستا د اطاعت څخه غاړې غروي چې بې اجازې به ايمان راوړي، او هم به ستا معبودانو ته (چې تا ورته ټاکلي دي) په سپک نظر گوري او عبادت به يې نه کوي؟

ايا د دغو ټولو فسادونو سره سره اوس هم ته د دوی په وژلو او د منځه وړلو کښې ځنډ کوي؟
۴- يو ځل بيا فرعون خپله خوله بېرته کړه او خپله غصه يې يوازې په بني اسرائيلو باندې سره کړه او ورته يې وويلي چې:

ای د کابينې مجلسه! تاسو بې غمه اوسئ مونږ به بيا د بني اسرائيلو نارينه اولادونه ووژنو او يوازې لورگانه به يې ژوندی پرېږدو ترڅو دوی بيا د پاچاهي خوبونه ونه گوري، او کوم خيال پولو چې دوی پوخ کړی دی هغه د خپلو دماغونو څخه وباسي، او دا کار مونږ ته اسان دی مونږ خو په دوی باندې دپاسه او زورور ياستو او دوی زموږ د لاسه لاندې او کمزوري دي. مونږ په دوی باندې هر وخت خپله اراده تحميلي شو.

توضیحات

۱- که څه موسی ﷺ په اول وخت کښې فرعون ته د لاس او همسا دواړه معجزې ښودلې وې او هغه د دواړو معجزو د مقابلي په خاطر جادوگران راغونډ کړي وه، مگر کله چې فرعونيانو د همسا د معجزې په مقابله کښې ماتې وخوړه نو د لاس معجزه يې بالکل ياده نه کړه، که بالفرض محال

الأعمال (۲)

دوی په دې مقابله کېنې کامیاب شوي وی نو بیا به یې موسی (علیه السلام) مخاطب کړی وی چې هغه بله معجزه هم راوړاندې کړه چې مقابله یې وکړو.

۲- امکان لري چې فرعون به (د متکبرانو د عادت په مطابق) ساحرانو ته د زیاتو جواړنو تر فرصت نه وي ورکړی که نه دوی خو لاندې جوابونه هم ورکولی شوه.

الف: فرعون د مغلوبیت څخه وروسته ساحران مخاطب کړي وه چې: **إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ [طه: ۷۱]** یعنی: یقیناً دا (موسی (علیه السلام)) ستاسو هغه مشر (استاد) دی چې تاسو ته یې جادو درښودلی دی.

نو که ساحرانو ته یې موقع ورکړې وی نو فرعون به یې مخاطب کړی وی چې: ترڅو پورې چې موسی (علیه السلام) دلته په مصر کېنې وه نو هلته خو ستا په کور کېنې اوسېده او بیا ستا د کوره د مدین ښار ته لاړ نو زموږ په کوم وخت کېنې استاد جوړ شو؟

په دې باندې علاوه، که دا زموږ مشر وی مونږ به د ده څخه د کامیابی په صورت کېنې د انعام وعده اخستې وی حال دا چې دغه وعده مو ستا څخه اخستې وه.

ب: د مدین د ښار څخه چې راغی نو د هرڅه څخه وړاندې تاته درغی او اسلام ته یې دعوت کړې، ای فرعون! که تا ورته مونږ نه وی راغونډ کړي نو مونږ به نه لېدلی وی او نه به مو پېژاندلی وی چې موسی (علیه السلام) څوک دی؛ نو په کوم وخت کېنې د ده سره مونږ پټه مشوره وکړه او ستا د حکومت د چپه کولو پلان مو ورسره ترتیب کړ؟

ج: ای فرعون! مونږ مادي خلک وو د همدې کبله مو د مقابلې څخه وړاندې ستا څخه د مادیاتو وعده واخسته چې هم به انعام او هم به مزدوري راکوې او هم به ستا په دربار کېنې مقرب خلک جوړ شو، نو که بالفرض زموږ په زړونو کېنې د اسلام ډیوه نه وی بله شوې نو په کار وه چې مونږ د خپلو مادیاتو د گټلو په غرض هم په جادو کېنې زیات کوبښن کړی وی او په لوی لاس مو ځانونه د انعاماتو څخه نه وی محروم کړي. نو ستا دغه اتهام بالکل بې ځایه دي چې مونږ په دستوري توگه د موسی (علیه السلام) په گټه کار وکړ، چا سره چې نه پېسې شته او نه نور مادیات لري.

د: ای فرعون! مونږ ته خو ستا جابریت د وړاندې څخه څرگند وه، که مونږ ته واقعیت نه وی معلوم شوی نو ستا د ډاره به مو هم په جادوگري کېنې سستي نه وی کړې او د داسې کمزوري سړي انډیوالی به مو نه وی غوره کړې چې فی الحال ستا د غاښ چيچي مخنیوی هم زموږ څخه نه شي کولی.

ه: ای فرعون! دغه غصه چې مونږ ته دې متوجه کړې ده دا ولې موسی (علیه السلام) ته نه متوجه کړې چې په یوه همسا باندې یې ستا ټولې هلې ځلې په اوبو کېنې لاهو کړې؟ د دې څخه معلومیږي چې هغه ته د ډاره غصه نه شي کولی. او په مونږ باندې د زړه براس وباسي.

ایا ساحران د فرعون د لاسه شهیدان شوه؟

۳- ځینې علماء کرام وایي چې فرعون ساحرانو ته غاښ چيچي وکړ او په وژلو باندې یې

تهدید کره مگر خپله نقشه یې ورباندې عملي نه کره^(۱). الله ﷻ فرمایې چې: ﴿ اُنْتُمْ وَمَنْ اَتَّبَعَكُمْ اَلْقَلْبُونَ ﴾ [القصص: ۳۵] یعنی: تاسو دواړه (موسی ﷺ او هارون ﷺ) او هغه څوک چې ستاسو پیروي کوي همدوی غالب دي.

نو که بالفرض وژلي یې وی نو بیا خو به دوی مغلوب جوړ شوي وي. مگر قوي خبره دا ده چې ذکر شوي تازه مسلمانان یې شهیدان کره او د دوی همدا هم لویه غلبه وه چې د خپل ایماني عزم څخه یې وانه رولی شوه.

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما همدې خبرې ته اشاره کوي او وایي چې: ﴿مَكَانُوا فِي اَوَّلِ النَّهَارِ سَخِرَةً وَفِي آخِرِ النَّهَارِ شُهَدَاءً﴾^(۲) دوی د ورځې په اولنۍ برخه کې جادوگران کافران وه خو د ورځې په وروستۍ برخه کې شهیدان جوړ شوه. فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

یوه عجیبه اشاره

۴- وړاندې او بېرته ایتونه یو عجیب شي ته اشاره کوي هغه دا چې د مقابلې څخه وړاندې فرعون د موسی ﷺ د وژلو هڅه کوله لکه چې الله ﷻ د ده د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿ ذُرُوئِي اَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رِبِّيَ ﴾ [غافر: ۲۶] یعنی: ما پرېږدی چې موسی ﷺ ووژنم او خپل رب دې راوبلي (چې را څخه خلاص یې کړي).

مگر د وزیرانو مجلس فیصله ورکړه چې د وژلو موضوع یې لږ څه وروسته کره [الأعراف: ۱۱۱] چې د وژلو مناسب وخت راوړسید نو بیا به مونږ د وژلو مشوره درکړو. خو چې کله یې د مقابلې په میدان کې ماتې وخوړه او د بنامار قوت یې ولید، د وزیرانو مجلس اشاره د وژلو مشوره هم ورکړه چې موسی ﷺ او د ده قوم نور د پرېښودلو نه دي، نو په دغه وخت کې یې د موسی ﷺ په وژلو باندې خپل ځان کون وچاوه او د ده د قوم په باره کې یې لا زیاته غصه ښکاره کړه چې نارینه اولادونه به یې ټول ووژنو چې د پاچاهۍ خیال یې د سرونو څخه ووزي، مونږ خو په دوی باندې اوس هم داسې برلاسي یاستو لکه څنګه چې پخوا ورباندې برلاسي وو. شاید چې د بنامار د ډاره به د موسی ﷺ په وژلو باندې غلي شوي وي.

یادونه

لکه څنګه چې د [البقرة: ۴۹] آیت لاندې تېر شوي دي فرعون په بني اسرائيلو باندې د نارینه اولادونو د وژلو نقشه په اول ځل عملي کړې وه، خو دا معلومه نه ده چې دوهم ځل به یې عملي کړې وي او که نه، مونږ ورپسې پلټنه وکړه خو چرته مو د نظر لاندې رانغله مګر چې سړی دې ته گوري

(۱) روح المعاني ج ۹ ص ۲۸

(۲) تفسیر الطبري ج ۶ ص ۲۴: المحرر الوجيز ج ۱۲ ص ۶۰

چې د همسا معجزې (بنامان) بالکل په فرعون کنبې زړه چولی وه او ډېر ډار شوی وه نو شاید چې دا ځل به یې ذکره شوې نقشه ورباندې نه وي عملي کړې، والله څښاکلم.

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: الله څښاک فرعون د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ۳۸] یعنی: ای د قوم مشرانو! زه خوستاسو دپاره د خپل ځان څخه په غیر په بل معبود باندې علم نه لرم (تاسو بل معبود نه لرئ). او د دې آیت څخه اشاره معلومېږي چې دوی ډېر معبودان درلوده البته هغه معبودان چې فرعون ورته درولي وه او په ﴿وَأَلِهَتِكَ﴾ تکی کنبې ورته اشاره شوې ده؟

مونږ وايو چې: د ﴿مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ معنی دا ده چې تاسو داسې معبود نه لرئ چې زما د اجازې څخه په غیر یې عبادت وکړئ. په همدې معنی باندې لاندې وضاحت دلالت کوي:

الف: فرعون خپل ځان ته د لوی رب لقب ورکړی وه، لکه چې الله څښاک فرمایلي: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ۲۴] یعنی: نو فرعون خپل رعیت مخاطب کړ او ویي ویلې چې زه ستاسو لوی رب یم. او یا په بل عبارت: ستاسو او ستاسو د اربابانو (معبودانو) رب یم.

ب: ځینې علماء کرام وايي چې فرعون پخپله بوت پرست وه، خلکو به د ده عبادت کاوه (د ده مجسمو ته به په سجده لوبده) او ده به د غوا یا د بل شي عبادت کاوه چې په خپله غاړه کنبې یې خوړند کړی وه^(۱).

ج: ځینې وايي چې فرعون د خپل رعیت دپاره څه بوتان ټاکلي وه او امر یې ورته کړی وه چې ماته د نژدېکت دپاره د دغو عبادت کوي^(۲) (څه لرې نه ده چې خپلې مجسمې به یې ورته په گوته کړې وي)، والله څښاکلم.

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوْزِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا

جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ

كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

[۱۲۸] موسی څښاک خپل قوم ته وويلې: د الله څښاک څخه کومک وغواړئ او صبر وکړئ، يقينا توله ځمکه خاص الله څښاک لره ده د خپلو بندگانو څخه یې هغه چاته په میراث سره ورکوي چې اراده یې

۱- تفسير القرطبي ج ۷ ص ۲۶۱
۲- روح المعاني ج ۹ ص ۲۹

ورته وشي، او (نېک) انجام خاص متقیانو لره دی.

[۱۲۹] دوی (بني اسرائيل) وويلې: (ای موسی)، مونږ ته ستا د راتگ څخه وړاندې هم ضررونه رسولی شوي وه او ستا د راتللو څخه وروسته هم (ضررونه رارسول کېږي او پرې تهديدېږو). ده وويلې (موسی ﷺ) چې: ستاسو رب ﷻ ته امید دی (امید ورته وکړی) چې د بنمن مو هلاک کړي او په ځمکه کښې مو (د هغوی په ځای) خلیفه گان جوړ کړي؛ نو (بیا) به وگوري چې تاسو څنگه عملونه کوئ (او څه ډول کړنلاره غوره کوئ).

