

عزیز اللہ علیہ السلام

دقرآن کریم پښتو ترجمہ او تفسیر

ابو حذیفہ

مولوی سلطان عزیز بن عزیز

ناشر

دارالکنوز الدینیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- د دې کتاب لیکنه د الله ﷻ په توفیق په دارالهجرة (پېښور - پاکستان) کې په ۱۴۱۱/۲/۳ هـ ق = ۱۳۶۹/۶/۲ هـ ش نېټه د جمعې د شپې په دوه بجو پیل، او په ۱۴۲۶/۴/۱۲ هـ ق = ۱۳۸۴/۱/۳۱ هـ ش نېټه پای ته ورسیده.
- په ۱۴۲۹/۱/۱ هـ ق = ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ هـ ش نېټه یې بیا کتنه، تصحیح او ډیزاین ترسره شوه او د الله ﷻ په فضل چاپ ته چمتو شو.
- له شروع نه تر پایه ورباندې اوولس کاله، څلور میاشتې او اوولس ورځې تیرې شوي، البته په دې حساب کې هره میاشت د دیرشو ورځو په لحاظ نیولې شوې ده.
- کمپوز: مولوي تبيان الحق عزيز حقاني. تصحیح: قاضي اسامه عزيز، د (دکتور اظهار الحق عزيز، نبراس الحق عزيز او حذیفه عزيز) په همکارۍ. ډیزاین: نبراس الحق عزيز، د حذیفه عزيز په همکارۍ.

څلورم چاپ

۱۴۳۷ هـ ق / ۱۳۹۵ هـ ش

د دې کتاب ټول حقوق محفوظ دي

د اړیکو پټې:

۱) برېښنالیک: azizultafasir@gmail.com

۲) گرځنده تلفون: (۰۰۹۲۳۰۰۵۸۴۶۳۵۱)، (۰۰۹۲۳۱۶۵۲۷۹۳۰۳)

د لاسته راوړلو پټې:

۱) رشیدیه کتب خانہ، کابل، افغانستان.

گرځنده تلفون: (۰۷۷۱۹۶۱۰۲۸)، (۰۷۹۰۹۶۲۸۰۷)

۲) رشیدیه کتب خانہ، صدف پلازه، محله جنگي، د قصه خواني شاته، پېښور، پاکستان.

تلفون: (۰۹۱۲۵۶۵۵۳۸)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

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

[۵۷] ای خلکو! یقیناً تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه و عظ (نصیحت) درغلی دی او (هم) د هغو (مرضونو) دپاره شفا (درغلی ده) کوم چې په زړونو کېښي (تحقق) مومي، او (هم) هدايت (د دنیا او آخرت لارښوونه درغلی ده) او (بالآخره تاسوته) خاص د مؤمنانو دپاره رحمت (درغلی دی چې همدوی ترې استفاده کوي).

[۵۸] (ای پیغمبره! خلکو ته د الله ﷻ د پلوه) ووايه چې: خاص د الله ﷻ په فضل او خاص د الله ﷻ په رحمت باندې (دې دوی خوښ او خوشاله شي، نه په دنیاوي ثروتونو باندې).

(بیا ورته ووايه چې که دوی خوښېږي) نو خاص په همدغه (مذکور فضل او رحمت) باندې دې خوښ (او خوشاله) شي. (ځکه چې) دا د هغو شیانو څخه بهتر دی کوم چې دوی یې راغونډوي.

ارتباطونه

- ۱- وړاندې ایتونه د الله ﷻ د وحدانیت او د قیامت د ورځې د اثبات پورې مربوط وه. او په دې ایتونو کېښي د نبی کریم ﷺ د رسالت اثبات ته اشاره شوې ده، چې لومړنی دلیل یې قرآن کریم دی.
- ۲- هلته د دنیا بې ارزښتي بیانه شوې ده چې د فدیو ګرځولو په توګه یوه کافر ته هم د عذاب الخلد څخه نجات نه شي ورکولی. او دلته د قرآن کریم ارزښت او اهمیت ته اشاره شوې ده چې د ذکر شوي عذاب څخه د خلاصون یوازینی لاره ده او بس.

د مطلب خلاصه

- یعنې ای پیغمبره! ټول خلک مخاطب کړه چې: ای خلکو! تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه ستاسو د تربیه کولو او د عذاب الخلد څخه د نجات درکولو دپاره یو عظیم الشان کتاب درغلی دی څو تاسو ترې دنیاوي او اخروي استفادې وکړئ. دا کتاب لاندې صفات لري:
- ۱- دا کتاب د یو پلوه ستاسو په خیر غوښتنه او نصیحتونو باندې ډک دی او د بله پلوه پکښې د عذاب الخلد څخه د خلاصون لاره نغښتې ده چې ډېره په اسانه ترې ځانونه بچ کولی شی.
 - ۲- دا کتاب د هغو ټولو مرضونو دپاره ښه کافي شافي دوايي ده په کومو باندې چې ستاسو زړونه مریضان دي او یا مریضان کېږي، لکه: کفر، نفاق، عناد، حسد، چغلګري او داسې نور.
 - ۳- دا کتاب تاسو ته د دنیا د مشکلاتو حل لارې هم څرګندوي او د آخرت مشکلات مو هم په همدې کتاب باندې حل کېږي. دا کتاب ستاسو دپاره د دواړو دنیاوو رڼا ده.
 - ۴- بالآخره دا کتاب د ټولو عالمونو دپاره رحمت دی. ترڅو چې په دې کتاب باندې عمل د ځینو خلکو د پلوه روان وي نو دا دنیا به نه وړانېږي که څه هم ټول خلک یې عملي نه کړي. په

خاصه توگه د مؤمنانو دپاره ډېر لوی رحمت دی چې دوی ترې د دنیا او آخرت استفاده کوي، نو په تلاوت باندې یې اجر وونه او ثوابونه لاس ته ور وړي او په عمل باندې یې مشکلات حل کوي. ای پیغمبره! کله چې دا کتاب (قرآن کریم) ذکر شوي صفات لري نو خلکو ته یو ځل بیا دا خبره اعلانه کړه چې دوی دې د الله ﷻ په همدغه فضل او په همدغه رحمت باندې خوشاله شي او په دنیاوي مالونو او ثروتونو باندې دې نه خوشالېږي او نه دې ورباندې غولېږي. او دا ځکه چې دغه شیان دوی ته په دنیا کبښې دوام نه په برخه کوي او په آخرت کبښې د عذاب الخلد څخه نجات نه شي ورکولی.

توضیحات

۱- د دغو څلورو کلمو ﴿مَوْعِظَةٌ﴾، ﴿شِفَاءٌ﴾، ﴿هُدًى﴾، ﴿رَحْمَةٌ﴾ معناوې واضح دي او ټولې په قرآن کریم کبښې موجودیت لري، خو مونږ فقط لاندې وضاحت ورکوو چې:

الف: ﴿مَوْعِظَةٌ﴾، ﴿شِفَاءٌ﴾ په تخلیه پورې اړه لري چې عملاً او عقیده پرې خلک ډډېډیو او ناجائزه کارونو څخه خلاصېږي.

ب: ﴿هُدًى﴾، ﴿رَحْمَةٌ﴾ په تخلیه باندې دلالت کوي چې د بډیو څخه په خلاصون باندې علاوه، خلک پرې خپل ځانونه بنائسته کړي. او دا خو څرگنده ده چې تخلیه په تخلیه باندې مخکښې وي نو ځکه د قرآن کریم څلور واړه صفات په ذکر شوي ترتیب سره نازل کړي شوه، والله ﷻ أعلم.

۲- ځینو مفسرینو کرامو^(۱) د دې کلماتو ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ دپاره په دې مقام کبښې اته ډوله تفسیرونه لیکلي دي. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: "فضل الله" د اسلام څخه عبارت دی او "رَحْمَتُهُ" د قرآن کریم معنی ورکوي.

ب: "فضل الله" علم دی او "رَحْمَتُهُ" محمد ﷺ دی.

ج: "فضل الله" قرآن کریم دی او "رَحْمَتُهُ" د نبی کریم ﷺ سنت (احادیث) دي، او داسې نور.

زمونږ په فکر ذکرې شوې دواړه کلمې که څه هم د مفهوم په اعتبار سره یوه د بلې څخه جدا ده مگر په مصداقاتو کبښې سره دواړه متحدې دي. کوم شی چې د الله ﷻ رحمت وي هغه د الله ﷻ فضل هم دی او کوم شی چې د الله ﷻ فضل دی هغه یې رحمت هم دی. شاید چې علماوو کرامو به یې یو یو مصداق د مثال په توگه ذکر کړي وي او حصر به یې مطلب نه وي.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ

لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرْتَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾﴾

[۵۹] ای پیغمبره! کفارو ته ووايه چې: ماته خبر راکړئ ايا هغه شی چې الله ﷻ ستاسو دپاره (د غیبو څخه) نازل کړی (پیدا کړی) دی چې د روزی څخه عبارت دی، نو (تاسو په دوه برخو ویشلی دی چې) ځینې مو ترې حرام گرځولي دي او ځینې مو (ترې) حلال (گنله دي). ورته ووايه چې ايا الله ﷻ تاسو ته (په دې کار کېنې) اذن کړی دی، یا په الله ﷻ باندې دروغ ترې؟ (بلکې تاسو په الله ﷻ باندې دروغ ترې).

[۶۰] او د هغو کسانو څه گومان دی (چې په الله ﷻ باندې دروغ ترې، چې الله ﷻ به) د قیامت په ورځ (ورسره څه وکړي؟) الله ﷻ به یې د عذاب الخلد سره مخامخ کړي.
(او دا ځکه چې) یقیناً الله ﷻ په (ټولو) خلکو باندې (په دنیا کېنې) د فضل خاوند دی (چې قرآن کریم یې وراستولی دی) مگر اکثره خلک شکر نه وباسي (او دستور العمل یې نه گرځوي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کېنې ټول خلک پوه کړی شوي وه چې قرآن کریم ستاسو دپاره د دنیا او آخرت هدایت او لارښود دی. په دې ایتونو کېنې د کفارو خلکو عکس العمل ته اشاره شوې ده چې د هدایت لاره یې پرېښې ده او د تحلیل او تحریم حق یې خپلو ځانونو ته ورکړی دی او په دې باندې علاوه د قرآن کریم د خوښولو په عوض یې دنیایي مال او ثروت خوښ کړی دی.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! هغه کفار (مشرکان) مخاطب کړه او پوښتنه ترې وکړه کومو چې دنیاوي مال او ثروت خوښ کړی دی او په خپلو مالونو کېنې پرته د قرآني هدایت څخه تصرف کوي، داسې پوښتنه چې:

۱- کومه روزي چې الله ﷻ تاسو ته د غیبو څخه پیدا کړې ده، چې د اسمانه یې اوبه نازلې کړې دي او د ځمکې څخه یې ورباندې نباتات او باغونه راشنه کړي دي، دا راته وواياست چې ایا دا کارونه تاسو پخپله کړي دي او که د الله ﷻ څخه په غیر بل چا ترسره کړي دي؟
نو دوی به ضرور جواب درکړي او ایا به په خپلو زړونو کېنې جواب وکړي چې: زمونږ او زمونږ د څارویو روزي یوازې د الله ﷻ په اختیار کېنې ده او بس.

۲- بیا ترې پوښتنه وکړه او ورته ووايه چې ایا هغه د تحلیل او تحریم قانون د الله ﷻ د پلوه دي کوم چې تاسو په خپلو مالونو او خپلو څارویو کېنې د اجراء لاندې نیولي دي، او که تاسو د خپله ځانه جوړ کړی دی چې د بوتانو په نامه سره په خپلو ځانونو باندې په لوی لاس حلاله روزي حرامه گرځوي؟
د دې پوښتنې هم بل جواب نشته بې د دې چې: ذکر شوی قانون د الله ﷻ د پلوه نه دی، بلکې مونږ د خپله ځانه جوړ کړی دی.

۳- که دوی جواب درکړي چې ذکر شوی قانون الهي قانون دی نو بیا ورته ووايه چې الهي قانون هغه دی کوم چې د پیغمبرانو علیهم السلام په لاس باندې راستولی شوی وي نو که تاسو په خپل لاس جوړ

کری شوی قانون ته د الهی قانون لقب ورکوی نو دا راته وویاست چې:
ایا الله ﷻ تاسو ته اجازه کړې ده چې دغسې قانون جوړ کړئ، او که په الله ﷻ باندې دروغ تری
او په خپل بشري قانون باندې د الهی قانون نوم ږدی؟
د دې پوښتنې هم بل جواب نشته بې د دې څخه چې دا په الله ﷻ باندې افتراء کول دي. او دا
ځکه چې د دوی په لاس کښې هیڅ دلیل او حجت نشته چې د هغه په استناد د خپلو مفتریاتو
نسبت الله ﷻ ته وکړی شي.

۴- ای پیغمبره! د ذکر و شوو درېوو منفي جواوونو سره سره مشرکان (کفار) د خپل باطل دریځ
څخه لاس نه اخلي او په الله ﷻ باندې خپلو دروغو تړلو ته ادامه ورکوي. نو د دوی څه گومان دی
چې الله ﷻ به ورسره د قیامت په ورځ څه وکړي؟ ایا د کفریاتو څخه به ورتبر شي؟ ایا د عذاب
الخلد څخه به نجات ورکړي؟

هلته به الله ﷻ دوی د دائمی عذاب سره مخامخ کړي او د کفریاتو او جنایاتو د بښنې فضل به
پرې ونه کړي. ځکه چې الله ﷻ خو په خلکو باندې په دنیا کښې د لوی فضل خاوند دی، چې هغه
قرآن کریم یې نازل کړی دی کوم چې په تېر شوي ایت کښې یې څلور گوني صفات بیان شوي دي، او
هم یې خلکو ته توصیه کړې ده چې دنیا ته مه خوشالېږئ بلکې د الله ﷻ فضل او رحمت ته خوشاله
شي. خو افسوس چې د خلکو اکثریت ناشکره دی او قرآن کریم خپل دستور العمل نه جوړوي.

توضیحات

۱- مشرکانو چې په خپلو ځانونو باندې کوم حلال رزقونه د بوتانو په نامه باندې حرام کړي وه.
د هغو ډېر مثالونه د الأنعام په سورت کښې تېر شوي دي او څلورو مثالونو ته یې په [المائدة: ۱۰۳]
ایت کښې هم اشاره شوې ده. هملته دې وکتلی شي.

۲- په ذکر و شوو ایتونو کښې د ﴿ قُلْ ﴾ کلمه دوه ځله نازله شوې ده چې دوهم ځل د اول ځل
دپاره د تاکید معنی ورکوي او د دواړو دپاره دا جمله ﴿ ءَآلَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾
مقوله واقع شوې ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای پیغمبره! مشرکانو ته وویایه او ښه په
کلکه ورته وویایه چې ایا تاسو د خپلو روزیو (حرامو او حلالو ته) وپشل د الله ﷻ په اجازه باندې
کوی او که په الله ﷻ باندې دروغ تری؟

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

[۶۱] او (ای پیغمبره!) ته په یو مهم کار کښې نه کېږي (نه مشغولېږي) او ته د مهم کار د کبله د قرآن کریم څه (ایتونه) نه لولوې (مگر مونږ په تا باندې حاضر یاستو). او (ای خلکو!) تاسو (هم) هیڅ عمل نکوئ (ېرې نه مشغولېږئ) مگر مونږ په تاسو باندې په هغه وخت کښې هم حاضر یاستو کله یې چې تاسو کوئ (په کولو یې پیل کوئ) او انجام ته یې رسوئ او یا یې په منځکښې پرېږدئ. او (ای پیغمبره!) ستا د رب څخه د یوې ذرې په اندازه (کوم شی) نه په ځمکه کښې غائب کېدلی شي او نه په اسمان کښې. او د دغې (ذرې) څخه نه وړوکی شی شته او نه ترې لوی (شته) مگر په روښانه کتاب (لوح محفوظ) کښې (لیکل شوی) دی.

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنیو ایتونو کښې دا مضمون هم تېر شوی وه چې د مفتريانو څه خیال دی چې الله ﷻ به د قیامت په ورځ ورسره څه وکړي. په دې ایتونو کښې د الله ﷻ د علم او پوهې عمومیت بیان شوی دی چې یوازې مفتريان نه بلکې د هرچا سره به د خپل علم په مطابق چال چلند وکړي.
- ۲- هغه ایتونه په دې باندې ختم شوي وه چې د خلکو اکثریت ناشکره او اقلیت یې شاکران دي. دلته د دغو دواړو ډلو (ناشکرانو او شاکرانو) سزا او جزا ته اشاره شوې ده، چې د الله ﷻ څخه د هیچا حال پټ نه دی.

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو د شاکرانو او ناشکرو حالات په لاندې ټکو کښې په خلکو باندې قرائت کړه شو دوی د دنیاوي ژوند په نتیجه باندې ښه پوه شي.

۱- ای پیغمبره! ته چې په هر عالي شان کښې مشغول یې، چې یا د خلکو په لارښودانه کښې مصروف یې او یا سوچونه او فکرونه وهې چې په څه ډول به کفار د ضلالت څخه خلاص کړې او د جنت په لور به یې روان کړې، ستا دا ټولې هلې ځلې مونږ ته معلومې دي.

همدارنگه ستا هغه عالي شان هم زمونږ څخه پټ نه دی په کوم کښې چې ته په خلکو باندې په ډېر اخلاص او په ډېر صمیمیت سره د قرآن کریم ایتونه تلاوت کوې او د الله ﷻ دین ته د خلکو دعوت کوې.

۲- همدارنگه زمونږ د پلوه - بالمقابل - خلک مخاطب کړه چې په دنیا کښې ستاسو ټول کړه وړه مونږ ته څرگند دي، ستاسو هیڅ عمل نه دی (برابره خبره ده چې ښک وي او که بد) مگر هغه زمونږ څخه غائب نه شي جوړېدلی.

یا په بل عبارت: تاسو هر عمل زمونږ په وړاندې پیل کوئ او زمونږ په وړاندې یې انجام ته رسوئ، مگر دا بېله خبره ده چې څوک زمونږ څخه ډارېږي او څوک نه ډارېږي.

۳- ای پیغمبره! ستا د رب څخه نه په ځمکه کښې او نه په اسمان کښې د یوې ذرې په اندازه څه شي پټېدلی شي او نه ترې غائب کېدلی شي.

۴- په دغه شامل او کامل علم باندې د پاسه، نه په دنیا کښې د یوې ذرې څخه کوچنی کوم شی شته او نه ترې لوی څه شی موجودیت لري مگر دغه ټول په روښانه کتاب یعنی لوح محفوظ کښې ساتلی شوی دی.

لنډه دا چې ستاسو ټول کره وړه مونږ ته څرگند دي او زمونږ سره برسېره په لوح محفوظ باندې ستاسو په اعمال نامو کښې ثبت هم دي. نو د قیامت په ورځ به هر چاته د هغه د حال سره مطابقه سزا یا جزا ورکړو.

توضیحات

۱- په ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ﴾ جمله کښې الله ﷻ د نبی کریم ﷺ د کارونو او اعمالو څخه د ﴿ شَأْنٍ ﴾ په کلمې سره تعبیر وکړ، او د نورو خلکو کارونو ته یې د ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾ جمله نازله کړه او په اعمالو سره یې تعبیر کړه.

دا څکه چې "شأن" په هغه کار او هغه عمل کښې استعمالېږي چې ډېر اهمیت ولري او د لوړ مقام خاوند وي^(۱) او پوره واضحه ده چې د نبی کریم ﷺ هر یوه عمل او هر یوه کار لوړ مقام درلود چې د قیامت د ورځې پورې ترې ټول امت د رڼا استفاده کوي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې د ﴿ وَمَا تَتْلُوا مِنْ قُرْآنٍ ﴾ په جمله کښې د ﴿ مِنْهُ ﴾ ضمیر څه شی ته راجع دی؟

مونږ وايو چې: د دغه ضمیر په مرجع کښې علماوو کرامو بڼه اوږد بحث کړی دی او څو متعدد مراجع یې ورته بنودلي دي^(۲). مگر کوم شی چې مونږ ته بې تکلفه په زړه پوری بریښي هغه دا دی چې ذکر شوی ضمیر ﴿ شَأْنٍ ﴾ ته راجع دی او د "مِنْ" توری پکښې اجلیه دی^(۳).

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ای پیغمبره! ستا کره وړه زمونږ څخه پټ نه دي، نو ته په هیڅ مهم کار کښې مشغول نه یې او نه د بارزبنته کار له کبله څه قرآن کریم لولوي (قرائت کوي) مگر مونږ په هغه باندې حاضر یاستو، چې کار دې گورو او قرائت دې اورو.

افاضه څه معنی؟

۳- د ﴿ تَفِيضُونَ ﴾ کلمه د "إِفَاضَةٌ" څخه اشتقاقه شوې ده. "إِفَاضَةٌ" خو اصلاً د اوبو د تویولو نوم دی، لکه چې عربان وايي: "أَفَاضَ إِفَاءَةً"^(۴) په خپل لوبښي باندې یې اوبه ورتوی کړې یعنی د اوبو څخه یې دومره ډک کړ چې په ځنډو باندې یې ښکته توی شوې.

(۱) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۴۳، مفردات الراغب ص ۱۶۰

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۷۹: التفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۱۲۲

(۳) المحرر الوجیز ج ۹ ص ۶۰

(۴) مفردات الراغب ص ۴۰۳

مگر په دې مقام کښې ځينو مفسرينو کرامو^(۱) د ﴿ تَفِيضُونَ ﴾ کلمه په "تَعْمَلُونَ" سره ترجمه کړې ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای خلکو! ستاسو هیڅ عمل هم زموږ څخه نه شي غائب کېدلی، موږ ورباندې په هغه وخت کښې هم حاضر یاستو چې تاسو ورباندې پیل کوئ او په هغه وخت کښې هم چې تاسو د عمل لاندې نیولي وي او بالاخره په هغه وخت کښې هم چې انجام ته یې ورسوئ او فراغت ترې حاصل کړئ.

﴿ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۴﴾

[۶۲] خبردار! يقيناً د الله ﷻ دوستان چې دي نه په دوی باندې (د الله ﷻ د پلوه) ډار شته او نه به دوی (د الله ﷻ د پلوه) غمژن شي.

[۶۳] (أولياء الله) هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی وي، او وي دوی چې (د مناهيو څخه) پرهېزگاري کوي.

[۶۴] د همدوی دپاره په نژدې (حقیر) ژوند کښې زېږی (خوشالي) ده او په آخرت کښې هم (د دوی دپاره زېږی او خوشالي ده). د الله ﷻ کلماتو (خبرو او وعدو) ته هیڅ بدلول نشته. دغه چې ده همدا لویه کامیابي ده.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ د خپل کامل علم شمولیت بیان کړی وه چې نه د متقیانو او دوستانو کره وړه د الله ﷻ څخه پتېدلی شي او نه د جنایتکارانو او دښمنانو جنایات ترې څنګ کولی شي. په دې ایتونو کښې یې د یو پلوه خپل دوستان معرفي کړي دي او د بله پلوه یې د کامل علم په بنیاد د دوی نېکه جزا ټاکلې ده.

د مطلب خلاصه

يعنی ای پیغمبره! الله ﷻ په هر شي باندې پوهېږي، نه ترې د دوستانو نېک اعمال پټ دي او نه ترې د دښمنانو جنایات پتېدلی شي. په دې باندې علاوه د الله ﷻ په نومونو کښې یو نوم شاکر دی چې د هیچا عمل نه ضائع کوي. نو په همدې بنیاد خپل امت ته لاندې نکات اعلان کړه او په ډاګه خبر ورکړه چې:

۱- خبردار! د الله ﷻ په دوستانو باندې نه د الله ﷻ د پلوه څه ډار شته او نه به دوی غمژن شي.

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۱ ص ۱۲۹

- هوا! که دوی د خپلې کمزوری له کبله په ډار یا غم کښې واقع شي نو هغه بېله خبره ده.
- ۲- د الله ﷻ دوستان هغه خلک دي کومو چې ایمان راوړی وي او پر هېزگاري کوي (د شرک او کفریاتو او هم د گناهونو څخه ځانونه ساتي) او هم خپل ایمانونه په صالحه اعمالو سره ښانسته کوي.
- ۳- د الله ﷻ په نزد د ذکر و شوو دوستانو دپاره هم په دنیا کښې خوشالي او بشارت دی چې په زړونو باندې به یې سکینه ورنازلې کړي او د اضطراب او وارخطايي څخه به یې بچ وساتي او هم به د خوشالي، خوبونه گوري. او همدارنگه به په آخرت کښې هم د خوشاليو او بشارتونو سره مخامخ شي چې د زنکدن څخه به یې بشارتونه پیل شي او په اطمینان سره به جنت ته ور داخل شي.
- ۴- ذکر شوي اجر و ثوابونه د الله ﷻ د پلوه دي. د الله ﷻ په وعدو کښې تبدیل نشته، نه څوک تغیر ورکولی شي او نه یې څوک د پوره کولو مخه نیولی شي.
- ۵- ای پیغمبره! دغه ده ډېر لویه کا، بابي، چې فنا ورباندې نه ورځي.

توضیحات

- ۱- د ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ کلمه د "وَلِيٍّ" د کلمې جمع ده چې د "وَلِيٍّ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده. "وَلِيٍّ" اصلاً د نزدېکت معنی ورکوي^(۱) برابره خبره ده چې نزدېکت په مکان کښې وي او که په زمان کښې، په نسب کښې وي او که په دین کښې، بالاخره په صداقت کښې وي او که په نصرت کښې. مگر په اکثره وختونو کښې ذکره شوې کلمه د "عَدُوٌّ" (دښمن) د کلمې په مقابل کښې استعمالېږي، چې په دې تقدیر د محب (دوست) یا محبوب (گران) څخه عبارات گڼله کېږي^(۲).
- ۲- لکه څنگه چې مؤمنان د الله ﷻ اولیاء دي همدارنگه الله ﷻ هم د مؤمنانو ولي دی، لکه چې فرمایي: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ۲۵۷] یعنی الله ﷻ د هغو کسانو ولي دی چې ایمان یې راوړی وي.

اولیاء الله څوک دی؟

- ۳- ټول خلک په دوه وو گروپونو باندې ویشلی شوي دي، چې یو گروپ اولیاء الله دی او بل گروپ اولیاء الشیطان دی.
- الله ﷻ مونږ ته د اولیاءو گروپ راوپېژاند چې د هغې ډلې څخه عبارت دی چې ایمان یې راوړی وي او هم تقوی دار وي. نو بالمقابل اولیاء الشیطان د هغې ډلې څخه عبارت شو چې ایمان یې نه وي راوړی او د الله ﷻ څخه نه ډارېږي یعنی تقوی نه لري. نو د اولیاء الله په گروپ کښې د شمول دپاره اساسي شرط تقوی او پر هېزگاري ده.

(۱) مفردات الراغب ص ۵۷۰

(۲) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۴۸

همدې مضمون ته نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ»^(۱) یعنی: خلک ټول په دوه گروپه باندې ویشلي شوي دي چې یو تقوی دار مؤمن دی او بل جنایتکار بدبخته دی.

د تقوی مراتب او درجات

۴_ مونږ د [البقرة: ۲] ایت لاندې لیکلي دي چې تقوی متعددي مرتبې لري. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: چې سپری د شرک او کفر څخه تقوی وکړي.

ب: چې د کبیره گناهونو څخه خپل ځان وساتي.

ج: چې د صغیره گناهونو څخه هم پرهېز وکړي.

د: چې په نېکو اعمالو کښې د کم اخلاصۍ څخه خپل ځان وژغوري. او داسې نور.

نو لکه څنگه چې تقوی مختلفې درجې لري همدارنگه په اولیاء الله وو کښې هم مختلف درجات شته دي.

سوال جواب

۵_ که څوک وايي: چې کله د اولیاء الله وو په ډله کښې د شمول دپاره تقوی شرطه شوه نو په کار دي چې په دغې ډله کښې مجانبین (لیونیان) او ماشومان شامل نه شي، ځکه چې دوی نه په تقوی پوهېږي او نه تقوی پېژني. حال دا چې دوی خو د اولیاء الشیطان په ډله کښې هم شامل نه دي؟
مونږ وایو چې: ځینو علماوو کرامو خو دوی یوه منځنۍ ډله گڼلې ده چې نه په اولیاء الله وو کښې شامله ده او نه د اولیاء الشیطان په ډله کښې شمولیت لري^(۲). مگر زمونږ په نزد ذکر شوي کسان حکماً د اولیاء الله وو د گروپ څخه شمېرل کېږي. نو لکه څنگه چې دوی حکماً ایمان درلودونکي دي همدارنگه د حکمي تقوی څخه هم خالي نه دي. نو په دې تقدیر باید په ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ کښې تقوی عامه واخستله شي چې حقیقي تقوی او حکمي تقوی دواړو ته شامله شي.

لنډه دا چې د لیونیان او ماشومانو په شمول ټول مؤمنان أولیاء الله دي^(۳)، که نوره هېڅ تقوی ونلري نو دا تقوی خو لري چې د کفر څخه یې پرهېز کړی دی او په ایمان باندې مشرف شوي دي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۶_ که څوک وايي چې: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «خِيَارُكُمْ الدِّينَ إِذَا رُءُوا ذِكْرَ اللَّهِ»^(۴) ستاسو

(۱) سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۳۴۱

(۲) تفسير القاسمي ج ۹ ص ۹۴

(۳) تفسير الطبري ج ۱۱ ص ۱۳۲

(۴) سنن ابن ماجه ص ۳۰۳

غوره هغه کسان دي چې کله دوی وليدل شي نو الله ﷻ يادول کېږي (يعنې خلکو ته د دوی په لېدلو سره الله ﷻ وريادېږي).

او په ځينو رواياتو کې شته چې د نبي کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ» يعنې: اى د الله ﷻ پيغمبره! أولياءُ الله څوک دي؟ نبي کریم ﷺ ورته وويلې چې: «الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ»^{۱۱} يعنې: هغه کسان دي چې کله دوی وليدل شي نو الله ﷻ يادول کېږي.

نو پوښتنه دا ده چې د ذکر و شوو احاديثو څخه خو څرگندېږي چې ټول مومنان اولياءُ الله نه دي؟ مونږ وايو چې: په ذکر و شوو احاديثو کې مطلب دا نه دی چې اولياءُ الله توب همدوی پورې مختص دی، بلکې مطلب يې دا دی چې همدغه لقب بايد همدوی ته ورکړی شي او د همدې لقب (اولياءُ الله) دپاره د هرچا څخه دوی زيات لياقت لري. يعنې دوی د همدغه نامه دومره زيات استحقاق لري ته به وايې چې بل څوک يې لياقت نه لري.

يو مثال او يو نظير

۷_ د ذکر شوي مطلب د ښه وضاحت دپاره لاندې يو مثال او يو نظير ولولئ:

الف: د همدغه مطلب مثال دا دی چې ټول مومنان عالمان دي، که بالفرض نور هيڅ علم ونلري دومره علم خو لري چې الله ﷻ واحد او لا شريک دی او هم محمد ﷺ په حقه پيغمبر دی. مگر په عرف او د خلکو په محاوراتو کې هر يو مومن د عالم په نامه باندې څوک نه يادوي ترڅو چې هاغومره علم زده کړي کوم چې د زمانې په خلکو کې رواج وي.

ب: او نظير يې د نبي کریم ﷺ لاندې حديث شريف دی چې په يوه اوږده حديث کې يې فرمايلي دي چې: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^{۱۲} زنا کوونکی زنا نه کوي کله چې په زنا باندې مشغول وي حال دا چې هغه به مومن وي. يعنې په دغه حالت کې د نوموړي سره د مومن نوم چندان مناسب نه دی او ښه مطابقت ورسره نه لري. ته به وايې چې په دغه حال کې بالکل مومن نه دی. لنډه دا چې کله د مومن کلمه مطلقه ذکره شي نو کامل مومن ترې مرادېږي، او همدارنگه چې کله اولياءُ الله په اطلاق سره ذکر شي نو کامل اولياءُ الله ترې مرادېږي.

په اولياءُ الله کې د شمول دپاره عصمت شرط نه دی

۸_ په اولياءُ الله وو کې د شمول دپاره په درېمه درجه کې تقوی شرط ده، چې په کفر باندې علاوه د کبیره گناهونو او هم د صغیره گناهونو څخه سرې خپل خان وساتي^{۱۳}، اما د گناهونو څخه پکې عصمت شرط نه دی، چې بالکل ترې گناه صادره نه شي. نو په همدې بنياد اولياءُ الله

(۱) سن النسائي الكبرى ج ۷ ص ۳۶۲: حلية الاولياء، ج ۱ ص ۶

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۳۶

(۳) تفسير ابي السعود ج ۴ ص ۱۵۹

په لاندې درېو گروپونو باندې وپشل کېږي:

الف: یوه ډله هغه اولیاء الله دي چې کله-کله ترې گناه صادرېږي مگر سمدستي توبه وباسي او په خپله گناه باندې ندامت ښکاره کوي.

ب: بله هغه ډله ده چې د گناه څخه عصمت نه لري مگر د دې سره سره گناهونه ترې نه صادرېږي او الله ﷻ ورته ترې اجتناب اسانوي.

ج: درېمه لویه درجه د هغو اولیاء الله وو ده چې د گناهونو څخه عصمت لري. دا د پیغمبرانو علیهم السلام ټولگی دی چې د ټولو په سر کېښې زمونږ پیغمبر (محمد ﷺ) واقع دی. الله ﷻ دې د ده شفاعت زمونږ په برخه کړي.

په نفلي عبادتونو سره د اولیاء الله درجات لوړېږي

۹_ که څه هم د اولیاء الله په ټولګي کېښې د شمول دپاره کفایت کوي چې سړی الهي اوامر په ځای کړي او د نواهیو څخه یې ځان وساتي، مگر د دې سره سره څومره چې په نفلي عبادتونو او په مستحباتو کېښې څوک وړاندې تېرېږي همغومره یې درجه لوړېږي او د الله په وړاندې یې مقبولیت زیاتېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:

په یوه اوږده قدسي حدیث کېښې نبي کریم ﷺ د الله ﷻ څخه حکایت کړی دی چې: «وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْظِيئِهِ وَلَنْ أَسْتَعَاذَنِي لِأَعْيِدَنَّهُ»^(۱) یعنی: او همپشه وي زما بنده چې ماته په نوافلو (مستحباتو) باندې خپل ځان را نژدې کوي، آن تردې چې زه یې محبوب وگرځوم (د ولایت لوړه درجه ورکړم)، نو زه د ده هغه غوږ شم چې دی پرې اورېدل کوي (نو ناجائز شيان نه اوري) او زه د ده هغه سترګې شم چې دی پرې لېدل کوي (غیر مشرعو شيانو ته نه گوري) او هم زه د ده هغه لاس شم په کوم باندې چې دی نیول کوي (حرامو ته یې نه ور وړاندې کوي) او زه د ده هغه پښه شم په کومه باندې چې دی تلل کوي (ناروا وو پسې حرکت نه کوي، یعنی د مناهيوو څخه به ورته د ځان ساتنه اسانه کړم)، او (بالآخريه) که زما څخه څه وغواړي نو ضرور او هرو مرو به یې ورکړم او که په ما باندې د څه شي څخه پناه طلب کړي نو هرو مرو (ضرون) به پنا ورکړم.

نو څه لرې نه ده چې ځینې اولیاء الله د نوافلو او مستحباتو په ذریعه په یوه درجه کېښې د یوې رتبې څخه بلې رتبې ته ورسولی شي (الله ﷻ پوهېږي چې په یوه درجه کېښې به څومره رتبې وي) او یا حتی د لومړۍ درجې څخه دوهمې درجې ته ورپورته کړی شي.

اما درېمې درجې ته هیڅوک په ښکولو اعمالو باندې نه شي پورته کېدلی، ځکه چې دا د پیغمبرانو علیهم السلام درجه ده او نبوت پورې اختصاص لري او نبوت خو کسبې شی نه دی.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۶۳

أولیاء الله څه نښې لري؟

۱۰- أولیاء الله د نورو خلکو څخه په لباس او پوښاک باندې نه جدا کېږي چې یا دې ښه اوږده چپن ولري یا دې د ښې سپینې پگړۍ خاوند وي او یا دې بله امتیازي نښه ولري چې خلک یې ورباندې وپېژني.