د مطلب خلاصه

کله چې فرعون د موسی قوم تهديد کړ نو دوی ډېر وارخطا شوه او د موسی ﷺ سره یې لاندې مباحثه وکړه:

موسی ﷺ: ای زما عزیزانوا د فرعون په تهديد باندې مه غمژن کېږئ، صرف د الله ﷻ څخه کومک وغواړئ چې د تهديداتو یا مخه ونیسي او یا یې د زغملو توان درکړي، خپلې حوصلې مه خرابوئ د الله ﷻ نصرت را روان دی.

توله ځمکه د الله ﷻ ملکیت دی څنگه چې اراده وکړي همغسې کوي، د چا څخه یې اخلي او چاته یې ورکوي، څېنې خلک پوښنا کوي او څېنو ته د هغوی په خلافت سرلوړي ورکوي. مگر په یاد ولرئ چې نېک انجام د متقیانو دپاره دی او کامیابي د همدوی په برخه ده نو زیات کوښښ وکړئ چې د خپلې تقوی ساتنه وکړئ.

بني اسرائيلو بیا خپل شکایت موسی ﷺ ته څرگند کړ چې:

بني اسرائيل: مونږ په دې وطن (مصر) کښې ښه ورځ نه ده لیدلې، ستا د راتگ څخه وړاندې هم مونږ دلته متضرر شوي یاستو او وروسته هم دغه دی په ایذاء (ضرر رسولو) باندې تهديدېږو.

یو ځل مو پخوا نارینه اولادونه ووژل شوه چې په مونږ کښې د مصر د پاچاهۍ خیال پیدا نه شي خو د دې سره سره د وطن مشکل او پلیت کارونه په مونږ باندې اجراء کېدل. یا په بل عبارت: خختې جوړول او پخول او هم د تشنابونو پاکول او د لارو جارو کول زمونږ کار وه او پاکیزه او اسان کارونه به نورو ته سپارل کېده.

دا وه زمونږ د نارینه وو حال، او زمونږ په زنانه وو باندې به یې مالوچ او کتان څرخه کول او وړی به یې ورباندې وربشلي او بیا به یې اوبدل د همدوی په غاړه وه.

دا دی اوس بیا مونږ ستا په راتگ سره د زامنو په وژلو باندې تهديدېږو او په مردارو کارونو باندې اخته یاستو او مشکلات مو لا زیات شوه.

موسی ﷺ: ای زما قومه! مه وارخطا کېږئ او خپل رب ﷻ ته امېدو کړئ چې د بنمن مو هلاک کړي او په عوض کښې یې تاسو په ځمکه کښې خلیفه گان جوړ کړي، دا کار الله ﷻ ته اسان دی. مگر په یاد ولرئ چې کله تاسو په ځمکه کښې خلیفه گان ودرولی شوی بیا به الله ﷻ ستاسو کره وړه هم د څارنې او مراقبت لاندې ونیسي چې څه کوئ.

کہ تاسو هم د فرعونيانو غوندي ناشکري وکره نو بيا به ستاسو څخه هم ځمکه خالي کړي او نور خلک به مو په ځای باندې اباد کړي، او که نه نو په همدا تاسو باندې به ځمکه اباده وي.

توضیحات

۱- موسی ﷺ يو ځل د اشارې په توگه بني اسرائيلو ته د ځمکې د وراثت وعده ورکړه چې: د ځمکې وراثت الله ﷻ خپلو بندگانو ته ورکوي تاسو د الله ﷻ بندگي ته ادامه ورکړئ چې تاسو يې وارثان جوړ شئ.

مگر دوی په اشاره باندې پوه نه شوه او بيا يې گيله پيل کړه چې: ﴿أَوْذِينَا﴾ مونږ ستا د لاسه دا دوهم ځل دی چې د ضرورنو متحمل کېږو نو هغه به لا کله وي چې مونږ د ضرورنو څخه بچ کړي شو، د ځمکې وراثت خو لري خبره ده.

نو موسی ﷺ دوهم ځل په تېرې شوې اشارې باندې صراحت وکړ چې: ﴿وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ يعنې: بل چاته نه بلکې همدا تاسو ته به الله ﷻ د ځمکې خلافت درکړي خو کړنلاره به مو د څارنې لاندې وي. او يا په بل عبارت: بې قيد او شرطه د ځمکې خلافت نه شی ترلاسه کولی. د دغې ځمکې تذکر په [الأعراف: ۱۳۷، ۱۴۵] ايتونو کې راروان دی.

يادونه

۲- که څوک غواړي چې د هغو ضرورنو نومليک ولولي کوم به چې په بني اسرائيلو باندې په جبر او ظلم سره تحميل کېده نو ځينو تفاسيرو ته دې مراجعه وکړي^(۱)، حتی ځينو خو لا په تورات باندې حوالې ورکړې دي^(۲).

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (۱)
 جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (۳) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ۗ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (۴) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۗ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ

(۱) زاد السیرج ۲ ص ۱۶۶

(۲) تفسیر المنارج ۹ ص ۸۱

لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۳۰﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَالَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ
بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۱۳۱﴾

[۱۳۰] او بی شک، مونږ د فرعون تیر په وچکالی او د میوجاتو په کمینت باندې ونيوه، شاید چې دوی پند واخلي (او شریعت قبول کړي).

[۱۳۱] نو کله به چې دوی ته پراخي (خوشالي) ورغله دوی به وویلې چې دغه زمونږ لره ده (مونږ یې مستحق یاستو). او که چرته به دوی ته بدې (سختي) ورسېده نو دوی به په موسی عليه السلام او په هغه چا باندې بدفالي نیوله چې ده سره به (ملگری) وه.

خبردار! د دوی بدفالي د الله تعالى په نزد وه (د سختی اسباب یې د الله تعالى سره محفوظ وه)، مگر اکثریت یې نه پوهېږي (او څوک چې پوهېږي هغوی پرې عمل نه کړي).

[۱۳۲] او دوی (فرعونیانو) به (موسی عليه السلام ته) ویل چې: هر هغه شی چې ته یې مونږ ته راوړې، هره یوه معجزه چې وي، د دې دپاره چې په مونږ باندې پرې جادو وکړې، نو مونږ تا لره (په هغې باندې) یقین (باور) کوونکي نه یاستو.

[۱۳۳] نو په دوی (فرعونیانو) باندې مونږ طوفان (دوامداره سخت باران) ورولبږه او ملخان او سپگی او چونگنې او وینې (مو هم) په داسې حال کښې (ورباندې ورواستول) چې واضحه معجزات وه (او) یو تربله جدا جدا وه (په منځو کښې یې د تفکر وختونه موجود وه)؛ نو دوی خپل تکبر ته ادامه ورکړه او دوی مجرم قوم وه (دا د مجرمانو خوی دی).

[۱۳۴] او هرکله به چې په دوی باندې (د ذکر و شوو عذابونو څخه یو) عذاب واقع شو (نو) دوی به ویلې: ای موسی! زمونږ دپاره خپل رب تعالى وبله (چې زمونږ څخه دغه عذاب لرې کړي) د هغه شي د کبله چې ستا په نزد یې عهد کړی دی (چې سوال دې قبلوي)، یقیناً که ته زمونږ څخه دا عذاب لرې کړې نو ضرور هر ورو به مونږ تاته معتقد شو او ضرور هر ورو به ستا سره بني اسرائيل ولېږو (خوشې کړو).

[۱۳۵] نو هرکله به چې مونږ د دوی څخه د یوې نېټې پورې عذاب لرې کړ چې دوی به هغې ته رسېدونکي وه، نو ناڅاپه به دوی (خپلې) وعدې ماتې کړې.

ارتباط

د وړاندې ایتونو مضمون دا وه چې موسی عليه السلام خپل قوم ته د تقوی په صورت کښې د ځمکې د خلافت وعده ورکړه چې الله تعالى به مو دښمن هلاک کړي او په عوض به یې تاسو په ځمکه کښې مېشت شئ، په دې ایتونو کښې د همدغې وعدې د تحقق صورت واضحه شوی دی چې حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- مونږ د خپل عادت په مطابق فرعونيان هم د نعمتونو په ډېروالي باندې امتحان کړه او هم مو په دوی باندې مشکلات او سختی وروستلې ترڅو په هغو يا په دغو د غفلت د خوبه را بیدار شي. د خوشاليو او نعمتونو دوره خو يې وړاندې تېره شوه چې تر ډېره وخته پورې په عيش او نوش کېنې غرق وه او په نتیجه کېنې يې د معجزې په همسا باندې د جادو نوم کېنود او موسی عليه السلام يې جادوگر وباله، د همدې ځای څخه وروسته د فرعونيانو د دوهم امتحان وار راورسيده چې په لاندې ډول شرحه کېږي:

الف: مونږ په دوی باندې باران قطع کړ او په دوی باندې وچکالي ورغله او د مشکلاتو سره مخامخ شوه.

ب: بيا مو په دوی باندې د مېوجاتو نقصان او کمښت ورنازل کړ، چې ونې به ښې ترو تازه وي مگر مېوجات به يې نه نېول او صرف په پاڼو باندې به ډکې وي.

دا ټول د دې دپاره چې عبرت واخلي او الهي پند قبول کړي او بالاخره په موسی عليه السلام باندې ايمان راوړي او د کفرياتو څخه لاس واخلي. مگر دوی لکه څنگه چې د نعمتونو د ډېروالي د تاثير لاندې رانغله او بلکې ادعا يې وکړه چې مونږ د همدې نعمتونو لياقت لرو او مونږ يې مستحق ياستو، همدارنگه په دوی باندې د مشکلاتو وربښکته کېدلو هم هېڅ اثر ونه غورزاوه، او حتی موسی عليه السلام او د ده په ملگرو باندې به يې بدفالي نيوله چې ستاسو د لاسه د دې مشکلاتو سره مخامخ ياستو.

۲- ای پېغمبره! د فرعونيانو ذکر شوی استدلال رد کړه او په لوړ اواز سره ووايه چې خبردارا هغوی په ذکره شوې وينا کېنې دروغژن وه، حقيقت دا دی چې د هغوی دپاره د موسی عليه السلام ورتگ سپېره نه وه او د ده د کېله ورباندې آفتونه نه وه ورغلي بلکې د هغوی دپاره خپل کړه وړه د مشکلاتو د نزول اسباب جوړ شوه چې دوی د يادو غورزولي وه خو د الله تعالى په نزد باندې محفوظ وه مگر اکثريت يې ورباندې نه پوهېده، هو! که اقليت ورباندې پوهېده هم عمل يې ورباندې نه کاوه او د خپلو ځانونو اصلاح ته نه متوجه کېده.

۳- ای پېغمبره! د فرعونيانو عناد او تکبر بالکل د چوکاټ څخه وتلی وه حتی چې دوی موسی عليه السلام مخاطب کړ چې ای موسی! هرکله او هر ډول معجزه چې ته مونږ ته راوړې او د جادو په زور سره راباندې فشار واچوې نو مونږ به په تا باندې عقبېده ونه کړو، زمونږ څخه د ايمان راوړلو تمه قطعې کړه مونږ ايمان راوړونکي نه ياستو.

نو مونږ په دوی باندې څه آفتونه نور هم ورنازل کړه چې په عين وخت کېنې معجزات هم وه، ترڅو دوی ذکر شوي تهديد ته عملي بڼه ورنه کړي او ايمان پرې راوړي او د عذاب مستحق جوړ نه شي. آفتونه لاندې شرحه کېږي:

الف: مونږ په فرعونيانو باندې طوفان ورنازل کړ چې شپه او ورځ په دوی باندې باران ورېده او پټي يې ټول جبي وگرځيده چې د کروندې ځای پکېنې ورک شو.