أولیاء الله لکه چې په علماوو کرامو او أهل التصوف کېښې موجودیت لري همدارنگه په تجارانو او دهقانانو کېښې هم تحقق موندلی شي، بلکې د خلکو په یو قشر (یوه ډله) کېښې هم داسې موانع نشته چې د أولیاء الله توب سره دې ضدیت ولري. دا ځکه چې هر څوک چې ښه تقوی او دینداري ولري د أولیاء الله په ډله کېښې داخلېدلی شي که څوک یې په دغه نامه باندې وپېژني او یا یې ونه پېژني، بلکې دغه ډله د الله ﷻ په نزد محترمه ډله ده او پوره پېژاندل یې د قیامت د ورځې پورې توقف لري اما په دنیا کېښې یې غټه نښه تقوی ده او بس. د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ۱۳] یعنی یقیناً ستاسو ښه د کرامت خاوند د الله ﷻ په نزد ستاسو ښه تقوی دار دی او بس.

ب: یوه ورځې د نبي کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې په خلکو کېښې څوک بهتر (افضل او اکرم) دی؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «أَتْقَاهُمْ»^(۱) یعنی: څوک چې زیات تقوی دار وي (په شریعت باندې ډېر کلک وي).

سوال جواب

۱۱- که څوک وایي چې ایا خوارق د أولیاء الله دپاره علامات نه دي؟

مونږ وایو چې: خوارق او فوق العاده شیان د أولیاء الله د لازمو صفاتو څخه نه دي ترڅو د دوی دپاره علامات وگڼلی شي^(۲).

نو أولیاء الله نه په غیبو باندې پوهېږي، ځکه چې دا د الله ﷻ خاصه ده، او نه د دوی د هر فرد دپاره خوارق شته. بلکې په دوی کېښې چې د کوم یوه دپاره خوارق ورکړه شي هغه هم پرې یقین نه شي کولی چې دا به رحمانی وي، او تردد لري چې دا چرته شیطاني خوارق نه وي. او دا ځکه چې: خوارق لکه څنگه چې الله ﷻ خپلو دوستانو ته ورکوي همدارنگه کله-کله یې خپلو دښمنانو ته هم د استدراج په توگه ورکوي. نو جوگیان او کاهنان هم کله کله د خوارقو خاوندان جوړېدلی شي، حتی دجال هم استدراجي خوارق لري. نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېښې د دجال ډېر خوارق ښودلي دي، یو یې دا دی چې «فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمَطِّرَ فَمَطِرٌ»^(۳) یعنی: دجال به د خپلو پېروانو د قانع کولو دپاره اسمان ته امر وکړي چې وورېږه نو اسمان به د ورنښت (باران) په وړولو باندې پیل وکړي.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۳

(۲) تفسیر المظهري ج ۵ ص ۴۱: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۵۵

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۸

همدارنگه نبي کریم ﷺ د اولیاء الله وو د خوارقو په باره کښې فرمایلي دي چې «فَدَكَانَ فَمَنْ قَاتَلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلًا يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْتُولُوا الْبَيَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَغَنُوا»^۱ يعني يقينا ستاسو څخه وړاندي په بني اسرائيلو کښې داسې سړي وه چې د هغوی سره (د پرېستو دپلوه) خبرې کېدلې (او په زړونو کښې به يې ورته د خير الهام کاوه) حال دا چې دوی به پيغمبران نه وه. نو که رما په امت کښې د دې ډول سړيو څخه څوک وي نو هغه به عمر (الفاروق ﷺ) وي يعني نوموړی د دغه ډول دپاره لومړنی مستحق دی

په اولیاء الله وو باندې به نه خوف وي او نه حزن

۱۲- په دې مقام کښې الله ﷻ اولیاء الله وو ته دا وعده هم ورکړې ده چې په دوی باندې به نه د الله ﷻ د پلوه خوف (دار) وي او نه به دوی (د دنیا په پرېښودلو باندې) غمژن شي. مونږ په همدې هکله د [البقرة ۱۳۸] ایت لاندې ښه کافي معلومات لیکلي دي -والحمد لله- چې بیا لیکلو ته يې اړتیا نه گورو.

اولیاء الله وو ته بشارتونه دي

۱۳- الله ﷻ خپلو اولیاءوو ته وعده ورکړې ده چې ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ يعني دوی ته په نژدې ژوند کښې هم زېږی دی او په آخرت کښې هم د آخرت زېږی او خوشالي خو پوره څرگنده ده. شرحه کولو ته اړتیا نه لري، اما د دنیاوي بشارت او زېږی په تفسیر کښې علماوو کرامو ښه ډېر صورتونه ښودلي دي. لاندې مثالونه يې ولولئ: الف مشهوره دا ده چې دنیاوي بشارتونه يې د صالحو خوبونو څخه عبارت دی، چې پخپله اولیاء الله يې وگوري او یا د دوی دپاره ولېدلی شي.

يو ځل نه نبي کریم ﷺ وفرمایلي چې «لَمْ يَنْبَقْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ» يعني د نبوت څخه څه شی پاتې نه دی (ختم شوی دی) مگر مبشرات (زېږی وړکوونکي) پاتې دي صحابه وو کرامو ﷺ وويلې چې «وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ» (ای د الله رسوله) مبشرات څه شی دي؟. نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ»^۲ يعني مبشرات صالحه (ښک) خوبونه دي.

همدارنگه يوه ورځې ابو الدرداء ﷺ د نبي کریم ﷺ څخه د دې جملې ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ د تفسیر پوښتنه وکړه. نو نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بِرَأْيِهَا الْمُسْلِمُ أَوْ لَوْ يَلْقَاهُ»^۳ يعني دا د صالحه خوبونو څخه عبارت دي چې يو مسلمان يې پخپله وگوري او یا ورته ولېدلی شي (بل څوک يې ورته وگوري).

۱. صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۲۱

۲. صحيح البخاري ج ۲ ص ۳۵

۳. جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۲

دا د یو پلوه، او د بله پلوه که څه هم د پیغمبرانو عليهم السلام څخه په غیر د نورو مسلمانانو خویونه حل او حرمت نه شي ثابتولی او په بل چا باندې حجت نه شي جوړېدلی مگر د خپله لېدونکي دپاره خو د زړه د اطمینان او د اضطراب د لرې کېدلو ذریعه ګرځېدلی شي، بلکې د همدغه دپاره د ګومان یو سبب دی چې د بشارت دپاره همدومره کفایت کوي.

ب: دنیایي بشارت د دې څخه عبارت دی چې خلک یې وستایي او د ښو شاهدي ورباندې ووايي. د وضاحت دپاره لاندې حدیث ولولئ:

یوه ورځې ابو ذر الغفاري رضی الله عنه د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! سپری (پرتو) د ریا کاری څخه) یو عمل کوي نو خلک یې پرې وستایي او په همدې سبب ورباندې ثناء ووايي (د دې څه حکم دی)؟. نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «تِلْكَ تَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»^(۱) دغه د مؤمن عاجل بشارت دی چې په دنیا کېږي ورکړی شو (چې الله ﷻ په خلکو کېږي مقبولیت ورپېرزو کړي).

ج: دنیایي بشارت هغه بشارت دی کوم چې د څنګدن په وخت کېږي اولیاء الله وو ته ورکولی کېږي^(۲)، لکه چې په [فصلت: ۳۰] ایت کېږي ورته اشاره شوې ده.

د: دا بشارتونه د هغو بشارتونو څخه عبارت دي کوم چې ځینې اولیاء الله وو ته د جنتي ګرځېدلو اطمینان ورکړی شوی وي. لکه عشره مبشره او داسې نور^(۳).

ه: ځینې لا وایي چې دا بشارتونه د هغو ایتونو او هغو احادیثو څخه کنایې دي کوم چې په دنیا کېږي اولیاء الله وو ته خبر ورکړی شوی دی چې تاسو ته به په آخرت کېږي داسې داسې نعمتونه درکړی شي^(۴).

و: دا هم څه لرې نه ده چې دنیایي بشارت د غلبې څخه عبارت وي، چې الله ﷻ خپلو دوستانو ته هرومرو په خپلو دښمنانو باندې غلبه ورکوي. لکه چې فرمایي: ﴿وَإِنْ جُنَدًا لَهُمُ الْغَلَبُونَ﴾ [الصفات: ۱۷۳] او یقیناً زمونږ لښکر هرومرو غلبه موندونکی دی.

زمونږ په فکر ذکر شوي ټول بشارتونه د ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ د جملې لاندې داخلېدلی شي او څه منافات هم سره نه لري، نو په کار دي چې دغه جمله په ټولو باندې تفسیره شي.

یادونه

۱۴ - که څه هم زمونږ څخه په دې مقام کېږي خبره ډېره اوږده شوه مگر که څوک د دې څخه هم اوږد بحث غواړي نو هیله ده چې ځینو تفاسیرو^(۵) ته مراجعه وکړي.

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۸۸

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۴ ص ۱۶۰

(۳) تفسیر المظهری ج ۵ ص ۴۲

(۴) زاد المسیر ج ۴ ص ۳۹

(۵) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۶۷: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۵۰: روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۴۶

﴿ وَلَا تَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿۱۰﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱﴾

[۶۵] ای پیغمبره! تا دی د دوی (مشرکانو) خبرې غمزن نه کړي (ځکه چې) یقیناً (په هر وخت کښې) ټوله غلبه الله ﷻ لره (مختصه) ده، همدی ﷻ اورېدونکی (او) پوه دی (د هغوی ویناوې اوري او په زړونو باندې یې پوه دی).

[۶۶] خبردار! یقیناً خاص الله ﷻ لره هغه څوک (مملو کین) دي کوم چې په اسمانونو کښې دي (لکه پرښتې) او هغه څوک هم (د ده ﷻ مملو کین دي) کوم چې په ځمکو کښې دي (لکه انسانان او پیریان نو د دوی څخه په غیر نور مخلوقات خو یې مملوکات دي او دي).

او هغه کسان چې د الله ﷻ څخه په غیر (د بل چا یا بل شي) بلنه کوي هغوی (په حقیقت کښې) د شرکاوو پېروي نه کوي (ځکه چې الله ﷻ شریکان نه لري. بلکې) هغوی (په حقیقت کښې) پیروي نه کوي مگر د گومان، او نه دي دوی مگر اټکل کوي (دروغ جوړوي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ د اولیاء الله په هکله مهرباني کړې وه چې: ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ دوی به نه غمزن کېږي. په دې ایتونو کښې رئیس الأولیاء (محمد ﷺ) ته تسلیه ورکړه شوې ده چې مه غمزن کېږه. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! د مشرکانو (کفارو) ستغې سپورې خبرې او لاپې شاپې دي تا غمزن نه کړي. دا ځکه چې ټوله غلبه د الله ﷻ پورې مختصه ده، هیڅوک یې د ارادې مخه نه شي بندولی، او الله ﷻ اورېدونکی دی، ستا د دښمنانو ټولې خبرې اترې اوري، او په هغه څه باندې پوهېږي چې ته د دوی په خبرو باندې څومره زیات زورېږې او څومره ورباندې خپه کېږي. نو خپله حوصله مه خرابوه آخرنی کامیابي همدا ستا ده، چې د ټولې دنیا مالک ستا ملگری دی.

۲- ای پیغمبره! خلکو ته یو ځل بیا اعلان وکړه چې: خبردار! څوک چې په اسمانونو کښې دي او څوک چې په ځمکو کښې دي او د عقل خاوندان دي، لکه پرښتې او پیریان او انسانان، دوی ټول د الله ﷻ ملکیت دي. او مملو کین خو هیڅکله د مالک سره اشتراک نه شي درلودلې، نو د همدې کبله د الله ﷻ سره په ځمکو او اسمانونو کښې نه څوک شریک شته او نه شریک ته احتیاج لري.

۳- نو مشرکانو چې په خپلو بوتانو باندې د شریکانو نوم ایښی دی او په دې عقیده ورته خپل

سرونه بنکته کوي چې دوی د الله ﷻ شریکان دي. دا کار په حقیقت کښې د شریکانو عبادت نه دی ځکه شریکان خو په واقع کښې موجودیت نه لري. نو په حقیقت کښې دوی د خپلو خواهشاتو پیروي کوي او د شیطان عبادت کوي، بلکې دوی فقط د خپلو گومانونو متابعت کوي او په گومان سره وایي چې دا د الله ﷻ شریکان دي.

ای پیغمبره! بوت پرستان نه دي مگر اټکل کوي او په خپل خیال او چرت کښې د الله ﷻ سره شریکان دروي.

توضیحات

۱- الله ﷻ په ﴿ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ کښې د "مَنْ" توري نازل کړ چې اکثره وخت د علم په خاوندانو کښې استعمالېږي.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: اگاهه اوسی! د علم خاوندان لکه پرښتې او پیریان او هم انسانان د الله ﷻ مملوکین دي، بې عقله شیان لکه جمادات او کاني بوتې خو هرو مرو د الله ﷻ مملوکات دي، او پوره واضحه ده چې مملوک د مالک سره اشتراک نه شي درلودلی.

نو د همدې مقدمې لازمه نتیجه دا ده چې بوت پرستانو ته خپل باطل معبودان د الله ﷻ شریکان برېښي خو واقعیت دغسې نه دي.

د عربیت یو تحلیل

۲- مفسرینو کرامو^(۱) د دې جملې ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ﴾ د اعراب تحلیل داسې کړی دی چې د ﴿ شُرَكَاءَ ﴾ کلمه یې ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ﴾ دپاره مفعول گڼلې ده او د ﴿ يَدْعُونَ ﴾ دپاره یې مفعول مقدر اخستی دی چې د هغه څخه یې هم په "شُرَكَاءَ" باندې تعبیر کړی دی. نو تقدیر یې داسې راوځي چې: "وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ شُرَكَاءَ" یعنې کوم کسان چې د الله ﷻ څخه په غیر د شرکاوو بلنه (عبادت) کوي هغوی په حقیقت کښې د شرکاوو پیروي نه کوي بلکې د مملوکینو پیروي کوي.

زمونږ په فکر که د ﴿ يَدْعُونَ ﴾ دپاره د "شُرَكَاءَ" کلمه مقدره ونه گڼله شي هم مطلوبه معنی لاس ته راځي. یعنې کوم کسان چې د الله ﷻ څخه په غیر بلنه کوي هغوی په حقیقت کښې د شرکاوو پیروي نه کوي بلکې د خپلو خواهشاتو او شیطاني فرمایشاتو پیروي کوي، چې د مملوکینو عبادت ته یې هڅولي دي.

ځینې وایي چې په ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ﴾ کښې د "ما" توري استفهامیه دی او ﴿ شُرَكَاءَ ﴾ د ﴿ يَدْعُونَ ﴾ دپاره مفعول دی. نو د معنی حاصل یې داسې راځي چې: څوک چې د الله ﷻ څخه په غیر د شریکانو بلنه (عبادت) کوي، دوی د څه شي پیروي کوي؟ دوی پیروي نه کوي مگر د گومان.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَيِّنًا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّا الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

[۶۷] الله هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته یې شپه (توره تیاره) د دې دپاره ګرځولې ده چې تاسو پکښې آرام وکړئ، او هم یې ورته ورځ د لیدلو خاوند ګرځولې (جوړه کړې) ده (چې تاسو پکښې لیدل کتل وکړئ). یقیناً په دغو (کارونو) کښې د داسې قوم دپاره (د وحدانیت) لوی دلایل دي څوک چې اوریدل کوي.

[۶۸] دوی (کفران وایي چې الله ښه ولد نیولی دی. ده ښه ته (د ولد نیولو څخه) پاکې ده، همدې ښه یې پروا (بې نیازه) دی، خاص همدغه ښه ته (د ملکیت په توګه) هغه شیان دي کوم چې په اسمانونو کښې دي او کوم چې په ځمکو کښې دي.

ستاسو سره (ای کفارو!) په دغه (قول) باندې هیڅ حجت (او برهان) نشته، ایا تاسو په الله ښه باندې هغه (خبره) وایئ (ترئ) چې په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ (په حجت باندې یې نه شی اثبات کولی). [۶۹] (ورته) ووايه (ای پیغمبره! چې): یقیناً هغه کسان چې په الله ښه باندې دروغ تری (برته د حجت څخه ورته ولد ثابتوي) دوی به بری موندنه نه کړي (د الله ښه د عذابه به خلاص نه شي).

[۷۰] (دوی لره) په دنیا کښې څه لږه استفاده شته، بیا (نو) خاص مونږ ته د دوی بېرته راتلل دي، بیا به (نو) دوی ته سخت عذاب په دې سبب وروڅکو چې دوی (په دنیا کښې) وه چې کفر یې غوره کاوه.

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې دا مضمون هم شامل وه چې ټول مخلوقات د الله ښه ملکیت دي. په دې ایتونو کښې د ملکیت حجت ته اشاره شوې ده چې ټول تصرفات د همدغه ښه په اختیار کښې دي.
- ۲- هلته مشرکان ښودلي شوي وه چې د ګومان پیروي کوي. دلته د همدې مطلب تاکید نازل شوی دی، چې د خپلو کفریاتو دپاره هیڅ برهان او دلیل نه لري.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! د ذکر و شوو مطالبو د ښه وضاحت او تثبیت دپاره په خلکو باندې لاندې نکات قرانت کړه:

یونس (۱۰)

۱_ الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره یې (ای خلکو!) شپه د آرامی وخت جوړ کړی دی چې استراحت پکښې کوی، او ورځ یې ستاسو دپاره داسې رڼا او روښانه گرځولې ده چې تاسو پکښې لېدل کتل کوی او د روزی لارې چارې پکښې لټولی شی.

نو که بالفرض الله ﷻ ټول اوقات شپه (تیاره) جوړ کړی وی نو ستاسو د کارو بار مخه به بنده شوې وی، او که ټول یې رڼا ورځ گرځولي وی نو د آرامی وخت به مونه وی موندلی او د ستومانی له کبله به د هلاکت سره مخامخ شوي وی.

الله ﷻ د دنیا په پیداښت کښې ځکه ستاسو ضروریات په نظر کښې نیولي دي چې تاسو د الله ﷻ مملوکین یاست او هر مالک د خپلو مملوکینو دپاره ضروریات پوره کوي او خوراک او څښاک وربرابروي.

نو که بالفرض بل هیڅ دلیل موجودیت ونلري هم د شپې او ورځې په پیداښت کښې ښه کافي دلائل شته چې یقیناً الله ﷻ مطلق مالک دی او تاسو مطلق مملوکین یاست. مگر د هغه قوم دپاره چې دلایلو ته غوږ ونیسي او د زړه په غوږونو یې واوري.

۲_ ای پیغمبره! کفار یوه بله خبره هم کوي چې د بوتانو د شرک څخه ډېره بدتره او نالایقه ده. هغه دا چې دوی وايي چې الله ﷻ ولد نیولی دی. ځینې وايي چې پرښتې بنات الله دي، او ځینې وايي چې عیسیٰ ﷺ او عزیر ﷺ ابناء الله دي. نو ته د دغې نالایقې خبرې په رد کښې دوی ته ووايه چې: الف: الله ﷻ د اولاد نیولو څخه پاک او منزله دی، چې نه ورسره اولاد نیول مناسب لري او نه یې اولاد نیولی دی.

ب: الله ﷻ د هر شي څخه بې پروا دی او د هر حیثه غني دی، حال دا چې اولاد درلودل د احتیاج غټه سرچینه ده.

ج: څه چې په اسمانونو کښې دي او څه چې په ځمکو کښې دي هغه ټول د الله ﷻ ملکیت دی، بلکې ټول مخلوقات په دې کښې یو برابر دي چې د الله ﷻ په نزد د مملوکیت حیثیت لري، نو ایا دا خبره معقوله ده چې مملوک د مالک سره شریک جوړ شي؟ ایا مملوکیت او ولدیت سره منافات نه لري؟ ایا دا خبره د انصافدار سړي سره مناسبه ده چې د مخلوقاتو د جملې څخه په ځینو باندې گوته کېږدي چې دا د الله ﷻ اولاد دي او نور یې اولاد نه دي؟ ایا په دغې ترجیح بلا مرجح باندې قول کول بې انصافي نه ده؟

د: ای مشرکانو! ستاسو سره خو په الله ﷻ باندې د ولدیت د ورتپلو دپاره څه دلیل او برهان هم نشته.

ه: ایا نو تاسو په الله ﷻ باندې هغه څه ورتپئ په کومو باندې چې ستاسو علم نشته او دلیل ورباندې نه شی اقامه کولی.

یا په بل عبارت: کله چې تاسو د الله ﷻ څخه د ولدیت په نفي کولو کښې دلایلو ته غوږ نږدی او

په ثبوت باندې يې دليل نه شي درلودلی، نو تاسو ته په کار دي چې سکوت وکړئ، چې نه پوهېږو چې الله څه اولاد لري او که نه؟ دا خو تاسو ته هيڅ مناسبه نه ده چې پرته د دليل څخه يې د ثبوت څنډه غوره کړئ او په همغې باندې کلک شي، داسې کار به خاور هم ونه کړي.

۳- ای پیغمبره! په پای کېنې ذکر و شوو عناديانو ته په لاندې مطالبو باندې خبر ورکړه:

الف: هر څوک چې په بل چا نه بلکې په الله څخه باندې دروغ تېري، دوی کاميابي نه شي موندلی او د نجات لاره نه شي درلودلی. د دغې خلکو عاقبت خراب دی.

ب: هو! دوی ته څو ورځې فرصت ورکول کېږي چې د دنيا څخه څه لنډه تنگه استفاده ورکړي او څو ورځې پکېنې مزې چرچې وکړي.

ج: مگر د همدغې لږې استفادې څخه وروسته د دوی ورتلل بل چا ته نه دي بلکې مونږ ته به را تاوېږي او هيڅ د نجات لار به مونده نه کړي.

د: نو کله چې مونږ ته راجع شي نو هلته به دوی ته شديد او کلک عذاب وروځکوو او په دې سبب باندې به يې پکېنې مبتلا کړو چې دوی په دنيا کېنې په کفریاتو باندې کلک وه او هيڅ دليل او برهان ته يې غوږ نه اېښوده.

توضیحات

۱- د الله څخه د ولدیت په نفي کولو کېنې د [البقرة: ۱۱۶] ایت لاندې ښه پوره شرحه تېره شوې ده والحمد لله. بیا لیکلو ته يې اړتیا نه گورو.

سلطان څه معنی؟

۲- د ﴿سُلْطٰنٍ﴾ کلمه د "سَلَاطَة" څخه اخستلې شوې ده چې په بل چا باندې د اقتدار قائمولو څخه عبارت ده^(۱). مگر د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې ﴿سُلْطٰنٍ﴾ د حجت معنی ورکوي^(۲).

رښتیا چې هغه اقتدار په زور باندې نه شي قائم کېدلی کوم چې په حجت او برهان سره قائمېږي. خلک وايي چې: په سلو نفرو باندې وهلی ښه دی نه په یو نفر باندې ملامته. نو په دې مقام کېنې يې د معنی حاصل واضحه دی چې: ای مشرکانو! ستاسو سره خو په خپلو شرکیاتو باندې حجت نشته، نو په کار دي چې په خپلو کفری عقائدو باندې کلک پاتې نه شی:

﴿وَأْتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّيرِي بِمَا نَتَىٰ اللَّهُ فَعَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

(۱) مفردات الراغب ص ۲۴۴

(۲) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۶۲

ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ ﴿۷۱﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۷۲﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَهُمْ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۷۳﴾

[۷۱] او (ای پیغمبره!) په دوی (کفارو) باندې (د عبرت دپاره) د نوح ﷺ مهم خبر (مهمه قیصه)

قرانت کړه:

هغه وخت (ورپه یاد کړه) چې نوح ﷺ خپل قوم ته وویلې چې: ای زما قومه (عزیزانو)! که چرته په تاسو باندې زما دریځ او د الله ﷻ په ایتونو سره زما (بیا بیا) پند درکول گران شوي وي (او نور یې تحمل نه شی کولی) نو (زما دا اعلان واورې چې) ما خاص په الله ﷻ باندې توکل کړی دی (هیڅ نه ډارېم).

نو تاسو سره د خپلو شریکانو (کومکیانو او باطلو معبودانو زما په باره کښې) خپل کار راغونډ کړی (یوه پرېکړه وکړی)، بیا دې په تاسو باندې خپل کار (خپله پرېکړه) پټه (او مشکله) هم جوړه نه شي (چې یا پرې ټول خبر نه یاست او یا د تجدید النظر وړ وي)، بیا همدغه فیصله ماته راوړسوی (په ما باندې یې عملي کړی) او مهلت مه راکوی.

[۷۲] (دا دی زما دریځ چې د مرگ د وخته پورې به تغیر ونخوري) نو (ای قومه!) که تاسو (اوس هم زما د دعوت څخه) مخونه اړوی (او تکذیب ته ادامه ورکوی) نو (زما بل اعلان واورئ هغه دا چې) ما خو ستاسو څخه څه اجرت نه غوښتی دی (او نه یې درڅخه غواړم او نه مو څه راکړي دي چې په بېرته اخستلو باندې یې وډار شم)، زما اجرت خو نه دی مگر په الله ﷻ باندې دی او ماته (د الله ﷻ دپلوه) امر کړی شوی دی چې زه د غاړه ایښودونکو څخه جوړ شم.

[۷۳] نو هغوی د ده تکذیب وکړ (تکذیب ته یې ادامه ورکړه) نو مونږ نوح ﷺ او هغه چاته نجات ورکړ کوم چې د ده سره په بهرې کښې وه (ورسره پورته شوه) او همدوی مو (په ځمکه کښې) خلیفگان وگرځول. او (بالآخړه) مونږ هغه خلک غرق کړه کومو چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کاوه نو وگوره چې عاقبت د ډارولې شوو کسانو خلکو څنگه شو؟

ارتباطونه

۱- د دې سورت د پیل څخه الله ﷻ د خپل وحدانیت او د نبی کریم ﷺ د رسالت او هم د قیامت د ورځې د قیام دپاره په بېلو بېلو ډولونو سره دلایل قائم کړه چې: ای کفارو! د دغو دلایلو په رڼا کښې د خپلې عقیدې فساد اصلاح کړی که نه نو د بد انجام سره به مخامخ شی. په دې ایتونو کښې یې تقریباً د سورت تر پایه پورې د هغو خلکو انجام ته اشاره کړې ده کومو چې د پیغمبرانو علیهم السلام اصلاحاتو ته اعتناء نه وه کړې.

- ۲۔ وړاندې الله ﷻ فرمایلي وه چې په اولیاء الله وو باندې نه خوف شته او نه به غمژن شي. دلته د دوی د ډلې څخه د یوه ولي الله (نوح ﷺ) حالت بیان شوی دی چې د خپل مشرک قوم د تهدیداتو څخه نه په ډار کېنې واقع شو او نه یې ورباندې چرت خراب شو.
- ۳۔ هلته د بوتانو ناتوانۍ ته اشاره شوې وه او دلته همدغه ناتواني د یو مثال په ضمن کېنې واضحه شوې ده، چې د نوح ﷺ قوم ته خپلو بوتانو د غرقېدلو څخه نجات ورنه کړی شو.
- ۴۔ همدارنگه په دې ایتونو کېنې نبي کریم ﷺ ته تسلي ورکول مرموز دي، چې د نوح ﷺ قوم هم ستا د قوم پشان بوت پرستان وه او په کفر باندې کلک وه مگر نوح ﷺ ورته بې حوصلې نه شو نو ته هم باید خپله حوصله خرابه نه کړې او وارخطا نه شې، ځکه چې د دعوت إلی الله په هکله ستا زبنت ډېر ملگري (پیغمبران علیهم السلام) پخوا تېر شوي دي.
- ۵۔ په وړاندې نژدې ایتونو کېنې الله ﷻ فرمایلي وه چې په الله ﷻ باندې دروغژنان کامیابي نه شي ترلاسه کولی او د دنیا څخه د استفادې کولو وخت ډېر لږ دي. په دې ایتونو کېنې د څو مثالونو په ضمن کېنې په همدغو مطالبو باندې څه رڼا اچولې شوې ده.

د مطلب خلاصه

يعني ای پیغمبره! د دلایلو د تېرولو څخه وروسته اوس نو په خلکو باندې د دروغژنانو څو مثالونه قرائت کړه، چې د ټولو په سر کېنې د نوح ﷺ او د ده ﷺ د قوم مثال واقع دی، چې د دوی دپاره پکېنې د عبرت اخستلو ډېر مهم درس نغښتی دی. دغه قیصه دوی ته په لاندې ټکو کېنې خلاصه کړه:

۱۔ نوح ﷺ خپل قوم مخاطب کړه چې: ای زما قومه! که زما دريځ په تاسو باندې دروند تمام شوی وي، چې څو سوه کاله په یوه خبره باندې ولاړ یم او الله ﷻ واحد او لا شریک گڼم او ستاسو په شریکياتو کېنې گډون نه کوم، او هم که دا خبره هم په تاسو باندې درنه تمامه شوې وي چې شپه او ورځ تاسو هم خپل دريځ ته دعوت کوم او وخت په وخت مو د الله ﷻ د وحدانیت دلایلو ته متوجه کوم او د بوتانو د بطلان دلایل درته اوروم، لڼه دا که تاسو زما په موجودیت باندې په تنگ شوي یاست او غواړئ چې ما ووژنئ او یا مې رجم کړئ (لکه چې همداسې نیت مو کړی دی) نو په دې باره کېنې هم زه خپل دريځ تاسو ته اعلانوم چې: زما خاص په الله ﷻ باندې توکل او اعتماد دی او تاسو ته په صراحت سره وایم چې:

الف: ای زما قومه! تاسو د خپلو شریکانو او کومکیانو په شمول زما په هکله خپله خبره راغونډه کړئ او د تردد څخه یې وباسئ، چې قتل یې کړو او یا یې رجم کړو، بلکې په هره طریقه چې ما وژنئ هغه طریقه مشخصه کړئ.

ب: په دې باندې ځلاوه زما د وژلو یا زورولو په باره کېنې خپل کار ښه علني (په ډاگه) کړئ ترڅو پکېنې تاسو ټول اشتراک وکړئ او هیڅوک پکېنې بې برخې پاتې نه شي. ځکه چې زما

موجودیت ستاسو د ټولو دپاره غم گرځېدلی دی.

ج: نو کله مو چې په همدې اړه خبره یوه کړه او ټولو پرې اتفاق وکړ نو بیا په چالاکی سره تصویب شوی مصیبت (مرگ وي او که درد) ماته راوړسوی. او هیڅ مهلت ماته مه راکوئی.

۲- ای زما قومه (عزیزانو)! دا دی زه یو ځل بیا خپل ځان تاسو ته درپېژنم چې:

الف: زه نه ستاسو د غاښ چپچپي څخه ډارېږم او نه مې ستاسو په لاپو پروا شته چې د خپل دریځ څخه واوړم.

ب: ما نه تاسو ته پخوا تمه کړې ده او نه یې درته وروسته کوم. او نه په تاسو باندې کوم قلنگ لرم چې د هغه په قطعه کولو او یا بېرته په اخستلو باندې به یې وډار شم.

ج: زه صرف لله في الله تاسو ته دعوت درکوم، که بالفرض ما ستاسو څخه په خپل دعوت باندې څه غوښتلی نو ستاسو به د عدم قبول دپاره بهانه جوړه وی.

د: زه خو خپل ټول اجر د الله ﷻ څخه غواړم او همدغه ﷻ ماته د اجر د راکولو وعده راکړې ده او د مزدوری راکول یې منلي دي.

ه: بالآخره دغه (د توجید دعوت) ما پخپله نه دی پیل کړی بلکې زه د همدغه کار دپاره د الله ﷻ د پلوه توظیف شوی یم او په همدغه کار باندې مامور یم. او هم ما دغه ماموریت قبول کړی دی او غاړه مې ورته ایښي ده.

نو زما څخه هیڅکله تمه ونه کړئ چې زه به د دعوت إلی الله څخه لاس واخلم او خپل ماموریت به د پښو لاندې کړم.

۳- ای پیغمبره! نوح ﷺ خپل قوم نهه نیم سوه (۹۵۰) کاله د الله ﷻ وحدانیت ته دعوت کړ او د شریکياتو پرېښودلو ته یې ترغیب کړ. د دعوت إلی الله په هکله یې زینت ډېر تکالیف وگالل او د کفارو د تهدیدونو او غاښ چپچپي پروا یې ونه کړه، خو د دعوت وروستنی نتیجه یې دا را ووتله چې:

الف: هغوی خپلو شریکياتو ته ادامه ورکړه او نوح ﷺ ته یې د دروغو نسبت وکړ، چې ته الله ﷻ مونږ ته د پیغمبر په صفت نه یې را استولی.

ب: نو مونږ نوح ﷺ ته او هغو کسانو ته چې د ده د بېرې انډیوالان وه او ایمان یې ورباندې راوړی وه نجات ورکړ او د غرقېدلو څخه مو بچ کړه.

ج: برسېره په نجات ورکولو باندې مو همدوی ته د ځمکې خلافت ورکړ او ښارونه مو په همدوی باندې اباد کړه.

د: مگر بالمقابل مو هغه خلک په دریاب کښې ټول غرق کړه کومو چې زمونږ ایتونو او معجزاتو ته د دروغو نسبت کاوه او دلایلو ته یې غوږ نه ایښوده او هم یې نوح ﷺ په مرگ او رجم باندې تهدید اوه او خپل ځانونه یې د ځمکې واکداران گڼل.

۴- ای پیغمبره! نه وگوره چې د هغو خلکو انجام څنگه شو چې د پیغمبر په ډارولو باندې نه ډارېده؟ نو په کار دي چې ستا د امت کفار د ذکر و شوو کفارو څخه د عبرت درس زده کړي او خپل انجام هر نه کړي. ایا د دوی کفر د هغوی د کفر څخه کم دی؟ ایا هغوی د دوی غوندې مشرکان او بوت پرستان نه وه؟ ایا هغوی ته د نوح عليه السلام د وژلو پلان معکوسه نتیجه ورنه کړه او په هغه دام کښې پخپله ونه نښتل کوم یې چې د نوح عليه السلام دپاره خور کړی وه؟

توضیحات

۱- که څه هم د نوح عليه السلام قوم ته الله تعالى ښه نیم سوه (۹۵۰) کاله فرصت ورکړ، چې د دنیا د سازو سامان څخه یې استفاده وکړه، خو دغه ټوله استفاده نظر آخرت ته ډېره لږه استفاده وه. الله تعالى فرمایي چې: **فَمَا مَنَعُ آلَ حَنَظَلَةَ أَلَدُنِّيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ** [التوبة: ۳۸] یعنی نو نژدې (حقیر) ژوند څخه استفاده کول د آخرت (د داسې نعمتونو) په هکله نه دي مگر ډېر لږ دي.

نو په کفرې دولتونو کښې چې کوم یو دولت څو سوه کاله دوام وکړي، په کار دي چې د چا سره دا خیال پیدا نه شي چې دوی د الهي عذاب څخه محفوظ پاتې شوه. د الله تعالى په کلام کښې بدلون رابدلون نشته. لږه دا چې د الله تعالى د کلام مصداق وروسته کېږي خو دروغ کېږي نه، چې بالکل مصداق مونده نه کړي.

مقام څه معنی؟

۲- په **مَقَامِي** کښې د 'مَقَام' د کلمې معنی واضحه ده چې د ودرېدلو ځای یا زمانې ته ویل کېږي. خو په دې مقام کښې یې علماوو کرامو لاندې تفسیرونه کړي دي^(۱):

الف: نوح عليه السلام د خپل خان څخه د کنایې په توګه په خپل مکان سره تعبیر کړی دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای عزیزانو! که زما موجودیت (ژوند) په تاسو باندې دروند وي....

ب: مقام د بقاء معنی ورکوي. یعنی که زما باقی پاتې کېدل په تاسو باندې درانه وي، چې نهه نیم سوه کاله ستاسو په منځکښې باقی پاتې یم.

ج: مقام د قیام په معنی سره دی، یعنی که زما ودرېدل په تاسو باندې درانه تمامېږي چې زه ستاسو په مجالسو کښې دعوة إلى الله ته پورته کېږم او تاسو ته په ولاړه باندې خطابه درکوم.

لکه چې د عیسی عليه السلام عادت وه چې خپلو ملګرو ته به یې په ولاړه خطابه ورکوله او دوی به ورته ناست وه^(۲)، نبي کریم صلى الله عليه وآله به هم په اکثر وختونو کښې په ممبر باندې د وعظ او تبلیغ دپاره پورته کېده چې صحابه کرامو رضي الله عنهم به ورته په ناسته غوږ ایښی وه.