ب: خو موده وروسته مو په دوی باندې ملخان ورحواله کړه چې د دوی ټول کښتونه یې وخواړه او ټول یې پوپنا کړه.

ج: بیا مو د څه وخته وروسته په هغوی باندې سپڼگی ورنازلې کړې چې د کور غلې دانې یې ټولې وخورې او د فرعونیانو جامې به ترې ډکې وې او په بدنونو باندې به یې قطارونه قطارونه روانې وې. د: بیا مو په هغوی باندې چینکښې ورمسلطې کړې چې په هرشي کښې به ورته لوېدلې، هغوی به د چینگښو څخه خالي ځای نه شو موندلی چې اړخ پکښې ولگوي او څه ارام پکښې وکړي.

ز: بیا مو په هغوی باندې د وینې آفت ورنازل کړ چې اوبه یې وینې جوړې شوې او هرکله به چې کوم یوه خولې ته اوبه ورپورته کړې نو هغه به وینې وگرځېدې، او د صفا اوبو نعمت مو ترې واخیست.

آفت به د بل څخه په کافي وخت سره جدا وه ترڅو دوی ښه فکر وکړي او الله ﷻ ته راجع شي، مگر هغوی په یو ځل هم فکر ونه کړ او خپل تکبر ته یې ادامه ورکړه او خپله وړاندینۍ خبره یې تصدیق کړه چې مونږ په یوه معجزه باندې هم ایمان نه راوړو، ځکه چې مجرم قوم همدغسې کارونه کوي.

۴- ای پیغمبره! برسېره په دې چې مونږ هغوی ته د آفتونو ترمنځ د تفکر ښه کافي وخت ورکړی وه، د دوی څخه مو ښې کلکې وعدې هم واخستې کله چې دوی وویل: ای موسی! د خپل رب ﷻ څخه زمونږ دپاره کلک سوال وکړه چې دغه آفت راڅخه پورته کړې، ستا رب ﷻ خو ستا سره وعده کړې ده چې که چیرې مونږ د ایمان راوړلو وعده درکړو نو آفت به راڅخه لرې کوي.

نو ای موسی! مونږ تا ته کلک عهد درکوو که دغه آفت دې را څخه لرې کړ نو مونږ به ستا دواړه غوښتنې ومنو، هم به در باندې ایمان راوړو او هم به درسره بني اسرائیل پرېږدو چې درسره لاړ شي. نو بیا به موسی ﷻ مونږ ته سوال وکړ او آفت به مو ترې لرې کړ او تر ډېره وخته پورې به دوی د آفت څخه خلاص وه، که دوی ذکر شوي دواړه کارونه کولی دواړه به یې کړي وی او الله ﷻ ته به راجع شوي وی.

مگر دوی په یو وار هم په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه او هرکله به یې چې عهد وکړ او آفت به ترې لرې شو نو ناڅاپه (دستي) به دوی په دائمې توګه خپل عهد ماتوه.

توضیحات

۱- په ﴿يَطْرُؤْا بِمُوسَى﴾ کښې د ﴿يَطْرُؤْا﴾ کلمه په اصل کښې "يَنْطَرُؤْا" وه، بیا "ت" په "ط" باندې بدله او په بله "ط" کښې ادغامه شوه.

دا کلمه د "نَطْرٌ" څخه اشتقاقه شوې ده "نَطْرٌ" اصلاً په مرغانو باندې د فال نیولو معنی ورکوي، د جاهلیت په زمانه کښې د عربانو عادت وه چې کله به یې د یوه کار کولو ته اراده وکړه نو په بیدیا کښې به یې کومه مرغۍ یا مرغه د خپله ځایه والوزاوه، نو که هغه به ښي طرف ته الوتنه پیل کړه نو الوزوونکي به په زړه کښې په نېول شوي کار باندې پیل کاوه چې په دې کار کښې خیر دی، او که

بالعکس په چپ طرف به والوت نو د هغه څخه به یې صرف نظر کاوه چې په دې کار کښې خیر نشته^(۱). مگر په استعمال کښې "تَطْبِیْرٌ" مطلق فال نېولو ته ویل کېږي، برابره خبره ده چې د مرغانو په الوزونې سره یې صورت نېولی وي او یا په بل شي پورې ربط ورکړی شوی وي، په دې مقام کښې همدغه عامه معنی مراده ده چې فرعونیانو بدفالی ته د موسی ﷺ په شمول په مسلمانانو پورې تعلق ورکړی وه.

۲- که څه هم فرعون څلور سوه کاله په عیش او عشرت کښې تېر کړه حتی چې په اصطلاح په سر باندې یې درد هم نه وه ورغلی^(۲)، مگر کله چې د موسی ﷺ سره د مقابلې په میدان کښې ناکام شو او خپل عناد او تکبر ته یې لا ادامه ورکړه نو الله ﷻ د مشکلاتو او آفتونو سره مخامخ کړ چې څه نا څه تفصیل ته یې په ذکر و شوو ایتونو کښې اشارې شوې دي.

د موسی ﷺ نهه معجزات

۳- الله ﷻ فرمایې چې: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ۱۰۱] او یقیناً مونږ موسی ﷺ ته نهه واضحه معجزې ورکړې وې.

که څه هم مونږ د نهو معجزاتو پوره څېړنه خپل مقام ته پرېږدو مگر دلته دومره لیکو چې په دې مقام کښې هم د موسی ﷺ نهه معجزات پوره کېدلی شي چې شماره یې لاندې لوستلی شی:

الف: د موسی ﷺ د همسا څخه بنامار جوړ شو [الأعراف: ۱۰۷].

ب: د ده ﷺ لاس سپین وپرېږده البته کله یې چې د خپل گربوان څخه رابهر کړ [الأعراف: ۱۰۸].

ج: په فرعونیانو باندې الله ﷻ وچکالي وروستله او باران ورباندې ودرېد [الأعراف: ۱۳۰].

د: د دوی ونو مېوجات نه نیول او ټولې ونې یې شنډې شوې [الأعراف: ۱۳۰].

دغه دواړه بېلې بېلې معجزې وې، ځکه چې وچکالي د باران د نه وربدلو څخه عبارت ده چې ونې وچې شي او کښتونه د تندې د کبله وسوزي او حاصلات ونه کړي.

اما د فرعونیانو د مېوجاتو کمبود د دې څخه عبارت وه چې ونه به ښه تروتازه وه او ښې پانې به یې درلودې خو مېوجات به یې نه نېول، حتی داسې به هم پېښېده چې د کجورې غټې ونې به فقط یوه کجوره نېولې وه او بس^(۳).

دا هم څه لرې نه ده چې دغه دواړه معجزې په یوه وخت کښې په هغوی باندې مسلطې شوې وې چې چراگاه او بیابانونه یې د وچکالی د کبله وچ شوي وې او د نهرونو او د چینو په اوبو باندې باغونه شنه پاتې شوي وې خو مېوجات به یې نه وې نیولې^(۴).

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۱۶۷

(۲) الدر المنثور ج ۳ ص ۵۱۰

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۹

(۴) تفسیر الطبری ج ۶ ص ۲۹

ه: په فرعونیانو باندې الله ﷻ طوفان ورنازل کړ. د طوفان دپاره مفسرینو کرامو ډېرې معناوې کړې دي^(۱) مگر کومه معنی چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت شوې ده هغه دا ده چې په دوی باندې خو ورځې مسلسل باران وورېد^(۲)، لکه چې الله ﷻ د نوح ﷺ د قوم په باره کښې فرمایلي دي: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [العنکبوت: ۱۴] یعنی: نو د نوح ﷺ قوم طوفان (د اوبو ډېروالي) ونيوه حال دا چې دوی ظالمان وه.

و: بیا الله ﷻ په هغوی باندې ملخان ورمسلط کړه چې کښت یې ټول وخوړ او د دروازو چولونه یې هم وخوړه چې د کورونو دروازې یې را پرېوتلې، داسې ملخان چې داوسپنې دروازې هم ورته ټنګې نه شوې^(۳). او یا په بل عبارت: اوسپنه یې داسې خوړه لکه چې وینې لرګي خوري.

ز: بیا په هغوی باندې نور حشرات هم ورنازل کړې شوه چې قرآن کریم د "القمل" په نوم یاد کړې دي، او مفسرینو کرامو یې تقریباً اوه ډوله تفسیرونه کړي دي^(۴)، لکه ورپې، وینې، کونې (ځمکه کې)، سپرې، کوچني ملخان چې وزر یې نه وي کړي او داسې نور.

ذکر شوې معناوې سره څه منافات نه لري ممکنه ده چې د هرې نوعې څخه به ورباندې ورنازل شوي وي، خو مونږ ته د سعید بن جبیر رحمه الله تفسیر غوره ښکاري چې د ﴿وَالْقُمَّلُ﴾ کلمه یې په هغو حشراتو باندې تفسیره کړې ده کوم چې په کورونو کښې غلې دانې خوري^(۵) چې په پښتو ژبه کښې ورته د غنمو سپرې وايي.

ح: بیا په هغوی باندې چینگښې ورمسلطې کړې شوې چې په هر شي کښې به ورپرېوتلې، که چا به د خبرو دپاره خوله وازه کړه نو چینگښې به ورټوپ کړ او په خوله کښې به یې نېغه کښیناسته.

لنډه دا چې فرعونیان چینگښو داسې وزورول چې بل یوه شي هم دومره نه وه زورولي^(۶)، الله ﷻ چینگښې دومره ډېرې کړې وې چې یو فرعوني سړی به آن د زني پورې په دغو حشراتو کښې ډوب ناست وه^(۷).

ط: بیا الله ﷻ په هغوی باندې د وینو مصیبت وربښکته کړ چې مفسرینو کرامو یې لاندې دوه تفسیرونه کړي دي:

اول: د فرعونیانو ټولې د څښلو اوبه وینې وگرځېدلې حتی د نیل اوبه د قبیطیانو دپاره وینې جوړې شوې او د بني اسرائیلو دپاره به خوږې او پاکې اوبه وې^(۸).

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۶۹

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۴۰

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۴۲

(۴) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۶۹

(۵) الدر المنثور ج ۳ ص ۵۲۳

(۶) الدر المنثور ج ۳ ص ۵۲۳

(۷) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۷۱: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۹۲

(۸) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۷۱

دوهم: د ټولو فرعونیانو د پوزو څخه به وینې روانې وې او ټول په همدې مرض باندې اخته شوه^(۱) مونږ وایو چې: څه لرې نه ده چې دواړه ډوله وینې به ورباندې الله ﷻ ورمسلطې کړې وي خو جمهورو علماوو کرامو اول تفسیر غوره کړې دی.

د معجزاتو تفصیل څه معنی؟

۴- د ﴿مُفَصَّلَاتٍ﴾ کلمه اصلاً د فصل څخه اخستله شوې ده، فصل دې ته وایي چې یو شی د بل شي څخه داسې جدا شي چې په مینځ کې یې فرجه (خلا) صورت ونیسې^(۲) او اتصال یې د منځه لاړ شي.

په دې مقام کېنې الله ﷻ د موسیٰ ﷺ معجزات یا مصیبتونه د ﴿مُفَصَّلَاتٍ﴾ په کلمه باندې موصوف کړي دي. ځینې علماء کرام^(۳) وایي چې هر یو مصیبت یا معجزې به یوه اونۍ (اوه ورځې) دوام کاوه ترڅو به چې فرعونیان زیات په تنگ شوه نو موسیٰ ﷺ ته به یې وعده ورکړه چې که مونږ د دغه مصیبت څخه خلاص شو نو د یو پلوه به درباندي ایمان راوړو او د بله پلوه به بني اسرائيل درسره ازاد کړو.