ذکرې شوې معناوې سره څه منافات نه لري، خو مونږ ته ذهن ته راځي چې دلته به معنوي قیام

(۱) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۶۴: تفسیر الخازن ج ۲ ص ۲۷۲
 (۲) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۵۷

مطلب وي چې په پښتو کښې ترې په دريخ سره تعبیر کوو. يعنې که زما دريخ او خط السیر په تاسو باندې گران وي چې په سوو کلونو کښې مې تغير ورنه کړ او لاس مې ترې وانخت....

د اجماع معنی

۳- په ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ کښې د «أَجْمِعُوا» کلمه د اجماع څخه عبارت ده^(۱). يعنې ای مشرکانو! زما د وژلو يا د زورولو په هکله خپل متفرق افکار راټول کړئ او په اتفاق سره پرې تصویب وکړئ او په اجراء باندې يې عزم وکړئ او د تردد څخه يې وباسئ چې اجراء يې کړو او که نه.

د «غَمَّة» تفسیر

۴- د ﴿ غَمَّة ﴾ کلمه د پټولو معنی ورکوي، لکه چې نبي کریم ﷺ د میاشتي په باره کښې فرمایلي دي چې: «فَإِنْ غَمُّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»^(۲) يعنې که د روژې میاشت په تاسو باندې پټه شوه، چې د وريخې او گرد غبار د کبله مو ونه شوه لېدی، نو بیا ورته اندازه وکړئ (او د شعبان د میاشتي ورځې دېرش پوره کړئ).

نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې راوځي چې: کوم تصویب چې تاسو زما په باره کښې وکړئ نو هغه مه پټیو، ځکه چې پټول خو به يې هلته ضرور وي چې زما د تښتېدلو خطر موجود وي، زه خو تاسو ته اطمینان درکوم چې زه تښتېدونکی نه يم. د څرگندونې بله وجه يې دا ده چې تاسو ټول به زما په وژلو کښې اشتراک وکړئ او جمعیت به مو ښه پیاوړی شي. ځينې مفسرينو کرامو يې حاصل داسې اخستی دی چې: زما په باره کښې چې تاسو کوم تصویب وکړ نو هغه د اشکال او ابهام څخه وباسئ او د تجديد النظر ځای پکښې مه پرېږدئ^(۳).

قضاء وپېژنئ!

۵- په ﴿ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ ﴾ کښې د ﴿ أَقْضُوا ﴾ کلمه د «قضاء» څخه اشتقاقه شوې ده، «قضاء» اصلاً فيصلې ته ويل کېږي. د فيصلې تنفيذ هم د قضاء په نامه یادېږي چې قولې فيصله تمامه شي او د عمل جامه واغوندي. مگر کله چې ورپورې د ﴿ إِلَيَّ ﴾ توری تعلق ونيسي، لکه چې دلته يې ورپورې تعلق نیولی دی، نو بیا ورسره د ایصال او رسولو مفهوم هم زیاتېږي^(۴).

نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل يې داسې راوځي چې: ای مشرکانو! تاسو بیا خپلې فيصلې ته عملي جامه ور واغوندي او په ما باندې يې تطبيق کړئ او هيڅ انتظار راته مکوئ او هيڅ مهلت مه راکوئ.

(۱) مفردات الراغب ص ۹۵

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۵۵

(۳) تفسير الطبري ج ۱۱ ص ۱۴۲

(۴) تفسير المنار ج ۸ ص ۴۶۰

د حق ویلو د مخنیوي دوه مهم عوامل

۶_ مونږ ته د افغانستان په خوارلس کلن انقلاب کېښه څرگنده شوه بلکې هر چا ته معلومه ده چې په حق باندې د خولې پټولو عمده عوامل همغه دي کومو ته چې نوح عليه السلام اشاره کړې ده. هغه دا چې:

الف: ډېر خلک د ډاره حق پټوي، چې یا په خپل سر وډار شي، یا په مال او یا په بل شي.
ب: ډېر خلک د تمې د کبله هم په حق باندې خوله پټوي، چې یا مالي ورکړې ته په تمه وي، یا یې د چوکۍ نیولو ته سترگې په لار وي او بالاخره یا په دغو مطالبو باندې بریالي شوي وي خو د دوام او پایښت په تمه په حق باندې خوله نه شي ښورولی.

سوال جواب

۷_ که څوک وایي چې د نوح عليه السلام قوم د ده په باره کېښه څه پرېکړه وکړه؟
مونږ وایو: چې الله تعالى د همدوی د خولو څخه داسې حکایت کوي چې: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ نَنْتَهِ يَنْتُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ۱۱۶] یعنې دوی وویلې چې مونږ خو دې ډېر په تنگ کړي یاستو، نور تاته صبر نه شو کولی، نو که ته د خپل دریځ څخه لاس وانځلې ای نوحه (تاته وایو ښه پوه شه) نو ضرور هرو مرو به ته د رجم کړی شوو څخه وگرځې او د ډېرو لاندې به ووژل شي. په نتیجه کېښې د هغوی د مهلت موده ختمه شوه او دنیاوي استفاده یې پوره شوه نو ټول پوښانه شوه.
﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ ۚ مِنْ قَبْلُ كَذَّبَتْ لَكَ نَبِيعَ عَلَيٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٧٤﴾

[۷۴] بیا مونږ د ده (نوح عليه السلام) څخه وروسته نور پیغمبران خپلو قومونو ته (وخت په وخت) ولېږل نو دوی (پیغمبران عليهم السلام) هغوی (خپلو قومونو) ته د څرگندو دلایلو (او معجزاتو) سره ورغله. خو هغوی (قومونه) نه وه چې په هغه شي باندې ایمان راوړي په کوم شي باندې یې چې لا د (پیغمبرانو) د ورتگ څخه) وړاندې تکذیب کړی وه (او پرې کافر شوي وه بلکې خپل پخواني تکذیب ته یې ادامه ورکړه).

(ای پیغمبره) په دغه ډول سره مونږ د تجاوز کونکو په زړونو باندې مهر لگوو (لکه څنګه مو چې د هغوی په زړونو باندې مهر لگولی وه).

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱_ د نوح عليه السلام څخه وروسته ډېر پیغمبران تېر شوي دي، خو د مشهورو پیغمبرانو عليهم السلام نومونه دا دي: هود عليه السلام، صالح عليه السلام، ابراهیم عليه السلام، لوط عليه السلام، شعيب عليه السلام او داسې نور.

سوال جواب

۲۔ کہ شوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ په دې مقام کښې د نورو پیغمبرانو حالاتو ته فقط په اشاره باندې اکتفاء وکړه او وړاندې یې د نوح ﷺ حالات څه تفصیلاو بیان کړه او په راتلونکو ایتونو کښې یې د موسیٰ ﷺ حالاتو ته لږ څه زیات تفصیل ورکړی دی؟ مونږ وایو - والله ﷻ اعلم: دا ځکه چې:

الف: د نوح ﷺ قوم بوت پرستان وه، لکه څنګه چې قریش (د قرآن کریم لومړني مخاطبین) بوت پرستان وه، نو دوی په غوږ باندې ووېلی شوه لکه څنګه چې هغوی ته د الله ﷻ عذاب څخه بوتانو نجات ورنه شو کړی نو تاسو ته هم نجات نه شي درکولی.

ب: چا ته چې موسیٰ ﷺ وراستولی شوی وه هغوی سخت متکبران وه، تردې چې د دوی مشر (فرعون) په خپل ځان باندې د رب نوم ایښی وه، الله ﷻ د همدې د خولې څخه حکایت کړی دی چې: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ۲۴] یعنی زه ستاسو لوی رب یم. او دا خبره یې هم ترې حکایت کړې ده چې: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ [القصص: ۳۸] یعنی: ای (د مخورو خلکو) ډلې! زه خو ستاسو دپاره د خپل ځان څخه په غیر په بل معبود باندې علم نه لرم، یعنی تاسو ته بل معبود نشته.

همدارنگه د قرآن کریم لومړني مخاطبین هم سخت متکبران وه. نو دوی ته اشاره ورکړه شوه چې لکه څنګه چې د فراعنه وو د تکبر کاسه نسکوره شوه همدارنگه به ستاسو تکبر هم د خاورو سره خاورې شي. نو ښه دا ده چې لږ سترګې راوغړوئ.

۳۔ که څه هم ځینو علماوو کرامو په ﴿كَذَّبُوا﴾ کښې مستتر ضمیر د نوح ﷺ قوم ته راجع کړی دی او د معنی حاصل یې داسې اخستی دی چې مونږ د نوح ﷺ څخه وروسته ډېرو قومونو ته پیغمبران ولېږل خو دوی په هغه څه باندې ایمان رانه ووړ کوم ته چې لا وړاندې د نوح ﷺ قوم د دروغو نسبت کړی وه.

مګر مونږ ته بهتره ښکاري چې ذکر شوی ضمیر به په ﴿قَوْمِهِمْ﴾ کښې هغه قوم ته راجع وي کوم ته چې په ﴿كَانُوا يُؤْمِنُوا﴾ کښې ضمیرونه راجع دي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې مونږ ډېرو قومونو ته پیغمبران علیه السلام وراستول خو دوی د تکذیب څخه لاس واخلي، خو دوی په هغه شي باندې ایمان رانه ووړ کوم ته یې چې د پیغمبرانو علیه السلام د ورتګ څخه وړاندې د کذب نسبت کاوه او په خپل پخواني کفر او تکذیب باندې کلک پاتې شوه.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيْسَ خَرِّمِينَ ﴿٢٦﴾﴾

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿۷۵﴾ قَالُوا
أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْ ءَالِكِبْرِيَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ
لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۷۶﴾

[۷۵] بیا مونږ د دوی (د ډېرو پیغمبرانو) څخه وروسته موسی عليه السلام او (د ده ورور) هارون عليه السلام د خپلو ایتونو (معجزاتو) سره فرعون او د ده (د مجلس) مشرانو ته ولېږل، نو دوی (د هغوی دواړو د منلو څخه) لویې وکړه (او ترې منکر شوه) او دوی جرم (جنایت) کوونکی قوم وه.

[۷۶] نو کله چې زمونږ دپلوه دوی ته حق (دین) وژغی (ور ورسېد) نو دوی (سمدستي) وویلې چې: یقیناً دغه (حق) ښکاره جادو دی.

[۷۷] موسی عليه السلام (د دوی د خبرې په رد کښې) وویلې چې: ایا (سمدستي پرته د سوچ څخه) تاسو د حق په باره کښې وایئ (چې یقیناً دا ښکاره جادو دی) هرکله چې تاسو ته درشي (بې درنگه پرې دغه حکم کوئ)، ایا دغه (چې تاسو یې په سترگو گورئ) جادو دی؟ (ایا جادو داسې وي؟) او (په دې باندې علاوه دا یقیني خبره ده چې) جادوگران فلاح (کامیابي) نه شي موندلی (او تاسو به ډېر ژر وگورئ چې زه به کامیاب شم).

[۷۸] دوی (فرعونیانو) وویلې چې: ایا ته مونږ ته د دې دپاره راغلی یې چې ته مونږ د هغې لارې څخه واړوې په کومه باندې چې مونږ خپل پلرونه موندلي دي (او د هغوی څخه را پاتې ده؟) او (بل د دې دپاره راغلی یې چې) د (مصر) په ځمکه کښې مشري (یا حکومت) ستاسو دواړو پورې (مختص) وگرځي؟ (دا به هیڅکله ونشي) او (مونږ هوښیار یاستو، ستا په مطلب باندې پوهېږو د همدې کبله) مونږ نه یاستو چې تاسو دواړو ته معتقدین (باور کوونکي) جوړ شو.

ارتباط او د مطلب خلاصه

یعنې: مونږ د نوح عليه السلام څخه وروسته زښت ډېر پیغمبران خپلو خپلو امتونو ته ولېږلي دي، چې وخت په وخت یې هغوی ته الهي ارشادات رسولي دي. او داسې امت نه دی تېر شوی چې په هغه کښې پیغمبر نه وي تېر شوی. آن تر دې چې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام مو فرعون او د ده کابینې او د ده د مجالسو غټانو ته واستول. نو ای پیغمبره! اوس نو د فرعونیانو سره د دوی دواړو څه ناڅه حالات خپل امت ته د عبرت دپاره په لاندې ټکو کښې قرائت کړه:

۱- موسی عليه السلام او د ده ورور (هارون عليه السلام) دواړو د خپل رسالت د اثبات دپاره ښې پخې معجزې فرعونیانو ته وروړې.

۲- مگر هغوی مجرم قوم وه، جرم او جنایت یې خوی او عادت جوړ شوی وه، نو د همدې کبله یې د معجزاتو د منلو څخه تکبر وکړ او ورته تسلیم نه شوه چې ایمان یې پرې راوړی وی.

۳- کله چې زمونږ دپلوه هغوی ته موسی عليه السلام حقایق وړاندې کړه او په معجزاتو باندې یې د حقایقو واقعیت اثبات ته ورساوه حتی چې فرعونیان ورباندې قلباً قانع شوه، نو سمدلاسه یې د معجزاتو څخه انکار وکړ او د څرگند جادو نوم یې ورباندې کېښود چې دا جادو دی او موسی عليه السلام او هارون عليه السلام جادوگران دي.

۴- موسی عليه السلام د هغوی نظر رد کړ او ورته یې وویل چې: ای فرعونیانو! عجیبه ده چې تاسو په حق (حقایقو) باندې د جادو نوم ږدئ او هیڅ فکر او سوچ نه کوئ بلکې د ورتلو سره سم وایاست چې دا جادو دی.

۵- ایا دغه معجزات جادو دي؟ حال دا چې جادوگران خو کامیابي نه شي ترلاسه کولی خو تاسو به -ان شاء الله عز وجل ډېر ژر وگورئ چې زه کامیابي ترلاسه کړم.

۶- کله چې فرعونیانو ونه شو کړی چې په معجزاتو باندې د جادو نوم تثبیت کړي نو د ایمان د نه راوړلو دپاره یې لاندې پلمې ونيولې:

الف: یوه دا چې په کوم دین باندې چې مونږ روان یاستو دا مونږ ته د پلرونو او نیکونو څخه راپاتې دی او ته غواړې چې مونږ د دغه دین څخه واړوې. نو په دغه مطلب کېښې به ته هیڅکله بریالی نه شي.

ب: بله دا چې کوم دین چې تا راوړی دی دا په حقیقت کېښې یو چل او فریب دی. ته غواړې چې د همدغه چل په ذریعه عوام وغولوې او سیاسي زعامت ترلاسه کړې. ته غواړې چې مونږ د دغې ځمکې (مصر) څخه وباسې او پخپله پکښې یو اسرائیلي حکومت جوړ کړې. حال دا چې د دغې ځمکې اصلي اوسېدونکي مونږ یاستو او تاسو خو د بل وطن څخه دلته هجرت کړی دی. نو ای موسی! د حکومت خوبونه مه گوره، او خپل ځان وپېژنه، مونږ به هیڅکله تا د یو پیغمبر په حیث قبول نه کړو او نه به ته په خپل سیاسي پلان کېښې کامیاب شي.

توضیحات

۱- که څه هم علماوو کرامو^(۱) د دغو جملو ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أُنْقُلُونِ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا ﴾ په تعریب کېښې څه نور وجوه لیکلي دي مگر کوم شی چې مونږ ته څرگند او متبادر برېښي هغه دا دی چې:

الف: په ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ کېښې د ﴿ قَالَ ﴾ دپاره لاندې جملې مقولات دي:

﴿ أُنْقُلُونِ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ﴾، ﴿ أَسْحَرُ هَذَا ﴾، ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّجِرُونَ ﴾.

ب: اما د ﴿ أُنْقُلُونِ ﴾ دپاره چې کومه جمله مقوله واقع شوې ده هغه مقدره ده، چې په ﴿ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ په جمله باندې ترې تعبیر کولی شو، چې لږ وړاندې ذکره ده.

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۶۱

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې موسی ﷺ فرعونیان مخاطب کړه چې: ایا تاسو پرته د سنجش څخه په حق باندې د ښکاره جادو نوم ږدئ؟ دا خو ډېره بې انصافي ده. ایا دغه (معجزات) جادو دي؟ ایا زه جادوگر یم؟ که داسې وي نو زه به فلاح (کامیابي) مونده نه کړم ځکه چې جادوگران فلاح نه شي موندلی. مگر زه خپله کامیابي په سترگو گورم او لږ وخت وروسته به یې تاسو هم وگورئ چې زه څنگه کامیابي ترلاسه کوم.

لغت څه معنی؟

۲- په ﴿لِتَلْفِتَنَا﴾ کښې د "تلفت" کلمه د "تفت" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده. "تفت" تاوولو ته ویل کېږي. د همدې اصل څخه د "التفات" کلمه هم جوړه شوې ده چې یوه شي ته د سترگو د ور اړولو څخه عبارت ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای موسی! ته غواړې چې مونږ د خپلې پلارنۍ تگلارې څخه د خپل ځان طرف ته تاو کړې؟ په دې مطلب به کامیاب نه شي.

کبرياء څه شي ته وايي؟

۳- که څه هم د کبرياء معنی واضحه ده چې لويي او خپل ځان لوی گڼل دي، مگر په دې مقام کښې ځينو علماوو کرامو^(۱) په پاچاهۍ سره هم تعبیره کړې ده. نو د معنی حاصل یې بیا داسې کېږي چې: ایا ته غواړې (ای موسی!) چې د مملکت واگې دې یوازې ستاسو دواړو په لاسو کښې پرېوزي او نور خلک دې ترې لاس په سر شي؟

الهي دعوت ته یې سیاسي رنگ ورکړ

۴- فرعونیان په دې پوهېده چې جادوگران د خپل جادو څخه څه دنیاوي گټې پورته کوي خو هیڅکله یې د جادو په زور چرته کوم حکومت نه دی رانسکور کړی او نه یې د حکومت د چپه کولو هڅه کړې ده. د دوی ټولې هڅې او هلې ځلې دخلکو د خوشاله ساتلو او پیسو پیدا کولو دپاره وي. مگر د دې سره سره فرعونیانو د موسی ﷺ دعوت ته سیاسي رنگ ورکړ او ورته یې وویل چې ته غواړې چې حکومت رانسکور کړې او د یوسف ﷺ غوندې یو ځل بیا د مصر په مملکت باندې منگولې څښې کړې. دا ټول د دې دپاره چې عوام په غصه او د خپل ځان سره یې ملگري کړي. مونږ ته په تجربه ثابته شوې ده چې اکثره متکبران د همدغه فرعوني چل څخه کار اخلي او عوام غولوي، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُنُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۸۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۸۱﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۷۷

لَا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۱﴾ وَنُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۲﴾

[۷۹] او فرعون (خپلو پولیسو ته) وویلې (فرمان یې ورکړې چې ماته (د مملکت) هر یو پوه جادوگر راولی (زه غواړم چې د موسی ﷺ د جادو مقابله وکړم).

[۸۰] نو کله چې (پوه) جادوگران (ده ته) ورغله (ورغونډه شوه او په میدان کښې مقابلې ته ودرېده) نو موسی ﷺ دوی ته وویلې چې هغه څه واچوئ کوم چې تاسو یې اچوونکي یاست (په جادو باندې خپل وسه تمامه کړئ).

[۸۱] نو کله چې دوی (جادوگرانو پرې او همساگانې د جادو په توگه په میدان کښې) واچولې نو موسی ﷺ وویلې (او جادوگران یې مخاطب کړه چې): هغه څه چې تاسو پرې راتگ کړی دی (نندارې ته مو وړاندې کړي دي همدغه) جادو دی (نه هغه چې زه یې وړاندې کوم)، یقیناً الله ﷻ به یې ژر باطل (ناکام) کړي (او بطلان به یې خلکو ته ورڅرگند کړي)، بې شکه الله ﷻ د مفسدانو عمل نه اصلاح کوي (چې بطلان یې پټ پاتې شي).

[۸۲] او (بې شکه) الله ﷻ حق په خپلو حکمونو (اوامرو) سره حق جوړوي (واقعیت یې خلکو ته وربشکاره کوي) اگر که مجرمان (جنایتکاران دا کاڼ نه خوښوي) او پرې خپه کېږي مگر مخنیوی یې نه شي کولی.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې هغه محاوره (مباحثه) وه کومه چې فرعونیانو د موسی ﷺ سره کړې وه او د فرعون څخه یې پکښې الهام اخستی وه. یا په بل عبارت: د هرچا څخه وړاندې پخپله فرعون په معجزاتو باندې د جادو نوم کېښود او د خپلو مجالسو غټانو ته یې په خوله کښې ورکړه چې دغسې وایاست. په دې ایتونو کښې هغې محاورې ته اشاره ده کومه چې موسی ﷺ د جادوگرانو سره ترسره کړې وه.

د مطلب خلاصه

یعنې: فرعون خو د معجزاتو د لیدلو سره سم په هغو باندې د جادو نوم کېښود او خواصو او عوامو ته یې په خولو کښې ورکړه چې همدغه خبره تکراروی څو په مونږ باندې پرېه وانچوله شي. نو ذکره شوې مقابله په لاندې توگه پیل شوه:

۱- بیا د ذکرې شوې بهانې په تعقیب فرعون په خپل ټول قلمرو کښې فرمان صادر کړ چې ماته هر پوه یقیني جادوگر راولی، څو په عمومي میدان کښې خلکو ته څرگنده شي چې زه رښتیا وایم او موسی ﷺ یقیني جادوگر دی.

۲- کله چې جادوگران راغونډه شوه او په میدان کښې مقابلې ته ودرېده نو په موسی ﷺ باندې یې غږ وکړ چې: ای موسی! ته خپل وار مخکښې کوي چې مونږ جواب درکړو او که مونږ خپل وار

مخکنی کرو او ته یې جواب راکوې؟.

۳- نو موسی عليه السلام دوهم شق خوښ کړ، چې تاسو په میدان کنښې د جادو په زور هغه څه واچوئ چې تاسو یې اچوونکي یاست، یعنې تاسو خپل زور تمام کړئ.

۴- کله چې جادوگرانو پرې او همساگانې میدان ته وغورزولې او د خلکو په نظر کنښې یې په حرکت باندې راوستلې او په میدان کنښې یې د مارانو تپل ماتېل جوړ کړ، نو موسی عليه السلام دوی مخاطب کړه چې:

ای جادوگرانو! تاسو چې په کوم شي باندې راتگ وکړ دا رښتیاڼی جادو دی. ډېر ژر به خلکو ته هم څرگند شي چې د جادو څخه په غیر بل شی نه دی. او دا ځکه چې الله تعالى به یې بطلان ښکاره کړي او د دغه مفسدانه عمل د فساد څخه به پرده پورته کړي او بالاخره هرچاته به جوته شي چې دغه کار د اصلاح دپاره صورت نه دی نیولی بلکې د افساد دپاره عملي بڼه ورکړه شوې ده.

۵- په دې باندې علاوه، په سات گړۍ کنښې به الله تعالى په خپلو فرمانونو سره د حق حقیقت خلکو ته څرگند کړي او هم به د باطل بطلان خلکو ته وروپېژني، که څه هم دا کار مجرمان او جنایتکاران نه خوښوي. دوی خو غواړي چې حق او باطل خلط ملط او گډوډ پاتې شي.

توضیحات

۱- کله چې موسی عليه السلام د اول ځل دپاره فرعون توحید ته دعوت کړ، چې زه پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه، نو هغه ترې د نبوت د اثبات دپاره معجزه وغوښتله. نو موسی عليه السلام ورته سمدستي د خپلې همسا څخه (د الله تعالى په اذن) اژدها جوړه کړه.

جادوگرانو ته همدغه خبره رسېدلې وه نو ځکه دوی د مقابلې په وخت کنښې د نورو جادوگری څخه فقط د جادو په زور د مارانو او د ښامارانو په جوړولو باندې برید وکړ.

۲- په دې باندې علاوه، د ﴿بِكُلِّ سَجْرٍ عَلِيمٍ﴾ جملې څخه اشاره معلومېږي چې په عین وخت کنښې جادوگری ډېره ترقي کړې وه او ټول وطن په همدې شق کنښې په استاذانو او شاگردانو باندې ډک وه، مگر فرعون صرف تکړه تکړه جادوگران راوغوښتل.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې په دې کنښې څه حکمت وه چې موسی عليه السلام په مقابلې کنښې اولنی نوبت جادوگرانو ته ورکړ؟

مونږ وايو چې دغه کار لاندې گټې درلودلې:

الف: که موسی عليه السلام خپل وار وړاندې کړی وی نو څه لرې نه وه چې جادوگران بالکل د مقابلې څخه صرف نظر شوي وی. خلک وايي چې: "إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذُووَةٌ" یعنې یقیناً بل څوک د فضل خاوندان دومره نه شي پېژاندلی لکه څنگه یې چې د فضل خاوندان پېژني.

د همدې کبله کله چې جادوگرانو د معجزې ننداره وکړه نو په ایمان باندې مشرف شوه.

ب: په دې صورت کښې به فرعون ته ښه بهانه لاس ته ورغلې وي، هغه دا چې جادوگرانو په جادو باندې پیل ونه کړ که نه نو د موسی ﷺ ښامار به یې تس نس کړی وي. لکه چې د جادوگرانو مسلمانېدلو په وخت کښې یې په هغوی باندې تور پورې کړ چې تاسو په جادو څرگندولو کښې اخلاص ښکاره نه کړ او په قصدي توګه مو ورته خپل ځانونه ملامته کړه.

ج: دا هم څه لرې نه وه چې د معجزې د اژدها د هیسته به ټول خلک متفرق او خواره واره شوي وي، نو بیا به ټولو خلکو نه وی لیدلي چې د جادوگرانو جادو په څه ډول د منځه لاړ.

﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومَ إِن كُنتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ ﴾

[۸۳] نو موسی ﷺ ته عقیده ونه کړه (ایمان یې پرې رانه وړ) مګر (د یعقوب ﷺ) اولادونو چې د موسی ﷺ د قومیانو څخه عبارت دي، (ایمان یې راوړ) خو د فرعون څخه په ډار باندې او (هم) د خپل جمعیت څخه (په ډار باندې) چې فرعون به یې په فتنه کښې واچوي (او معذب به یې کړي). او (دوی په دغه خوف کښې حق په جانب وه ځکه چې) یقیناً (د مصر) په ځمکه کښې فرعون برلاسی (او سرکښه) وه او یقیناً نوموړی د مسرفانو څخه وه (چې په تعذیب کښې هم د حد څخه تېرېدونکی وه).

[۸۴] او موسی ﷺ خپل قوم ته وویلې (خو یې اضطراب او وارخطایي ورکه شي) چې: ای زما قومه! (زما عزیزانوا) که تاسو یاست چې (واقعاً) په الله ﷻ باندې مو ایمان راوړی وي (لکه چې واقعاً مو پرې ایمان راوړی دی) نو خاص په همدغه ﷻ باندې توکل وکړئ (او ډارېږئ مه) که تاسو غاړه ایښودونکي یاست (نو په الله ﷻ باندې توکل کولو ته هم غاړه کېږدئ).

[۸۵] نو دوی (اسرائیلیانو) وویلې چې مونږ خاص په الله ﷻ باندې توکل کړی دی (دا حکم موهم ومانه)، ای زمونږ ربه! مونږ د ظالم قوم (فرعونیانو) دپاره فتنه مه ګرځوه (چې د دوی د تعذیب محل مونږ واقع شو).

[۸۶] او (ای زمونږ ربه!) مونږ ته په خپل رحمت سره د کافر قوم (فرعونیانو) څخه نجات راکړه (او زمونږ د تعذیب وسه مه ورکوه).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د موسی ﷺ د نبوت نهایي نتیجه بیان شوې ده او هم پکښې د موسی ﷺ او د بني اسرائیلو پورې اړوندو څو خبرو ته اشاره شوې ده، چې حاصل یې داسې راخبرې:

ای پیغمبره! یوازی دا نه چې موسی ﷺ جادوگرانو ته په مقابل کنبی ماتې ورکړه بلکې موسی ﷺ د فرعونیانو په دعوت کنبی ډېرې هلې ځلې وکړې او ډول ډول معجزات یې ورته څرگند کړه، خود ده د دعوت نهایی نتیجه دا راوخته چې:

۱- په موسی ﷺ باندې د فرعون د قوم څخه د گوتو په شمار څو محدودو کسانو ایمان راوړ، چې د قوم په مقابل کنبی د یادولو قابل نه دي. اما د موسی ﷺ خپل قوم (اسرائیلیانو) ټولو ایمان راوړ، که کوم یو یې ایمانه پاتې شوی وي نو هغه دلته د تذکر وړ نه دی، خو دوی هم د یو پلوه د فرعون څخه ډارېدل چې د کومې خوا څخه را باندې خبر نه شي نو په فتنه کنبی به مو واچوي او د تعذیب سره به مو مخامخ کړې بیا نو معلومه نه ده چې مونږ به د تعذیب سره په ایمان باندې ثابت قدمه پاتې شو او که نه. او د بله پلوه د خپل ټولگي څخه ډارېدل چې په دوی کنبی کوم یو فرعون ته زمونږ جاسوسي ونه کړي. یا په بل عبارت: چرته په مونږ کنبی کوم یو دستوري سړی نه وي داخل شوی چې زمونږ، از به ټول افشاء کړي.

۲- دوی ځکه د فرعون څخه ډارېدل چې په هغه وخت کنبی نوموړی په ځمکه کنبی په ټولو خلکو باندې د پاسه او زورور وه. خو د دې سره سره د چوکاټ څخه وتلی سړی وه (څه به یې چې خوښه شوه همغه به یې کول او د الهي حدودو څخه لا څه چې د انساني حدودو څخه هم تجاوز کونکی سړی وه).

۳- کله چې د موسی ﷺ قومیان ډېر وارخطا وه، چې زمونږ په ایمان باندې فرعونیان خبر نه شي، نو موسی ﷺ دوی ته په لاندې ډول باندې اطمینان ورکړه چې:

الف: ای زما عزیزانو! تاسو خو په الله ﷻ باندې ایمان راوړی دی، نو که همدا خبره رښتیا وي او تاسو په حقه باندې په الله ﷻ باندې عقیده کړې وي نو په همدې باندې توکل وکړئ او وارخطا کېږئ مه، الله ﷻ به تاسو ته د فرعونیانو څخه نجات درکړي.

ب: یا په بل عبارت: که تاسو په رښتیا نه توهگه د الله ﷻ د اوامرو پیروي کوئ او د همدې احکامو ته غاړه ږدئ نو د ده ﷻ یو امر خو دا هم دی چې ښه په کلکه ودرېږئ او د اضطراب او وارخطایی څخه ځانونه خلاص کړئ.

۴- بني اسرائيل د موسی ﷺ په ارشاداتو باندې ډاډه شوه او ټولو په یوه خوله وویل چې: مونږ بالکل په الله ﷻ باندې توکل کړی دی، هرڅه چې را پېښېږي، را پېښېږي به، مونږ لکه څنگه چې په الله ﷻ باندې ایمان راوړی دی همدارنگه یې اوامرو ته هم منقاد او غاړه ایښودونکي یاستو.

مگر د دې سره سره خپل رب ﷻ ته سوال کوو چې ای زمونږ ربه! مونږ د ظالم قوم فتنه مه جوړوې، چې مونږ د هغوی د تعذیب لاندې واقع شو، او یا د استدراج په توگه زمونږ د تعذیب توان ورکړې، چې جنایات یې لا غټ شي او ستا د غضب ښه لایق جوړ شي.

ای زمونږ ربه! مونږ کمزوري انسانان یاستو او په خپل ایمان باندې ډارېږو چې بېرته مو کفر ته اړ نه باسي. ای زمونږ ربه! بلکې څنگه چې ستا پیغمبر (موسی ﷺ) مونږ ته د نجات وعده راکړې ده

نو په خپل رحمت سره همدغه وعده راته پوره کړه چې د کفارو د تعذیب څخه بچ پاتې شو. بالاخره ای زمونږ ربه! دغه کافر او ظالم قوم پوپنا کړې او د هلاک سره یې مخامخ کړې.

توضیحات

۱- مونږ د [البقرة: ۱۲۴] ایت لاندې لیکلي دي چې د ﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ کلمه د اولادې معنی ورکوي او ځینې علماء کرام وایي چې په صغیرانو (ماشومانو) اولادونو کې استعمالېږي.

اما په دې مقام کې چې د ذکرې شوي کلمې په مصداق کې اختلاف دی: چې دغه اولاده د فرعون د قوم پورې مربوطه وه او که د موسی عليه السلام په قوم پورې. دا اختلاف په ﴿إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ﴾ کې د ضمیر له کبله منځته راغلی دی چې تفصیل یې دا دی:

الف: ځینې علماء کرام وایي ^(۱) چې دغه ضمیر فرعون ته راجع دی. اما دوی د ﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ د کلمې دپاره لاندې مصداقونه بنودلي دي:

اول: دغه کلمه په دې مقام کې د قلیل یعنی لږ معنی ورکوي ^(۲). نو د فرعون د قومیانو څخه چې څوک په ایمان باندې مشرف شوي وه د لاندې څو معدودو کسانو څخه عبارت وه ^(۳):

۱- د فرعون مېرمن (آسیه علیها الرحمة). ۲- د فرعون خزاندار. ۳- او د خزاندار مېرمن. ۴- د فرعون د لور ماشطه (د سر گومنځوونکې). ۵- یو بل سړی چې په پټه باندې یې د موسی عليه السلام پلوي کوله. ۶- بالاخره ټول جادوگران چې دوی هم د فرعون د قومیانو څخه وه ^(۴).

دوهم: د فرعونیانو څخه چې څوک په ایمان باندې مشرف شوي وه هغوی د هغو اویا زره کورنیو څخه عبارت دي د کومو چې مورگانې د بني اسرائیلو څخه وې او پلرونه یې قبطیان (د فرعون قومیان) وه. او اولاد خو په نسب کې د مور پیرو نه گنلې کېږي بلکې د پلار د نسب څخه شمېرلې کېږي.

په دې صورت کې چې د ﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ کلمه په خپله معنی (اولاد) سره ده. او په عربي ژبه کې دا عادت دی چې هغه خلک د اولاد په نامه باندې یادوي چې د چا مورگانې د پلرونو د قومیت څخه نه وي. د همدې کبله هغه خلک د (الأبناء) په نامه یادېږي کوم چې فارسیانو بنځو د جنگونو له کبله په یمن کې زېږولي وه چې هلته د بندیانو په حیث بیولې شوي وې ^(۵).

ب: ځینې نور علماء کرام وایي چې ذکر شوی ضمیر موسی عليه السلام ته راجع دی. اما دوی د موسی عليه السلام د قومیانو څخه د هغو کسانو دپاره لاندې مصداقات په گوته کوي چې په ایمان باندې مشرف شوي وه:

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۷۸
 (۲) تفسیر الغازن ج ۳ ص ۲۷۷
 (۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۲۷
 (۴) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۷۹
 (۵) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۷۸

اول: دوی د هغو کسانو څخه عبارت دي کوم چې اسرائیلي بنخو قبطي بنخو ته ورکړي وه خو د مرگ څخه یې بچ کړي، البته په هغه وخت کې چې فرعون د اسرائیلي ماشومانو په وژلو باندې پیل کړی وه. دوی چې کله غټ شوه او موسی ﷺ مبعوث شو نو د هرچا څخه وړاندې پرې همدوی ایمان راوړ^(۱).

دوهم: کله چې موسی ﷺ هلته د پیغمبر په حیث ورغی نو خپلو قومیانو هم ورباندې په اوله وهله (وخت) کې ایمان را نه وړ مگر د دوی د مرگ څخه وروسته د دوی اولاده په ایمان باندې مشرفه شوه^(۲).

درېم: د موسی ﷺ د قومیانو څخه سپین ږیرو او بوډاگانو ایمان رانه وړ بلکې ځوانان او خام عمري خلک په ایمان باندې مشرف شوه^(۳)، چې فرعون یې لا جرئت نه وو تخریب کړی او د استقلال روحیه یې لا پکې نه وه مړه کړې.

تبصره

۲- مونږ ته بهتره برېښي چې په ﴿ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ کې ذکر شوی ضمیر موسی ﷺ ته راجع دی او د "مِنْ" توری د ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ د کلمې دپاره بیان واقع شوی دی، چې د یعقوب ﷺ د اولادې څخه عبارت ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې په موسی ﷺ باندې بل چا ایمان رانه وړ مگر د یعقوب ﷺ اولاده په ایمان باندې مشرفه شوه چې د موسی ﷺ د قومیانو څخه عبارت ده. مونږ ځکه ذکره شوې کړنلاره خوښه کړه چې:

الف: راتلونکی ایت شریف همدغه ډول تفسیر تائیدوي چې: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقَوْمٍ إِن كُنتُمْ ءَامِنُتُمْ بِاللَّهِ ﴾ او موسی ﷺ وویل چې: ای زما قومه! که تاسو په الله ﷻ باندې (رېښتیني) ایمان راوړی وي نو په الله ﷻ باندې توکل وکړئ او ډارېږئ مه.

که بالفرض د ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ کلمه د ټول قوم څخه عبارت نه وی او ټول قوم په ایمان باندې نه وي مشرف شوی نو موسی ﷺ به هم ټول قوم ته د ډاډ ورکولو خبرې نه وی کړې، بلکې ټوله توجه به یې د هغوی دعوت ته ګرځولې وی.

ب: په دې تفسیر سره د ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ کلمه په خپله معنی باندې پاتې کېږي چې "اولاده" ده. د یعقوب ﷺ اولادې ته د اسباط لقب ورکړی شوی دی، او مونږ د [البقرة: ۱۳۶] ایت شریف لاندې لیکلي دي چې اسباط د اولادې څخه عبارت دي چې لمسیانو او کړوسیانو ته هم شاملېږي. یا په بل عبارت: په نورو ځایونو کې د یعقوب ﷺ د اولادې څخه په اسباط باندې تعبیر شوی

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۶۴

(۲) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۷۰

(۳) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۶۸

ی او دلته تری بہ ﴿ ذُرِّيَّةٌ ﴾ سره تعبیر وکړی شو. خو څرگنده شي چې دغه دواړه کلمې په مفهوم او صداق کښې متحدې دي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ذکر شوي طرز التفسیر په اعتبار سره هغه حصر د منځه ځي کوم چې د ﴿لَا تَدْرِي﴾ څخه څرگندېږي. دا ځکه چې په موسی ﷺ باندې خو یوازې خپلو قومیانو ایمان نه وو راوړی بلکې د فرعونیانو څخه هم ځینې خلک په ایمان مشرف شوي وو. لکه چې په لومړنۍ توضیح کښې ورته اشاره شوې ده؟

مونږ وايو چې: ذکر شوی حصر اضافي حصر دی، چې خپل قوم پرې ایمان راوړ او د فرعون قوم ورباندې ایمان رانه ووړ. د دغه ډول حصر سره د ځینو فرعونی افرادو ایمان راوړل څه منافات نه لري.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: په دغه عبارت ﴿ عَلَىٰ خَوَافٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ﴾ کښې د ﴿فَلَا﴾ کلمه خو هغه ټولګي ته ويل کېږي چې دوی په یوه فکر باندې متفق وي^(۱) چې د همدې کبله یې په خلکو باندې هیبت اچولی وي. او ظاهره دا ده چې د 'هیم' ضمیر فرعون ته راجع دی. حال دا چې فرعون مفرد دی او ذکر شوی ضمیر د جمعي دی؟

مونږ وايو چې: د ذکر شوي تطبیق دپاره خو علماوو کرامو زنت ډېر جوابونه کړي دي^(۲)، مګر کوم جواب چې مونږ ته په زړه پوری ښکاري هغه دا دی چې ذکر شوی ضمیر فرعون ته راجع نه دی بلکې په ﴿ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ ﴾ کښې د ﴿ ذُرِّيَّةٌ ﴾ یا 'قوم' کلمو ته راجع دی، لکه څنگه چې د ﴿ أَنْ يَفْتَتِنَهُمْ ﴾ په جمله کښې د 'هیم' ضمیر بالاتفاق د ذکر و شوو دواړو کلمو څخه یوې کلمې ته راجع دی. نو په دې تقدیر د یو پلوه د ضمیرونو د انتشار (ګډوډۍ) مخه نیوه کېږي او د بله پلوه مطابقت حاصلېږي چې ذکرې شوې دواړه کلمې هره یوه معنا جمع ده.

نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې په موسی ﷺ باندې یوازې خپلو قومیانو ایمان راوړ خو دوی د یو پلوه د فرعون څخه ډار بدل، چې په ایمان راوړلو به یې په غصه شي، او د بله پلوه یې د خپل ټولګي څخه خطر درلود، چې په دوی کښې به دستوري خلک رانتوتلي وي او فرعون ته به زمونږ ټول اسرار ورسوي او لا څه زیاتې خبرې به هم را پسې وتری، نو مونږ به په ایمان راوړلو سره د فرعونی غټ امتحان سره مخامخ شو. الله ﷻ دې زمونږ سره کومک وکړي چې بېرته موکفر ته وانه روي.

فِتْنَةٌ څه معنی؟

۵- ځینو علماوو کرامو^(۳) په ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ کښې د ﴿ فِتْنَةٌ ﴾ معنی

(۱) مفردات الرافع ص ۴۹۲

(۲) روح المعاني ج ۱۱ ص ۲۶۸: تفسیر القرطبي ج ۸ ص ۳۶۹

(۳) الدر المنثور ج ۴ ص ۳۸۲

داسې اختې ده چې: ای زمونږ ربه! فرعونيانو ته زمونږ په تعذيب باندې قدرت ورنه کړې، که نه نو دوی به لا زيات په کفر کښې ورکوي شي او گومان به وکړي چې که مونږ په حقه نه وی او اسرائیلیان په باطله نه وی نو نن ورځ به دوی زمونږ د تعذيب لاندې واقع نه وی او مونږ به په دوی باندې مسلط نه وی.

مونږ ته بهتره برېښي چې د ﴿ فِتْنَةً ﴾ کلمه په هغې معنی باندې واخستله شي کومه چې د وړاندېنۍ جملې ﴿ اَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ څخه اخستله کېږي. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: ای زمونږ ربه! لکه څنگه چې تاته زمونږ زړونه معلوم دي، چې مونږ په ایمان راوړلو سره د دې څخه ډارېږو چې فرعونیان مو د تعذيب د شدت له کبله بېرته کفر ته وانه روي، نو ای زمونږ ربه! دغه ظالم قوم ته وسه مه ورکوي چې مونږ د خپلو تعذیبي عملیاتو محل وگرځوي او خپلې غصې راباندې سپړې کړي. ای زمونږ ربه! مونږ ته د دوی څخه نجات راکړه چې ایمان مو محفوظ پاتې شي او د خطر سره مخامخ نه شو.

د ایت شریف ارشاد

۶- څرنگه چې اسرائیلیانو د سوال څخه وړاندې په الله ﷻ باندې د توکل اظهار وکړ چې: ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ او بیایې د سوال لاسونه پورته کړه چې: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾؛ نو معلومه شوه چې په الله ﷻ باندې د توکل معنی دا نه ده چې څوک د اسبابو د ترتیب څخه لاس واخلي او یا د سوال کولو دروازه چې د کامیابۍ یو مهم سبب دی. په ځان باندې وتړي، بلکې د توکل معنی دا ده چې سړی د اعتماد په لحاظ سره د اسبابو څخه خپل نظر قطع کړي او په الله ﷻ باندې کامل اعتماد وکړي چې هرڅه د همدې ﷻ په اختیار کښې دي او بس. دا ځکه چې د اسبابو په ترتیب باندې مونږ مکلف یاستو او دا زمونږ فریضه ده.

خلک وايي چې: "لَوْ لَّا الْاَسْتَبَابُ لَرَفِعَ الْاِمْتِحَانُ" یعنې که اسباب نه وی نو د امتحان لمن به ټوله شوې وی او هیڅوک به د امتحان لاندې نه وی واقع شوي.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكُتِبَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

[۸۷] او مونږ موسی ﷺ او د ده ورور (هارون ﷺ) ته وحی وکړه چې تاسو دواړه خپل قوم لره په مصر (په بنار) کښې په کورونو کښې واوسوئ او (هم) تاسو (ټول) خپل کورونه (په خپلو کورونو کښې) جوماتونه (د لمونځونو ځایونه) جوړ کړئ او (خپل) لمونځونه ودروئ (د ټولو حقوقو سره یې اداء کړئ). او (ای موسی!) مؤمنانو ته (په نجات او د دښمن په اهلاک) زهري ورکړه.

[۸۸] او موسی ﷺ وویلې چې: ای زموږ ربه! یقیناً تا فرعون او د ده (د مجلس) غټانو (غړو) ته په نژدې (حقیر) ژوند کښې د سنگارولو شیان او مالونه ورکړي دي (دا د دې دپاره چې دوی الله ﷻ ته راجع شي). ای زموږ ربه! (د دغې ورکړې نتیجه دا شوه) چې ستا د لارې څخه (پخپله هم بې لارې شي او نور خلک هم) بې لارې کړي.

ای زموږ ربه! د دوی په مالونو باندې محوه (او نابودي) ور نازله کړه او په زړونو باندې یې کلکوالی وربښکته کړه، نو دوی به تر هغه (وخته پورې) ایمان رانه وړي تر څو چې دردناک عذاب وگوري.

[۸۹] الله ﷻ وویلې چې ستاسو دواړو دعاوې (سوالونه) قبول کړی شوه، نو تاسو دواړه باثباته اوسېږئ (وارخطا کېږئ مه) او د هغو کسانو د لارې پیروي مه کوئ کوم چې نه پوهېږي (په دغسې واقعو کښې وارخطا کېږي او د الله ﷻ حکمتونه په نظر کښې نه نیسي).

ارتباط

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې موسی ﷺ خپل قوم ته په توکل علی الله ﷻ باندې توصیه وکړه او هغوی دغه توصیه قبوله کړه او بیا یې الله ﷻ ته د خپل نجات غوښتلو لاسونه پورته کړه. په دې ایتونو کښې دوی ته د نجات زیری ورکړی شوی دی او هم د سوال د قبول ځینې مقدماتي کارونو ته اشاره شوې ده.

د مطلب خلاصه

یعنې: او کله چې د فرعونیانو تکبر او غرور اوج (لوړې درجې) ته ورسېد او کوم فرصت چې مونږ دوی ته د ایمان راوړلو دپاره ورکړی وه هغه ختم شو، نو مونږ اراده وکړه چې دوی ته د پوښنا کولو دنیاوي جزا ورکړو. نو د جزا ورکولو نقشې په لاندې شرحې سره صورت ونيوه:

۱- د هر څه څخه وړاندې مونږ موسی ﷺ او د ده ورور (هارون ﷺ) ته لاندې ارشادات وحی کړه چې:

الف: اوس نو د فرعونیانو د هلاکت وخت نژدې شوی دی، تاسو خپل قوم ته توصیه وکړئ چې په مصر کښې په خپلو کورونو کښې اوسېدانه غوره کړي، نه دې په بنار کښې ډېر تلل راتلل کوي او نه دې د مصر څخه دباندې په سفر باندې ووځي.

ب: همدارنگه تاسو په خپلو کورونو کښې د لمونځونو دپاره داسې ځایونه جوړ کړئ چې قبلې ته

مخامخ وي، نو هملته خپل لمونځونه په جمې سره اداء کړی، ځکه چې لمونځ د نجات ډېره لویه وسیله ده.

ج: په دې باندې علاوه، ای موسی! موټنانو (خپلو قومیانو او پیروانو) ته زېره ورکړه چې ستاسو د نجات سوال قبول شوی دی او په نن سبا کښې به الله ﷻ د دښمن بېخ او بنیاد وباسي او تاسو ته به دنیاوي خوشالي او اخروي خوشالي دواړه په نصیب کړي.

۲- کله چې موسی ﷺ په یقین سره پوه شو چې په نن سبا کښې په فرعونیانو باندې بېخ ویستونکی عذاب ورنازلېږي او هم پوه شو چې د دې څخه وروسته دوی ایمان نه راوړي، نو الله ﷻ ته یې د سوال لاسونه پورته کړه، چې په هر یو سوال باندې به یې هارون ﷺ د "آمین" اواز پورته کاوه چې: ای ربه! دغه سوال قبول کړې.

موسی ﷺ په لاندې ډول باندې سوالونه پیل کړه چې:

الف: ای زمونږ ربه! تا خو په خپل فضل سره فرعونیانو ته په دنیا کښې ښه پراخه مالونه او نعمتونه ورکړي وه او په دې باندې علاوه د زینتي (ډول او سنگار) شیانو کمی دې هم په دوی باندې نه وه کړې. برسېره پر دې، دوی ته دې اخروي نعمتونه هم ورکړه چې زه او زما ورور (هارون ﷺ) دې د پیغمبرانو په حیث ورواستولو خو دوی د دواړو ډولو نعمتونو (مادي او معنوي) شکر په اداء کړي او ستا په لاره باندې سم لار شي.

مگر دوی بالعکس د معنوي نعمتونو څخه انکار وکړ او په مادي نعمتونو باندې دومره مغرور او متکبران شوه چې هم یې پخپله گمراهی ته لاس واچاوه او هم یې ستا د لارې څخه نور خلک بې لارې کړه.

ب: ای زمونږ ربه! فرعونیانو د دنیاوي نعمتونو څخه داسې بده استفاده وکړه او په گمراهی کښې یې ترې کار واخست لکه چې تا د همدې دپاره ورکړي وي چې خلک پرې گمراه کړي.
ج: ای زمونږ ربه! د فرعونیانو مالونه او مادي نعمتونه محوه (نابود) کړه، همدومره خوشالي او پراخي یې بس ده، نور ټال او مهلت مه ورکوه.

د: ای زمونږ ربه! د دوی زړونه نور هم ورکلک کړه او ښه قوي مهر ورباندې ولگوه، چې دوی ترهغه ایمان رانه وړي ترڅو چې دردناک عذاب په سترگو وگوري، په هغه وخت کښې به ورته د ایمان راوړل څه گټه ونه شي رسولی او دا ځکه چې اضطراري ایمان ستا په نزد مقبول نه دی.

۳- الله ﷻ موسی ﷺ او هارون ﷺ دواړه مخاطب کړه چې ستاسو دواړو سوالونه (زمونږ په نزد) قبول کړی شوه، خو تاسو دواړه لاندې ارشادات په نظر کښې ونیسی:

الف: تاسو دواړه ثابت قدمه اوسئ او بالکل مطمئن شی چې عذاب نازلېدونکی دی.

ب: او د هغو خلکو د لارې پیروي مه کوئ کوم چې په دغسې موضوعاتو کښې وارخطا کېږي او د عذاب په نزول باندې عجله کوي او د مصالحو او حکمتونو موجودیت په نظر کښې نه نیسي.

توضیحات

۱- اکثر مفسرینو کرامو^(۱) د لاندې دواړو جملو مضمون متحد گڼلی دی او یوه ورته د بلي د تاکید ښکاره شوې ده چې:

لومړی: ﴿أَنْ تَبُوءَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُوَا﴾. دوهم: ﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾.

هغه دا چې کله فرعونيانو په بني اسرائيلو باندې د تعذيب کړي ورتنگه کړه او د دوی د عبادت خايونه يې رنګ کړه، نو الله ﷻ موسی ﷺ او هارون ﷺ (دواړو) ته هدايت وکړ چې د خپل قوم دپاره په مصر کښې څه کوټې وټاکي، چې دوی پکښې هملته عبادت وکړي. او خپلې همدغه ټاکلې شوې کوټې جوماتونه وگرځوي، چې هم پکښې د جمې لمونځونه اداء کړي او هم پکښې خپلې مشورې ترسره کړي.

مګر کوم شی چې مونږ ته ذهن ته راځي - والله اعلم- هغه دا دی چې ذکرې شوې دواړه جملې هره یوه په بېل-بېل مطلب باندې دلالت کوي. نو د لومړۍ جملې څخه مونږ ته دوه مطلبه ذهن ته راځي: یو دا چې خپلو قوميانو ته توصیه وکړي چې په ښار کښې واوسېږي او اطرافو یا بهر ته لاړ نه شي او بالاخره باید د فرعونيانو د تېرې له کبله څوک هجرت ونه کړي او څوک چې د ښار څخه بهر وي هغوی ژر تر ژره ښار ته راوبلي خو د هغې نقشي څخه بهر پاتې نه شي کومه چې ستاسو د نجات او د فرعونيانو د هلاکت دپاره د الله ﷻ د پلوه ټاکلې شوې ده.

په همدې مطلب باندې د ﴿بِمِصْرَ﴾ د کلمې زیادت دلالت کوي. که نه نو کورونه خو په بل ځای کښې نه وه بلکې ټول په ښار کښې واقع وه.

بل دا چې په ښار کښې هم باید دوی په خپلو کورونو کښې واوسېږي او د کورونو څخه بهر مرور او عبور ونه کړي، خو د ټاکلې شوې نقشي څخه ونه ووځي چې یا بندي شي او یا ورته بل ضرورت ورپېښ شي او د اسرائیلي اجتماع څخه گوښه پاتې شي. په همدې مطلب باندې د ﴿بُوَا﴾ کلمه دلالت کوي.

اما دوهمه جمله مونږ د همدغه مطلب د اداء کولو دپاره کافي گڼو کوم چې مفسرینو کرامو لیکلی دی، او لږ څه وړاندې ورته اشاره وشوه.

"بُوَا" څه معنی؟

۲- د "بُوَا" کلمه اصلاً د "بُوَا" - لکه "بَقَاء" - څخه اخستله شوې ده. "بُوَا" دېته ویل کېږي چې په یوه ځای کښې د یوه شي ټول اجزاء (برخې) په مساوي توګه موقعیت ولري چې تیت او جګ پکښې نه وي^(۲).

(۱) تفسیر الفسري ج ۱۱ ص ۱۵۵؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۷۸؛ تفسیر ابي السعود ج ۴ ص ۱۷۱

په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې راوځي چې مونږ موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته توصیه وکړه چې خپل ټول قوميان د څرمې د ښار په کورونو کښې واوسوي او هيڅوک بهر پرېږدي.

قبله يعنې څه؟

۳- د ﴿قِبْلَةً﴾ کلمه خو اصلاً هغه حالت ته وضعه شوې ده په کوم حالت باندې چې مخ اړوونکی موصوف وي، لکه چې د اهل العريبه په نزد د (فِعْلَةً) وزن د حالت د بيان دپاره وضعه شوی دی. خو په عرف کښې په هغه مکان باندې دلالت کوي کوم ته چې لمونځ کوونکی په لمانځه کښې مخامخ ودرېږي^(۱).

مگر په دې مقام کښې اکثر و مفسرينو کرامو^(۲) د ذکرې شوې کلمې څخه د لمانځه ځايونه (جوماتونه) مراد کړي دي. او دا ځکه چې د لمانځه ځايونه عموماً داسې جوړېږي چې په هغه ځای باندې په امتيازي توگه مشتمل وي کوم ته چې لمونځ کوونکی مخامخ ودرېږي. لکه چې زمونږ په جوماتونو کښې د قبلې طرف په امتيازي توگه د "محراب" په شکل جوړ شوی دی.

نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې په خپلو کورونو کښې د لمانځه دپاره ځايونه جوړ کړي چې په دغو ځايونو کښې د قبلې جهت معلوم او څرگند وي.

موسی عليه السلام ځکه خپل امت ته په دغه سخت وخت کښې په لمانځه باندې د کلکوالي امر وکړه چې لمونځ د مشکلاتو څخه د خلاصون دپاره کونجې (کلي) ده. د ښه وضاحت دپاره لاندې حديث شريف ولولي:

حذيفه رضي الله عنه وايي چې: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أُمَّرٌ صَلَّى»^(۳) يعنې د الله ﷻ پيغمبر ﷺ وه چې کله به ترې کوم کار راچاپېر شو (غمژن به يې کي) نو لمونځ به يې کاوه (او د الله ﷻ څخه به يې مشکل د حل کولو دپاره سوال کاوه).

په دغه وخت کښې د بني اسرائيلو قبله

۴- که څه هم مونږ د [البقرة: ۱۴۵] ايت لاندې د يهودو د قبلې په هکله هغه معلومات ليکلي دي کوم چې د نجات څخه وروسته يې د دوی د قبلې پورې تعلق درلود. اما د نجات څخه وړاندې په مصر کښې د دوی (بني اسرائيلو) د قبلې په هکله مفسرينو کرامو مختلف اقوال ليکلي دي^(۴) چې د دوی قبله په دغه وخت کښې کعبه شريفه، يا په بيت المقدس کښې صخره او يا بل ځای وه. نو څرنگه چې په دې باره کښې نصوص موجوديت نه لري او برسېره پر دې تعين ته يې چندان ضرورت هم نشته، نو بهتره دا ده چې سړی پکښې سکوت وکړي^(۵) چې د دوی قبله هره يوه چې وه

(۱) مفردات الراجب ص ۴۰۷

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۹۷: التفسير الكبير ج ۱۷ ص ۱۴۷: تفسير البغوي ج ۲ ص ۲۶۵

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۸۵

(۴) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۷۱: التفسير الكبير ج ۱۷ ص ۱۴۷

(۵) تفسير المنارج ۱۱ ص ۴۷۱

خو موسی عليه السلام دوی ته امر وکړ چې په خپلو کورونو کښې همغې قبلې ته د لمانځه دپاره مخامخ ځایونه وټاکي.

د "زینة" معنی

۵- مفسرینو کرامو د ﴿ زینة ﴾ کلمه په دې مقام کښې په هغو شیانو باندې تفسیره کړې ده په کومو باندې چې ډول او سنگار حاصلېږي، لکه گانې او لباس، فرشونه او سامانونه او هم نور تجملی شیان چې په سنگار کښې ترې کار اخستل کېږي^(۱).

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې ډول او سنگار خو د ضروریاتو د پوره کولو څخه وروسته تحقق مومي، نو په دې کښې څخه حکمت دی چې د هغو مالونو څخه وړاندې ذکر کړی شو په کومو باندې چې د ژوند لومړني ضروریات پوره کېږي، او په ذکر کښې وروسته نه کړی شو؟
مونږ وایو چې: په هغه وخت کښې مصریان په ډول او سنگار باندې دومره زیات مین وه تردې چې دا شیان به یې د حیاتي ضروریاتو څخه وړاندې گڼل، بلکې د دوی د مالونو زیاته برخه به په تجملی شیانو کښې مصرف کېده.

د ځینو خلکو څخه مو اورېدلي دي چې فرعون خپله ږېره په سرو یا قوتو باندې ښائسته کړې وه. د نوموړي د خولې څخه الله تعالى د موسی عليه السلام د نبوت څخه د انکار په هکله دا جمله هم راحکایت کړې ده چې: ﴿ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ ﴾ [الزخرف: ۵۳] یعنی: که موسی عليه السلام رښتیاڼی پیغمبر وی نو په ده باندې د سرو زرو بنگرې ولې نه دي اچولي شوي (او په سرو یا قوتو باندې یې ولې ږېره نه ده ښائسته کړې شوې).

د طمس معنی

۷- د ﴿ اطمس ﴾ کلمه د "طمس" - لکه "ضرب" - څخه اشتقاقه شوې ده. د یوه شي نښې او اثار د منځه وړل او محوه کول د طمس په نامه یادېږي^(۲). نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای ربه! د فرعونیانو د مالونو اثار او نښې نښانې محوې او نابودې کړې چې د دې څخه وروسته نه په چا باندې ظلم او تېری وکړی شي او نه خپل بغاوت او سرکشی ته ادامه ورکړی شي. او دا ځکه چې د همدغه مالونو په سبب دوی په ځمکه کښې فساد او تخریب کوي.
خو یوه مفسر، چې اصلاً پخپله د مصر اوسېدونکی دی، ذکره شوې کلمه داسې تفسیر کړې ده چې^(۳): ای زموږ ربه! د فرعونیانو مالونه د استفادې څخه محوه او نابود کړې چې په عبثیاتو او

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۶۵

(۲) مفردات الراغب ص ۳۱۶

(۳) الجواهر للطنطاوي ج ۶ ص ۷۷

تزییناتو او بالاخره په داسې شیانو کښې یې ولگوي چې دوی ترې نه دنیاوي استفاده وکړي شي او نه اخروي. نوموړي د فرعونیانو د مالونو د مصارفو د وجوهو څخه لاندې شیان هم گڼلي دي چې:

الف: پخوانیو مصریانو به د خپلو مالونو غټه برخه په عبثیاتو کښې مصرف کوله، چې د مرو دپاره به یې د سرو زرو او سپینو زرو تابونه جوړول او خزاني به یې ورسره دفنولې.

ب: دوی به د مرو په قبرونو باندې بې اندازې غټ مصارف کول او په لعل او یاقوتو باندې به یې سنگارول.

ج: حتی چې په ۱۹۲۳ عیسوي کال په یوه هدیره کښې یوه ډبره لویه خزانه وموندله شوه چې بې اندازې لوړ قیمتته غمي پکښې ځای په ځای شوي وه، خو د دغې خزاني په منځکښې د یوه پاچا کالبوت را تاو کړي شوی وه^(۱).

د: د خپلو خانونو په ډولې کولو باندې به یې ډېر غټ مصارف کول، حتی نارینه وو به په ډبره کښې د لوړ قیمت غمي او جواهرات زورندول او په لاسونو کښې به یې د سرو زرو وښي اچول او داسې نور.

مونږ وايو: که څه هم ذکر شوي واقعات به حقیقت لري مگر په دې مقام کښې یې د تفسیر په حیث قبول مشکل دی. دا ځکه چې که بالفرض فرعونیانو ذکر شوي کارونه د موسی عليه السلام د ښهراوو په اثر کړي وي نو په کار دي چې د ښهراوو د قبول څخه وړاندې یې ذکر شوي عبثیات نه وی کړي، حال دا چې ذکر شوی مفسر وايي چې دا کارونه د مصر قدیمه رواجونه دي.

سوال جواب

۸_ که څوک وايي چې د دې جملې ﴿وَأَشَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ معنی خو دا ده چې: ای ربه! د فرعونیانو په زړونو باندې کلکوالی ورنازل کړې او مهر پرې ولگوي ترڅو د هغه وخته پورې ایمان رانه وړي چې دردناک عذاب وگوري او هغه اضطراري حالت ته ورسېږي په کوم کښې چې ایمان مقبول نه دی.

نو پوښتنه دا ده چې ایا دغه ډول ښهرا کول د یوه پیغمبر د شان سره مناسب دي؟ د دغې ښهرا معنی خو دا ده چې: ای ربه! فرعونیان د کفر په حالت کښې مړه کړې؟

مونږ وايو چې: د موسی عليه السلام ذکره شوې ښهرا کټ مټ هغې ښهرا ته ورته ده کومه چې نوح عليه السلام خپل قوم ته کړې وه چې: ﴿وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ [نوح: ۲۴] یعنی ای ربه! ته کفارو (ظالمانو) ته مه زیاتوه مگر گمراهي (او بې لاري).

نوح عليه السلام ذکره شوې ښهرا د هغه څخه وروسته وکړه چې الله تعالى ورته خبر ورکړ: ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ آمَنَ﴾ [هود: ۳۶] یعنی مونږ نوح عليه السلام ته وحې وکړه چې ستا د قوم څخه نور

(۱) الجواهر للطناوي المصري ج ۶ ص ۸۱

خلک ایمان نه راوړي، مگر چا چې ایمان راوړی دی همغوی ستا د قوم د مؤمنانو ډله ده او بس. همدارنگه کله چې موسی عليه السلام ته الله تعالى امر وکړ چې: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [یونس: ۸۷] مؤمنانو ته د دښمن په هلاکت او د دوی په نجات باندې زبیري ورکړه، نو د موسی عليه السلام یقین راغی چې فرعونیان زیاتې په ایمان باندې نه مشرف کېږي. نو د همغه شي ښهرا یې ورته وکړه کوم چې ده ته په وحې باندې ثابت شوی وه او خپل مبارک زړه یې ورباندې یخ کړ. د ذکرې شوې ښهرا نظیر دا جمله ده چې: "لَعْنَةُ اللَّهِ"، البته کله چې د ابلیس ذکر وشي. که بالفرض همدغه جمله څوک ونه وایي او ابلیس ته لعنت ونه غواړي هم هغه خو ملعون دی، مگر د دغې جملې په تکرار سره سړی خپل ځان ښکاره کوي چې زه هم د شیطان دښمن یم.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۹- که څوک وایي چې ذکر شوي سوالونه خو ټول یوازې موسی عليه السلام کړي وه حال دا چې د قبول په مرحله کښې ورسره الله تعالى هارون عليه السلام هم ملگری کړ چې: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ستاسو دواړو ښهراوې قبولې کړې شوې؟

مونږ وایو چې: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او د ابو هریره رضي الله عنه څخه روایت دی چې کله موسی عليه السلام ذکر شوي سوالونه د الله تعالى حضور ته وړاندې کول، هارون عليه السلام به ورباندې د "آمین" اواز پورته کاوه^(۱). او د آمین کلمه خو د د عاء څخه په غیر بل شی نه دی، یعنی ای ربه! دغه سوال قبول کړي. نو په حقیقت کښې دوی دواړه سوال کوونکي وه.

سوال جواب

۱۰- که څوک وایي چې په دې کښې څه حکمت دی چې الله تعالى د سوالونو د اجابت څخه وروسته دوی دواړه مخاطب کړه چې: ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ او تاسو دواړه د هغو خلکو پیروي مه کوئ چې هغوی نه پوهېږي؟

مونږ وایو چې: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې: «يَزْعُمُونَ أَنْ فِرْعَوْنُ مَكَتٌ بَعْدَ هَلَاكِ الدُّعْوَةِ اِثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»^(۲) خلک گومان کوي چې یقیناً د دغې ذکرې شوې ښهرا څخه وروسته هم فرعون څلورېښت کاله تال شو (او مهلت ورکړی شو).

نو الله تعالى دوی دواړه مخاطب کړه چې: ستاسو سوالونه خو قبول شوي دي مگر عملي صورت یې لږ څه وروسته تحقق مومي، نو تاسو ته په کار دي چې د ناپوهانو په شان بې صبري او وارخطايي ونه کړئ.

خو په ذکر شوي روایت کښې د «يَزْعُمُونَ» د کلمې څخه څرگندېږي چې رئیس المفسرين رضي الله عنه په

خلوبنت کلتی۔ فاصله باندې چندان مطمئن نه دی. نو الله ﷻ په حقیقت باندې ډېر ښه پوهېږي. احتمال لري چې د «سنة» کلمه به د ځینو راویانو څخه سهواً د «یوما» په بدل کېنې روایت شوې وي او دا ځکه چې د فرعون په مقابل کېنې د موسیٰ ﷺ دعوت ټول ټال ایله شل کاله^(۱) او یا خلوبنت کاله^(۲) دوام کړی دی.

﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ ؕ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۹۱﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿۹۲﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صَدَقِ وِرْزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ ﴾

[۹۰] او مونږ بني اسرائيل د بحر (بحيره قلزم) څخه تېر کړه نو فرعون او د ده لښکرو دوی د بغاوت او تجاوز له کبله تعقيب کړه (درياب ته ورپسې ورښکته شوه) آن تر دې چې ده (فرعون) ته غرقېدل ور ورسېده (په اوبو کېنې ډوب شو) نو ويې ويلې چې: ما عقیده کړې ده (ایمان لرم) چې يقيناً شان دا دی چې د عبادت لایق نه دی مگر هغه اقدس ذات دی چې بني اسرائيلو پرې ایمان راوړی دی، او زه (همده ﷻ ته) د غاړې ایښودونکو څخه یم.

[۹۱] (نو فرعون ته وویل شو چې) ایا اوس (پرې ایمان راوړې) حال دا چې د دې څخه وړاندې دې ترې نافرمانی کوله او د مفسدانو (فساد کوونکو) څخه وې (نو ستا ایمان قبول نه دی).

[۹۲] (دا هم ورته وویلی شوه چې) نو نن ورځ به دې (یوازې) بدن (لاش) ته نجات ورکړو (او د دریاب څخه به یې بهر واچوو، دا هم) د دې دپاره چې ته هغو خلکو ته (د الله ﷻ د کامل قدرت) یوه لویه ښه جوړه شي کوم چې (د قیامت د ورځې پورې) له تا وروسته (راتلونکی) دی.

او يقيناً زمونږ د ایتونو (د قدرتي نښانو) څخه ډېر خلک ضرور غفلت کوونکي دي (ترڅو دوی راوپښ شي).

[۹۳] او يقيناً مونږ بني اسرائيل په سپېڅلي ځای کېنې واوسول او هم مو دوی ته د پاکېزه (او لذیذو خوراکنونو) څخه روزي ورکړه.

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۳۶۷

(۲) تفسیر القرطبي ج ۷ ص ۲۶۷

نو (خه وخت وروسته دوی هم انحراف او اختلاف وکړ خو) دوی دا اختلاف ونه کړ (مگر په هغه وخت کښې یې وکړ) چې دوی ته علم ورغی (یا په بل عبارت: د جهالت څخه یې منشا نه وه نیولې بلکې د لجاجت د کبله مختلف شوه).

یقیناً ستا رب ﷻ به د دوی په منځکښې د قیامت په ورځ په هغو (مسائلو) کښې فیصله وکړي په کومو کښې چې دوی (په دنیا کښې) اختلاف کاوه.

ارتباط

په دې ایتونو کښې د هغې نقشي تعميل ته اشاره شوې ده د کومې د تعميل وعده چې بني اسرائیلو ته ورکړه شوې وه، چې دښمن به مو هلاک شي او تاسو ته به ډېرې خوشالۍ درکړي شي.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! بیا مونږ د بني اسرائیلو سره په خپله وعده باندې وفا وکړه، چې د دوی دښمن مو هلاک کړ او دوی ته مونږ جات ورکړ او په فرعونیانو باندې مو خپله ټاکلې نقشه عملي کړه. نو په دې مقام کښې په خپل امت باندې د ذکر و شوو مطالبو لاندې نکات قرائت کړه:

۱- د هرڅه څخه وړاندې مونږ بني اسرائیلو ته امر وکړ چې د قلمز دریاب په لوري حرکت ورکړئ چې ستاسو مربوط کسان په مصر کښې یو هم پاتې نه شي. یا په بل عبارت: د فرعون زړه مو په دې قانع کړ چې بني اسرائیلو ته د وطن پرېښودلو اجازه ورکړي.

۲- کله چې دوی د ښار څخه ووتل نو فرعون په خپله اجازه باندې پښېمانه شو او نیت یې وکړ چې دوی د لارې څخه راستانه کړي. نو په همدې منظور یې ښه غټ لښکر راغونډ کړ چې د ده مهم اشخاص (د کابینې غړي) پکښې ټول شامل وه، نو پخپله یې د عمومي قومندان په حیث د بني اسرائیلو مظلومانو ټولگی تعقیب کړ.

۳- د فرعونیانو لښکر د بني اسرائیلو د ټولگی سره په داسې موقع کښې ولیده چې هغوی د قلمز دریاب څنډې ته رسېدلي وه. نو د همدې کبله هغوی هک پک او حیران شوه چې د یو پلوه فرعوني لښکر را روان دی او د بله پلوه دریاب مخه بنده کړې ده، نو دا خبره یقیني ده چې مونږ د فرعوني لښکر په لاس کښې پرېوتلو او هغه مظالم به را باندې څو چنده کړي کوم به یې چې را باندې پخوا اجراء کول.

۴- موسی ﷺ دوی ته ډاډ ورکړ چې د الله ﷻ وعده حقه ده، وارخطا کېږئ مه، ډېر ژر به الله ﷻ مونږ ته د خلاصون لاره را وښايي.

۵- په عین وخت کښې مونږ موسی ﷻ ته امر وکړ چې دریاب په همسا باندې ووهه څو تاسو ته لاره درکړي.

۶- کله چې موسی ﷻ په خپله همسا باندې دریاب وواوه نو په دریاب کښې سمدستي دولس کوڅې جوړې شوې او اوبه د غرونو غونډې ځای په ځای ودرېدلې.

یا په بل عبارت: د دولسو کوڅو دیوالونه د اوبو څخه تشکیل شوه او لاندې ځمکه یې وچه کلکه شوه چې په خټو کنبې د پښو ډوبېدلو خطر د منځه لاړه.

۷- نو موسی عليه السلام د خپل قوم دولس واړو قومونو ته امر وکړ چې هر قوم دې په خپله کوڅه کنبې وربښکته او د درياب څخه دې بلې خوا تېر شي.

۸- بني اسرائيلو همدغه امر عملې کړ او هر قوم په خپله کوڅه کنبې په حرکت شو.

۹- په داسې وخت کنبې چې بني اسرائيل د درياب په معجزانه کوڅو کنبې توزیع شوي وه او هيڅوک یې د درياب په غاړه پاتې نه وه؛ فرعونې لښکر هلته ورسېد.