موسیٰ ﷺ به الله ﷻ ته سوال وکړ خو چې مصیبت یا معجزه به د هغوی څخه پورته شوه نو موسیٰ ﷺ به د یوې میاشتې پورې هغوی ته وخت ورکړ ترڅو په خپلو وعدو وفا وکړي. نو هغوی به خپلې وعدې ماتې کړې، نه به یې ایمان راوړو او نه به یې ورسره بني اسرائيل ازاد کړه، الله ﷻ به ورباندې بل افت ورنازل کړ او د بل مصیبت سره به یې مخامخ کړه مگر هغوی به بیا موسیٰ ﷺ ته وعدې ورکړې او چې د مصیبت څخه به خلاص شوه نو خپلې وعدې به یې بیا ماتې کړې آن تر آخره.

که څوک د ذکر و شوو معجزاتو یا مصیبتونو بڼه اوږد بیان غواړي نو ځینو اوږدو تفاسیرو^(۴) ته دې مراجعه وکړي. الله ﷻ دې پرې رحم وکړي. ډېر بڼه یې شرحه کړي دي.

تبصره

۵- ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې موسیٰ ﷺ په مصر کېنې د مقابلې په میدان کېنې د فرعون د مغلوبیت څخه وروسته د یوه کال په شاوخوا کېنې وخت تېر کړ^(۵) نو په دې تقدیر د مصیبتونو فاصله په یوې میاشتې باندې د سړي په ذهن کېنې ځای نیسي.

اما ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې د فرعون د مغلوبیت څخه وروسته موسیٰ ﷺ شل کاله^(۶)

(۱) زاد المسیر ج ۳ ص ۱۶۹

(۲) مفردات الراغب ص ۳۹۵

(۳) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۲۶۵

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۹۱: تفسیر الطبري ج ۶ ص ۲۴-۴۰

(۵) المحرر الوجیز ج ۷ ص ۱۳۶

(۶) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۲۶۵

یا خلویبت کاله^(۱) په مصر کنبې پاتې شو او فرعونیان یې دعوتول چې ایمان راوړي او بني اسرائيل ورسره ازاد کړي. نو که همدا مضمون واقعیت ولري نو شاید چې د معجزاتو او یا مصیبتونو ترمنځ فاصله به کال یا کلونه وي او دوی ته به د نجات موندلو دپاره ښه پوره چانس ورکړی شوی وي؛ مونږ ته همدغه بیان غوره ښکاري، والله ښکړ اعلم.

يَمَا عَهْدَ عِنْدَكَ خَه معنی؟

۶- څرنگه چې فرعونیانو د موسی ﷺ د دعاء اجابت خوځو کرته لیدلی وه او دوی ته تجربه شوې وه چې موسی ﷺ هرڅه وغواړي الله ﷻ یې قبلوي، نو دوی دغه حالت داسې تعبیر کړ لکه چې الله ﷻ ورسره عهد کړی وي چې زه به ستا غوښتنه قبولم، نو ځکه به یې په هر یوه مصیبت کنبې موسی ﷺ مخاطب گرځاوه چې: ای موسی! د خپل رب ﷻ څخه دې زمونږ دپاره د هغه شي په خاطر سوال وکړه کوم چې ستا په نزد یې عهد کړی دی، هغه دا چې زه به ستا سوال قبولم، نو لکه څنگه چې ستا سوال د مصیبت په نزول کنبې قبول شو د مصیبت په پورته کولو کنبې هم قبلېږي، هله مهرباني وکړه او د سوال لاسونه پورته کړه.

یادونه

۷- د ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ﴾ کلمات په ﴿كَشَفْنَا﴾ پورې تعلق نیسي^(۲)، نو د معنی حاصل یې داسې راوړي چې: فرعونیانو ته مونږ د هر یوه مصیبت څخه وروسته نه دومره ډېر وخت ورکړ چې هغه ته نه شوه رسیدلی او مړه کیده او نه مو دومره لږ وخت وکړ چې تفکر او سنجش یې پکنبې نه شو ترسره کولی، بلکې هغوی ته مو د هر یوه آفت څخه وروسته ښه کافي وخت ورکړ چې ښه په حوصله باندې هغه ته رسیدونکي وه مگر دوی د دغه کافي وخت سره سره په دوام داره توگه خپل عهدونه مات کړه او په وعدو باندې یې وفا ونه کړه.

﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۶﴾
وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمغربِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۷﴾﴾

[۱۳۶] نو د دوی (فرعونیانو) څخه مو انتقام واخیست (جزا مو ورکړه)، نو په دریاب (سره بحیره) کنبې مو ځکه غرق کړه چې زمونږ ایتونو ته یې د دروغو نسبت کاوه او دوی زمونږ د ایتونو

(۱) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۶۷

(۲) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۱۴۵

خُخه په دوامداره توگه غفلت کوونکي وه. [۱۳۷] او مونږ هغه قوم ته چې په دوامداره توگه کمزوري کړي شوي وه د هغې ځمکې مشرقونه او مغربونه (ټول اطراف) وړيا ورکړل چې په هغې کښې مونږ برکت اچولی وه (د هر ډول حاصلاتو خځه مو ډکه کړې وه).

او (په همدغه ترتیب سره) ستا د رب ﷻ بښاسته خبره (وعده) په بني اسرائيلو باندې ځکه تمامه (پوره) شوه چې دوی صبر کړي وه.

او مونږ هغه (آبادی ټولې) خرابې کړې چې فرعون او د ده قوم به (په ډېر افتخار سره) جوړولې او هغه مانیې (مو هم ونړولې) چې دوی به چټونه چټونه لوړولې.

د مطلب خلاصه

یعنې: د ډېر کافي مهلت خځه وروسته مونږ فرعونیان په لایقه جزا ورسول او مناسبه سزا مو ورکړه، هغه دا چې په دریاب کښې مو غرق کړه او دا ځکه چې دوی په دوامداره توگه زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کاوه او نه د معجزاتو د اثر لاندې راغله او نه پرې خوشالیو یا مشکلاتو څه اثر وکړ، بلکې په دائمې توگه د غفلت په خوب ویده پراته وه.

بالمقابل هغو کمزورو خلکو ته مو اقتدار وراښتول چې د کومو ځخه به چې د غلامانو کار اخستل کیده او د سربو لاسه چې د انسانانو په سترگه به ورته هم نه کتل کیده. دوی مو د هغوی په ځای په ځمکه کښې خلیفگان وگرځول د برکتناکې ځمکې شرقاً او غرباً ټوله واکداري مو همدوی ته انتقال کړه.

په همدې ذکر شوي تفصیل سره مو د بني اسرائيلو سره خپله نېکه وعده پوره کړه او د کومې بښاسته خبرې لوظ مو چې ورکړی وه هغه مو ورته تکمیل کړ ځکه چې دوی د فرعونیانو په نادودو او ظلمونو باندې صبر وکړ او د موسی ﷺ په ملگرتیا کښې کلک پاتې شوه.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه مو د فرعونیانو هغه ټول مصنوعات د خاورو سره برابر کړه چې دوی به پرې ویاړل او د لوړو بنگلو هغه لوړ چټونه مو راوغورزول چې دوی به په تکبر سره هلته ناسته-ولاره کوله.

توضیحات

۱- د فرعون د هلاک او د بني اسرائيلو د نجات پوره بیان الله ﷻ په "طه، الشعراء" او نورو سورتونو کښې نازل کړی دی چې مونږ یې هم د همغه ځای تفسیر ته پرېږدو، په دې مقام کښې د ارتباط د کبله یوازې په لاندې څو معلوماتو باندې اکتفاء کوو او بس:

الف: مونږ د [الأعراف: ۱۰۴] آیت لاندې لیکلي دي چې موسی ﷺ د فرعون ځخه د دوه وو شیانو غوښتنه کړې وه: یو ایمان راوړل او بل د بني اسرائيلو ازادول.

د ډېر جرار بحث ځخه وروسته د فرعون د پلوه اولنۍ غوښتنه په نهاني ډول باندې رد کړې شوه

حتی چې د موسی ﷺ د موجودیت سره سره یې ساحران (تازه مسلمانان) شهیدان کړه او د بني اسرائيلو د اولادونو د وژلو تهدید یې وکړ، ته به وايې چې موسی ﷺ یې وژلی وي او هم یې د ده د وژلو تهدید کړی وي، ځکه چې خلک وايي: "ضَرْبُ الْغُلَامِ إِهَانَةٌ الْمَوْتَى" د غلام وهل د مولا سپکاوی دی. نو د ایمان د کبله د امتي وژل او یا په مرگ سره تهدیدول داسې گنجل کېږي لکه چې پیغمبر یې وژلی او یا یې په مرگ سره تهدید کړی وي.

ب: دوهمه غوښتنه فرعون ومنله او موسی ﷺ ته یې اجازه ورکړه چې بني اسرائيل زما د پلوه ازاد دي هر طرف ته یې چې سوق کوي سوق یې کړه^(۱).

ج: موسی ﷺ پوهېده چې فرعون په خپله ژبه باندې نه ودرېږي نو د همدې کبله یې شپې د شپې په عجله سره بني اسرائيل د قلمز د درياب لورې ته ولېږدول چې د دوی د استوگنې ځای او د سینا د تاپو وزمې بیدیا ترمنځ شرقي طرف ته واقع دی^(۲).

د: موسی ﷺ او بني اسرائيل د درياب غاړې ته ورسېده او د بندر په لته کښې وه چې د سینا تاپو ته په شرقي طرف ورپورې وزی، خو په عین وخت کښې فرعون خپلو همکارانو پښېمانه کړ او ورته یې په ډاگه کړه چې د بني اسرائيلو ازادول ښه کار ونه شو، د دوی په تللو سره بامشخته کارونه او د تشنابونو وینځل او داسې نور خدمات یې سرپرسته پاتې شوه.

ه: نو فرعون ښه غټ لښکر په جنگي سامان باندې سنبال کړ او د بني اسرائيلو په تعقیب یې حرکت وکړ ترڅو یې یا بېرته راستانه کړي او یا یې ووژني.

فرعون کولی شو چې ذکره شوې نقشه یې د څو جنرالانو په ذریعه عملي کړې وی او یا یې د ساحل خلکو ته امر کړی وی چې مخه یې ونیسي او وړاندې تگ ته یې مه پرېږدی، دا ځکه چې بني اسرائيل یې دفاع (تس لاس) وه او د هیچا د مقابلې توان یې نه درلود.

مگر الله ﷻ د فرعون په زړه کښې د تعقیب ولوله واچوله تا به ویل چې خپل ځان وژل ځای ته رسوي او هم غواړي چې د مملکت با اعتباره اشخاص (د مفسدو ملگري) ټول په اجتماعي توگه ووژني.

دا هم څه لرې نه ده چې فرعون به د ډاره یوازې خپل وسلوال نوکران د بني اسرائيلو په تعقیب نه وي ټاکلي چې دوی به هم د ساحرانو غوندې په موسی ﷺ باندې ایمان راوړي او زما په مقابل کښې به یوه قوي مسلحه جبهه جوړه کړي چې بیا به یې ماتول ډېر گران کار جوړ شي.

نو د همدغه خطر د کبله به یې د تعقیب قومندانې په خپل لاس کښې اخستي وي او د لښکر په سر کښې به روان شوی وي.

و: کله چې د بني اسرائيلو په فرعونې لښکر باندې سترگې ولگېدې نو موسی ﷺ ته یې شکایت وکړ چې اوس نو زمونږ د مرگ وخت راوړسېد او د تښتېدلو لار مو نشته ځکه چې د یو پلوه فرعوني بې رحمه لښکر دی او د بله پلوه درياب.