۱۰- د دې کبله چې فرعون او د ده لښکر باغيان (ظالمان) او د انسانیت د حد څخه هم تجاوز کوونکي خلک وه، نو بني اسرائيل یې په درياب کنبې هم د تعقيب لاندې ونيوه، او درياب ته ورپسې وربښکته شوه (په درياب کنبې یې هم وزغلول).

۱۱- خو څه وخت چې بني اسرائيل د درياب بلې خوا ته پورېوتل او د فرعونې لښکر وړاندېني خلک د درياب بلې خوا ته نه وه پورېوتلي او آخري خلک یې هم درياب ته وربښکته شوه نو مونږ درياب ته امر ورکړ چې اوس نو خپل طبعي حرکت پیل کړه.

۱۲- سمدستي د اوبو ځای په ځای ولاړ دیوالونه په حرکت شوه او فرعونې لښکر د غرق سره مخامخ شو.

۱۳- مگر کله چې فرعون ته ښه څرگنده شوه چې دا یې د ژوند وروستنی وخت دی نو دا کلمات یې په لوړ اواز سره وويلې چې: ما ايمان راوړی دی، دا يقيني خبره ده چې د عبادت لایق بل څوک نه دي مگر هغه اقدس ذات دی چې بني اسرائيلو ورباندې ايمان راوړی دی، زه هم همدغه اقدس ذات ته د غاړه ایښودونکو څخه يم او په خپلې پخوانۍ کړنلارې باندې پښېمانه يم.

۱۴- د فرعون د ذکر شوي اضطراري ايمان په رد کنبې ده ته وويل شو چې: ایا ته اوس ايمان راوړې؟ حال دا چې د دغه حالت څخه وړاندې دې د الله ﷻ څخه عصیان کاوه او د مفسدانو څخه وې، چې برسېره پر خپل کفر باندې نور خلک دې هم کفر ته هڅول او مجبورول.

۱۵- ای فرعونه ستا دغه اضطراري ايمان زمونږ په نزد باندې مقبول نه دی چې ستا د نجات وسیله جوړ شي او تا د غرق څخه خلاص کړي.

۱۶- نن ورځ مونږ فقط ستا بدن (بې روحه کالبوت) ته د درياب څخه نجات ورکوو. دا هم له دې کبله نه چې تا په ايمان راوړلو باندې خوله وښوروله، بلکې د دې دپاره چې د قیامت د ورځې پورې د نورو متکبرانو او جابرانو دپاره تا یوه معجزه وگرځوو. خو په راتلونکي کنبې بل څوک ستا دريځ خپل نه کړي.

۱۷- اما دا خبره چې راتلونکي متکبران ستا څخه د عبرت درس نه اخلي، د دې اصلي وجه دا ده چې په خلکو کنبې زیاتره زمونږ د معجزاتو څخه غافل دي او ځانونه یې پرې رانده کانه اچولي

دی. که نه نو زمونږ معجزات خو څه کمبود نه لري، بلکه ټول مخلوقات دلالت کوي چې زمونږ سره شریک نشته.

۱۸- ای پیغمبره! دا وه د بني اسرائيلو د نجات وعده چې مونږ ورپوره کړه او نجات مو ورکړ. اوس نو په خلکو باندې د هغوی د دوهمې وعدې پوره کول په لاندې ټکو کښې قرائت کړه:

الف: دوی مو په نجات باندې علاوه په رښتیني مقام کښې ووسول او د شام او فلسطین ځمکې مو همدوی ته ورکړې، البته کله چې دوی د عمالقه وو سره جهاد وکړ او د هغوی د قبضې څخه یې ذکر شوي ترو تازه وطنونه وویستل.

ب: دوی ته مو په دغو وطنونو کښې پاکیزه او سپېڅلی خوراک او څښاک ورکړ، او هر ډول مادي او معنوي نعمتونه مو ورپېزو کړه.

۱۹- مونږ په خپله وعده باندې وفا وکړه مگر بني اسرائيلو په خپلو وعدو وفا ونه کړه او د څه وخته څخه وروسته یې په خلاف او شقاق او هم د خپل کتاب په تحریف او تاویل باندې پیل وکړ. د دوی دغه اختلاف او گډوډي، بلکه بې ديني، له دې کبله نه وه چې دوی نه پوهېده بلکه د علم سره سره یې بې ديني ته لاس واچاوه او اختلافات یې رامنځته کړه. حتی چې (ای پیغمبره!) ستا هغې څېرې ته یې بدلون ورکړ کومه چې د دوی په کتاب کښې ثبته وه، څو په خلکو باندې ستا د منلو په هکله اختلاف واقع کړي.

۲۰- ای پیغمبره! د بني اسرائيلو د اختلافاتو د حل کولو دپاره خو الله ﷻ په تا باندې قرآن کریم نازل کړی دی چې په دنیا کښې پرې خپل مشکلات د منځه یوسي. اما د قیامت په ورځ خو به په یقیني توگه ستا رب ﷻ د دوی تر منځ په اختلافي مسائلو کښې فیصلې وکړې نو دوی به هلته په خپله کړنلاره باندې پښېماني ښکاره کړي. نو لکه څنگه چې د اضطرار په حالت کښې د فرعون ایمان مقبول ونه گرځېده، دوی ته به هم اضطراري پښېماني څه گټه ونه شي رسولی.

توضیحات

۱- په دې باره کښې چې بني اسرائيلو د قلزم د بحیرې په لور حرکت وکړ، مفسرین کرام لاندې دوه نظره لري:

الف: ځینې وايي چې دوی د فرعونیانو څخه په پټه او په خفیه توگه په ذکر شوي عمل باندې لاس پورې کړ خو کله چې هغوی ورباندې خبر شوه نو د تعقیب لاندې یې واقع کړه^(۱).

ب: ځینې نور وايي چې موسی ﷺ فرعون ته د دوه وو شیانو دعوت ورکړی وه: یو ذا چې په ما باندې ایمان راوړه او د کفر څخه لاس واخله، او بل دا چې بني اسرائيلو ته اجازه ورکړه چې زه یې بهرته خپل اصلي ټاټوبي (وطن) ته بوخم.

نو د ډېر کش مکش څخه وروسته فرعون لومړنی دعوت رد کړ او قطعي جواب يې ورکړ، مگر دوهم دعوت يې ومانه او وطن ته د ستنېدلو اجازه يې ورکړه. خو چې کله فرعون د بني اسرائيلو د بېرته تللو د حرکت څخه خبر شو او هم د هغوی په حرکت سره ناپاکه خدمتونه (لکه د خاک اندازونو پاکول) ځای په ځای پاتې شوه، نو په خپله اجازه باندې پېنېمانه شو او د بېرته راگرځولو اراده يې وکړه^(۱).

تبصره

۲_ مونږ ته داسې برېښي چې ذکر شوي دواړه نظرونه يو تر بله څه منافات نه لري. څه لرې نه ده چې فرعون اجازه ورکړې وي، خو څرنگه چې موسى عليه السلام ته د فرعون بې لوزي او وعده خلافي معلومه وه او پوهېده چې په خپله خبره باندې به ونه درېږي، نو د همدې کبله به يې په خفيه توگه حرکت کړی وي او د تگ په وخت کښې به يې اطلاع نه وي ورکړې چې مونږ لارو. بيا به نو فرعون خپله خبره (اجازه ورکول) د پښو لاندې کړې وي او د وعده خلافی دپاره به يې دا بهانه نيولې وي چې تاسو ولې پرته د سابقه اطلاع څخه حرکت وکړ او زه مو خبر نه کړم.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې د بني اسرائيلو بېرته راستنول خو چندان مشکل کار نه وه، نو په فرعون باندې څه باعث وه چې پخپله يې د لښکر قومندانې په لاس کښې واخستله او په سر کښې روان شو. دا کار خو د يوه جنرال په ذريعه هم صورت موندلی شو. حتی د منطقي فرعونيانو هم د بې دفاع بني اسرائيلو د وړاندې تگ مخه نيولی شوه؟

مونږ وايو چې: د ذکرې شوې خبرې اصلي وجهه خو دا ده چې الله تعالى غوښتل چې فرعون خپل مقتل (د وژلو ځای) ته ور ورسوي او د ده په وتلو سره د غټانو څخه هيڅوک پاتې نه شي او ټول هلاک شي. اما د اسبابو په اعتبار سره څه لرې نه ده چې فرعون لاندې وجوهو ته کتلي وي:

الف: څرنگه چې ساحران د فرعون د پلوه د موسى عليه السلام د مقابلې دپاره را ټول کړي شوي وه خو په نتيجه کښې يې په موسى عليه السلام باندې ايمان راوړ او ورسره ملگري شوه، نو شايد چې فرعون به ډار شوی وي که پخپله په تعقيب کوونکو کسانو کښې شامل نه شي احتمال شته چې دوی هم په موسى عليه السلام باندې ايمان راوړي. حال دا چې دوی خو د ساحرانو غوندې بې وسلې نه دي چې خطر ترې شتون نه لري، دوی خو ټول مسلح دي که د موسى عليه السلام ملگري شي او د حکومت په مقابل کښې پياوړې جبهه تشکيله کړي نو خطر به يې ډېر زيات وي، په دې باندې علاوه دا وېره هم شته چې په قصدي توگه يې مخه خوشې کړي چې ځی په مخه موبښه.

ب: ترڅو موسى عليه السلام بهانه ونه نيسي چې مونږ ته فرعون اجازه راکړې ده، مونږ بېرته نه ستنېږو. نو چې پخپله په تعقيب کښې شامل وي نو ورته به ووايي چې اجازه نه اجازه.

(۱) تفسير القاسي ج ۹ ص ۷۵

فرعون د دنیا خخه کافر تهر شوی دی

۴_ ټول علماء کرام په اتفاق او اجماع سره عقیده لري چې فرعون د دنیا خخه د کفر په حال کښې تهر شوی دی او د مرگ په حال کښې چې نوموړي د ایمان کومه چيغه پورته کړې ده هغه د الله ﷻ په نزد باندې د قبول مقام ته نه ده رسېدلې^(۱).

برسېره په دې، په همدې مضمون باندې همدغه ایت شریف ﴿ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ دلالت کوي. لاندې څه نور دلایل یې هم ولولئ:

الف: موسی ﷺ ته سوال کړی وه چې: ای ربه! د دوی په زړونو باندې کلکوالی واقع کړه (مهر پرې ولگوه) خو ترهغه ایمان رانه وړي چې دردناک عذاب وگوري.

الله ﷻ ذکر شوی سوال قبول کړ چې: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا﴾ [یونس: ۸۹] یقیناً ستاسو دواړو سوالونه قبول کړی شوه.

نو معلومه شوه چې فرعون په داسې حال کښې مړ شوی دی چې په زړه باندې یې مهر لگېدلی وه.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ»^(۲) یقیناً الله ﷻ د بنده توبه ضرور قبلوي ترڅو چې د غرغړې حالت ته نه وي رسېدلی (چې روح یې ستونې ته ورسېږي).

ج: ټولو مجتهدینو اجماع کړې ده چې د نا امیدۍ په حالت کښې د ایمان راوړل مقبول نه دي^(۳)، چې د سړي یقین او باور راشي چې دغه دی مرگ راغی او د ژوند امید قطع شو.

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: د ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ﴾ معنی خودا ده چې فرعون د غرق په وخت کښې ذکرې شوې چيغې وکړي. حال دا چې په هغه وخت کښې خودا د خولې خخه اواز نه شي پورته کېدلی او اوبه یې مخه نیسي؟
مونږ وایو چې:

الف: د غرق خخه د غرقېدلو مقدمات مطلب دي. یعنی نوموړي په هغه وخت کښې ذکر شوی اواز پورته کړ چې د غرقېدلو علامات یې ولیده^(۴).

ب: د ﴿قَالَ ءَأَمِنْتُ﴾ خخه په ژبه باندې وینا مطلب نه ده بلکې نفسي کلام ترې مراد دی. یعنی د غرق په حالت کښې فرعون په زړه کښې ذکرې شوې وینا تهره کړه^(۵).

(۱) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۸۴

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۱۴

(۳) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۸۷: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۷۶

(۴) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۶۷

(۵) التفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۱۵۴

ج: مگر مونږ ته بهتره برهڻي، چې په فوق العاده توگه به فرعون ته د عين غرق په حالت کښي د خبرو توان ورکړي شوی وي، خو ترې الله ﷻ مونږ ته حکايت وکړي.

يادونه

۶- څرنگه چې د فرعون په ايمان او عدم ايمان کښي بحث کول چندان ارزښت نه لري، نو مونږ پکښي بحث نور نه اوږدوو. نو که د چا اوږده بحث ته رغبت وي هيله ده چې ځينو اوږدو کتابونو ته مراجعه وکړي^(۱).

د فرعون د کالبوت (لاش) په باره کښي څه معلومات

۷- مونږ غواړو چې د فرعون د هغه لاش په هکله لاندې معلومات محترمو لوستونکو ته وړاندې کړو کوم ته چې د ﴿قَالَتِیَوْمَ نُنَجِّیْکَ بِبَدَنِکَ﴾ په کلماتو کښي اشاره شوې ده، هغه دا چې:

الف: کله چې بني اسرائيل د بحر څخه پورېوتل او فرعونيان پکښي غرق شوه نو د دوی گومان نه وه چې فرعون به غرق شوی وي، نو الله ﷻ درياب ته امر وکړ چې د نوموړي لاش (کالبوت) په خپله غاړه باندې وغورزوه، ترڅو پرې د هغوی باور راشي. درياب همدا کار وکړ، بلکې د هغه وخته را په دې خوا اوبه مړی نه قبلوي او سرته یې را پورته کوي خو ټولو خلکو ته څرگند شي^(۲).

ب: د فرعون لاش د سینا د تاپو وزمې ځمکې په غربي طرف درياب کښي موندل شوی وه. په همدغه ځای کښي یو غر دی چې د "جبل فرعون" په نامه یادېږي، او هلته یوه چینه ده چې د "حمام فرعون" نوم ورباندې ایښودلی شوی دی^(۳).

ح: یو مصري مفسر وايي^(۴) چې که څوک د ذکر شوي ایت شریف په معنی باندې نه پوهېږي نو زمونږ د وطن (مصر) موزیمونو ته دې مراجعه وکړي چې:

اول: زمونږ د مصر په موزیمونو کښي اوس هم د پخوانیو پاچاهانو لاشونه په صندوقونو کښي بند پراته دي چې کفنونه یې نه دي خراب شوي او اندامونه یې یو د بل څخه نه دي جدا شوي. د دغو لاشونو ځیني لاشونه درې زره کاله، ځیني څلور زره کاله، ځیني پنځه زره کاله او ځیني لا آن شپږ زره کاله سابقه لري.

دوهم: د هغه فرعون لاش په کوم چې بحث روان دی او د "فرعون موسی" لقب یې گټلی دی، د هغه اوږدوالی یو متر او دوه اويا سانتی (۷۲، ۱) دی او پلنوالی یې څلوېښتو سانتیو ته رسیږي^(۵).

(۱) روح المعاني ج ۱۱ ص ۱۸۵: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۷۶: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۸۳: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۲۸: جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۳

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۶۷

(۳) تفهیم القرآن ج ۲ ص ۴۴۸

(۴) الجواهر للطنطاوي ج ۶ ص ۷۹

(۵) الجواهر للطنطاوي ج ۸ ص ۸۴

مَبُوءًا صِدْقٍ ۛ خه معنی؟

۷- مونږ د [یونس: ۲] ایت لاندې لیکلي دي چې په عربي ژبه کښې دا عادت شته چې د یو شي د ډېر توصیف او مدحې دپاره د صدق کلمه استعمالوي.

نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې مونږ بني اسرائيل په ډېر ښائسته او سپېڅلي ځای کښې واوسول.

پاتې شوه دا خبره چې هغه سپېڅلي ځای کوم دی چې الله ﷻ ترې په ﴿ مَبُوءًا صِدْقٍ ﴾ سره تعبیر کړی دی. نو د دې ځای په تعین کښې علماوو کرامو تقریباً پنځه قوله کړي دي^(۱) چې:

الف: شام او بیت المقدس یې مصداق دی.

ب: اردن او فلسطین د ﴿ مَبُوءًا صِدْقٍ ﴾ معنی ده.

ج: جنوبي شام، یعنې هغه وطن چې په فلسطین باندې شهرت لري. او داسې نور.

په هر تقدیر، په دې مقام کښې د بني اسرائيلو څخه همغه مشخص خلک مطلب نه دي کوم چې د بحر څخه تېر شوه بلکې مطلب د دوی څخه ټوله مجموعه ده چې لمسیو او کپوسیو ته یې هم شاملېږي. دا ځکه چې د غزاگانو څخه وروسته له بحر نه د پورېوتلو خلکو اولاده په شام او فلسطین باندې مسلطه شوه او پخپله دوی خو ټول عمر د سینا په ټاپو وزمې ځمکه کښې تېر کړ.

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۷۶﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ

كذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۷۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ

رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۷۸﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۷۹﴾

[۹۴] نو (ای پیغمبره) که (بالفرض المحال) ته د هغه شي (قرآن کریم) څخه په شک کښې واقع یې کوم چې مونږ تاته درنازل کړی دی نو (د شک د ویستلو دپاره) د هغو خلکو څخه پوښتنه وکړه کوم چې ستا څخه وړاندې (اسماني) کتاب لولي.

(خو ځکه ته شکمن نه یې چې) یقیناً تاته د خپل رب ﷻ د پلوه حق درغلی دی نو ته هرو مرو د شک کوونکو د ډلې څخه مه جوړېږه (او نه به ترې هیڅکله جوړ شې).

[۹۵] او (هم) هرو مرو ته د هغو کسانو څخه مه جوړېږه کوم چې د الله ﷻ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي نو ته به د زیانکارانو (تاوانیانو) څخه وگرځې.

[۹۶] یقیناً هغه کسان چې په دوی باندې ستا د رب ﷻ خبره ثابته شوې ده (چې دوزخیان دي) درې ایمان نه راوړي (که څه هم ستا تاریخي واقعي بیان د ایمان راوړلو دپاره کفایت کوي).

[۹۷] (دوی ترهغې ایمان نه راوړي) اگر چې دوی ته هره یوه (فرمایشي معجزه) ورشي (ورکړی شي) ترڅو چې درد ناک عذاب وگوري.

ارتباط

په دې ایتونو کې په هغو مضامینو باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده کوم چې د نوح ﷺ او د موسیٰ ﷺ د حالاتو په بیان کې وړاندې تېر شوه. هغه دا چې که بالفرض نبي کریم ﷺ په حقه پیغمبر نه وی او الله ﷻ ورته وحې نه وی کړې نو د هغوی د حالاتو څخه به یې یوه وړکۍ څنډه هم نه وی بیان کړې.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! ته په حقه د الله ﷻ د پلوه خلکو ته وراستولی شوی یې، که نه نو ته خو نه د نوح ﷺ په کشتۍ کې پورته شوی یې او نه د موسیٰ ﷺ سره ملگری وې چې کله هغه د فرعونې لښکر د تعقیب لاندې واقع شو. نو خپل امت لاندې نکاتو ته متوجه کړه:

۱- څوک چې ستا په نبوت کې شک لري نو هغه دې د اهل الکتابو (یهودو او نصاراوو) څخه پوښتنه وکړي چې د نوح ﷺ او د موسیٰ ﷺ حالات کټ مټ همدغسې نه وه لکه څنگه چې تا په خلکو باندې قرائت کړه؟

همدارنگه ای پیغمبره! که بالفرض المحال ته پخپله د هاغو حقائقو څخه شکمن یې کوم چې مونږ تاته درنازل کړي دي نو ته هم د هغو اهل الکتابو څخه پوښتنه وکړه کوم چې ستا څخه وړاندې کتابونه لولي. ته هغوی ته ووايه چې: تاسو په انصاف سره خبر راکړئ چې ایا رښتیا زما بیانات د واقع سره برابر نه دي؟

۲- ای پیغمبره! لکه څنگه چې تا د پخوانیو پیغمبرانو عليهم السلام حالات په سترگو نه دي لیدلي، همدارنگه ته خو په لیک او لوست هم نه پوهېږې چې د هغوی تاریخ دې لوستی وي، او تا د چا سره شاگردی هم نه ده کړې چې کوم استاذ درته معلومات درکړي وي. بلکې حقیقت دا دی چې تا ته د خپل رب ﷻ د پلوه حقایق وحې کړي شوي دي او ته په حقه پیغمبر یې. نو نه دې ستا په نبوت کې نور خلک د شک کوونکو څخه جوړېږي او نه ته پخپله په دغې ډله کې شاملېږه.

۳- ای پیغمبره! هرڅوک چې ستا په نبوت کې شک کوي هغوی په حقیقت کې د الله ﷻ د ایتونو (دلایل) تکذیب کوي (د دروغو نسبت ورکوي). نو ته هر ورو د هغوی کسانو څخه مه کېږه څوک چې د الله ﷻ ایتونو ته د دروغو نسبت کوي، که نه نو ته به هم د هغوی په شان د زیانکارانو (تاوانیانو) څخه وگرځي.

یونس (۱۰)

۴- ای پیغمبره! ستا د نبوت د اثبات دپاره ستا همدغه غیبی بیانات کفایت کوي مگر د چا په زړونو باندې چې مهر لگېدلی دی او ستا د رب ﷻ خبرې ورباندې متحققې شوې دي (چې دغه ډول خلک ایمان نه راوړي) نو دوی رښتیا ایمان نه راوړي او د ایمان د نه راوړلو دپاره د بهانې او پلمې په توگه فرمايشي معجزې غواړي.

۵- مگر حقیقت دا دی چې دغه ډول خلک به هیڅکله ایمان رانه وړي، که څه هم دوی ته ټول فرمايشي معجزات ورکړ شي، ترڅو چې په دوی باندې د فرعون غوندې حال نه وي ورغلی. یا په بل عبارت: دوی به هله ایمان راوړي چې دردناک عذاب وگوري او ایمان راوړلو ته مجبور او مضطر جوړ شي. خو افسوس چې د الله ﷻ په نزد اضطراري ایمان د قبلولو وړ نه دی، د همدې کبله د فرعون اضطراري ایمان مقبول ونه گرځېد او د دنیا څخه د کفر په حال کښې لاړ.

توضیحات

۱- د ﴿شَكِّي﴾ کلمه د دې دپاره وضعه شوې ده چې د سړي په نزد دوه متنافي شيان یو برابر وي او یوې خوا ته هم ترجیح موجودیت ونه لري^(۱). نو شک هم د جهل (ناپوهی) یو ډول دی او چرته چې شک موجود وي نو جهل به ورسره ضرور موجودیت لري.

په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای پیغمبره! که بالفرض تاته دا دواړه خبرې یو برابرې وي چې قرآن کریم به په حقه د الله ﷻ د پلوه درنازل شوی وي او که نه؛ نو د اهل الکتابو څخه پوښتنه وکړه چې حقیقت درته معلوم شي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۲- که څوک وایي چې ایا العیاذ باللہ- نبی کریم ﷺ د قرآن کریم په حقانیت کښې څه شک درلود چې الله ﷻ ورته د شک ووستلو لار وروښودله؟

مونږ وایو چې: د همدغه سوال د جوابولو دپاره مفسرینو کرامو زښت ډېر جوابونه کړي دي^(۲) چې اکثره غیر متبادر دي. که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ ته فقط لاندې جواب په زړه پوري ښکاري:

نبی کریم ﷺ د قرآن کریم په حقانیت کښې څه شک او تردد نه درلود. د همدې کبله یې (کله چې ذکر شوی ایت شریف نازل شو) وفرمایل چې: «لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ»^(۳) زه نه شک لرم او نه پوښتنه کوم. مگر څرنگه چې په قرآن کښې د عربي ژبې (محاوري) ټول اسالیب (طریقې) او باریکی-مراعاتې شوې دي، ترڅو دوی ته بهانه په لاس ورنه شي چې مونږ څکه د قرآن کریم د مقابلې څخه عاجز یاستو چې په هغه کښې زمونږ د ژبې نزاکتونه (باریکي) نه دي مراعات شوي، که د قرآن کریم د

(۱) مفردات الراغب ص ۲۷۱

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۱۶۱؛ زاد المسیر ج ۴ ص ۵۴

(۳) تفسیر الطبری ج ۱۱ ص ۱۶۸؛ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۲۲؛ الدر المنثور ج ۴ ص ۲۸۹؛ عون المعبود ج ۱۴ ص ۱۱

بیان طرز د عربیت سره مطابق وي نو مونږ به ضرور یو سورت لاشه بلکې ډېر سورتونه جوړ کړي وي؛ نو د دې ژبې د بیان د اسالیبو څخه یو اسلوب (طریقه) دا ده چې کله-کله هغه مخاطب چې متیقن (پوه) وي داسې گڼل کېږي لکه چې هغه ناپوه او شکمن وي.

په دغه ایت شریف کې همدغه اسلوب معمول ګرځولی شوی دی. د همدې کبله د قرآن کریم د نزول په وخت کې هیچا ذکر شوی اعتراض ونه کړ. که نه نو هغوی خو د اعتراض د ځای موندلو ته د هرچا څخه زیات خوشالېده.

پاتې شوه دا خبره چې په دې مقام کې د ذکرې شوې طریقې په معمول ګرځولو کې څه حکمتونه دي. نو مونږ وایو چې: الله ﷻ د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي خو احتمال شته چې لاندې حکمتونه به هم په نظر کې نیولی شوي وي:

الف: ترڅو خلک په غوږ باندې ووهلی شي چې دا قرآن کریم د نبی کریم ﷺ خپل تصنیف نه دی، که نه نو ذکر شوی اسلوب به ورته په کار نه وی اچولی شوی.

ب: مشرکان اشاره متوجه کړی شوي دي چې که تاسو په قرآن کریم کې شک لرئ نو خپل شک په دغې طریقه وباسئ.

ج: د بیان دغه طرز (ډول) په زیات وثوق (اطمینان) باندې دلالت کوي. که بالفرض په قرآن کریم کې څه اشتباه وی نو ضرور به نبی کریم ﷺ ته هدایت شوی وی چې خوله پرې پټه کړه چې اهل کتاب خبر نه کړي، که نه نو دروغ به دې افشاء شي.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې اهل کتابو خو خپلو کتابونو ته تحریف ورکړی وه او په دې باندې علاوه، هغوی خو د قرآن کریم د حقانیت څخه منکر وه، نو دغسې خلکو ته سوال راجع کول څه گټه درلوده؟ مونږ وایو چې:

الف: د اهل کتابو څخه هغه کسان مطلب دی کوم چې واقعاً اهل کتاب وه، چې په خپل کتاب کې یې تحریف نه وه کړی او په قرآن کریم باندې یې ایمان راوړی وه، لکه عبدالله بن سلام او نور. ب: همدوی ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ۴۳] یعنی ای پیغمبره! کفارو ته ووايه چې: زما او ستاسو ترمنځ الله ﷻ د شاهد په حیث بس دی (کفایت کوي) او هغه څوک هم چې د هغوی په نزد د کتاب علم دی. ځینو مفسرینو کرامو د ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ څخه د یهودو او نصاراوو منصفان علماء اخستي دي.

ج: په دې باندې علاوه، د اهل کتابو عداوت په هغه وخت کې اوج ته ورسېد کله چې نبی کریم ﷺ مدینې منورې ته هجرت وکړ او دوی مستقیماً د دعوت الی الله لاندې واقع شوه.

اما د هجرت څخه وړاندې خو ځینو کسانو د قرآن کریم په حقایق باندې اعتراف کاوه خو د ایمان د نه راوړلو دپاره یې نورې پلمې جوړولې، چې دا عربو پورې خاص دي او داسې نور. د همدې مطلب بڼه وضاحت په لاندې قیصه کښې^(۱) ولولئ:

یوه ورځې قریشو اهل الکتابو ته یوه جرگه ولېږله خو د نبی کریم ﷺ په هکله د هغوی څخه پوښتنه وکړې چې ایا دا رښتیاڼی پیغمبر دی، ایا ستاسو په کتاب (تورات) کښې یې ذکر شته؟
په هغه وخت کښې اهل الکتابو په پربنده توگه اعتراف وکړ چې دا رښتیاڼی پیغمبر دی او په تورات کښې یې ذکر شته. کله چې ذکره شوې جرگه بېرته مکې معظمې ته ورستنه شوه او د اهل الکتابو شهادت یې ورته حکایت کړ نو هغوی وویلې چې دا او هغه (تورات، قران) دواړه د جادو کتابونه دي. الله ﷻ همدغه حکایت ته اشاره کوي چې: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ [القصص: ۴۸] یعنی مشرکان وايي چې دا دواړه کتابونه (قرآن کریم او تورات) د جادو دوه کتابونه دي چې یو د بل تائید کوي.

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنفَعَهَا إِيمُنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُنُوسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ؕ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۵۹﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَسَجَّعَ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶۱﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۶۲﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۳﴾ ﴾

[۹۸] نو (د کفارو د هلاکو شوو ښارونو څخه) ولې یوه داسې کلي (ښار) تحقق ونه موند چې (نافرمانو اوسېدونکی) یې ایمان راوړی وی، نو چې ایمان ورته گټه رسولې وی (په دنیا او آخرت کښې یې نجات ورکړی وی. یعنی هیچا هم دا کار ونه کړ) مگر (یوازې) د یونس ؑ قوم (ذکره شوې کرنلاره خپله کړه) هر کله چې دوی ایمان راوړ نو د دوی څخه مو په نژدې ژوند کښې د رسوایی عذاب پورته کړ او د څه وخته (د مرگ د وخته) پورې مو ورته گټه ورسوله (د دنیا یې استفادې موقع مو په فوق العاده توگه ورکړه).

[۹۹] اوکه چیرته ستا د رب ﷻ اراده شوې وی نو هرومرو به هغو ټولو خلکو په مجموعي توګه (بلاختیار) ایمان راوړی وی کوم چې په ځمکه کښې (اوسېدونکي) دي. (نو د ټولو خلکو د ایمان راوړلو فقط یو صورت شته چې په زور ایمان راوړي) ایا نو ته په خلکو باندې د زور څخه کار اخلي ترڅو دوی (ټول) مؤمنان وګرځي؟

[۱۰۰] او هیڅ نفس ته (هیچا ته) دا نشته چې (بلاختیار) ایمان راوړي مګر د الله ﷻ په اذن (توفیق) سره (چې په دلایلو کښې د عقل څخه کار واخلي). او الله ﷻ په هغو کسانو باندې پليتي (کفر) وراچوي کوم چې د عقل څخه کار نه اخلي.

[۱۰۱] (ای پیغمبره! خلکو ته) ووايه چې: تاسو وګورئ چې هغه شیان څومره (ډېر) دي چې په اسمانونو او ځمکو کښې (د الله ﷻ په وحدانیت باندې دلالت کوي خو تاسو ترې استفاده نه کوئ)؟ او (ای پیغمبره! اصلي خبره دا ده چې) دلایل او ډاروونکي (پیغمبران) د داسې قوم څخه د عذاب مخه نه شي نیولی کوم چې (قصداً) ایمان نه راوړي (او زړونه یې مهر ولاک شوي وي).

[۱۰۲] نو ایا دوی انتظار وباسي (دوی منتظر نه دي) مګر د هغو کسانو د بدو ورځو مثل (ورځو) ته (منتظر دي) کوم چې د دوی څخه وړاندې تېر شوي (هلاک شوي) دي. (نو ورته) ووايه چې انتظار وکړئ (مزه به یې وځکي) زه هم ستاسو سره د انتظار کوونکو څخه یم (چې کله به درباندي عذاب نازلېږي).

[۱۰۳] (ای پیغمبره د پخوانیو بدې ورځې داسې وې چې دوی به مو هلاک کړه او) بیا به مو خپلو پیغمبرانو ته نجات ورکړ او همدارنګه به مو هغو کسانو ته (نجات ورکړ) چې ایمان به یې راوړی وه (په پیغمبرانو باندې).

(ای پیغمبره!) مونږ همدارنګه په خپل اقدس ذات باندې (دا خبره ثابته ګرځولې ده) ثابته چې مونږ به مؤمنانو ته (د همېشه دپاره) نجات ورکوو (او دبنمان به یې هلاک کوو).

ارتباطونه

۱- وړاندې ایتونه په دې تمام شوي وه چې د کومو کفارو چې په زړونو باندې مهر وهلی شوی دی هغوی د دردناک عذاب د لیدلو څخه پرته ایمان نه راوړي. په دې ایتونو کښې هغو کفارو ته اشاره شوې ده چې زړونه یې لا د مهر لګېدلو حالت ته نه وي رسېدلي.

۲- دلته هغه سوال جواب شوی دی کوم چې د وړاندېنیو ایتونو څخه پورته کېدلی شو. هغه دا چې څه وجه ده چې ټول خلک بلاختیار ایمان نه راوړي. نو حاصل یې داسې راوځي چې:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د کومو کفارو چې په زړونو باندې مهر وهلی شوی دی هغوی په داسې وخت کښې ایمان نه راوړي چې دوی ته ګټه ورسولی شي، بلکې هغه وخت ته یې ټالوي چې هلته ایمان راوړل د الله ﷻ په نزد مقبول نه دي.

یونس (۱۰)

مونڙ ڇي د پخوانيو سرکښانو څومره قومونه پوپنا کړي دي او بېخ مو د دوی ويستلی دی، دوی ټولو د عذاب د نزول په وخت کښې ایمان راوړی دی خو ایمان ورته گټه نه ده رسولې او زمونږ په نزد مقبول نه دی گرځېدلی څي ایمان ورته گټه رسولې وی او د عذاب مخه یې ترې اړولې وي. مگر صرف د یونس عليه السلام قوم ته د عذاب د نزول په وخت کښې په فوق العاده توگه ایمان گټه ورسوله او د عذاب مخه یې ترې اړوله. نو مونږ د دوی څخه شرموونکی عذاب پورته کړ او د څه وخته پورې مو دوی ته فرصت ورکړ څي د نژدې ژوند څخه استفاده وکړي.

اما د قیامت په ورځ لکه څنگه څي د نورو خلکو سره محاسبه صورت نیسي دوی به هم د محاسبې لاندې واقع شي. نو څوک څي د مرگ د ورځې پورې په ذکر شوي ایمان باندې ولاړ پاتې شوي دي هغوی ته به د نورو موثمنانو په ضمن کښې نېکه جزا ورکړو، او چا څي د خپل ایمان څخه انحراف کړی دی نو هغه به د سزا سره مخامخ کړو.

ای پیغمبره! اوس نو هغه سوال جواب په لاندې ټکو کښې قرائت کړه کوم څي د چا ذهن ته ورځي څي ټول خلک ولې ایمان نه راوړي. هغه دا څي:

۱- ای پیغمبره! که ستا رب ﷻ غوښتې وی (اراده یې کړې وی) څي ټول خلک دې په ایمان باندې بالاختیار مشرف شي نو ضرور به د ځمکې ټولو اوسېدونکو بالاختیار ایمان راوړی وی او هیڅوک به کافر نه وی پاتې شوي. الله ﷻ د دې کار څکه اراده نه ده کړې څي دا د حکمت څخه مخالف دی. نو کله څي الله ﷻ د ټولو خلکو ایمان راوړلو ته اراده نه ده کړې خو د دې سره سره ستا زړه غواړي څي د ځمکې پر مخ هیڅوک کافر پاتې نه شي نو ستا د غوښتنې معنی دا ده څي ته د خلکو څخه هغه څه کول غواړې کومو ته څي الله ﷻ د موجودیت اراده نه ده کړې. ایا ته غواړې څي خلک په ایمان راوړلو باندې مجبور کړې، څي پرته د اختیاره د اضطرار په توگه ایمان راوړي؟ حال دا څي ته ښه پوهېږې څي اضرائي ایمان د الله ﷻ په نزد مقبول نه دی.

۲- ای پیغمبره! هیڅوک داسې نه شي کولی څي پرته د الله ﷻ د ارادې او پرته د ده ﷻ د اجازې (توفیق) څخه بالاختیار ایمان راوړي.

دا د الله ﷻ کار دی څي ځينو ته د ایمان راوړلو توفیق ورکوي، البته هغو خلکو ته څي د خپل عقل څخه کار اخلي او ورکړی شوي وسائل په همدې باره کښې په کار اچوي. بالمقابل الله ﷻ په هغو کسانو باندې پليتي (کفر) وراچوي کوم څي د عقل څخه کار نه اخلي (په دلایلو او براهینو کښې په ښه نیت سره تفکر نه کوي).

۳- ای پیغمبره! د ایمان راوړلو دپاره خو بې اندازې دلایل شته دي خو څي څوک ترې کار واخلي، بلکې هر مخلوق په خالق باندې په ډاگه دلالت کوي. نو ته خلکو ته ووايه څي تاسو خو وگورئ اوسترگې رڼې کړئ څي په اسمانو او ځمکو کښې څومره دلایل موجود دي؟ ایا تاسو یې د شمېر لاندې راوستلی شی؟

۴- ای پیغمبره! اصلی خبره دا ده: خوک چې د عقل خخه کار نه اخلي، د دلایلو موجودیت او د ډاروونکو ډارول هغو ته څه گټه نه شي رسولی او د ثغصب او جهالت مخه یې نه شي نیولی ترڅو ایمان راوړي. په دغسې قوم باندې د الله ﷻ د عذاب خبرې تحقق موندلی دی نو دوی خپله تگلاره هیڅکله نه بدلوي.

۵- نو دغسې خلک د بل شي انتظار نه وباسي، دوی فقط همدې ته منتظر دي چې د هغسې بدو ورځو سره مخامخ شي د کومو سره چې پخواني عنادیان مخامخ شوي وه. نو بیا به دوی ایمان راوړي خو د الله ﷻ په نزد به مقبول نه وي، لکه څنگه چې د فرعون ایمان مقبول نه شو.

۶- نو ای پیغمبره! دوی مخاطب کړه او اخطار ورکړه چې د خپل هلاک انتظار وکړئ، مونږ هم ستاسو سره ستاسو هلاک او بد عاقبت ته منتظر یاستو.

۷- ای پیغمبره! د پخوانیو عنادیانو کفارو سره زمونږ کړنلاره دا وه چې په هغوی باندې به مو عذاب ورنازل کړ او بیا به مو خپلو پیغمبرانو او د دوی ملگرو مؤمنانو ته نجات ورکړ. د بېلگې په توگه: مونږ موسی ﷺ او بني اسرائیلو ته نجات ورکړ او فرعونیان مو د هلاک سره مخامخ کړه.

۸- ای پیغمبره! مونږ په خپل ځان باندې تفضلاً لازمه گرځولې ده چې مؤمنانو ته نجات ورکړو.

توضیحات

۱- که څه هم د یونس ﷺ او د ده د قوم قصې ته د "الأنبياء" او "الصفات" په سورتونو کښې اشارې شوې دي مگر ځنو مفسرینو کرامو^(۱) په دې مقام کښې هم ډېره مفصله لیکلې ده. که څوک فرصت لري نو هملته دې مراجعه وکړي خو مونږ فقط د لاندې ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: یونس ﷺ یو پیغمبر وه چې د عراق (موصل) په ښار کښې د نینوی ښارگوټي ته د پیغمبر په صفت ورايستولی شوی وه.

ب: د ښار^۱ ډېره دعوت خخه وروسته خلکو غوڅ جواب ورکړ چې ایمان درباندي نه زاوړو.

ج: یونس ﷺ دوی ته خبر ورکړ چې تاسو به تر درېوو ورځو پورې ضرور د الهي عذاب سره مخامخ شئ.

د: د ذکر شوي تهديد خخه وروسته یونس ﷺ د ښار خخه بهرته لاړ، حال دا چې د الله ﷻ خخه یې د وتلو اجازه نه وه اخستې.

ه: د ښار اوسېدونکي خبر شوه چې یونس ﷺ د ښار خخه بهر ووت، نو یقین یې راغی چې عذاب ضرور راتلونکی دی. د همدې کبله دوی ډېر تلاش وکړ چې یونس ﷺ موندنه کړي او خپل ښار ته یې بهرته راستون کړي او د یوه حقاني پیغمبر په حیث یې ومني، خو افسوس چې لاس ته ورنغی.

و: دا د یو پلوه، او د بله پلوه د عذاب مقدماتي آثار هم ورڅرگند شوه؛ چې تکه توره وریځ راپورته شوه او د نینوی ښار یې احاطه کړ.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۶۹

ز: نو الله د بناریانو په زرونو کښې په اخلاص سره پښهمنی وچوله او ټول په اخلاص سره د کفر څخه توبه تائب شوه.

ح: ټول بناریان (واره او زاړه) بیدیا ته ووتل او په سوالونو او ژراوو باندې یې پیل وکړ. حتی چې ساکښ څاروي یې هم بیدیا ته ویستلي وه.

ط: نو الله ﷻ د دوی توبه قبوله کړه او د عذاب مخ یې ترې واراوه بلکې نجات یې ورکړ.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د فرعون توبه د اضطرار په حالت کښې قبوله نه کړه او د یونس ﷻ د قوم توبه یې مقبوله کړه؟
مونږ وایو چې:

الف: په فرعون باندې الهي عذاب احاطه کړې وه او اضطراري حالت یې یقیني شوی وه، اما د یونس ﷻ قوم خو لا د عذاب د حملې لاندې نه وه واقع شوی بلکې محض د عذاب څه نښې او اثار یې لیدلي وه. نو د دوی مثال داسې دی لکه چې یو مریض په خپل ځان باندې د مرگ څخه وډار شي او ایمان راوړي، خو د غرغړې په حالت کښې واقع نه وي^(۱). نو په دغسې وخت کښې ایمان مقبول دی. د همدې کبله نبی کریم ﷺ خپل تره (ابو طالب) په همدغسې وخت کښې ایمان ته دعوت کړ خو هغه قبول نه کړ^(۲).

مگر د ﴿كُشَفْنَا﴾ د کلمې څخه څرگندېږي چې دوی هم د عذاب له حملې لاندې واقع شوي وه او څه برخې یې ورباندې خورې شوې وې.

ب: الله ﷻ ته د فرعون زړه معلوم وه چې په اخلاص سره یې توبه نه وه ویستلې، او د یونس ﷻ د قوم په اخلاص باندې پوه وه چې د کفر څخه یې لاس اخستی دی او رښتیا ایمان یې راوړی دی^(۳).

مگر دا جواب هم مونږ ته ډېر خوندور نه برېښي، ځکه چې د اضطرار په حال کښې خو د هرچا اخلاص زیات وي، لکه چې الله ﷻ د مشرکانو څخه حکایت کوي چې: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنکبوت: ۶۵] یعنی کله چې مشرکان په بهرنيو کښې سواره شي نو الله ﷻ په داسې حال کښې بلي چې خپل دین یې همده ﷻ ته سوچه گرځولی وي (هیڅ ټکي پکښې نه وي) مگر هرکله چې مونږ وچې ته نجات وکړو نو سمدستي دوی شرک کوونکي جوړ شي.

ج: نو له همدې کبله اکثره مفسرین کرام عقیده لري^(۴) چې د اضطرار په حال کښې د یونس ﷻ

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۱۶۵؛ حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۲۰

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۲۲۸ فی سورة الفصص

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۰۸؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۹۱

(۴) روح المعانی ج ۱۱ ص ۱۹۳؛ تفسیر الطبري ج ۱۱ ص ۱۷۰

د قوم توبه په اختصاصي توگه مقبوله گرځولې شوې وه. شاید چې دوی ته د اختصاص ورکولو وجوه به دا وي چې:

اول: یونس عليه السلام پرته د الهي اجازې بنار پرېښی وه او د آخره پورې یې خپل دعوت ته ادامه ورنه کړه، نو الله تعالى دده قوم معذور وگانه او توبه یې د دوی قبوله کړه. اما موسی عليه السلام خو د الله تعالى په اجازې باندې حرکت کړی وه او په اصطلاح د وروستنی سلگۍ پورې یې دعوت ته ادامه ورکړه. یا په بل عبارت: موسی عليه السلام ته الله تعالى اطلاع ورکړې وه چې فرعونیان ایمان نه راوړي، ستا مسولیت بشپړ شو، د مصر څخه ووځه. او یونس عليه السلام ته خو یې دغه اطلاع نه وه ورکړې چې ستا دعوت انجام ته رسېدلی دی.

دوهم: فرعونیانو خپل پیغمبر (موسی عليه السلام) وځغلاوه او د وژلو یا رانیولو دپاره یې تعقیب کړ. او د یونس عليه السلام قوم خو بالعکس د خپل پیغمبر پلټنه کوله چې ایمان پرې راوړي، خو پیغمبر ترې تللی وه.

د ایت شریف اشاره

۳- د یونس عليه السلام د قوم له قیصې نه د اشارې په توگه معلومېږي چې دا هم د همدوی پورې اختصاص لري چې په خپل پیغمبر باندې یې په مجموعي توگه ایمان راوړی وه. په پیغمبرانو کښې بل داسې پیغمبر نه دی تېر شوی چې ټول امت یې په منلو باندې اتفاق کړی وي. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث ولولئ:

نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ»^(۱) یعنی: په ما باندې امتونه راوړاندې کړی شوه (زما په وړاندې تېر کړی شوه) نو وړاندې کول (داسې) پیل شوه چې: یو پیغمبر به تېرېده^۱ یو سړی به ورسره وه، او پیغمبر به تېرېده چې دوه سړي به ورسره وه او پیغمبر به تېرېده چې ډله به ورسره وه، او پیغمبر به تېرېده چې هیڅوک به ورسره نه وه (چې هیچا به پرې ایمان نه وه راوړی).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې ایا نبي کریم صلى الله عليه وسلم غوښتل چې خلک د اکراه په توگه ایمان راوړلو ته مجبور کړي، چې الله تعالى ورته دا خطاب نازل کړ چې: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»^(۲) یعنی ایا ته غواړي چې په خلکو باندې زور وکړې ترڅو دوی مؤمنان جوړ شي. نو پوښتنه دا ده چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم خو ښه پوهېده چې د اکراه ایمان د الله تعالى په نزد باندې مقبول نه دی، ایا دا ډول غوښتنه د ده صلى الله عليه وسلم سره مناسبه وه؟

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۵۶

مونڊ وایو چې: د عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما د روایت په مطابق^(۱)، نبی کریم ﷺ د ټولو خلکو په بالاختیار ایمان راوړلو باندې ډېر حرص کاوه، نو الله ﷻ ورته توصیه وکړه چې د ټولو خلکو د بالاختیار ایمان راوړل خو د الله ﷻ په اراده کښې نشته او کوم شي ته چې الله ﷻ اراده ونه کړي هغه تحقق نه شي موندلی، نو د ټولو خلکو ایمان راوړل داسې برېښي لکه چې ته د ټولو خلکو څخه اضطراري ایمان غواړې حال دا چې دا خو ته نه غواړې. نو بهتره دا ده چې د ټولو خلکو په ایمان نه راوړلو باندې دومره غمژن نه شې چې له ډېره غمه خپل ځان ووژنې.

ذکر شوي مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمِ اللَّهِ تَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ۳] یعنی شاید ته (له ډېره غمه) د خپل ځان وژونکی شې چې دوی ټول مؤمنان نه جوړېږي.

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَكُنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿۱۴﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۗ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷﴾﴾

[۱۰۴] (ای پیغمبره! عمومي اعلان وکړه او) ووايه چې: ای خلکو که چرته تاسو زما د دين په هکله په شک کښې یاست (زما دين نه پېژنئ) نو (زما د دين څو مهم ټکي دا دي چې) زه د هغه چا عبادت نه کوم چې تاسو بدون د الله ﷻ څخه (د هغوی) عبادت کوئ، لکن زه د هغه الله ﷻ عبادت کوم چې تاسو قبض کوي (ارواگانې مو اخلي)، او (هم) زه امر کړی شوی (مامور کړی شوی) يم چې (په دوامداره توگه) د يقين کوونکو (له ډلې) څخه وگرځم (و ووسم).

[۱۰۵] او (ماته توصیه شوې ده چې) خپل مخ دې (در نازل شوې) دين ته (په کامله توگه) په داسې حال کښې ورواړه چې (د ټولو باطلو اديانو څخه همدغه دين ته) ميلان کوونکی (وراوښتونکی) يې، او (هم دا) چې ته هر ورو د مشرکانو څخه مه جوړېږه.

[۱۰۶] او (هم دا چې) ته د الله ﷻ په غير د هغه شي (بوت) بلنه (عبادت) مه کوه چې نه درته گټه رسولی شي او نه درته ضرر رسولی شي. نو که (بالفرض المحال دا کار) وکړې نو يقيناً ته به په دغه وخت کښې د ظالمانو د ډلې څخه شمېرل شوی يې.

[۱۰۷] او (هم راته ويل شوي دي چې) که چرته الله ﷻ تا ته څه ضرر ورسوي (سختي درباندي درولي) نو د دې (سختي) پورته کوونکی نشته مگر همدی ﷻ دی (او بس). او که چرته تاته د خیر اراده وکړي (چې خوشالي درکړي) نو (دا به د الله ﷻ فضل وي او) د ده ﷻ د فضل تاوونکی هیڅوک نشته (هیڅوک پکښې اختیار نه لري). الله ﷻ دخپلو بندگانو څخه هغه چا ته خپل فضل ورسوي چې اراده یې ورته وشي، او همدی ﷻ بښوونکی (او) مهربان دی.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د نبی کریم ﷺ دا تمه غوڅه شوې ده چې ټول خلک به پرې په اختیار سره ایمان راوړي او د ځمکې پر مخ به هیڅوک کافر پاتې نه شي. په دې ایتونو کښې د کفارو دا تمه پرې کړې شوې ده چې نبی کریم ﷺ به د دوی باطل دین ته ور واوړي او په خپل حق دین باندي به پښې کېږدي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! ته خلکو ته خپله دیني کړنلاره واضحه کړه، ترڅو د یو پلوه د دوی هغه تمه په قطعي توگه غوڅه شي چې ته به د دوی باطل دین ته ور واوړي، او د بله پلوه په دې باندي هم په یقیني توگه پوه شي چې ته د خپل حق دین څه برخې د دوی له دین سره خلط کولی هم نه شي، چې معجوني دین ترې جوړ شي، او بیا یې دواړه طرفه پیروي وکړي. نو ټول خلک مخاطب کړه چې: ای خلکو! که تاسو زما د دین څخه په شک کښې یاست نو زه تاسو ته خپل دین په لاندې ټکو کښې خلاصه کوم، نور تاسو فکر وکړي چې ستاسو له دین سره یې توافق ممکن دی او که محال. ټکي دا دي:

۱- زه د الله ﷻ څخه پرته د هغو کسانو او هغو شیانو عبادت نه کوم، کوم چې تاسو ورته په عبادت باندي سرونه ټیټه کړي دي. د دغسې پیروي تمه له زما نه غوڅه کړي.

۲- زه د هغه الله ﷻ عبادت کوم چې مونږ او تاسو یې ټول پیدا کړي یاستو او بیا مو مړه کوي او بالاخره د قیامت په ورځ به مو د قبرونو څخه راپورته کړي.

۳- ذکره شوې کړنلاره ما پخپله ځان ته نه ده جوړه کړې بلکې زه مامور او مکلف یم چې د هغو کسانو څخه خپل ځان شمېر کړم کوم چې د الله ﷻ په یووالي او د شرک په بطلان باندي ایمان درلودونکي دي.

یا په بل عبارت: زه په دغې لاره کښې یوازې نه یم بلکې یو لک او څلېرشت زره زیات یا کم پیغمبران علیهم السلام په همدغې لاره باندي تېر شوي دي او د همدغې لارې پیروي ته یې دعوتونه جلولی دي.

۴- زه د الله ﷻ د پلوه مخاطب کړی شوی یم چې ته خپله ټوله توجه همدغه الهي دین ته واړوه او د نورو ټولو باطلو ادیانو څخه په بشپړه توگه خپل ځان په څنګ وساته. یا په بل عبارت: زه د خپل

یونس (۱۰)

دین له یوه وړوکی جزء څخه هم نه تهریدنه کولی شم او نه پکښې د باطلو ادیانو یوه وړوکی جزء ته ځای ورکولی شم.

۵- ماته د الله ﷻ د پلوه توصیه شوې ده چې د ټولو باطلو ادیانو څخه عموماً خپل ځان په څنګ وساته او خصوصاً د مشرکانو د ډلې څخه خپل ځان مه جوړوه، چې معجونې (ګډوډ) دین ورسره ترتیب کړې.

۶- ماته دا توصیه هم شوې ده چې د الله ﷻ څخه په غیر د هغو شیانو بلنه مه کوه کوم چې تاته د پیروي په صورت کښې ګټه نه شي رسولی او د بې اطاعتۍ په صورت کښې تاته د ضرر رسولی توان نه لري.

ماته دا ویل شوي دي که ته دا کار وکړې نو ته به په دغه وخت کښې د الله ﷻ د مقربو بندګانو څخه نه بلکې ته به د ظالمانو له ډلې څخه وشمېرلی شي.

۷- ماته ویل شوي دي چې:

الف: که تاته الله ﷻ څه سختي درورسوي نو د دغې سختۍ پورته کوونکی او لرې کوونکی نه دی مګر فقط الله ﷻ دی او بس (د هیچا توان نشته چې نجات درکړي).

ب: او که الله ﷻ تاته د خیر او کومې خوشالی اراده وکړې نو دا به د الله ﷻ فضل او کرم وي، نو په دغه صورت کښې به هیڅوک مونده نه شي چې د الله ﷻ د فضل مخه ستا څخه واړوي او تاته ونه رسېږي. دا ځکه چې الله ﷻ د خپل فضل پخپله باندې توزیع کوونکی دی، هرچا ته یې چې د خپلو بندګانو څخه اراده وشي هغه ته یې رسوي. نه یې څوک مخنیوی کولی شي او نه پکښې د چا هو یا نه ځایېږي.

۸- بالاخره ای خلکو! تاسو ټول پوه شئ چې الله ﷻ بښونکی او مهربان دی؛ نو که تاسو د کفر او شرک څخه لاس واخلي نو په پخوانیو شرکیاتو او کفریاتو باندې به مو ونه نیسي او برسېره پر دې د نېکیو توفیق به هم درکړي.

توضیحات

۱- په دغه ایت شریف کښې چې اوس د بحث لاندې دی- هغه اسلوب (طریقه) معموله ګرځولې شوې ده کومه چې په [یونس: ۹۴] ایت کښې معموله ګرځولې شوې وه، چې پوره بیان یې هملته تهر شوی دی. هغه دا چې: مشرکانو په خپل خیال یقین درلود چې د دوی دین د نبی کریم ﷺ د دین سره بالکل منافات لري او هغه ﷺ په خپل دین باندې دومره کلک دی چې د را اوبستلو امکان یې نشته. خو د دې سره سره دوی داسې وګڼل شوه لکه چې دوی په ذکر شوي مطلب کښې شکمن وي. نو د شک د پورته کولو دپاره نبی کریم ﷺ ته توصیه وشوه چې د خپل دین څو مهم ټکي ورباندې قرائت کړه.

شاید چې د دې اسلوب (طریقې) د استعمال حکمت به په دې مقام کښې دا وي چې ترڅو د ایمان راوړلو دپاره د مشرکانو اذهان آماده کړی شي. یعنی ستاسو او د ایمان راوړلو ترمنځ یوازې ذکر شوی شک حائل (مانع) دی، نو که تاسو په دغې شرحې باندې د خپل شک مخنیوی وکړئ نو دستي به ایمان باندې مشرف شی.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د سختی (مشکلاتو) د رسولو په هکله د ﴿وَإِنْ يَمَسُّنَّكَ اللَّهُ﴾ کلمه نازله کړه او د خیر رسولو څخه یې د ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ سره تعبیر وکړ. حال دا چې خیر او شر (دواړه) د الله ﷻ په اختیار کښې دي؟
مونږ وايو: که څه هم د دغې تفرقي دپاره څنو مفسرینو کرامو^(۱) څو متعدد جوابونه کړي دي، مگر کوم شی چې په تبادر (چالاکۍ) سره د سړي ذهن ته ورځي هغه دا دی چې دلته به تفنن فی العبارة په نظر کښې نهول شوی وي، خو د مطلب په اداء کولو کښې عبارتونه متعدد جوړ شي، چې پوره شرحه یې په علم البديع کښې ذکره ده، والله ﷻ اعلم.

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾

[۱۰۸] (ای پیغمبره!) ووايه چې ای خلکو! يقيناً تاسو ته د خپل رب ﷻ د پلوه حق (دين) درغلی دی؛ نو هرڅوک چې لاره مونده کړي (دين قبول کړي) نو بې شکه د خپل خان دپاره یې لاره مونده کړه (گټه یې همده ته راجع ده)، او هرڅوک چې لاره ورکه کړي (دين قبول نه کړي) نو بې شکه د خپل خان (په ضرر) باندې یې لاره ورکه کړه (ټول ضرر یې خاص همده ته متوجه دی). او زه خو په تاسو باندې څارونکی (ذمه وار) نه یم (ټاکلی) شوی.

[۱۰۹] او (ای پیغمبره!) ته د هغه شي پیروي کوه چې تاته (د خپل رب ﷻ د پلوه) وحې کېږي، او (د کفارو په اذیتونو باندې) صبر کوه ترڅو چې الله ﷻ حکم (فیصله) وکړي. او همدی ﷻ د حکم کوونکو (فیصله کوونکو له جملې څخه) ډېر بهتر فیصله کوونکی دی.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د یو پلوه د حق دين ځانگړي صفات بیان شوي وه او د بله پلوه د نبي کریم ﷺ مسولیت په تمامه معنی اداء کړی شوی وه. په دې ایتونو کښې د یو پلوه خلکو ته خپل

مسئولیت په خپلو غاړو وراچولی شوی دی او د بله پلوه نبی کریم ﷺ ته توصیه شوې ده چې په خپل دریځ باندې کلک ودرېږي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! کله چې تا په خلکو باندې د خپل دین خانگړي صفات بیان کړه او خپل مسئولیت دې پوره کړه، نو اوس دغو ټکو ته توجه وکړه:

۱- د هر شي څخه وړاندې یو ځل بیا ټول خلک مخاطب کړه او خپلو مسئولیتونو ته یې متوجه کړه چې:

الف: ای خلکو! تاسو ته خو د بل چا د پلوه نه بلکې د خپل رب ﷻ د پلوه حق دین درغلی دی چې اختصاصي صفات یې تاسو په واضحه توگه واورېده او ما خپل مسئولیت په بشپړه توگه اداء کړ، نو اوس ستاسو خپل کار دی چې ایمان ورباندې راوړئ او که خپل ځانونه په جهالت کښې پرېږدئ: نو هر څوک چې په ذکره شوې دیني لاره باندې لار شي نو گټه یې فقط خپل ځان ته ده. او څوک چې دغه لاره پرېږدي او په غلطه لاره باندې لار شي نو دا یقیني خبره ده چې خپل ځان یې له خطر سره مخامخ کړه او په لوی لاس یې د هلاکت کندی ته ورو دانگل.

ب: زما همدومره مسئولیت وه چې حق دین مې تاسو ته در ورساوه. زه په تاسو باندې نه د محافظ او څارونکي په توگه مقرر کړی شوی يم، چې ستاسو د کړو وړو څارنه وکړم، او نه زه ستاسو د کړو وړو ذمه وار يم چې ستاسو مسئولیت ماته راجع کړی شي.

۲- ای پیغمبره! په خپل دریځ باندې کلک ودرېږه او صرف د هغه شي پیروي کوه کوم چې تاته د خپل رب ﷻ د پلوه وحې کېږي. او هم صبرناک (ثابت قدمه) اوسه او د کفارو په اذیتونو باندې حوصله مه څرابوه او استقامت د لاسه مه ورکوه، آن تر هغه وخته پورې چې الله ﷻ ستا او د کفارو په منځکښې په حقه فیصله وکړي.

او دا ځکه چې همدې ﷻ د ټولو فیصله کوونکو او حکم کوونکو بهتر فیصله کوونکی او حکم کوونکی دی، چې ټول کارونه یې په عدل باندې ولاړ دي.

یادونه

۳- که څوک غواړي چې د دې سورت د مطالبو خلاصه ولولې نو ځینو اوږدو تفاسیرو^(۱) ته دې مراجعه وکړي.

د الله ﷻ په توفیق د "یونس" سورت ترجمه او تفسیر بشپړ شو.

۱۳۷۵/۹/۱۵ هـ ش

هود (۱۱)

سرریزه

۱- د عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما په روایت دا سورت مکی سورت دی^(۱) او د جمهورو علماوو کرامو هم همدا نظر دی^(۲)، د دې سورت د نزول په وخت کنبې د مشرکانو د پلوه په نبی کریم ﷺ باندې ډېر زیات تېری روان وه.

په دغه وخت کنبې د نبی کریم ﷺ تره (ابو طالب) مړ شوی وه چې د ده ﷺ څخه به یې دفاع کوله او ام المؤمنین خدیجه الکبری رضی اللہ عنہا هم وفاته شوې وه چې د نبی کریم ﷺ زړه ته د اطمینان ورکولو دپاره یوه لویه تسلی ورکونکې وه^(۳).

د همدې کبله نبی کریم ﷺ په دغه کال باندې د "عام الحزن" نوم کېښود، یعنې "د غم کال".

۲- په دې سورت کنبې د هود ﷺ نوم هم څو ځایه ذکر شوی دی نو د هود په نوم سره نومولی شوی دی. خو مطلب دا نه دی چې ټول بحث یې د هود ﷺ په حالاتو باندې څرخېږي.

۳- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: ټول ایتونه یې یو سلو درویشتم (۱۲۳) دي^(۴).

ب: د کلماتو شمېر یې یو زر شپږ سوه (۱۶۰۰) دی، او د حرفونو شمېر یې نهه زره پنځه سوه اوه شپېته (۹۵۶۷) دی^(۵).

د دې سورت موضوعات

۴- دا سورت هم د نورو مکی سورتونو غوندې په عقیدوي موضوعگانو باندې بحث کوي. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: د الله ﷻ د وحدانیت اثبات.

ب: د نبی کریم ﷺ د نبوت د ثبوت دلایل.

ج: د قیامت د ورځې د قیام ضرورت او په دغې ورځ کنبې د محاسبې تحقق او د نتایجو نوعیت. په دې باندې علاوه، په دې سورت کنبې د څو پیغمبرانو علیهم السلام حالات هم بیان شوي دي، ترڅو د یو پلوه پرې نبی کریم ﷺ متسلي شي او د بله پلوه کفار په غوږ ووهلی شي چې ستاسو عاقبت هم د خسران او تاوان څخه په غیر بل شی نه دی.

ځینو مفسرینو کرامو^(۶) د دې سورت مضامین خلص کړي دي او په متعددو بابونو او فصلونو کنبې یې واضحې کړي دي. نو که څوک فرصت لري او مطالعه یې کړي گټوره به ورته واقع شي.

(۱) الدر المنثور ج ۴ ص ۳۹۶

(۲) روح المعانی ج ۱۱ ص ۲۰۲

(۳) فی ظلال القرآن ج ۴ ص ۱۸۴۰

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۷۲

(۵) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۹۶

(۶) تفسیر المنارج ج ۱۲ ص ۱۹۸: تفسیر المراغي ج ۱۲ ص ۱۰۲

د دواړو سورتونو تناسب

- ۵_ دغه دواړه سورتونه (یونس، هود) سره یو تریله کلک تناسب لري. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:
- الف: دواړه مکي سورتونه دي او د عقایدو بحث ته دواړه زیات متوجه دي.
- ب: هلته د نوح عليه السلام حالاتو ته څه اشاره شوې وه او دلته پرې پوره رڼا اچولې شوې ده، لکه چې دا د هغه تفصیل وي.
- ج: هلته هم د قرآن کریم په باره کښې ټولې دنیا ته د مقابلې دعوت (چلنج) ورکړی شوی وه او دلته هم همدغه کار صورت نیولی دی او داسې نور.
- د: دا سورت هم د یوه پیغمبر (هود عليه السلام) په نامه نومولی شوی دی لکه څنگه چې هغه سورت د یوه پیغمبر (یونس عليه السلام) په نوم یاد شوی دی.
- ه: بالاخره دواړه سورتونه د ﴿الر﴾ په تورو باندې پیل شوي دي.

سوال جواب

- ۶_ که څوک وایي چې یوه ورځ ابو بکر الصديق رضي الله عنه پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! څه وجهه ده چې ته بې وخته سپین زېری شوې؟ نبي کریم صلى الله عليه وسلم جواب ورکړ چې: «شَيْبَتِي هُوَ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»^(۱) یعنی زه د هود سورت او دغو نورو سورتونو سپین زېری کړم. همدارنگه ذکر شوی حدیث په نورو عبارتونو سره هم روایت شوی دی^(۲)؛ نو پوښتنه دا ده چې هغه څه شی دی چې دغه سورت پرې مشتمل دی او د نبي کریم صلى الله عليه وسلم د سپین زېرتوب سبب ګرځېدلی دی؟ مونږ وایو چې: علماوو کرامو په دې باره کښې لاندې وجوهات لیکلي دي:
- الف: په دې سورت کښې د هلاکو شوو قومونو د ځینو قیصو د بیان څخه وروسته دا ارشاد ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُمْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ نازل شوی دی. یعنی: نو ای پیغمبره! ته هم لکه څنگه چې درته امر شوی دی مستقیم اوسه او هغه څوک دې هم باثباته اوسېږي چا چې ستا سره الله تعالى ته رجوع کړې ده (ایمان یې راوړی دی) او تاسو ټول طغیان او سرکښي مه کوئ.
- نو څه لرې نه ده چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم به په دې باندې غمژن شوی وي چې هسې نه چې زما امت د هلاکت سره مخامخ شي لکه څنگه چې پخواني قومونه هلاک شوي وه. لکه چې په ﴿فَأَسْتَقِمَّ﴾ کښې د "ف" توری همدې مطلب ته اشاره کوي^(۳).

د همدغې وجهې تائید په هغه خوب سره هم لاس ته راځي چې: د علماوو کرامو څخه یوه کس د نبي کریم صلى الله عليه وسلم څخه په خوب کښې پوښتنه کړې وه چې: ای د الله رسوله! په سورت هود کښې هغه کوم شی دی چې ستا د سپین زېرتوب سبب جوړ شوی وه؟ نو نبي کریم صلى الله عليه وسلم ورته ذکره شوې جمله

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۶۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۳۵

(۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲

نبودلې وه چې زه ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ سپین بیری کریم^(۱).

به ځینې علماء کرام وایي چې د دې سورت او د دې سورت د امثالو له کبله ځکه نبی کریم ﷺ سپین بیری شوی (یعنې غمژن شوی) وه چې دا د قیامت د ورځې د حالاتو په بیان باندې مشتمل دی او دغه حالات خو د قیامت په ورځ د ماشومانو څخه بوداگان جوړوي^(۲). لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ۱۷] یعنې ای کفارو! که تاسو په خپل کفر باندې کلک پاتې شئ نو په داسې ورځ کې به د عذاب څخه خپل ځانونه څنگه وساتئ چې هغه د ډېرو مشکلاتو له کبله ماشومان سپین بیری کوي؟!

نبی کریم ﷺ ته خو الله ﷻ د قیامت په حالاتو باندې دومره علم ورکړی وه لکه چې هغه حالات یې په مبارکو سترگو باندې لیدلي وي. په همدې مضمون باندې د ده ﷺ لاندې حدیث ډېره ښه رها اچوي چې په یوه اوږده حدیث کې یې فرمایلي دي: «وَاللّٰهُ تَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَجِكُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكِيْتُمْ كَثِيْرًا»^(۳) یعنې په الله ﷻ مې دې سوگند وي که چرته تاسو په هغه څه باندې پوهېدی چې زه پرې پوهېږم نو لږ به مو خندلي وي او ډېر به مو ژړلي وي.

نو کله به چې نبی کریم ﷺ د قیامت مشکلات راپه زړه کول نو په خپل امت باندې د زړه سوي له کبله به غمژن کېده، غمونه خو د سړي وښتان سپینوي.

ج: ځینې مفسرین کرام وایي^(۴) چې نبی کریم ﷺ د الله ﷻ د کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېده، څه ضرور نه ده چې مونږ د ده ﷺ خبرې ته وجوه ولټوو. نو کېدی شي چې د غمژن کېدلو وجوه یې ذکر شوي وجوه وي او یا نور وي چې مونږ پرې علم نه لرو. مونږ ته همدغه درېم قول غوره ښکاري، والله ﷻ اعلم.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿الرَّكِتَبُ أَحْكَمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿۱﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ ﴿۲﴾ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿۳﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴﴾﴾

(۱) الدر المنثور ج ۴ ص ۳۹۸

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۹۶

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۴۲

(۴) روح المعاني ج ۱۱ ص ۲۰۳

د ډېر مهربان (او) ډېر بارحمه الله ﷻ په نامه.

[۱]

(دا کتاب) داسې کتاب دی چې ایتونه یې (د نواقصو او خلل ورننوتلو څخه) محکم کړی شوي دي (او په حکمت باندې ډک کړی شوي دي) بیا (د ټولو ضروریاتو دپاره) تفصیل دار کړی شوي دي (چې هیڅ شی پکښې پټ نه دی پرېښودل شوی).
(دا کتاب ځکه ذکر شوي صفات لري چې) د حکیم او خبیر (اقدس ذات) د پلوه (نازل کړی شوی) دی.

[۲] (ای پیغمبره! خلکو ته ووايه) چې تاسو (د بل هیچا) عبادت مه کوئ مگر د الله ﷻ (او بس)، یقیناً زه ستاسو دپاره د همدغه (اقدس ذات ﷻ) د پلوه ډاروونکی او زیری ورکوونکی یم (او بس).

[۳] او (هم ورته ووايه) چې د خپل رب ﷻ څخه (د پخوانیو کفریاتو) مغفرت وغواړئ (ایمان راوړئ او) بیا همده ﷻ ته (په هر کار کښې) رجوع وکړئ (ایمان ته ادامه ورکړئ) ترڅو تاسو ته د ټاکلي وخته (مرگه) پورې (د دنیا څخه) د بنائسته (نیکی) استفادې موقع درکړي او (هم) په صالحه اعمالو کښې د هر زیادت خاوند ته (زیات اجر) ورکړي.
او که تاسو (د دغه کتاب څخه) مخونه واړوئ نو زه په تاسو باندې د لویې ورځې (قیامت) له عذابه ډارېږم.

[۴] خاص الله ﷻ ته ستاسو بېرته ورستېدل دي او (هم) همدا ﷻ په هر شي باندې د قدرت څښتن دی (ستاسو بېرته ژوندي کول ورته څه مشکل کار نه دی).

ارتباط

وړاندېنی سورت (یونس) په دې تمام شوی وه چې: ای پیغمبره! د هغه شي پیروي کوه کوم چې تاته وحې کېږي. په دې ایتونو کښې همغه شی بیان شوی دی په کوم باندې چې نبی کریم ﷺ ته د پیروي امر کړی شوی دی، چې قرآن کریم دی.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د هر شي څخه وړاندې د ډېر مهربان او ډېر بارحمه الله ﷻ په نامه دا کلام پیل کړه چې:

۱- تاته الله ﷻ داسې قرآن کریم درنازل کړی دی چې خپل ځان پخپله ثابتوي. یا په بل عبارت: د دې کتاب د معجزاتو څخه همدا هم د ایمان د راوړلو دپاره کفایت کوي چې دا د همغو تورو څخه جوړ دی د کومو څخه چې د عربو کلامونه جوړېږي او جوړ شوي دي، لکه 'ا، ل، ر' او داسې نور، خو د دې سره سره د ټولې دنیا فصحاء او بلغاء یې د مقابلې څخه عاجز دي او د ده د سورتونو څخه د یوه سورت په جوړولو باندې توان نه لري.

۲۔ د معنی په اعتبار سره هم همدغه کتاب یوه لویه معجزه ده چې:
 الف: ایتونه یې له حکمت څخه ډک دي، چې نه پکښې څوک د گوتې د اینه دلو ځای موندلی شي او نه پکښې څه خلل او نیمگړتیاوې شته.
 ب: خو په دې باندې علاوه دا کتاب تېر شوي حالات او راتلونکي حالات کټ مټ بیانوي، چې هیڅ تخلف پکښې نه موندلی شوی دی او نه به پکښې وموندلی شي.
 ج: دا کتاب د داسې اقدس ذات (ﷺ) د پلوه نازل کړی شوی دی چې هم د حکمت خاوند دی او هم په هر شي باندې خبردار دی. نو له همدې کبله دا کتاب هم په حکمت باندې ډک دی او هم پکښې وړاندیني او ورستني علوم ځای په ځای کړی شوي دي.
 ۳۔ ای پیغمبره! نو ته ټول خلک مخاطب کړه او د دې کتاب د نزول مطالب ورته تشریح کړه. ورته ووايه چې:

الف: ای خلکو! تاسو د الله ﷻ څخه پرته د هیچا او هیڅ شي عبادت مه کوئ. د عبادت مستحق نه دی مگر همدی ﷻ دی او بس.