(۱) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۱۴۵

(۲) تفسير القاسي ج ۷ ص ۲۳۹

نو موسی ﷺ د الله ﷻ په امر دریاب په امسا باندې وواهد چې دولس کوڅې پکښې جوړې شوې او هر یو قوم په خپله کوڅه باندې د سینا بیدیا ته ورپورېوت او دریاب ځای په ځای ودرید. ز: خو فرعونې لښکر یې تعقیب پرېښود او دریاب ته ورپسې وربښکته شو ترڅو دوی هم په کوڅو کښې ورپورېوزي او ځانونه بني اسرائیلو ته ورورسوي، مگر دریاب د موسی ﷺ په اشاره حرکت وکړ او فرعونیان ټول هلاک شوه.

"يَمَّ" څه معنی؟

۲- د "يَمَّ" کلمه د هغه دریاب نوم دی چې ډېر ژور وي، برابره خبره ده چې اوبه یې خوږې وي او که تروې^(۱). په قرآن کښې د ذکرې شوې کلمې اطلاق په رود نیل باندې هم راغلی دی چې الله ﷻ فرمایي: ﴿فَإِذَا خَفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ [القصص: ۷] یعنی: مونږ د موسی ﷺ مور ته الهام وکړ چې که په موسی ﷺ باندې وډاره شوې چې فرعون به یې شهید کړي نو په دریاب (رود نیل) کښې یې واچوه.

اما په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه د رود نیل څخه عبارت نه ده او چا چې ترې همدغه معنی اخستې ده^(۲) هغوی غلط شوي دي بلکې دلته ترې د قلم بحیره مراده ده چې بحیره الأحمر (سره بحیره) هم ورته وايي دا ځکه چې: موسی ﷺ غوښتل چې بني اسرائیل د شام طرف ته بوزي چې د مصر شرق خوا ته واقع دی او په منځکښې یې ذکره شوې بحیره حائله ده نو معلومه شوه چې دوی د همدې بحیرې څخه تیر شوي دي او د سینا بیدیا ته ورپورېوتلي دي چې شاماتو پورې مربوطه ده. که بالفرض بني اسرائیل د رود نیل څخه تیر شوي وی چې د مصر په غرب ساحه کښې بهیرې نو دوی خو به د سینا څخه ډېر لرې وتلي وی هسې نه چې ور رسیدلي وی.

دلته د "الأرض" څخه کومه ځمکه مراده ده؟

۳- مفسرینو کرامو د ﴿الْأَرْضِ﴾ کلمه په دې مقام کښې په لاندې معناوو سره تفسیره کړې ده: الف: دغه ځمکه د شام او د مصر د ځمکې څخه عبارت ده چې دواړه الله ﷻ بني اسرائیلو ته ورکړې او د دوی د حکومت لاندې وگرځېدې^(۳)، البته د وخت په تېرېدلو سره. ب: دلته د ټولې دنیا ځمکه مطلب ده ځکه چې د داود ﷺ او د سلیمان ﷺ حکومتونه ټولې دنیا ته شامل وه چې دوی دواړه هم د بني اسرائیلو څخه دي^(۴).

مونږ ته اوله معنی ښه برېښي ځکه چې په هغه وخت کښې د مصر ځمکه د فراعنه وو په لاس کښې وه او بني اسرائیلو به پکښې د ذلت عمر تېراوه، خو الله ﷻ هغوی هلاک کړه او څه وخت

(۱) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۶۲۲: مفردات الراغب ص ۵۷۷

(۲) تفسیر القاسمي ج ۷ ص ۲۴۲

(۳) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۹۴: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۴۹

(۴) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۷۲

وروسته یې دوی ته ورکړه، او د شام څمکه د عمالقه وو (بوت پرستانو) په لاس کښې وه او بني اسرائيل یې په مقابل کښې په جهاد کولو باندې مکلف شوه چې په نتیجه کښې د څلویښتو کالو څخه وروسته د یوشع بن نون (عليه السلام) په زمانه کښې الله (ج) هغوی مغلوب کړه او د دوی حکومت یې پکښې قائم کړ **﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ ﴾**.

﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (۱۳۸) **﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَبٌ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَيَبْطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾** (۱۳۹) **﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾** (۱۴۰) **﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾** (۱۴۱)

[۱۳۸] او مونږ بني اسرائيل د درياب (سړې بحېرې) څخه پورېوستل نو دوی په يو قوم باندې ورغله چې په عبادت سره خپلو بوتانو ته متوجه وه (او ترې راچاپېر وه).

(نو هغوی (بني اسرائيلو) وويلې چې ای موسی! مونږ ته هم دغسې يو بوت (معبود) وگرځوه (وتاکه) لکه څنگه چې دوی لره بوتان (معبودان) دي. ده (موسی (عليه السلام)) وويلې چې يقيناً تاسو داسې قوم یاست چې جهل (کم عقلمتوب) کوئ.

[۱۳۹] بې شکه دغه خلک چې دي (د دوی) هغه (دين) د منځه تلونکی دی چې (دوی) پکښې (مشغول) دي. او هغه څه باطل دي چې دوی يې کوي (د شر څخه په غیر څه خیر پکښې نشته).

[۱۴۰] (بیا) ده (موسی (عليه السلام)) وويلې چې ایا زه تاسو ته د الله (ج) څخه په غیر بل معبود ولتوم. حال دا چې ده (الله (ج)) تاسو ته (د خپلې زمانې) په ټولو عالمونو باندې بهتري درکړې ده.

[۱۴۱] او (دا يې هم ورته وويلې چې) هغه وخت درپه زړه کړئ چې د فرعون د تېر (فرعونيانو) څخه يې نجات درکړ. چې تاسو ته به يې بد (او سخت) عذاب رساوه (هغه دا چې) ستاسو زامن به

يې (په شدت سره) وژل او ښځې (لورگانې) به يې ستاسو پرېښودلې.

په دغه (نقشه) کښې ستاسو د رب (ج) دپلوه لوی امتحان (یا لوی نعمت) دی.

ارتباط

مونږ د [الأعراف: ۱۰۳] آيت لاندې ليکلي وه چې د موسی (عليه السلام) ژوند په پنځو مرحلو باندې ويشلی شوی وه، نو کله يې چې د څلورمې مرحلې څه بيان ختم شو د دې ايتونو څخه وروسته د ډېرو ايتونو پورې د پنځمې مرحلې څه شرحه او بيان لوستل کيږي، ترڅو:

الف: نبی کریم ﷺ متسلی شی او د یهودو په نادودو او بی عہدی باندې ډېر متاثر نه شي چې دوی خود همغو خلکو اولاده ده چې د موسی ﷺ سره یې ډېرې نادودې او بی عہدی کړې وې.
ب: مؤمنان بیدار شي چې د یهودانو په چلونو او مکاریو باندې تېر نه وزي او د هغوی د کړنلارې څخه ځانونه بچ وساتي.

د مطلب خلاصه

یعنی: ای پیغمبره! بنی اسرائیل خو مونږ د دریاب څخه په معجزانه توګه پورېوستل، که نه نو یا به فرعونې لښکر پوپنا کړي وی او یا به یې د غلامۍ دپاره بېرته ستانه کړي وی مګر د دغه بارز نعمت د لیدلو سره سره کله چې دوی د دریاب څخه هغې خوا ته پورېواته او په یوه بوت پرست قوم باندې یې چې د غوا په شکل د یوه بوت عبادت یې کاوه۔ سترګې ولګیدې نو په ځای د دې چې د موسی ﷺ څخه شرعي احکام وغواړي چې د فرعون د ظلم څخه خلاص شوو او د شریعت د تعمیم دپاره ښه پوره جوګه یاستو، د هغه څخه یې وغوښتل چې ای موسی! (لکه یوه عادي سړي ته چې خطاب کوي) مونږ ته هم یو معبود ودرره لکه څنګه چې دوی معبودان لري او په عبادت یې مشغول دي. نو موسی ﷺ ورته لاندې خطابه ورکړه:

۱۔ تاسو خو یو جاهل قوم یاست، تاسو خو د فرعون د بوت پرستی انجام ولید چې ستاسو د سترګو لاندې تباہ شو، که بالفرض تاسو بوت پرستی ته واوړئ نو تاسو به هم تباہ شی.

۲۔ ډېر جهالت خبره لا دا ده چې د بل چا څخه نه بلکې زما څخه (چې الله ﷻ د بوت پرستی د منځه وړلو دپاره راستولی یم) د بوت درول غواړئ، د فرعون سره خو زما جګړه په کومه پوله پټې باندې نه وه، د هغه څخه خو ما د بوت پرستی پرېښودل غوښتل. ایا زه اوس په خپل لاس تاسو ته د عبادت دپاره بوت ودروم؟

۳۔ ایا ستاسو خیال دی چې د فرعون بوت پرستی جائزه نه وه او نورې بوت پرستی جائزې دي؟

۴۔ په کار خو دا ده چې تاسو ماته وړاندیز کړی وی چې دغه بوت پرستان هم د بوت پرستی څخه منعه کړه چې د غوا په عبادت لګیا دي.

۵۔ ای زما ناپوهه قومه! هغه دین چې دغه خلک پکښې مشغول دي د منځه تلونکی دی او دغه خلک چې څه کوي هغه باطل دي، نه ورته په دنیا کښې په درد خوري او نه په آخرت کښې، بلکې محض خپل وخت ضائع کوي او خپلو ځانونو ته د هلاکت کنده کني.

۶۔ ای قومه! تاسو ته الله ﷻ زه د دې دپاره دراستولی یم چې تاسو ته زما په ذریعه د خپلې زمانې په ټولو عالمونو باندې فضیلت درکړي او تاسو د ټولو عالمونو امامان جوړ شی. ایا تاسو غواړئ چې بوت پرستانو پسې اقتداء وکړئ او د الهي فضیلت څخه ځانونه ښکته راوغورزوی؟

۷۔ ای قومه! ستاسو د نجات خو ډېر وخت نه دی تېر شوی همدا پرون الله ﷻ تاسو ته د فرعونیانو څخه نجات درکړ چې په یې رحمانه توګه یې ستاسو نارینه اولادونه وژل او ستاسو

لورگانې یې د خدمتونو دپاره پرېښودلې، چې ستاسو دپاره ستاسو د رب ﷻ د پلوه لوی امتحان وه او نجات یې لوی نعمت وه.

نو د الله ﷻ شکریه وکړئ او فرعونې خاصیتونه د مغزو څخه ویاسئ چې د دې څخه وروسته غیر شرعی غوښتنې ونه کړئ.

توضیحات

۱- فرعون پورې د مربوطو بحثونو څخه وروسته د ذکر شوو ایتونو څخه نېولې آن تر [۱۷۱] آیت پورې الله ﷻ د بني اسرائيلو پورې مربوط بحثونه نازل کړي دي چې تقریباً نهو بحثونو ته رسېږي.

د ایتونو ارشاد

۲- دا ایتونه مونږ ته ارشاد کوي چې باید د الله ﷻ د نعمتونو شکریه وکړو چې په ایمان باندې یې مشرف کړي یاستو او د شرکیاتو څخه او د شرکي رنگو شیانو څخه خانونه بیچ وساتو او هم د دین په باره کښې قرآن او حدیث ته مراجعه وکړو او د خلکو روڼد تقلید ونه کړو.

همدې ته نبي کریم ﷺ په لاندې یو حدیث کښې اشاره کړې ده:

یوه ورځې نبي کریم ﷺ د حنین غزا ته روان وه چې یوه ونه ورته مخې ته ورغله چې د ذات انواط په نامه یادېده. په دې ونې پورې به مشرکانو خپلې سلاگانې زورندولې او په کال کښې به یې یو ځل د دې تعظیم کاوه^(۱) نو صحابه کرامو ﷺ د نبي کریم ﷺ څخه وغوښتل چې مونږ ته هم د ذات انواط غوندې یوه ونه وټاکه چې سلاگانې ورپورې زورندې کړو لکه څنگه چې هغوی ورپورې زورندې کړې دي (او هم یې تعظیم وکړو).

نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: سبحان الله دا خبره خو داسې ده لکه چې د موسی ﷺ څخه خپل قوم وغوښتل چې مونږ ته هم د بوت پرستانو په شان بوتان ودره چې عبادت یې وکړو. بیا نبي کریم ﷺ سوگند یاد کړ او ویې فرمایل چې: «لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»^(۲) ضرور هر ورو به تاسو د هغو خلکو په لاره باندې سواره شی (وروخېږئ) کوم چې ستاسو څخه پخوا تیر شوي دي.

بني اسرائيلو ولې د بوتانو وړاندیز وکړ؟

۳- څرنگه چې بني اسرائيل ډیر کلونه د فرعون د کفرې او الحادي دولت لاندې پاتې شوي وه او ډیر کلونه یې د بوتانو عبادت کړی وه نو د دوی په خیال کښې بوت پرستي د هر دین جز ګڼله کیده. دوي دا فکر کاوه چې که بالفرض یو پیغمبر د خپل امت دپاره کوم یو بوت د عبادت دپاره نصب کړي نو هغه به ناجائز کار نه وي او پیغمبران به داسې کارونه هم کوي، العیاذ بالله.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۷۳

(۲) ترمذی شریف ج ۲ ص ۴۱

نو د همدې کبله مونږ وایو چې د هغوی وړاندېز د ارتداد د کبله نه بلکې د جهالت د کبله وه. د همدې وجې څخه موسی عليه السلام هغوی د ﴿ تَجْهَلُونَ ﴾ په عوض په "تَكْفُرُونَ" باندې مخاطب نه کړه چې تاسو کافر قوم یاست.

یادونه

۴- د ﴿ بَلَاءٌ ﴾ د کلمې په نعمت او هم په محنت دواړو باندې اطلاق کېږي^(۱). په دې مقام کېنې که د "ذَلِكَ" توري نجات ته اشاره وي نو ﴿ بَلَاءٌ ﴾ به د نعمت معنی ورکړي او که د اولادونو وژلو ته اشاره وي نو ﴿ بَلَاءٌ ﴾ به د محنت او امتحان معنی ورکړي، او که د مذکور په تاویل سره دواړو ته اشاره شي نو بیا به د ﴿ بَلَاءٌ ﴾ د کلمې څخه ما یطلق علیه البلاء مراد کړی شي چې نعمت او محنت دواړو ته شامله شي.

د الله تعالى په توفیق د "عزیز التفاسیر" څلورم ټوک په همدې ځای باندې ختم شو، والحمد لله تعالى.

۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۶۲	۶۲	۶۲	۶۲
۶۳	۶۳	۶۳	۶۳
۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
۶۶	۶۶	۶۶	۶۶
۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
۶۸	۶۸	۶۸	۶۸
۶۹	۶۹	۶۹	۶۹
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۷۲	۷۲	۷۲	۷۲
۷۳	۷۳	۷۳	۷۳
۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
۷۵	۷۵	۷۵	۷۵
۷۶	۷۶	۷۶	۷۶
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۸	۷۸	۷۸	۷۸
۷۹	۷۹	۷۹	۷۹
۸۰	۸۰	۸۰	۸۰
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۸۲	۸۲	۸۲	۸۲
۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
۸۴	۸۴	۸۴	۸۴
۸۵	۸۵	۸۵	۸۵
۸۶	۸۶	۸۶	۸۶
۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
۸۸	۸۸	۸۸	۸۸
۸۹	۸۹	۸۹	۸۹
۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
۹۳	۹۳	۹۳	۹۳
۹۴	۹۴	۹۴	۹۴
۹۵	۹۵	۹۵	۹۵
۹۶	۹۶	۹۶	۹۶
۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
۹۹	۹۹	۹۹	۹۹
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

د خلورم ټوک

محتویات

محتویات	۵۲۲	خلورم نوک
۳۳..... سوال جواب	۶.....	د کفارو موالاة
۳۳..... اقتصاد څه معنی؟	۷.....	سوال جواب
۳۵..... نبی کریم ﷺ خپله دنده انجام کړه	۷.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۵..... روافض دروغ وایي	۸.....	دالرة څه معنی؟
۳۵..... الله ﷻ خپل تضمین پوره کړ	۹.....	فتح او الهی امر څه فرق لري؟
۳۶..... سوال جواب	۱۰.....	یادونه
۳۷..... قرآن کریم چاته نازل شوی دی؟	۱۳.....	یوولس قبیلې مرتدې شوې
۳۸..... د عربیت یو قانون	۱۳.....	د بجله مرتد عجیبه قیصه
۴۰..... بني اسرائيلو څو کرته د جنایاتو ارتکاب وکړ؟	۱۴.....	دوهم خبر هم رښتیا شو
۴۱..... د عربیت یو قانون	۱۴.....	سوال جواب
۴۴..... په یاد ولری	۱۵.....	سوال جواب
۴۵..... صدیق څوک دی؟	۱۵.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۷..... د بني اسرائيلو ملعونیت	۱۵.....	په دې مقام کښې رکوع څه معنی؟
۴۸..... یادونه	۱۶.....	اهل التشیع څه وایي؟
۴۸..... دلته د کفارو څخه مشرکان مراد دي؟	۱۷.....	د اهل التشیع غلطیاوې
۵۰..... سوال جواب	۱۹.....	د'لعب' او 'هزو' معناوې
۵۱..... سوال جواب	۱۹.....	توقه تقاله شوه
۵۲..... خو په یاد ولری	۱۹.....	توقه په واقعیت بدله شوه
۵۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۱.....	بې تکلفه توجیه
۵۲..... قیس څه معنی؟	۲۲.....	د عربیت یوه قاعده
۵۳..... راهب چاته ویل کېږي؟	۲۳.....	سوال جواب
۵۶..... د حبشې پاچا په ایمان مشرف شو	۲۳.....	د ایتونو ارشاد
۵۷..... په یاد ولری	۲۶.....	د 'غُلل' معنی
۵۸..... 'قیض' څه معنی؟	۲۶.....	د 'يُدُ الله مَقْلُوَةً' معنی
۵۸..... ارشاد	۲۷.....	'غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ' څه معنی؟
۵۸..... شهادت ورکوونکي څوک دي؟	۲۸.....	یوه عجیبه قیصه
۶۰..... په دې امت کښې رهبانیت مشروع نه دی	۲۸.....	سوال جواب
۶۱..... په یاد ولری	۲۹.....	یوه ډېره ضروري خبره
۶۱..... تحریم څه معنی؟	۳۰.....	عداوة او بغضاء څه فرق لري؟
۶۱..... تبصره	۳۰.....	د جنگ اور یعنی څه؟
۶۲..... اعتداء څه معنی؟	۳۲.....	'إِقَامَةٌ' څه معنی؟
۶۲..... د ایت شریف ارشاد	۳۲.....	سوال جواب
۶۳..... یوه عجیبه قیصه	۳۲.....	ایا په دینداری سره رزق پراخېږي؟

محتویات	۵۷۳	څلورم ټوک
۸۸..... صید (ښکار) او ډولونه یې	۶۶.....	قسم خاص د الله ﷻ په نامه
۹۱..... بیت الله ته څکه کعبه وایي چې	۶۶.....	چې د الله ﷻ نوم د کتابې په توگه ذکر شي
۹۱..... کعبه په پښو باندې دروونکې ده	۶۶.....	سوال جواب
۹۲..... د محرم په لاس ښکار شوی حیوان پلیت دی	۶۷.....	یونظیر
۹۳..... پاک او ناپاک دواړه برابر نه دي	۶۷.....	ایا توریه په قسم کولو کښې څه اثر لري؟
۹۵..... تبصره	۶۸.....	تبصره
۹۵..... سوال جواب	۶۸.....	ان شاء الله د قسم د انعقاد مخه نیسي
۹۷..... د لومړۍ جملې تفصیل	۶۹.....	اطعام څه معنی؟
۹۹..... د دوهمې جملې تفصیل	۷۰.....	سوال جواب
۱۰۱..... سوال جواب	۷۰.....	اوسط طعام کوم یو دی؟
۱۰۲..... د صحابه کرامو ﷺ زمانه او پوښتنې	۷۱.....	په طعام کښې کتغ ضرور نه دی؟
۱۰۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۷۱.....	په کومې جامې سره کفارو خلاصېږي؟
۱۰۳..... د دریمې جملې تفصیل	۷۱.....	عدم وجدان یعنې څه؟
۱۰۴..... د پخوانیو قومونو د سوالونو مثالونه	۷۲.....	د کفارې په روزو کښې تتابع شرط ده
۱۰۶..... د بحیره، سائبه، وصیله او حام تعریفونه	۷۴.....	د شرابو د تحریم مراحل
۱۰۷..... سوال جواب	۷۴.....	د شرابو متعلق احادیث
۱۰۹..... سوال جواب	۷۴.....	انصاب او ازلام څه معنی؟
۱۱۴..... "شهادة" څه معنی؟	۷۵.....	سوال جواب
د شاهد، مقرر، مدعی، مدعی علیه او	۷۵.....	رجس څه شي ته وایي؟
۱۱۴..... مرکزي تعریفونه	۷۵.....	د شرابخور حد
ایا په مسلمان باندې د کافر شهادت	۷۷.....	د "طعم" معنی
صحت لري؟	۷۷.....	د غلط تاویل یوه قیصه
۱۱۵.....	۷۸.....	سوال جواب
۱۱۶..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۷۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۱۶..... تبصره	۷۹.....	درې ځله (تقوی) ذکره شوه
۱۱۷..... "حس" څه معنی؟	۸۰.....	تبصره
۱۱۷..... سوال جواب	۸۰.....	سوال جواب
۱۱۷..... دلته کوم یو لمونځ مراد دی؟	۸۴.....	د ښکار د رانیولو ډولونه
۱۱۸..... "عشور" څه معنی؟	۸۵.....	"حرم" څه معنی؟
۱۱۸..... سوال جواب	۸۵.....	ایا د احرام په جنایت کښې قصد ضرور دی؟
۱۱۸..... دوه نحوي تحلیلونه	۸۵.....	سوال جواب
۱۱۹..... سوال جواب	۸۶.....	د محرم په جزا کښې مثلیت ضرور دی
۱۲۰..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۸۷.....	عود څه معنی؟
۱۲۱..... د پیغمبرانو استنطاق		

۱۵۸..... د پربستو لیدل او مرگ څه ارتباط لري؟	۱۲۱..... سوال جواب
۱۵۹..... د پربستو لیدل اسان کار نه دی	۱۲۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۵۹..... سوال جواب	۱۲۳..... د دې پوښتنې یو نظیر
۱۶۳..... په احادیثو کې د الله ﷻ د رحمت تفسیر	۱۲۶..... سوال جواب
۱۶۳..... د "الی" کلمه دلته څه معنی؟	۱۲۹..... سوال جواب
۱۶۴..... سوال جواب	۱۳۰..... تبصره
۱۶۴..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۳۰..... مانده څه معنی؟
۱۶۵..... د "فاطر" معنی او یوه قیصه	۱۳۰..... ایا مانده نازله شوه
۱۶۷..... د قیامت د ورځې لویه کامیابی	۱۳۱..... د ماندې په باره کې څه معلومات
۱۶۷..... خیر او شر دواړه د الله ﷻ په واک کې دي	۱۳۴..... عیسی ﷺ په اسمانونو کې ژوندی دی
۱۶۸..... "قهر" څه معنی؟	۱۳۴..... سوال جواب
۱۷۱..... یو نحوي تحلیل	۱۳۶..... سوال جواب
۱۷۱..... د الله ﷻ د شهادت ډولونه	۱۳۶..... د ټولو نعمتونو څخه لوی نعمت
۱۷۲..... د نبی کریم ﷺ رسالت عام دی	
۱۷۳..... سوال جواب	الأنعام (۶)
۱۷۳..... اهل الکتابو نبی کریم ﷺ پېژاند	۱۳۸..... سریزه
۱۷۵..... ډېر غټ ظالم څوک دی؟	۱۳۸..... د دې سورت نوم
۱۷۵..... سوال جواب	۱۳۸..... سوال جواب
۱۷۶..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۳۹..... د دې سورت محتویات
۱۷۶..... په دې مقام کې "فتنة" څه معنی؟	۱۴۲..... پنځه سورتونه په "الحمد لله" پیل شوي دي
۱۷۷..... سوال جواب	۱۴۳..... خلق او جعل څه فرق لري؟
۱۷۹..... عقلونه یو برابر نه دي	۱۴۳..... سوال جواب
۱۷۹..... "اکیة" څه معنی؟	۱۴۴..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۸۰..... سوال جواب	۱۴۴..... دلته عدل څه معنی؟
۱۸۲..... وقوف علی النار څه معنی؟	۱۴۵..... انسان د ختو څخه جوړ شوی دی
۱۸۲..... سوال جواب	۱۴۶..... دلته "اجل" څه معنی؟
۱۸۳..... د قیامت په ورځ به څه شی ښکاره شي؟	۱۴۶..... سوال جواب
۱۸۴..... سوال جواب	۱۴۷..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۸۴..... د عربیت یوه قاعده	۱۴۹..... سوال جواب
۱۸۶..... د "الساعة" د کلمې معنی	۱۵۱..... "قرن" څه معنی؟
۱۸۶..... سوال جواب	۱۵۳..... سوال جواب
۱۸۷..... "وزر" څه معنی؟	۱۵۵..... د مشرکانو د اسماني کتاب غوښتنه
۱۸۷..... د "لهو" او "لعب" معناوي	۱۵۶..... د پربستو د نزول غوښتنه
	۱۵۷..... د کار فیصله کېدل څه معنی؟

محتویات

خلورم توک

۲۲۱.....	د نظائرو مراعات په کار دي	۱۸۸.....	سوال جواب
۲۲۲.....	تبصره	۱۹۳.....	څو تکو ته اشاره؟
۲۲۲.....	سوال جواب	۱۹۳.....	تکذيب څه معنی؟
۲۲۴.....	دلته د 'سَلَامٌ عَلَيْكُمْ' تفسیر	۱۹۴.....	د 'کلمات الله' معنی
۲۲۵.....	گناهونه په جهالت سره	۱۹۴.....	سوال جواب
۲۲۵.....	د عربیت څو قواعد	۱۹۵.....	دلته د 'الموتى' کلمه څه معنی؟
۲۲۸.....	کوم شيان کفارو په عجله سره غوښتل	۱۹۸.....	سوال جواب
۲۲۸.....	سوال جواب	۱۹۹.....	'اُمة' څه معنی؟
۲۳۲.....	د 'مفاتيح' تحليل	۱۹۹.....	انسان او د نورو حیواناتو سره يې مماثلت
۲۳۲.....	په یاد ولری	۲۰۰.....	دلته کوم یو کتاب مطلب دی
۲۳۳.....	غیب څه معنی؟	۲۰۰.....	سوال جواب (افراط او تفريط څه ته وايي؟)
۲۳۳.....	یادونه	۲۰۲.....	یادونه
۲۳۴.....	سوال جواب	۲۰۲.....	څاروي هم حشر کېږي
۲۳۵.....	یوه عجیبه قیصه	۲۰۳.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۳۵.....	سوال جواب	۲۰۴.....	د 'أَرَأَيْتُمْ' د کلمې تحليل
۲۳۶.....	'کتاب مبین' د کوم کتاب نوم دی؟	۲۰۵.....	سوال جواب
۲۳۷.....	د 'تَوْفِي' د کلمې معنی	۲۰۵.....	یوه قیصه
۲۳۷.....	فوقیت څه معنی؟	۲۰۷.....	د 'الضراء' او 'البأساء' معناوي
۲۳۸.....	حفظه ملائک د کومو ملائکو نوم دی؟	۲۰۸.....	تَرْيِین څه معنی؟
۲۳۹.....	سوال جواب	۲۰۸.....	د دې ایت ماثور تفسیر
۲۳۹.....	د حساب د سرعت معنی	۲۰۹.....	سوال جواب
۲۴۲.....	دلته د 'ظَلَمَات' معنی	۲۰۹.....	د 'بَيْتَةٌ' کلمه څه معنی؟
۲۴۲.....	'تَضَرُّع' څه معنی؟	۲۰۹.....	'إِبْلَاس' څه شي ته وايي؟
۲۴۳.....	دلته څوک مخاطب دی؟	۱۱۲.....	دلته د 'خَتَم' معنی
۲۴۳.....	پاسني او لاندېني عذابونه	۲۱۳.....	سوال جواب
۲۴۴.....	دلته ماثور تفسیر	۲۱۵.....	د 'خَزَائِن' معنی؟
۲۴۴.....	یادونه	۲۱۵.....	سوال جواب
۲۴۵.....	د 'مُسْتَقَر' معنی	۲۱۵.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۴۸.....	سوال جواب	۲۱۶.....	د 'غَيْب' ډولونه
۲۴۹.....	پیغمبران او د احکامو هېرېدل	۲۱۶.....	یادونه
۲۵۰.....	سوال جواب	۲۱۷.....	سوال جواب
۲۵۱.....	'ذکری' څه معنی؟	۲۱۹.....	دنیا پرستان فقیري عیب گڼي
۲۵۱.....	د 'نَسِيل' معنی	۲۲۱.....	د 'غُدَاة' او 'عَشِي' معناوي

محتویات

څلورم ټوک

۲۸۵..... د الله ﷻ د شان سره مناسب تعظیم	۲۵۲..... د 'لهو' او 'عب' معناوې
۲۸۵..... سوالونه او جوابونه	۲۵۵..... 'استهواء' څه معنی؟
۲۸۷..... 'مبارک' څه معنی؟	۲۵۵..... د عربیت یو قانون
۲۸۸..... 'أُمُّ الْقُرَى' د کوم ځای نوم دی؟	۲۵۶..... 'صُور' څه معنی؟
۲۹۲..... د عبد الله بن سعد بن ابی السرح قیصه	۲۵۷..... څو یادونې
۲۹۳..... د 'غَمْرَات' معنی	۲۵۹..... د ابراهیم ﷻ په هکله معلومات
۲۹۳..... سوال جواب	۲۵۹..... آزر څوک وه؟
۲۹۴..... د 'فَرَادَى' کلمه څه معنی؟	۲۵۹..... سوال جواب
۲۹۵..... سوال جواب	۲۶۰..... دلته څه تطبیقونه
۲۹۷..... شپږ دلایل	۲۶۱..... سوال جواب
۲۹۷..... د 'فَلَقْ، حَب، نَوَى' معناوې	۲۶۳..... سوال جواب
۲۹۸..... یادونه	۲۶۳..... 'إِرَاءَةٌ' څه معنی؟
۲۹۸..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۶۴..... سوال جواب
۲۹۸..... سوال جواب	۲۶۴..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۹۹..... 'حُسْبَان' څه معنی؟	۲۶۷..... د ابراهیم ﷻ د استدلالو غرض
۳۰۲..... د ستورو گټې	۲۶۸..... سوال جواب
۳۰۲..... په یاد ولری	۲۷۰..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۰۲..... ایا د علم النجوم زده کړه جواز لري؟	۲۷۰..... د عربیت یو قانون
۳۰۳..... مستقر او مستودع څه معنی؟	۲۷۰..... د لمر سترگه لویه ده
۳۰۴..... تبصره	۲۷۳..... 'مُحَاجَّة' څه معنی؟
۳۰۵..... سوال جواب	۲۷۳..... یادونه
۳۰۵..... د کجورې نومونه	۲۷۳..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۰۶..... د عربیت یو قانون	۲۷۴..... په تفسیر یا مصداق د شان نزول اطلاق کول
۳۰۶..... متشابه او غیر متشابه څه معنی؟	۲۷۴..... سوال جواب
۳۰۹..... سوال جواب	۲۷۷..... نېکه اولاده هم نعمت دی
۳۱۰..... د 'زَنْدِيق' د کلمې تحلیل	۲۷۷..... په 'مِنْ ذُرِّيَّتِهِ' کښې د ضمیر مرجع
۳۱۱..... 'خَرَق' څه معنی؟	۲۷۸..... سوال جواب
۳۱۱..... په جنت کښې د الله ﷻ دیدار حق دی	۲۷۸..... عجیبه قیصه
۳۱۳..... د 'لَطِيف' معنی	۲۷۸..... درې ضمانر
۳۱۵..... 'بِصَانِر' څه معنی؟	۲۷۹..... سوال جواب
۳۱۵..... د عربیت یوه قاعده	۲۸۰..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۱۷..... د ایت شریف ارشاد	۲۸۰..... 'اِقْتِدَاء' څه معنی؟
۳۱۸..... سوال جواب	۲۸۱..... د عربیت یو قانون

محتویات	۵۷۷	خلورم توک
۳۴۹.....	'استکثار' څه معنی؟	۳۱۸..... یوه عجیبه قیصه
۳۴۹.....	سوال جواب	۳۱۸..... یادونه
۳۵۰.....	تبصره	۳۲۱..... 'جهد' څه معنی؟
۳۵۱.....	کافران به په دوزخ کښې همېشه وي	۳۲۱..... سوال جواب
۳۵۲.....	'تولیه' څه معنی؟	۳۲۲..... د 'تقلیب' معنی
۳۵۵.....	ایا په پیریانو کښې پیغمبر تېر شوی دی؟	۳۲۲..... قلب او فؤاد څه فرق لري؟
۳۵۶.....	تبصره	۳۲۳..... سوال جواب
۳۵۶.....	یادونه	۳۲۵..... د 'قُبْلَا' د کلمې معنی
۳۵۶.....	د 'ظلم' د کلمې دوه تفسیرونه	۳۲۵..... یادونه
۳۵۷.....	یادونه	۳۲۷..... د نورو په اشتراک سره غم سپکېږي
۳۵۷.....	دلته د 'قَوْمِ آخِرِينَ' څخه څوک مطلب دی؟	۳۲۸..... شیاطین الجن والانس څوک دي؟
۳۵۸.....	څو نکات	۳۲۹..... تبصره
۳۶۰.....	د یوه کفر په داخل کښې بل کفر	۳۲۹..... 'وحی' څه معنی؟
۳۶۱.....	د 'شُرَكَائِهِمْ' معنی	۳۳۰..... د 'زخرف' او 'اقتراف' معناوې
۳۶۱.....	د اولاد وژنې وجوهات	۳۳۲..... د 'الحکم' او 'الحاکم' معناوې
۳۶۲.....	سوال جواب	۳۳۲..... زور وړاندیز بیا تازه شو
۳۶۴.....	دوه ډوله تفسیر	۳۳۳..... تمام څه معنی؟
۳۶۵.....	'ما في البطن' څه معنی؟	۳۳۳..... سوال جواب
۳۶۵.....	سوال جواب	۳۳۴..... د خلکو اکثریت بې لارې دی
۳۷۰.....	د 'مَعْرُوشَاتٍ' او 'غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ' معناوې	۳۳۴..... سوال جواب
۳۷۰.....	'حَصَاد' څه معنی؟	۳۳۸..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۷۱.....	د ځمکنیو حاصلاتو زکات	۳۳۸..... یادونه
۳۷۲.....	سوال جواب	۳۳۹..... ظاهري او باطني گناهونه
۳۷۲.....	اسراف څه معنی؟	۳۳۹..... په ذبحه کښې د الله ﷻ نوم
۳۷۳.....	د 'حَمُولَةٍ' او 'فَرَشًا' معناوې	۳۴۰..... سوال جواب
۳۷۴.....	دلته د 'زَوْج' معنی	۳۴۲..... دلته د 'اکبر' او 'ارزل' معناوې
۳۷۴.....	سوال جواب	۳۴۲..... یو نحوي تحلیل
۳۷۸.....	د 'أَوْحِي إِلَيَّ' د نزول حکمت	۳۴۵..... د مشرکانو حالت
۳۷۸.....	سوال جواب	۳۴۵..... سوال جواب
۳۷۸.....	یادونه	۳۴۶..... 'صغار' څه معنی؟
۳۷۹.....	'حَوَائِيَا' څه معنی؟	۳۴۶..... د 'حرج' مثنی
۳۷۹.....	یادونه	۳۴۷..... دار السلام د جنت نوم دی
		۳۴۹..... د 'مَعَشَرَ' د کلمې معنی