ب: زه تاسو خپل عبادت ته نه رابللم بلکې زه فقط تاسو د الله ﷻ د پلوه ډاروم چې که تاسو د دې کتاب توصیه د پښو لاندې کړئ نو په دنیا او آخرت کښې به د مشکلاتو سره مخامخ شئ. دا د یو پلوه، او د بله پلوه زه د الله ﷻ د پلوه تاسو ته زیری درکونکی یم خو که تاسو د دې کتاب په مقتضی عقیده او عمل برابر کړئ او په عملي چوکاټ کښې یې پیاده کړئ.

ج: ای خلکو! د خپل رب ﷻ څخه د پخوانیو گناهونو مغفرت وغواړئ نو تاسو به په تېرو شوو کفریاتو باندې هیڅکله ونه نيسي. ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې ډېر مهربان او بارحمه دی.
 د: ای خلکو! یوازې الله ﷻ ته توبه تائب شئ او په دې کتاب باندې خپل ایمان ته ادامه ورکړئ، چې په دې کښې ستاسو د دنیا او آخرت گټه نغښتي ده.

ه: نو که تاسو دا کتاب دستور العمل وگرځاوه نو الله ﷻ به تاسو ته په دنیا کښې خوندور ژوند درکړي او د مرگ د وخته پورې به د دنیا څخه ډېره پاکېزه او مزناکه استفاده وکړئ.

و: په دې باندې علاوه، د الله ﷻ په نزد به ستاسو یو بڅری عمل هم ضائع نه شي او څوک چې هرڅومره زیاتې ښېگنې وکړي نو هغوی ته به په دنیا او آخرت کښې زیات اجر وونه او بدلې ورکړي.
 ز: ای خلکو! که تاسو د دې معجزانه کتاب ارشادات د پښو لاندې کړئ او له منلو نه یې مخونه واړوئ نو زه په تاسو باندې د یو پلوه د دنیاوي عذاب څخه ډارېم، چې د پخوانیو کفری قومونو غوندې به په تاسو باندې عذاب درنازل شي، او د بله پلوه ستاسو د آخرت غم راسره دی چې هلته به دلویې ورځې د عذاب سره لاس او گربوان شئ.

ح: ای خلکو! تاسو هیڅکله د الله ﷻ په حضور کښې د ودرېدلو څخه خلاصون نه شئ موندلی، او ستاسو خاص همدغه ﷻ ته رجوع ده، که ژاړئ او که خاندئ د همدغه ﷻ په حضور کښې به ودرېږئ او حساب کتاب به در سره کېږي.

ط: ای خلکو! تاسو دا خیال ونه کړئ چې خاورې شوي کالبوتونه به مو بېرته ژوندي نه شي کړي. او دا ځکه چې الله ﷻ په هر شي باندې د قدرت خاوند دی، ده ﷻ ته بیا راژوندي کول داسې دي لکه څنگه یې چې اول خل تاسو ژوندي کړي یاست.

توضیحات

۱- دا ایتونو د دې سورت (هود) دپاره داسې حیثیت لري لکه چې د همدې سورت عنوان وي یا په بل عبارت: په دې سورت کې تر آخره پورې د ذکر و شوو ایتونو مطالب په ډول-ډول اسالیبو (طریقو) باندې بیانېږي. هغه مطالب دا دي:

الف: د قرآن کریم حقانیت، ب: د الله ﷻ توحید، ج: په دنیا او آخرت کې د نېکانو جزا، د: په دنیا او آخرت کې د متکبرینو او کفارو سزا، ه: د قیامت د ورځې قیام او د خلکو هلته ورستنېدل. و: بالآخره د الله ﷻ کامل قدرت.

د أَحْکِمَتْ او فَصَلَتْ معناوې

۲- که څه هم علماوو کرامو د ﴿أَحْکِمَتْ﴾ په تفسیر کې څلور قوله کړي دي او د ﴿فُصَلَتْ﴾ په هکله یې شپږ ډوله تفسیر کړي دي^(۱)، مگر مونږ ته لاندې تفسیرونه غوره ښکاري:

الف: ﴿أَحْکِمَتْ﴾ معنی دا چې: الله ﷻ دا کتاب د نواقصو د موجودیت څخه پاک ساتلي دي چې هیڅکله پرې چا د عیب داسې گوته نه ده ایښي چې په کوم دلیل باندې اتکاء ولري، او نه به یې پرې څوک کېږدي.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ۴۲] یعنی دغه کتاب ته نه د مخې د پلوه باطل (دروغ) راتلای شي او نه د شا د پلوه ورته نژدې کېدلی شي.

ب: ﴿فُصَلَتْ﴾ معنی دا چې: دا کتاب د ټولو ضروریاتو په تفصیل او بیان باندې مشتمل دی لکه چې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ۸۹] یعنی او مونږ په تا باندې کتاب (قرآن کریم) په داسې حال کې درنازل کړی دی چې د هر شي بیانوونکی دی.

یادونه

۳- مونږ په ﴿أَلَّا تَعْبُدُونَ﴾ او ﴿أَنْ أَسْتَغْفِرُوا﴾ کې د "ان" دواړه توري د ﴿أَحْکِمَتْ﴾، ﴿فُصَلَتْ﴾ دپاره تفسیره گڼلي دي. ځکه چې دغه دواړه کلمې اشاره د قول معنی (ویل) ته متضمنې دي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخپږي چې: ای پیغمبره! د دې کتاب د تحکیم او تفصیل (اسرارو) په هکله خلکو ته ووايه چې: تاسو د بل هیچا او بل هیڅ شي عبادت مه کوي مگر د الله ﷻ او بس، یقیناً زه ستاسو دپاره د همدې ﷻ د عذاب څخه داروونکی یم او د همدې ﷻ په نعمتونو باندې زبیری ورکونکی یم. او تاسو د خپل رب ﷻ څخه مغفرت وغواړئ.

مگر مفسرینو کرامو پکښې نور ډولونه تفسیرونه هم کړي دي^(۱). که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې د استغفار او توبې څه فرق دی چې دواړه په یوه ایت شریف کښې ذکر شوي دي؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو دلته څو متعدد جوابونه کړي دي^(۲)، خو کوم جواب چې مونږ ته په تبادر سره ذهن ته راځي هغه دا دی چې: د ﴿ اَسْتَغْفِرُوا ﴾ معنی په دې مقام کښې دا ده چې د خپلې کفرې کړنلارې څخه لاس واخلي. او په ﴿ تُمْ تُوْبُوا ﴾ کښې دې اشاره ده چې بیا همدغه حالت ته د مرگ د ورځې پورې ادامه ورکړئ، ترڅو د لاندې ایت شریف په مصداق کښې شامل شئ چې: ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا ﴾ [فصلت: ۳۰] یعنی: یقیناً هغه کسان چې اقرار کوي چې زمونږ رب الله ﷻ دی (ایمان راوړي او) بیا پرې مستقیم اوسي نو ملائک به هغو ته په جنت سره زبیری ورکړي.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: په دې مقام کښې الله ﷻ هغو خلکو ته د ښائسته ژوند وعده ورکړې ده کوم چې د پخوانیو کفریاتو څخه مغفرت وغواړي او الله ﷻ ته په ایمان راوړلو باندې رجوع وکړي، حال دا چې مونږ ډېر مؤمنان په تریخ ژوند کښې گورو چې روزي یې تنگه وي او د مشکلاتو سره مخامخ وي؟

مونږ وايو^(۳) څه لري نه ده چې صالح خلک د ټولني د فساد له کبله د روزی د تنگسې سره مخامخ شي، او پوره واضحه ده چې دنیاوي عذاب کله کله د جنایتکارانو څخه نورو ته هم تجاوز کوي. په دې باندې علاوه، نېکان په دنیا کښې د روزی د تنگسې سره مخامخ کېږي، ترڅو الله ﷻ دوی ته لوی اجر وانه ورکړي، خو د زړونو سکون او اطمینان د لاسه نه ورکوي. او پوره څرگنده ده چې د سړي ژوند په وارخطایی او اضطراب باندې ترخېږي، نه د روزی په تنگی باندې.

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۲۰

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۷ ص ۱۸۱

(۳) فی ظلال القرآن ج ۴ ص ۱۸۵۴

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ﴿١١﴾

[۵] خبردار! يقيناً دوی (کفار) چې دي خپلې سينې د دې دپاره تاووي ترڅو د الله ﷻ څخه (هغه څه) پټ کړي (کوم چې دوی په زړونو کې پټ ساتلي دي). خبردار! الله ﷻ په هغو شيانو باندې پوهېږي کوم چې دوی يې (په زړونو يا مجالسو کې) پټوي او په هغو شيانو باندې (هم پوه دی) کوم چې دوی يې څرگندوي (په ټولو وختونو کې پرې پوهېږي خو په خاصه توگه) په داسې وخت کې هم (پوهېږي) چې دوی ځانونه په خپلو جامو (او پوښاکونو) باندې په پرده کې جوړوي (او خيال کوي چې څوک به راباندې نه پوهېږي).
(په دې ټولو باندې علاوه) يقيناً الله ﷻ د سينو (زړونو) په حالاتو باندې پوه دی (چې لا بهر ته نه وي راوتلي).

ارتباطونه

۱- وړاندېني ايتونه د الله ﷻ د قدرت د عموم په بيان باندې تمام شوي وه او په دې ايت کې د الله ﷻ د علم عموم ته اشاره شوې ده.
۲- هلته د قرآن کریم ارشادات بيان شوي وه چې قرآن کریم ستاسو څخه دا-دا شی غواړي او دلته د خلکو غبرگون بيانېږي، لکه چې د شان نزول په روايتونو کې پرې رڼا اچولې شوې ده.

شان نزولونه

د ذکر شوي ايت په شان نزول کې علماوو کرامو څه متعدد روايتونه ليکلي دي^(۱)، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

۱- عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې ځينو مسلمانانو ته حياء ورتله، البته کله به چې دوی د خپلو مېرمنو سره جنسي ارتباط نيوه او يا به يې اودس ماتاوه حال دا چې دوی به خپل ځانونه نه وه پټ کړي او څه پوښاک به يې نه وه اغوستی. نو الله ﷻ ذکر شوی ايت شريف نازل کړ^(۲).
۲- د منافقانو څخه يو سړي، چې "الأخنس بن شريق" نومېده، د نبي کریم ﷺ سره يې په زړه کې زياته کينه او عداوت درلود او په ظاهر کې يې ورسره ډېره ښه وضعه کوله، تا به ويل چې نوموړی د خپل زړه حالت د الله ﷻ څخه او يا د نبي کریم ﷺ څخه پټوي؛ نو الله ﷻ ذکر شوی ايت شريف نازل کړ^(۳).

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۶۴

(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۷۷

(۳) اسباب النزول للواحدی ص ۱۷۹

۳- په مشرکانو کښې داسې کس هم وه چې خپلې کوتې ته به ننوت او د کور پردې به یې راخوړې کړې او هم به یې خپله سینه زنګونو ته ورتاوه کړه او خپل ځان به یې په جامه او پوښاک کښې ونښت، نو بیا به یې د خپله ځانه سره ویلې چې: «هَلْ يَغْلَمُ اللهُ مَا فِي قَلْبِي»^(۱) یعنې ایا الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي چې زما په زړه کښې پټ دي؟ (بلکې نه پوهېږي)!

۴- ځینې کفار به چې د نبی کریم ﷺ سره ملاقي شوه نو خپل سرونه به یې تپت کړه او خپلې سینې به یې ترې تاوې کړې او هم به یې شاګانې ور واړولې او په خپلو مخونو باندې به یې پردې ورخوړې کړې ترڅو د دوی سترګې په نبی کریم ﷺ باندې ونه لګېږي: «وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنْ ذَلِكَ يَخْفَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَرَلَتْ»^(۲) یعنې د دوی دا ګومان وه چې د دوی په ذکره شوې عمل باندې نه نبی کریم ﷺ پوهېږي او نه الله ﷻ پوهېږي. نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ.

تبصره

۵- ذکر شوي روایتونه سره څه منافات نه لري، څه لرې نه ده چې ټولو تحقق موندلی وي، د ایت مفهوم خو په ټولو صادقېږي او سلفو صالحینو خو په مصداقاتو باندې د شان نزولو اطلاق کاوه^(۳). په مصداق کښې دا ضرور نه ده چې د ایت شریف سره دې هغه په یوه وخت کښې متحقق شوی وي، نو څرنگه چې ایت شریف په مکه کښې نازل شوی دی نو زموږ په نظر اصلي شان نزول به یې د کفارو او مشرکانو واقعات وي، والله ﷻ أعلم.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د قرآن کریم د ارشاداتو په مقابل کښې د مشرکانو تګلاره دا ده چې دوی هڅه کوي او زیار وباسي چې د الله ﷻ څخه خپل کفرې حالات پټ کړي. نو ته اګاه اوسه چې کفار خپلې سینې راغبرګوي او زیار وباسي چې د الله ﷻ څخه او هم ستا څخه خپل حالات پټ کړي مګر دا حالات نه شي پټولی، دا دی د هغوی پټ کړی شوي حالت مو تاسو ته افشاء او برېښه کړي.

او هم ته کفار اګاه او خبر کړه چې الله ﷻ په هغه وخت کښې هم د دوی په پټو او ښکاره حالاتو باندې پوهېږي په کومو حالاتو کښې چې دوی خپل ځانونه په جامو کښې راوښاري او خیال وکړي چې اوس نو موږ د هرچا څخه پټ شوو او هیڅوک راڅخه خبر نه دی.

ای پیغمبره! د الله ﷻ څخه هیڅ شی نه شي پټېدلی، حتی چې هغه حالات هم ورته څرګند دي چې د خلکو په زړونو کښې ګرځي راګرځي.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۷۳

(۲) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۱۰۵

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنار ج ۹ ص ۶۴۲

توضیحات

۱۔ په ظاهر کښې داسې برېښي چې د "الا" توري د نبي کریم ﷺ په تنبيه (خبردارۍ) باندې دلالت کوي، خو په حقیقت کښې ذکره شوې خبرداري کفارو ته ورکوله کېږي چې: خبردار! ستاسو د پتېدلو هڅې بایزه او بې فائدې دي، الله ﷻ ته هرڅه معلوم دي، حتی ستاسو د پتېدلو هڅې هم ترې نه شي پتېدلې.

ثناء څه معنی؟

۲۔ د ﴿يَتْنُونَ﴾ کلمه د "ثناء" څخه اشتقاقه شوې ده. ثناء خو اصلاً د دوه وو شيانو تاوولو او نغښتلو ته ویل کېږي^(۱) مگر په دې مقام کښې یې علماوو کرامو لاندې معناوې کړي دي^(۲):
الف: ﴿يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ یعنی کفار د قرآن کریم د منلو څخه اعراض کوي. نو په دې تفسیر سره ثناء کلمه د کنایې یا مجاز په توګه د مخ اړولو څخه عبارت ګرځي، ځکه څوک چې څه شی قبلوي نو هغه ته مخامخ ورځي او خپله سینه ترې نه کېږي.
ب: دغه کلمه د پتېدلو څخه کنایه ده. یعنی منافقان د نبي کریم ﷺ عداوت او د قرآن کریم نه منل په زړونو کښې پتوي، لکه چې خپلې سینې یې ورباندې ورتاوې کړې وي.
ج: کفارو به حقیقتاً همدغسې کول، خپلې سینې به یې تاوولې راتاوولې شو خپل ځانونه په جامو کښې ښه ونغاړي او څه یې چې په زړونو کښې دي هغه (په خپل خیال) ښه پټ وساتي حتی چې الله ﷻ او د ده ﷻ پیغمبر ﷺ پرې پوه نه شي.

تبصره

۳۔ مونږ ته بهتره برېښي چې ذکره شوې کلمه د "ما يطلق عليه الثناء" (هر هغه شي چې د ثنا اطلاق پرې کېږي) په تاویل سره عامه واخستله شي، ترڅو ټولې معناوې پکښې شاملې شي او د شان نزول په ټولو روایاتو باندې تطبیق ومومي.

هدا ما وفقنا الله في إتمام تفسير الجزء الحادي عشر من أجزاء القرآن الكريم، ونسأله أن يسر لنا إتمام ما قصدناه، ويزيدنا علماً فيما يحب ويرضى، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه

أجمعين.

۱۰/۱/۱۳۷۵ هـ ش

(۱) لسان العرب ج ۱۴ ص ۱۱۵

(۲) روح المعاني ج ۱۱ ص ۲۰۹

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

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۱۱﴾

[۶] او په ځمکه باندې هېڅ حرکت کوونکی شی (ساکین) نه دی مگر په الله ﷻ باندې (تفضلاً) د هغه روزي ده، او (هم) الله ﷻ د هغه په استقرار ځای او ساتنځای باندې پوه دی (په دې باندې علاوه) هر شی په څرگند کتاب (لوح محفوظ) کښې (لیکلی شوی) دی.

ارتباط

د وړاندېني ایت مضمون دا وه چې الله ﷻ د انسانانو په ټولو حالاتو باندې پوه دی، په دې ایت کښې همدغه مضمون تعقیب شوی دی چې یوازې د انسانانو نه بلکې د ټولو ساکینانو حالات ورته معلوم دي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! الله ﷻ ته د انسانانو ټول حالات معلوم دي بلکې همدی ﷻ د ټولو ساکینانو په حالاتو باندې پوه دی، د همدې کبله یې د ټولو ساکینانو د روزی وړکولو التزام کړی دی او د هر ساکین اصل مسکن او عارضی مسکن ورته ټول معلوم دي. په دې باندې علاوه، د ټولو ساکینانو حالات هم په یوه داسې کتاب کښې ثبت دي چې هلته د ټولو مخلوقاتو کیفیات پوره څرگند دي، د مثال په توګه هلته لکه څنګه چې د هر ساکین روزي لیکلې شوې ده چې فلانی شی به خوري او فلانی به اغوندي، همدارنګه هلته لیکلی شوي دي چې په فلانی وخت کښې به وړې کېږي او په دومره اندازه خوراک باندې به مړېږي او داسې نور. که بالفرض المحال الله ﷻ کامل علم نه درلودی نو هر ساکین ته به یې د روزی وړکولو ذمه واري هم نه وی کړې او نه به دغه کار امکان درلودلی وی.

توضیحات

۱- د ﴿ دَابَّةٍ ﴾ کلمه د "ذیب" لکه "حبيب" - څخه اشتقاقه شوې ده، "ذیب" هغه حرکت ته ویل کېږي کوم چې په ډېره کراری باندې صورت نیولی وي لکه چې یو ماشوم یا بوډا حرکت وکړي، مګر په عام عرف کښې په څلور پښې څاروي یا په اس پورې اختصاص لري، خو په دې مقام کښې د ټولو مفسرینو کرامو په اتفاق سره لغوي معنی مراده ده^(۱) چې ټولو ساکینانو ته شامله ده.

نو د معنی حاصل داسې راوځي چې: هر ساکین چې په ځمکه باندې یا د ځمکې په داخل کښې او بالاخره یا په دریاونو باندې او یا د دریاونو په داخل کښې حرکت کوي او د یو ځای څخه بل

(۱) روح المعانی ج ۱۲ ص ۲

خای ته انتقاله پری هغو ټولو ته د روزی د ورکړې التزام الله ﷻ کړی دی. که ذکر شوي ساکنان خای په خای پراته وي او یا خپل استوگنځایونه بدل رابدل کړي هم د روزی په ورکړه باندې یې څه اثر نه پرېوزي.

رزق څه معنی؟

۲- د "رزق" کلمه په لاندې معناوو باندې استعماله پری^(۱):

الف: کومه ورکړه چې دوامداره (مستمرة) وي، برابره خبره ده چې په دنیا کښې وي او که په آخرت کښې.

ب: د هرچا ټاکلې شوې برخه، برابره خبره ده چې د مال څخه وي او یا د دنیاوي جاه او جلال څخه او یا د علم او یا بل شي څخه.

ج: هغه خوراک او څښاک چې د یوه ساکنین گېډې ته رسېږي او د هغه د نشا او نمو او هم د ژوند د بقا سبب جوړېږي.

په دې مقام کښې همدغه درېمه معنی مراده ده.

سوال جواب

۳- که څوک وايي: الله ﷻ د ساکنینانو د رزق په التزام کښې د "عَلَى" توری نازل کړی دی چې: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ حال دا چې ذکر شوی توری په دغسې ځایونو کښې د وجوب دپاره استعماله پری او په الله ﷻ باندې خو د رزق ورکړه واجب نه ده بلکې د فضل او مرحمت په توگه روزي خورو ته روزي ورکوي؟

مونږ وایو چې: یقیناً په الله ﷻ باندې د بل چا د طرفه څه شی نه شي واجبېدلی ځکه چې په ده ﷻ باندې دپاسه آمر نشته، اما د روزي خورو روزي یې پخپله په خپل اقدس ذات باندې واجب کړې ده او ضروري یې گرځولې ده.

په بندگانو باندې ځینې احکام د الله ﷻ د پلوه واجب شوي دي مگر مونږ کولی شو چې ځینې نفلي عبادتونه په خپلو ځانونو باندې د نذر په توگه واجب وگرځوو.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي: هرکله چې الله ﷻ ساکنینانو ته د روزی د ورکړې وعده کړې ده نو په کار دي چې څوک د لوږې نه وی مړ شوی ځکه چې د الله ﷻ په وعده کښې خو خلف نشته، حال دا چې کله کله ځینې روزي خواره د لوږې هم مړه کېږي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه په کار وه چې د روزی د موندلو تلاش او کوښښ په مونږ باندې نه وی واجب شوی، ځکه چې الله ﷻ یې ذمه واري کړې ده؟

(۱) مفردات الراغب ص ۱۹۹

مونڙ وایو چې: د رزق (روزی) ورکړه په لاندې دوه وو ډولونو باندې وېشله کېږي:
الف: یو دا چې بدون د سببه په معجزانه توګه ورکړی شي، لکه د بی بی مریمې (رضی الله عنها) رزق چې
په [آل عمران: ۳۷] ایت کېږي ورته اشاره شوې ده. په دې ډول رزق کېږي نه تلاش (کسب) ته ضرورت
شته، نه پکښې تلاش څه اثر لري او بالاخره نه یې الله ﷻ د ورکړې وعده کړې ده.
ب: بل هغه دی چې اسبابو پورې تعلق لري، په دې ډول رزق کېږي کسب ضرور دی او پلټنه یې
واجبه ده. په ایت شریف کېږي د همدغه دوهم ډول رزق وعده ذکره ده چې الله ﷻ خپله وعده د هر
ساکین دپاره پوره کړې ده او هر یوه ته یې د خپل رزق د موندلو لارې چارې ښودلي او اسباب یې
ورته مسخر کړي دي، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ۵۰]
یعنې: زمونږ رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هر شي ته یې د هغه سره موافق شکل او صورت
ورکړی دی او بیا یې هر یوه ته لارښودانه هم کړې ده چې څنګه ګوزاره وکړي، څنګه وځوري، څنګه
وڅښي او داسې نور.

په دغه ډول رزق کېږي کله-کله بندش هم پېښېږي خو دا بندش د ذکرې شوې وعده سره څه
منافات نه لري او دا ځکه چې دغه بندش په حکمتونو باندې ولاړ دی چې یوازې الله ﷻ پرې
پوهېږي او بس. د ښه وضاحت دپاره لاندې وضاحت ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾
[الملك: ۱۵] یعنې: الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ځمکه یې ستاسو دپاره مسخره (تابعداره)
ګرځولې ده نو تاسو د دې په اوږو (لوړو ژورو) کېږي لار شئ (وګرځئ را وګرځئ) او د الله ﷻ د
(ټاکلي) رزق څخه وځورئ.

دوهم: او هم فرمایي چې: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ۲۷] یعنې:
او که چرته الله ﷻ د خپلو ټولو بندګانو دپاره رزق بې اندازې پراخه کړی وی نو دوی به ضرور په
ځمکه کېږي بغاوت کړی وی.

درېم: او هم فرمایي چې: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ۴۱]
یعنې په وچه او لمدو (دریاب) کېږي د خلکو د (جنایتونو) د کبله فساد څرګندېږي او په ساکینانو
باندې د روزی تنګي او وچکالي صورت نیسي، حتی چې ځینې د همدغې تنګسې د کبله د مرګ
سره مخامخ کېږي.

یوه عجیبه قیصه

۵- یوه ورځې د حاتم الاصم (رحم) سره یوه سړي لاندې سوال جواب وکړ:

سړی: ستا روزي له کومه کېږي؟

حاتم الاصم (رحم): ماته الله ﷻ روزي راکوي.

سری: ایا اللہ ﷻ په تا باندې د آسمانه سره زر او سپین زر وروي؟
حاتم مبرمة: ای ساده سریه! ستا دا خیال دی چې یوازې آسمان د اللہ ﷻ په واک او اختیار کېږي
دی، خبره داسې نه ده بلکې آسمان او ځمکه دواړه د اللہ ﷻ ملکیت دی نو که د آسمانه راباندې
روزي را ونه وروي نو د ځمکې د پلوه خو یې راته راخوتوي^(۱).

د مستقر او مستودع معناوي

۶_ که څه هم مونږ د اللہ ﷻ په فضل سره د [الانعام: ۹۸] ایت لاندې په ذکر و شوو دواړو کلمو
باندې ښه مفصل بحث کړی دی چې بیا لیکلو ته اړتیا نه گورو، مگر دلته ورباندې فقط لاندې
معلومات اضافه کوو:

د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې: «مُسْتَقَرُّهَا الْمَكَانُ الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ وَتَسْتَقِرُّ فِيهِ نَيْلًا
وَنَهَارًا وَمُسْتَوْدَعُهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي تُذَقَّنُ فِيهِ إِذَا مَاتَتْ»^(۲) (په دې مقام کېږي) د ساکن مستقر د هغه
مکان څخه عبارت دی په کوم کېږي چې اوسېږي او د شپې او ورځې پکېږي استقرار موندل کوي. او
'مستودع' یې د هغه ځای څخه عبارت دی په کوم کېږي چې دفنېږي کله چې مړ شي.
یعنې اللہ ﷻ هر ساکن ته خپله ټاکلې شوې روزي رسوي او هیڅ ساکن تر هغه نه مړ کېږي ترڅو
چې خپله ټاکلې شوې روزي ختمه کړي. د زیات وضاحت دپاره د یوه چینجي قیصه ولولئ:

د یوه چینجي قیصه

۷_ کله چې موسی ﷺ اللہ ﷻ د نبوت په ورکړه باندې سر لوړی کړ نو خپل کامل علم او کامل
قدرت یې ورته د یوه چینجي په قیصه کېږي ورڅرگند کړ، د دې قیصې څو مهم ټکي دا دي:
الف: اللہ ﷻ موسی ﷺ ته امر وکړ چې دغه ډبره په همسا باندې ووهه! یعنې یوه ډبره یې ورته
وښودله.

ب: په وهلو باندې د نوموړې ډبرې په منځکېږي بله ډبره راڅرگنده شوه، چې هغه یې ووهله نو
درېمه ډبره را لوڅه شوه.

ج: کله چې موسی ﷺ درېمه ډبره په همسا باندې ووهله او ماته شوه نو په منځکېږي یې یو
وړوکی چینجي راووت چې د یوې ذرې په اندازه کوچنی وه.

د: دغه چینجي په خوله کېږي خپله روزي (رزق) نیولی وه او موسی ﷺ ترې داسې کلمان
واورېده چې: «سُبْحَانَ مَنْ يُزَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَسْأَلُنِي»^(۳) پاکې ده هغه اقدس
ذات لره چې ما گوري او خبرې مې اورې او ځای مې پېژني او زه یې په یاد یم او هېروي مې نه.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۷

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۷۴، تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۱

(۳) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱﴾ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا مَحْبِسُهُ ۗ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۲﴾ ﴾

[۷] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې یې په شپږو ورځو کښې په داسې شان سره پیدا کړي دي چې عرش یې په اوبو باندې وه (د عرش او اوبو ترمنځ بل شی حائل نه وه).
(دا ټول) د دې دپاره چې تاسو (د اسلام په دین باندې) امتحان کړي چې ستاسو کوم یو د عمل دحیثه ډېر ښه دی (او کوم لږ ښه دی او بالاخره کوم یو بد دی).
او که ته (ای پیغمبره! کفارو ته) ووايي چې: یقیناً تاسو د مرگ څخه وروسته (د قبرونو څخه) راپورته کړی شوي یاست (ضرور به راپورته کړی شی) نو هر ورو به هغه کسان ووايي کومو چې کفر غوره کړی دی چې دغه (خبره یا دغه قرآن) نه دی مگر ښکاره جادو دی (د خانه جوړ کړی شوی دی او د الله ﷻ د پلوه نه دی).

[۸] او که چرته مونږ د دوی څخه د شمارلې شوې مودې (ورځو) پورې عذاب وروسته کړو نو هر ورو به (د خندنې په توگه) دوی ووايي چې دا عذاب څه شی ایساروي؟ (دا ولې تال شو؟ دستي ولې نه نازلېږي؟).

(ای پیغمبره! اعلان وکړه چې) خبردارا په کومه ورځ کښې چې هغه (عذاب) دوی ته ورشي (ورباندې ورنازل شي) نو ددوی څخه به بېرته گرځولی شوی نه وي (هیڅوک به یې مخه ونه شي نیولی) او په دوی باندې به د هغه شي (جزا) ورچاپېره شي په کوم باندې چې دوی وه چې ځندنې به یې پرې کولې.

ارتباطونه

- ۱- په وړاندې ایت کښې الله ﷻ د هر ساکنین دپاره د رزق (روزی) د ورکولو تضمین بیان کړی وه، په دې ایتونو کښې د ذکر شوي تضمین مصداق ته اشاره شوې ده چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړي دي او د ساکنینانو د روزی بندوبس یې پکښې کړی دی.
- ۲- هلته د مادي رزق بیان وه او دلته معنوي رزق (قرآن کریم) ته اشاره کېږي چې مشرکان یې ناشکري کوي، د جادو نوم ورباندې ږدي او بالاخره استهزاء او مسخرې ورباندې کوي.

د مطلب خلاصه

- یعنی: ای پیغمبره! اوس نو لاندې نکاتو ته د خلکو توجه ور واړوه:
- ۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د ساکبنانو د روزی برابرولو ته یې لا په هغه وخت کښې اراده کړې وه په کوم وخت کښې چې نه ساکبنان موجود شوي وه او نه اسمانونو او ځمکو موجودیت موندلی وه.
 - ۲- په دغه وخت کښې یوازې عرش العظیم او اوبه موجودې کړې شوې وې چې د دعو دواړو ترمنځ نه اسمانونو تحقق درلود او نه ځمکو، تا به ویل چې عرش العظیم په اوبو باندې ایښی دی.
 - ۳- پیدایښت په لاندې ډول تحقق مونده کړې:
 - الف: په دوه ورځو کښې الله ﷻ ځمکې پیدا کړې.
 - ب: په نورو دوه وو ورځو کښې یې په ځمکه باندې غرونه کېښودل او برکتونه (معدنونه او نورشیان) یې پکښې ځای په ځای کړه او هم یې پکښې د قیامت د ورځې پورې د ټولو ساکبنانو ارزاق (روزي گانې) په اندازه کړې.
 - ج: په دوه وو نورو ورځو کښې یې اسمانونه پیدا کړه چې ټولې شپږ ورځې جوړېږي.
 - ۴- ای پیغمبره! الله ﷻ انسانان د دې دپاره نه دي پیدا کړي چې فقط وځوري او وڅښي او خپل رب ﷻ ونه پېژني بلکې د دې دپاره یې پیدا کړي دي چې په خوراک او څښاک سره خپل ژوند وساتي او د خپل رب ﷻ په عبادت باندې مصروف شي.
 - ۵- نو د همدې کبله الله ﷻ د مادي رزق په څنګ کښې د معنوي رزق بندوبس هم کړی دی ترڅو تاسو (ای انسانانوا) د امتحان او ازمېښت لاندې واقع کړي ترڅو تاسو ته هم څرګنده شي چې څوک نېک عمله دی او څوک نېک عمله نه دی او بالاخره ترڅو درڅرګنده شي چې د چا یوازې عمل ناکاره دی او د چا عمل او عقیده دواړه فاسد دي، چې د قیامت په ورځ هرڅوک د مکافات یا مجازات سره مخامخ شي.
 - ۶- ای پیغمبره! بالمقابل د مشرکانو (کفارو) خیال دا دی چې دوی د څارویو غوندې صرف د خوراک او څښاک دپاره پیدا کړي شوي دي چې د مادي ارزاقو څخه په غټه پیمانې استفاده کوي او په معنوي ارزاقو باندې عقیده نه لري.
 - ۷- نو کله چې ته دوی معنوي رزق ته متوجه کړې او ورته ووايي چې یقیناً تاسو به د مرګ څخه وروسته بېرته راژوندي کړي شئ او د الله ﷻ په حضور کښې به د محاسبې دپاره ودرولی شئ نو هغه کسان به تاته جواب درکړي کومو چې کفر اختیار کړی دی او گومان کوي چې دوی صرف د خوراک او څښاک دپاره پیدا کړي شوي دي داسې جواب چې: دا قرآن خو نه دی مګر جادو دی، نه د قیامت ورځ راتلونکې ده او نه به مونږ د مرګ څخه وروسته د قبرونو څخه د دوهم ځل دپاره راژوندي کړي شو.
 - ۸- ای پیغمبره! بیا چې ته کله دوی ته ووايي چې د الله ﷻ څخه وډار شئ، د آخرت څخه انکار

هود (۱۱)

مه کوی او قرآن کریم ته (چې ستاسو معنوي رزق دی) د جادو لقب مه ورکوی، که نه نو الله ﷻ به د اخروي عذاب څخه وړاندې (چې حتماً راتلونکی دی) په دنیا کې هم په تاسو باندې عذاب درنازل کړي، نو د دوی جواب دا وي چې:

۹- مونږ د عذاب څخه نه ډارېږو، که ته رښتیا وایې نو راباندې رانازل دې کړی شي او تال دې نه ورکول کېږي.

۱۰- نو کله چې مونږ د دوی څخه د حکمتونو په بنیاد دنیوي عذاب خو شمارلې شوې ورځې وروسته کړو او د دوی د غوښتنې سره سم یې ورباندې ورنازل نه کړو نو هر ورو به دوی ستا څخه د استهزاء او تمسخر په توګه پوښتنه وکړي چې موعود عذاب ولې تال دی؟ څه شي ایسار کړی دی؟ هله ژر شه را باندې را نازل یې کړه که نه په خپله خبره کېږي صادق یې

۱۱- ای پیغمبره! مشرکانو ته چې ته د کوم عذاب وعده ورکوي هغه داسې عذاب نه دی چې دوی یې څه مخه ونیولی شي، هغه چې کله دوی ته ورشي نو په هیڅ صورت سره به د دوی څخه بیرته ناو نه کړی شي او د هرې خوا څخه به دوی احاطه کړي

پا په بل عبارت د خپلو مسخرو او استهزاګانو د جزا لاندې به په داسې ډول واقع شي چې نه به یې د ستونزو وسه وي او نه به د نجات لاره موندلی شي.

توضیحات

۱- د [الأعراف ۵۴] ایت لاندې د ﴿بَلِّغْ أُمَّامٍ﴾ په هکله څه معلومات لیکلي شوي دي. والحمد لله چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو خو په دې مقام کې فقط لاندې معلومات وراضافه کوو: دلته ځکه الله ﷻ د شپږو ورځو ذکر وکړ چې د دغو شپږو ورځو د جملې څخه په دوه وو ورځو کې الله ﷻ ځمکه د انسانانو د اوسېدني ډباره مساعده وګرځوله چې د ارزاقو تخمونه یې پکېښي وښیندل او معدنونه یې پکېښي موجود کړه او د برکتونو څخه یې ډکه کړه، لکه چې فرمایي ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رِوَسًى مِّنْ قَوفِهَا وَتَرَكْ فِيهَا وَقَدْرَ فِيهَا أَقْوَاتًا فِي أَرْبَعَةِ أُمَّامٍ﴾ [فصلت: ۱۰] یعنې الله ﷻ په دوه وو ورځو کې ځمکه پیدا کړه او په دوه وو ورځو کې یې ورباندې غرونه نصب کړه چې د اضطراري حرکت څخه یې ځای په ځای ودروله، تا به ویل چې مېخونه یې ورباندې ټک وهل، او هم یې پکېښي برکتونه (بېګنې) واچولي او رزقونه یې پکېښي په اندازه کړه نو د ځمکې خلقت په څلورو ورځو کې تکمیل شو او بالاخره په دوه وو ورځو کې الله ﷻ اسمانونه پیدا کړه چې مجموعه شپږ ورځې جوړېږي.