محتویات	۵۷۸	خلورم توک
۴۱۲..... سوال جواب	۳۸۲.....	یوه معجزه
۴۱۲..... لږ وخت تذکر څه معنی؟	۳۸۲.....	سوال جواب
۴۱۵..... سوال جواب	۳۸۳.....	یوه عجیبه قیصه
۴۱۵..... "قیلوله" څه معنی؟	۳۸۷.....	د "تَقَالَ" معنی
۴۱۶..... سوال جواب	۳۸۷.....	سوال جواب
۴۱۶..... یادونه	۳۸۷.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۱۶..... د محشر د میدان تله حقه ده	۳۸۸.....	سوال جواب
۴۱۷..... هغه څنگه تله ده؟	۳۸۸.....	"املاق" څه معنی؟
۴۱۸..... د قیامت په ورځ څه شی تلل کېږي؟	۳۸۸.....	ظاهري او باطني گناهونه
۴۲۰..... تبصره	۳۸۹.....	د "أَشْدُّهُ" د کلمې معنی
۴۲۱..... سوال جواب	۳۸۹.....	د دې ایت ارشاد
۴۲۱..... په وزن کښې څه حکمت دی؟	۳۹۲.....	سوال جواب
۴۲۱..... "مَعَايش" څه معنی؟	۳۹۲.....	"عَلَىٰ الذِّي أَحْسَنَ" څه معنی؟
۴۲۵..... د "ثُمَّ" کلمه د ذکرې تراخي دپاره ده	۳۹۳.....	یادونه
۴۲۵..... سوال جواب	۳۹۵.....	دلته کومې پښتې مرادې دي؟
۴۲۶..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۹۶.....	ایا د "اتيان" نسبت الله ﷻ ته صحت لري؟
۴۲۶..... یو تذکر		د قیامت په کومې علامې سره د توبې
۴۲۶..... یادونه	۳۹۶.....	دروازه بندېږي؟
۴۲۷..... د دې ایت ارشاد	۳۹۸.....	سوال جواب
۴۲۸..... د مرگ څخه بچ کېدل غواړي		د مغرب څخه د لمر د راخستلو په اړوند
۴۲۸..... د شیطان شپږ لارې	۳۹۸.....	څو ټکي
۴۳۲..... په جنت کښې د آدم ﷺ او حواء رضی الله عنهما مثال	۳۹۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۳۲..... سوال جواب	۳۹۹.....	سوال جواب
۴۳۳..... ابلیس خپله نقشه پیاده کړه	۳۹۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۳۴..... سوال جواب	۴۰۱.....	متفرقي دلې
۴۳۴..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۰۱.....	د حسنا تو چنډونه
۴۳۶..... په "اهبطوا" کښې څوک مخاطب دي؟	۴۰۲.....	یادونه
۴۳۶..... آدم ﷺ کوم شیان د خانه سره راکوز کړي؟	۴۰۵.....	د "نُسُك" د کلمې معنی
۴۳۶..... د آدم ﷺ او ابلیس د امتحان څرگند فرقونه	۴۰۶.....	سوال جواب
۴۳۸..... خپل عورت پتول فطري شی دی	۴۰۶.....	یادونه
۴۳۸..... سوال جواب		
۴۳۹..... "ریش" څه معنی؟	۴۰۸.....	سریزه
۴۳۹..... "لِیَاسُ التَّقْوَىٰ" د څه شي نوم دی؟	۴۱۱.....	د "خرج" د کلمې تفسیر

الأعراف (۷)

۴۷۳.....	ایا "حجاب" او "سور" یوشی دی؟	۴۴۳.....	د قبيلة" معنی
۴۷۴.....	اهل الاعراف څوک دي؟	۴۴۴.....	سوال جواب
۴۷۴.....	یادونه	۴۴۵.....	یو ایت په بل ایت سره تفسیر شوی دی
۴۷۴.....	د "بیمی" د کلمې د تحلیل	۴۴۵.....	یادونه
۴۷۵.....	سوال جواب	۴۴۶.....	"مسجد" څه معنی؟
۴۷۵.....	د اهل الاعراف عاقبت	۴۴۸.....	مشرکانو د دې کبله په برینده طوافونه کول
۴۷۷.....	د لري مسافې څخه لیدل او خبرې کول	۴۴۹.....	"زینة" څه معنی؟
۴۷۹.....	د انتظار او تاویل معناوې	۴۴۹.....	په برینده لمونځ کول جائز نه دي
۴۸۱.....	د "آیام" معنی	۴۴۹.....	سوال جواب
۴۸۲.....	سوال جواب	۴۵۰.....	"اسراف" وپېژنی
۴۸۳.....	د "استوی علی الغرش" معنی	۴۵۱.....	یوه لنډه کی قیصه
۴۸۴.....	"استوی" څه معنی؟	۴۵۴.....	دنیایو نعمتونه
۴۸۴.....	اوله طریقه (ترکیبي معنی)	۴۵۴.....	اجل څه معنی؟
۴۸۵.....	سوال جواب	۴۵۵.....	سوال جواب
۴۸۶.....	دوهمه طریقه (افرادی معنی)	۴۵۶.....	د "أما" د کلمې تحلیل
۴۸۷.....	سوال جواب	۴۵۶.....	سوال جواب
۴۸۸.....	یوه خوندوره قیصه	۴۵۷.....	یادونه
۴۸۸.....	د پایې تبصره	۴۵۸.....	په دې مقام کښې (نصیب) څه معنی؟
۴۸۹.....	"خثیث" څه معنی؟	۴۵۹.....	سوال جواب
۴۹۱.....	د "ادعوا" معنی	۴۶۲.....	دلته د "أمة" معنی
۴۹۱.....	په دعاء کښې جهر بهتر دی او که خفیه؟	۴۶۲.....	اولنی ډله او وروستنی ډله
۴۹۲.....	یادونه	۴۶۳.....	"ضعف" څه معنی؟
۴۹۳.....	ایمان د خوف او رجاء ترمنځ دی	۴۶۳.....	د "لکلّ ضیف" معنی
۴۹۳.....	سوال جواب	۴۶۵.....	د کفارو دپاره د جنت دروازي نه بېرته کېږي
۴۹۶.....	دلته د "رحمت" معنی	۵۶۶.....	کفار اسمان ته نه شي ختلی
۴۹۶.....	"اقلال" څه معنی؟	۴۶۶.....	سوال جواب
۴۹۷.....	د "تکدأ" معنی	۴۶۶.....	د "الجمل" معنی
۴۹۷.....	یادونه	۴۶۸.....	د "غیل" د کلمې معنی
۵۰۱.....	د بوت پرستی منشا	۴۶۹.....	یادونه
۵۰۱.....	نوح <small>عليه السلام</small> لومړنی رسول دی	۴۶۹.....	سوال جواب
۵۰۲.....	مهترلام څوک وه؟	۴۶۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۰۲.....	سوال جواب	۴۷۰.....	ماثور تفسیر
۵۰۲.....	په بهرې کښې څومره خلکو نجات ومونده	۴۷۳.....	"الأعراف" معنی

۵۴۱	مصر ته بني اسرائيل څه وخت ورغلي وه؟	۵۰۵	سوال جواب
۵۴۱	د موسى ﷺ د ژوند څو مراحل	۵۰۸	د نوح ﷺ په اولاده کښې بوت پرستي
۵۴۳	د موسى ﷺ څخه فرعون ولې وډار شو؟	۵۰۹	عاديان جسيم خلک وه
۵۴۴	ډېر خطري شې وپېژنئ	۵۰۹	تبصره
۵۴۴	يادونې	۵۱۰	دونه
۵۴۴	يو صرفي تحليل	۵۱۰	آلاء: د کلمې تحليل
۵۴۷	د جادوگرانو ټول تعداد	۵۱۰	يادونه
۵۴۸	ثعبان د کوم مار نوم دی؟	۵۱۴	د صالح ﷺ د معجزانه اوښې څه معلومات
۵۴۸	سوال جواب	۵۱۵	ابو رغال څوک وه؟
۵۴۹	ايا د ساحرانو څخه پرته بل چا ايمان راوړ؟	۵۱۶	ثموديان په څه ډول عذاب هلاک شوه؟
۵۵۲	ساحرانو فرصت ونه موند	۵۱۶	تبصره
۵۵۲	ايا ساحران شهيدان کړي شوه؟	۵۱۶	ياد ولرئ
۵۵۳	يوه عجيبه اشاره	۵۱۹	لوط ﷺ د قوم بد عمل
۵۵۳	يادونه	۵۱۹	سبحان الله
۵۵۴	سوال جواب	۵۲۰	د لوط ﷺ د قوم د بد عمل څه جزا ده؟
۵۵۶	بني اسرائيلو ته د ځمکې د خلافت وعده	۵۲۰	نوط ﷺ په کوم ځای کښې تېر شوی دی؟
۵۵۹	يو صرفي تحليل	۵۲۲	"مدين" د کوم ښار نوم دی؟
۵۵۹	د فرعونيانو بدقالي	۵۲۳	"بيته" څه معنی؟
۵۶۱	د موسى ﷺ نهه معجزات	۵۶۳	په لاره کښې کېناستل
۵۶۲	د معجزاتو تفصيل څه معنی؟	۵۲۷	"عود" څه معنی؟
۵۶۲	تبصره	۵۲۸	سوال جواب
۵۶۳	"يَمَا عَهْدَ عَيْدِكَ" څه معنی؟	۵۲۸	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۶۳	يادونه	۵۲۹	د شعيب ﷺ قوم په کوم عذاب هلاک شو
۵۶۴	د فرعون څخه د موسى ﷺ غوښتنې	۵۳۰	"غنى" څه معنی؟
۵۶۶	"يَم" څه معنی؟	۵۳۰	يادونه
۵۶۶	دلته کومه ځمکه مطلب ده؟	۵۳۰	خطيب الانبياء څوک دی؟
۵۶۹	د ايتونو ارشاد	۵۳۲	"عَقُو" څه معنی؟
۵۶۹	بني اسرائيلو ولې د بوتانو وړانديز وکړ؟	۵۳۳	بې برکته مال وپېژنئ
۵۷۰	يادونه	۴۳۶	ايمان د خوف او رجاء ترمنځ دی
		۵۳۷	د عربيت يو تحليل
		۵۳۸	سوال جواب
		۵۳۸	"دلته کوم عهد مراد دی؟
		۵۴۰	د "حقيق" معنی
		۵۴۰	د فرعون څخه د دوه وو شيانو غوښتنه