عرش العظیم په اوبو باندې وه

۲- د ایت شریف څخه څرګندېږي چې د اسمانونو او ځمکو خلقت د اوبو او د عرش العظیم د خلقت څخه وروسته صورت نیولی دی.

د یوه حدیث شریف څخه فتح الباری شرح صحیح البخاری استنباطه کړې ده چې د اوبو خلقت د عرش څخه هم وړاندې وه، حدیث دا دی چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(۱) یعنې الله ﷻ موجود وه او د ده ﷻ څخه په غیر بل هیڅ شی موجود نه وه او د الله ﷻ عرش العظیم په اوبو باندې وه.

اما د لاندې پوښتنو جوابونه یوازې الله ﷻ ته معلوم دي، مونږ ته پکښې نه یقیني معلومات شته او نه پکښې د بحث ضرورت لرو:

الف: اوبه د څه شي څخه پیدا کړې شوي وي؟

ب: اوبه په څه شي باندې ولاړې وې؟

ج: عرش العظیم د اوبو سره اتصال درلود او بیا ترې پورته شو؟ او که د فوقیت معنی یې دا ده چې د دواړو ترمنځ بل شی موجود نه وه؟

که څه هم ډېرو علماوو کرامو^(۲) دا جمله ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ په همدغې وروستني معنی سره تفسیره کړې ده، والله أعلم بحقیقة الحال.

سوال جواب

۳- که څوک وايي: د دې جملې ﴿لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ څخه سړي ته ذهن ته داسې ورځي چې الله ﷻ یوازې د ډېر ښه عمل د څرگندونې دپاره انسانان د امتحان لاندې واقع کړي دي، حال دا چې امتحان خو د لاندې مطالبو ښکارندوی دی:

الف: چې د نیکو اعمالو خاوندان د بدو اعمالو د خاوندانو څخه جدا شي.

ب: چې په نیکو اعمالو کښې هغه اعمال هم جدا شي چې ډېر بهتروي او فضیلت یې زینت ډېروي.

ج: همدارنگه په بدو اعمالو کښې هم لږ بد او ډېر بد یو تریله بېل شي.

د: بالاخره په امتحان باندې خو د عقایدو کیفیتونه هم څرگندېږي.

نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد داسې عبارت نازل نه کړی شو چې ذکر و شوو ټولو مطالبو ته شامل شوی وي؟

مونږ وایو چې: ذکره شوې جمله د عقیدې بیان ته هم د اشارې په توگه متضمنه ده او دا ځکه چې هیڅ عمل ترهغه د نیکو اعمالو په قطار کښې نه شي ودرېدلی ترڅو چې ورسره نېکه عقیده ملگرې نه وي او د بدو اعمالو وضاحت هم ترې په ضمني توگه معلومېږي، لکه چې وايي: «تَفَرَّقَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا» شیان په خپلو اضدادو باندې پېژاندلی کېږي.

بالاخره په احسن عمل باندې د دې دپاره صراحت وکړی شو «وَاللَّهُ ﷻ اعلم» ترڅو عمل کوونکی ورته ترغیب شي او هرڅوک زیار وباسي چې په نیکو اعمالو کښې احسن عمل پسې هڅه وکړي.

(۱) صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۵۳

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۸۷: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۹۵

«أُمَّةٌ خَهُ مَعْنَى؟»

۴- مونږ د الله ﷻ په توفیق د ﴿ أُمَّةٌ ﴾ د کلمې په معناوو کنبې د [الأنعام: ۳۸] ایت لاندې ښه کافي بحث کړی دی، خو په دې مقام کنبې ورباندې اضافه کوو چې ذکره شوې کلمه په قرآن کریم کنبې په لاندې څلورو معناوو باندې استعماله شوې ده^(۱):

الف: د شریعت (دین) په معنی، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الأنبياء: ۹۲] یقیناً دا ملت (د اسلام دین) ستاسو یو ملت (دین) دی.

ب: د مقتدی او پېشوی په معنی، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ۱۲۰] یقیناً ابراهیم ﷺ یو (دیني) مشر (او مقتدی) وه.

ج: د خلکو یو ټولگی چې د کیفیاتو څخه یوه کیفیت سره راغونډ کړي وي، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ﴾ [یونس: ۴۷] او د خلکو د هر ټولگی دپاره پیغمبر دی.

د: د څه مودې په معنی. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَادْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ [یوسف: ۴۵] یعنې کوم سړي ته (چې یوسف ﷺ د خوب تعبیر کړی وه) هغه سړي ته د یوسف ﷺ خبره د څه مودې وروسته ورپه زړه شوه. په دې مقام کنبې ذکره شوې کلمه په همدغې څلورمې معنی کنبې استعماله شوې ده، نو حاصل یې داسې کېږي چې کله د مشرکانو څخه په شمار څو ورځې یعنې څه موده د عذاب نزول وروسته شي نو هغوی به د خندنۍ په توګه ووايي چې دا عذاب څه شي ایسار کړی دی؟ د دې خبرې څخه به د هغوی مطلب دا وي چې ته دروغ وایې عذاب نه نازلېږي.

کله چې نبي کریم ﷺ هغوی ته په عذاب باندې اخطار ورکړ نو دوی په ذکره شوې خبره باندې لا زیادت وکړ چې که دا (قرآن کریم) رښتیا وي نو په مونږ باندې دې د اسمانه ډبرې را وورېږي، چې پوره بیان یې د [الأنفال: ۳۲] ایت لاندې تېر شوي دي، والحمد لله ﷻ.

﴿وَلِئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۖ كَفُورًا ۖ وَلِئِنْ أَذَقْنَاهُ

نِعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا ۖ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٠﴾

[۹] او که مونږ بنياد ته د خپله جانبه رحمت وروڅکو (ورکړو او) بیا یې ترې واخلو نو (هغه ناامیدي او ناشکري کوي ځکه چې) یقیناً بنياد ناامیده اوناشره دی.

[۱۰] او که مونږ هغه ته د داسې سختیو څخه وروسته چې ده ته رسېدلې وي نعمت (خوشالي) وروڅکو (ورکړو نو) ضرور هر ورو هغه (فقط همدا وایي چې) سختۍ راڅخه لارې (تېرې شوې او

بهرته راگر خبدل یی په خیال کنی نه ورخی.

یقیناً بنیاد م ربه دغه وخت کنی ضرور خوشالهدونکی (او فخر کوونکی دی.

[۱۱] مگر ربه غم او بنادی کنی هغه کسان (ذکر شوی کیفیتونه نه لري) کوم چې صبر کوي او صالح (نېک) عملونه کوي.

دغه کسان چې دي دوی لره (د الله ﷻ په نزد) د گناهونو مغفرت او (په آخرت کنی) لوی اجر دی (چې په اندازه یی یوازی الله ﷻ پوهېږي او بس).

ارتباط

د وړاندېنیو اینونو مطلب دا وه چې الله ﷻ د انسانانو د استفادې دپاره دنیا پیدا کړې ده ترڅو د مادي رزقونو څخه (د خپل ژوند د بقاء په خاطر) گټه پورته کړي او خپل رب ﷻ وپېژني چې په بله دنیا (آخرت) کنی هم د خوشالیو خاوند جوړ شي.

په دې ایتونو کنی د انسان کمزوري طبیعت بنودلی شوی دی چې که د الله ﷻ کومک ورسره ملگری نه وي نو په امتحان کنی نه شي کامیابېدلی، نو ځکه د معنوي استفادې دپاره الله ﷻ کتابونه نازل کړه او پیغمبران ﷺ یې را واستول چې د آخرت لارښوونه ورته وکړي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! انسان ډېر کمزوری او ضعیف دی چې نه د خوشالی تاب لري او نه د مشکلاتو په مقابل کنی مقاومت کولی شي بلکې په دواړو حالونو کنی د خپل رب ﷻ څخه غافل جوړېږي او په امتحان کنی ناکامېږي، دا ځکه چې:

۱- که مونږ بنیاد م ته د خپله جانبه نعمت او خوشالی ورکړو (سره د دې چې دغه ورکړه یوازی او یوازی زمونږ د رحمت پورې اړه لري او بس) او بیا یې ترې د حکمتونو په بنیاد بهرته واخلو نو په دغه وخت کنی د یو پلوه نوموړی بنیاد م ناامیده کېږي او گومان کوي چې بیا به په ما باندې خوشالی رانه شي، بلکې الله ﷻ هېروي.

او د بله پلوه ناشکره جوړېږي او د تېرو شوو خوشالیو شکره نه کوي، یا په بل عبارت: په دغه وخت کنی پخوانی حالت نه ورپه یادېږي چې الله ﷻ ورباندې صرف د خپل رحمت د کبله (بدون د استحقاقه) خوشالی او نعمتونه ورنازل کړي وه.

۲- او که بالعکس مونږ بنیاد م ته نعمتونه ورکړو البته د هغو مشکلاتو څخه وروسته چې ده ته رسیدلي وي او ډېر یې غمژن کړی وي، نو په دغه وخت کنی هم نوموړی بنیاد م الله ﷻ نه یادوي او شکره یې نه کوي بلکې د ده حالات داسې گرځي:

الف: نوموړی دستي فقط همدا خبره کوي چې سختي راڅخه لاره او د مشکلاتو څخه خلاص شوم. داسې نه وايي چې خپل رب ﷻ راڅخه سختي لرې کړه او د مشکلاتو څخه یې خلاص کړم (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ عَلَيَّ).

هود (۱۱)

ب: نوموړی دومره خوشالېږي چې ته به وايي د دغه نعمت د بېرته اخستلو امکان بالکل نشته او دا به دوامداره وي.

ج: نوموړی په نورو بنيادمانو باندې فخر کوي او نورو ته په سپکه سترگه گوري چې تاسو حقير ياست او زما سره سيالي نه شی کولی.

۳- هوا هغه کسان په امتحان کښې کاميابېږي چې د معنوي رزق (اسلامي دين) څخه استفاده وکړي او په غم او خوشالی دواړو حالونو کښې خپل ځان اداره کړي، هم د ناشکری څخه خپل ځان بچ وساتي او هم د تفاخر او تکبر څخه، او په دې باندې علاوه نېک عملونه هم وکړي نو دغو کسانو لره د الله ﷻ په نزد هم د گناهونو مغفرت دی او هم دوی ته لوی اجر دی.

توضیحات

۱- مونږ د [البقرة: ۴۵] ایت لاندې د صبر درې معناوې د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر دلته ورباندې دومره اضافه کوو چې مونږ ته په تجربه ثابته شوې ده چې په مصیبتونو باندې صبر کول نسبت دې ته اسان دي چې سړی په نعمتونو باندې صبر وکړي او خپل ځان د گناهونو څخه اداره کړي او بالاخره خپل ځان د ناشکری څخه بچ وساتي.

په غم او بنیادی کښې د مؤمن سړي حالت

۲- لاندې حدیث شریف په غم او بنیادی کښې د مؤمن حالت ډېر ښه تمثیل کړی دی:

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُوجَرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ، حَتَّى يُوجَرَ فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِهِ»^(۱) یعنی: زه د مؤمن حالت ته په تعجب یم چې که خیر (خوشالي) ورته ورسېږي د الله ﷻ حمد وايي او شکر کوي (نو الله ﷻ اجر ورکوي) او که مصیبت ورته ورسېږي هم د الله ﷻ حمد وايي او صبر کوي (نو الله ﷻ اجر ورکوي) نو (په همدې بنياد) مؤمن سړي ته په خپل هر يو کار کښې اجر ورکولی کېږي، حتی په هغې لمړۍ باندې هم اجر ورکولی کېږي کومه چې د خپلې مېرمنې خولې ته پورته کوي (هغې ته واجبي نفقه مونده کوي).

﴿ فَالْعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۚ إِلَيْكَ وَصَاحِبُكُمْ بِهِ ۚ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ

عَلَيْهِ كَنْزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۲﴾

[۱۲] نو شاید چې (د مشرکانو په خیال) ته د ځینو هغو احکامو پرېښودونکی شی کوم چې تاته وحې کېږي (او دوی پرې خپه دي) او (هم شاید چې ته د دوی په خیال) د ځینو احکامو (په تبلیغ) باندې زړه تنگی شی (کوم چې هغوی یې تحمل نه شي کولی).

د دې کبله چې هغوی وایی چې ولې په ده (نبی کریم ﷺ) باندې (غیبی) خزانه نازل نه شوه (او) یا ولې د ده سره ملکه (پرېسته) رانغله.
 (ته ورته په جواب کښې ووايه چې) یقیناً زه (فقط) داروونکی یم (د خینو احکامو د پرېښودلو یا د ملکې د را وستلو اختیار زما سره نشته).
 او الله ﷻ په هر شي باندې وکیل (مراقبت) دی (هرڅه د همدې ﷻ په اختیار کښې دي او بس).

ارتباط

د وړاندېنيو ایتونو لنډ مطلب دا وه چې انسان کمزوری دی ترڅو چې په اسلامي دین باندې منګولې خښې نه کړي نو د لوی اجر مستحق نه شي جوړېدلی، په دې ایت کښې د یو پلوه د اسلامي دین ضرورت ته اشاره شوې ده او د بله پلوه نبی کریم ﷺ ته توصیه شوې ده چې د کافرو انسانانو د غبرګون د اثر لاندې واقع نه شي.

شان نزول

د دې ایت په شان نزول کښې څو متعدد واقعات روایت شوي دي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

۱- د مکې معظمې مشرکانو نبی کریم ﷺ ته وړاندیز وکړ چې: "تَوَكَّرْتُمْ سَبَّ آلِهَتِنَا وَتَسْفِيَةَ آبَائِنَا لَجَأً لَسْنَاكَ وَاتَّبَعْنَاكَ"^(۱) یعنی که ته زمونږ د معبودانو کنخل پرېږدې او هم زمونږ پلرونو ته د حماقت (سادګۍ) نسبت ونه کړې نو مونږ به ستا سره ناسته پاسته وکړو او هم به دې پیروي وکړو. نو ذکر شوی ایت شریف نازل شو.

۲- خینو قریشو نبی کریم ﷺ ته وړاندیز وکړ چې مونږ ته د مکې غرونه سره زر جوړ کړه او خینو نورو وویلې چې مونږ ته داسې ملانګه رابښکته کړه چې ستا په نبوت باندې زمونږ په وړاندې شاهدی ورکړي چې ته په حقه پیغمبر یې. نو دغه ایت نازل شو^(۲).

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! مشرکان غواړي چې تا په حیلو او پلمو سره د لاندې دوه وو کارونو مرتکب کړي:

۱- یو دا چې د هغه شریعت څخه کوم چې تاته درنازل شوی دی خینې ارشادات د پښو لاندې کړي او د تبلیغ څخه یې صرف نظر شي.

۲- بل دا چې په غیرو معقولو غوښتنو سره تا زړه تنګی کړي او د زړه تنګۍ د کبله ته د ټول شریعت په ابلاغ باندې ډبره کېږدې او پرې چپ پاتې شي.

د مشرکانو د غیرو معقولو غوښتنو څخه څه مثالونه دا دي:

(۱) السحر الوجیز ج ۹ ص ۱۱۹

(۲) روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۹

الف: دوی ستا په باره کښې وایي چې که دی په رښتیا پیغمبر وي نو ولې پرې د غیبو څخه خزانه نه نازلېږي چې د مکې معظمې ټول غرونه او یا اقلا د صفا غونډۍ ورته سره زر وگرځولې شي، ترڅو په ټولو مالدارانو باندې امتیاز مونده کړي.

ب: که د ده د نبوت دعوه رښتیا وي نو ولې ورسره پرښته نازله نه شوه چې په ټولو مجالسو کښې یې د ده په نبوت شهادت ورکړی وی او زمونږ یقین راغلی وی چې نوموړی په خپله دعوه کښې صادق دی.

۳- نو ای پیغمبره! پام کوه چې هیڅکله د مشرکانو د غیرو معقولو غوښتنو د اثر لاندې واقع نه شي، چې یا د بوتانو د عبادت بطلان بیان نه کړي او یا تېر شوي بوت پرستان په حقه وېولي. همدارنگه پام کوه چې د هغوی د بې هوډه وړاندیزونو د کبله زړه تنگی نه شي چې د شریعت په ابلاغ کښې درڅخه څه سستي او کمزوري صادره شي.

۴- ای پیغمبره! کوم شیان چې مشرکان ستا څخه غواړي هغه یو هم نه ستا په واک اختیار کښې دي او نه یې تا دعوه کړې ده چې زه دا-دا کار کولی شم.

ته خو فقط د الله ﷻ د عذابه ډاروونکی یې او بس، په هر شي باندې خو یوازې الله ﷻ د واک او اختیار خاوند دی چې د حکمت په بنیاد یې ترسره کوي، نه ستا په اختیار کښې د خزانو نازلول شته او نه ته پرښتې رابښکته کولی شي.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې د "قل" توری خو د توقع دپاره وضعه شوېدی چې مونږ ترې په شاید سره تعبیر کوو، نو په کومه جمله باندې چې داخل شي د هغې جملې مضمون ته د واقع کېدلو تمه پیدا کېږي^(۱). د ذکر شوي قانون مطابق د ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۚ اِلَيْكَ ﴾ د جملې د مضمون حاصل داسې راوځي چې: ای پیغمبره! شاید چې ته خپل ځینې احکام د تبلیغ څخه پرېږدي. نو پوښتنه دا ده چې ایا د نبی کریم ﷺ د شان سره دې خبرې مناسبت درلود چې د ځینو احکامو د عدم تبلیغ تمه ترې وکړي شي؟

مونږ وایو چې: که څه هم علماوو کرامو د همدغې پوښتنې دپاره څو متعدد جوابونه کړي دي^(۲) مگر کوم جواب چې مونږ ته په زړه پورې ښکاري هغه دا دی چې په ذکره شوې جمله کښې مشرکان په غوږ باندې وهل شوي دي چې تاسو خو د نبی کریم ﷺ څخه د ځینې شریعت د پرېښودلو تمه کوئ خو دا کار کېدونکی نه دی، الله ﷻ خپل پیغمبر ته توصیه کوي چې د دغسې عمل څخه په جدي توګه ځان وساته.

همدارنگه تاسو خو غواړئ چې نبی کریم ﷺ زړه تنگی کړئ خو الله ﷻ ورته ارشاد کوي چې په خپله

(۱) مفردات الراغب ص ۴۷۱

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۰۷: روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۸

کریلاره باندې دوام وکړه او د مشرکانو تمه پرې کړه او ورته ووايه چې زه فقط د الله ﷻ پيغام رسوونکی يم زما په لاس کېنې د تکويناتو څخه يو شی هم نه شته.

يادونه

۲- د مشرکانو د دې خبرې تفصیلي ذکر د [الإسراء ۹۳] ایت لاندې راروان دی - ان شاء الله ﷻ چې په نبي کریم ﷺ باندې ولې غیبي خزانه نازله نه شوه. او د دوی د دې خبرې تفصیلي بیان د [الأنعام ۸] ایت لاندې تېر شوی دی - والحمد لله ﷻ چې د نبي کریم ﷺ سره ولې د شاهد په توګه پرېسته نازله نه شوه نو هبله ده چې په خپلو-خپلو خایونو کېنې وکتلی شي.

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِّنْ

دُونِ اللّٰهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَأَن

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۴﴾﴾

[۱۳] بلکې ایا دوی (مشرکان) وایي چې نبي کریم ﷺ د خپله خانه (په دروغو باندې) قرآن کریم

جوړ کړی دی؟

ته (ای پیغمبره! په جواب کېنې ورته) ووايه چې که (بالفرض ما دا کار کړی وي) نو تاسو د قرآن کریم (د سورتونو) په مثل (فقط) لس سورتونه راوړئ چې (په دروغو باندې د خانه) جوړ کړی شوی وي او (هم د کومک دپاره درته) هغه څوک دروېولی کوم چې د الله ﷻ څخه په غیر ستاسو توان رسېږي. که تاسو (په ذکر شوي تهمت کېنې) رېښتيني ياست (نو ضرور يې مقابله وکړئ).

[۱۴] نو (ای مشرکانو!) که تاسو ته دوی (کومکيانو هم) مننه ونه کړه (او خپل عجز يې ښکاره

کړ حال دا چې تاسو هم عاجز ياست) نو پوه شئ چې يقيناً قرآن کریم د الله ﷻ په (کامل) علم سره نازل کړی شوی دی (ځکه يې تاسو مقابله نه شئ کولی) او (هم پوه شئ چې) د عبادت لایق نه دی

مګر همدی ﷻ دی (او بس). نو (ای مشرکانو!) ایا تاسو (اوس) غاړه اېښودونکي ياست؟ (ایا تاسو په تهمت لگولو پښېمانه ياست)؟

ارتباط

د قرآن کریم په حقانيت او د نبي کریم ﷺ په نبوت باندې چې مشرکانو کوم تهمت لگولی وه او په وړاندې ایتونو کېنې ورته اشاره شوې وه، په دې ایتونو کېنې د يو پلوه په هغه باندې صراحت شوی دی او د بله پلوه د نوموړي تهمت د محوه کولو طريقه ښودلې شوې ده نو حاصل يې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! مشرکان چې په تا باندې د خزانې يا پرېستې د نزول غوښتنه کوي په اصل کې هغوی معنا نبوت او د قرآن کریم حقانيت دواړه دروغ گڼي. بلکې دوی وایي چې دا کتاب يې د

(هود (۱۱)

خپله ځانه جوړ کړی دی او الله ﷻ ته یې د دې دپاره په دروغو نسبتوي ترڅو خپل کتاب ته اعتبار ورکړي او د خلکو اعتماد پرې تر لاسه کړي. نو ته دوی ته داسې ووايه:

۱- ای مشرکانو! تاسو خو زما په شان عرب یاست او مورنۍ ژبه مو عربي ده، نو کله چې زه یوازې په یو سر باندې (ستاسو په گومان) ټول قرآن کریم په دروغو جوړولی شم نو تاسو خو په مجموعي توگه د دې قرآن کریم د سورتونو غوندې په دروغو باندې لس سورتونه جوړ کړئ.

۲- په دې باندې علاوه، د دغو لسو سورتونو د جوړولو دپاره هرڅومره کسان چې ستاسو توان کېږي چې د کومک استفاده ترې وکړئ هغوی هم د الله ﷻ څخه په غیر دروېلی: که بالفرض تاسو په ذکر شوي تهمت کېږي رښتیني یاست، یا په بل عبارت: که ستاسو ذکره شوې خبره تهمت نه وي او واقعیت وي، نو تاسو ذکر شوی کار وکړئ.

۳- نو کله چې تاسو ټول د کومکیانو په شمول د لسو سورتونو د جوړولو توان نه لرئ نو ما یوازې په یو سر د قرآن کریم د جوړولو توان د کومه کړ؟ د انساني نوعي په افرادو کېږي تفاوت شته مگر دومره فاحش تفاوت خو په هیڅ حیواني نوعه کېږي تحقق نه شي موندلی، د همدې کبله ما په تاسو باندې په هغو څلوېښتو کلونو کېږي ذکر شوی فوقیت نه درلود کوم چې د نبوت، څخه وړاندې مې په تاسو کېږي تېر کړی دی او تاسو ته د لمر په شان څرگند دی.

۴- ای پیغمبره! دا هم ورته ووايه چې ان مشرکانو که تاسو ته خپلو کومکیانو هم مننه ونه کړه او خپل عجز یې وړاندې کړ او تاسو ترې پخپله هم عاجزان شوی نو تاسو ته په کار دي چې په لاندې شيانو باندې د زړه څخه باور وکړئ:

الف: تاسو باید پوه شئ چې نبي کریم ﷺ ذکر شوی کتاب (قرآن کریم) د خپله ځانه نه دی جوړ کړی او بې شکه الله ﷻ په حقه نازل کړی دی او په غیر متناهي علومو باندې یې مشتمل گرځولی دی چې هرڅوک یې د مقابلې او سیالی څخه عاجز دي.

ب: باید تاسو په دې باندې هم پوه شئ چې یقیناً په حقه سره معبود هیڅوک نشته مگر یوازې او یوازې الله ﷻ دي، لکه چې همدې خبرې ته دغه کتاب دعوت کوي.

ج: بالاخره مشرکان مخاطب کړه چې ایا تاسو اوس د قرآن کریم حقانیت ته غاړه ایښودونکې یاست؟ ایا ستاسو ذکره شوې اشتباه پورته شوه؟ ایا تاسو د ذکر شوي تهمت څخه لاس اخستونکې یاست؟

ای مشرکانو! کله چې د خپلې ناتوانۍ سره سره تاسو د خپل شرک څخه لاس نه اخلئ نو معلومه شوه چې تاسو صرف عناد نیولي یاست او بس.

توضیحات

۱- مونږ - لله الحمد - د قرآن کریم د اعجاز په هکله د [البقرة: ۲۲] ایت لاندې ښه کافي بحث کړی دی چې دوهم ځل بحث ته یې اړتیا نه گورو، هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

یادونه

۲۔ په دوهم ایت کښې چې مونږ کومه ترجمه او تفسیر غوره کړې دی هغه مونږ ته متبادر او بې تکلفه ښکاري چې لاندې لحاظونه پکښې د نظر لاندې نیولی شوي دي:

الف: ټول دوهم ایت مو په ﴿ فَاتُوا ﴾ باندې عطف گڼلی دی چې د ﴿ قُلْ ﴾ په مقوله کښې شامل دی.

ب: په ﴿ فَالَّذِينَ تَتَجَبَّوْا ﴾ کښې مو مستتر ضمیر ﴿ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ته راجع اخستی دی او په خطابي ضمائرو سره مو مشرکان مخاطب گڼلي دي.

اما ځینو مفسرینو کرامو پکښې لاندې لحاظونه د نظر لاندې نیولي دي:

اول: دوهم ایت د ﴿ قُلْ ﴾ په مقوله کښې شامل نه دی بلکې په ﴿ قُلْ ﴾ باندې یې عطف گڼلی دی.

دوهم: ذکر شوی مستتر ضمیر یې مشرکانو ته راجع اخستی دی او په خطابي ضمائرو سره یې مؤمنان مخاطب کړي دي. نو د معنی حاصل یې داسې راویستلی دی چې:

ای مؤمنانو! که مشرکانو ستاسو د وړاندیز اجابت ونه کړ او د قرآن کریم د مقابلې څخه عاجز شوه نو تاسو لاندې ټکو ته متوجه شی:

الف: تاسو پوه شی او خپلې عقیدې ته په دې باندې ادامه ورکړئ چې قرآن کریم په حقه د الله ﷻ د پلوه نازل کړی شوی دی، چې په غیبو علومو باندې مشتمل دی او د مشرکانو تهمت څه ثبوت نه شي موندلی.

ب: او هم په دې باندې ښه پوره مطئن شی چې بې شکه د الله ﷻ څخه په غیر بل هیڅوک په حقه معبود نشته او مشرکان په باطله لاره باندې روان دي.

ج: نو ایا تاسو ای مؤمنانو! په دوامداره توگه الله ﷻ ته غاړه ایښودونکي یاست؟

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

[۱۵] هرڅوک چې (په خپلو اعمالو سره) نژدې (حقیر) ژوند او د همدې ژوند ډول (سنگار) اراده کوي (غواړي او آخرت پکښې په نظر کښې نه نیسي) نو (که زمونږ اراده وشي) دوی ته به د خپلو عملونو (نتیجه او جزا) په دنیا کښې پوره ورکړو، حال دا چې دوی به په دنیا کښې د خپل استحقاق د کمبود سره مخامخ نه کړی شي.

[۱۶] دغه کسان (چې دنیا غواړي) هغه کسان دي چې دوی لره په آخرت کښې نه دی مگر اور (دوزخ) دی.

او (د همدغو کسانو) هغه اعمال په آخرت کښې ضائع دي کوم چې دوی (په دنیا کښې) کړي وه

(۱۱) ہود

یا پہ بل عبارت: دوی د آخرت د اجر دپارہ بالکل نہک اعمال نہ لری، او (ہمدارنگہ پہ دنیا کنبی) ہغہ خہ باطل (بہی ثباتہ) دی کوم چہ دوی لگیا دی کوی بی.

ارتباط

پہ دی ایتونو کنبی د ہغہ اشتباہ جواب تہ اشارہ نغبتی دہ کومہ چہ د وړاندہنیو ایتونو خخہ د چا ذہن تہ ورتلہ، ہغہ دا چہ ہر کلہ چہ مشرکان د قرآن کریم د مقابلہ خخہ عاجز شوه او ورتہ جوته شوه چہ دا کتاب پہ حقہ د اللہ ﷻ د پلوه نازل شوی دی او نبی کریم ﷺ د خپلہ خانہ نہ دی جوړ کړی، خو د دی سرہ سرہ دوی د شرکیاتو خخہ لاس نہ اخلی او بوتانو تہ پہ سجدہ پراتہ دی، نو ایا دا بہ مناسبہ نہ وه چہ اللہ ﷻ ورباندہ دنیاوی رزق بند کړی وی او د روزی د تنگسې سرہ بی مخامخ کړی وی؟ د جواب حاصل دا دی چہ:

د مطلب خلاصہ

ای پیغمبرہ! کہ اللہ ﷻ د جنایتونو د املہ سمدستی نیول کونی نو د خمکې پہ سر باندہ بہ یو ساکن ہم ژوندی نہ وی پاتہ شوی. اللہ ﷻ خو د خمکې ټولو ساکنانو تہ د روزی ورکولو ذمہ واری کړی دہ، نو د ہمدی کبلہ د روزی پہ بارہ کنبی د ساکنانو سرہ پہ لاندی قانون باندہ عمل کوی البتہ ترخو پورہ چہ الہی حکمت د بل خہ غوښتنہ ونہ کړی.

د روزی د ورکړی قانون

۱- هرڅوک چہ د دنیاوی ژوند او د دنیا د ډول او سنگار غوښتنہ وکړی او د اسبابو پورہ بی تماس ونیسی نو ہغوی تہ مونږ د اعمالو نتیجہ پورہ ورکوو او ہیخ کمبود پکنبی نہ واقع کوو، کہ خہ ہم تماس نیوونکی مشرکان او کفار وی.
یا پہ بل عبارت: کروندگرو تہ -مثلاً- د خمکې حاصلات پورہ ورکوو کہ خہ ہم د دوی نیت یوازہ دنیا وی او د آخرت د گټلو ارادہ ورسرہ نہ وی.

او کہ څوک پہ دنیاوی منافعو باندہ دپاسہ آخرت ہم پہ نظر کنبی ونیسی نو ہغوی تہ دنیا او آخرت دواړہ ورکوو (زمونږ سرہ خو د یوہ شی کمبود ہم نشته) نو څرنگہ چہ د دغو مشرکانو (چہ پہ وړاندہ ایتونو کنبی ورتہ اشارہ شوې دہ) صرف دنیا طالب دہ نو دوی تہ دنیاوی رزق د ہغوی د کسب مطابق نہ پراخہ ورکوو مگر ہغوی تہ پہ آخرت کنبی د اور خخہ پہ غیر بل شی نشته.

۲- ہمدارنگہ د ہغوی اعمال ضائع او بہی نتیجہ دی، کہ بالفرض دوی د آخرت پہ نیت کړی وی، دا ځکہ چہ د اخروی اجر او ثواب دپارہ عقیدہ ضروری شرط دی او کفار خو اکثرہ پہ آخرت باندہ عقیدہ نہ لری، او څوک چہ پہ آخرت باندہ عقیدہ لری (لکہ یہود او نصارا) د ہغوی عقیدہ بہ دی زمانہ کنبی تر ہغہ د اللہ ﷻ پہ نزد مقبولہ نہ دہ ترخو چہ پہ آخر الزمان پیغمبر باندہ ایمان راوړی. نو د ہمدی کبلہ د ہغوی پہ اعمالو باندہ پہ آخرت کنبی اجر نہ ورکول کپړی او پہ دنیا کنبی بقا نہ لری.

توضیحات

۱۔ د ذکر و شوو ایتونو په مصداق کښې علماء کرام متعدد نظرونه لري^(۱) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینې علماء کرام وایي چې دا ایتونه د کفارو په هکله نازل شوي دي لکه چې وړاندې بېرته ایتونه همدا نظر تائیدوي چې د کفارو په بحث باندې مشتمل دي^(۲).

ب: ځینې نور وایي چې دلته هغه مؤمنان مراد دي کوم چې په نیکو اعمالو کښې یا د خیر نیت ونه کړي او یا بالکل د ریا کاری دپاره نېک عمل وکړي^(۳)، لکه چې همدا مضمون په ډېرو احادیثو کښې منعکس شوی دی د لاندې یوه حدیث مضمون ولولئ:

نبي کریم ﷺ درې کسان (د قرآن کریم قاري، د في سبيل الله شهيد او د ډېرو مالونو خاوند) بنودلي دي چې دوی درېواړه به د الله ﷻ په حضور کښې دعوه وکړي چې مونږ قرائت او شهادت او هم د مال ورکړه د الله ﷻ دپاره کړي وه، مگر الله ﷻ به د هر یوه دعوه رد کړي او مخاطب به یې کړي چې: «كَذَّبْتَ»^(۴) یعنی ته دروغ وایې، تا د دې دپاره ذکر شوی عمل کړی وه چې خلک درباندي آفرین ووايي، نو په دنیا کښې درباندي آفرین ویل شوی دی. نو دوی درېواړه به اور ته واچولی شي.

تبصره

۲۔ مونږ ته داسې برېښي چې ذکر شوي ایتونه به په عبارة النص سره د کفارو په باره کښې نازل شوي وي ځکه چې بحث په همدوی کښې روان دی، مگر په اشاره النص سره به ریاکارانو مؤمنانو ته هم شامل وي چې په خپلو اعمالو سره صرف دنیا مطلب کړي او د آخرت څخه غافل شي.

"توفية" څه معنی؟

۳۔ د ﴿تُوفَى﴾ کلمه د "توفية" څخه اشتقاقه شوې ده چې د یو شي پوره ورکولو ته ویل کېږي^(۵). همدغه معنی په دې مقام کښې د ﴿لَا يُتَخَسَّنُ﴾ په جمله باندې تاکیده شوې ده چې د "بخس" لکه "نصر" څخه اخستله شوې ده، "بخس" دې ته وایي چې د یو شي په ورکړې کښې د ظلم په توګه نقصان واقع کړی شي^(۶).

نو د معنی حاصل یې داسې راڅپړي: هر څوک چې په خپلو اعمالو سره دنیا غواړي نو مونږ به هغه ته خپل اعمال پوره ورکړو او په پوره ورکړه کښې به پرې هیڅ تېری ونه کړی شي.

(۱) زاد المبرج ج ۴ ص ۷۰

(۲) تفسیر الغوي ج ۲ ص ۳۷۷

(۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۴

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۳

(۵) مفردات الراغب ص ۵۶۶

(۶) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۴

هو ا د اعمالو پوره ورکړه په لاندې دوه دوو صورتونو سره تعبیر کېدلی شي
الف: یو دا چې د هغوی اعمال به مطلوب نتایج ورکړي چې د کښت او زراعت څخه به حاصلات
واخلي او په صنعتونو باندې به یې مقرر اغراض مرتب شي. یعنی تخنیکي او ساینسي عملونه به
یې یو هم بې نتانجو پاتې نه شي، لکه الوتکې او عراده جات او نور شیان.
ب: بل دا چې هغوی ته به په نیکو اعمالو باندې په دنیا کښې اجر و نه او عوضونه هم ورکړي شي
چې د افتونو څخه به بچ وساتل شي او عمرونه به یې اوږده شي او هم به پرې دنیاوي نعمتونه پراخه
کړي شي او داسې نور.

سوال جواب

۴_ که څوک وايي چې کفار خو نېک عمل نه لري ځکه چې د عمل د نېک مگر خېدلو دپاره ایمان
او عقیده ضرور ده، حال دا چې د هغوی سره ایمان او عقیده نشته؟
مونږ وایو چې: په آخرت کښې د نېک عمل دپاره ایمان ضرور دی چې بدون د ایمانه پرې هلته
اجر او ثواب نه ورکولی کېږي، اما د دنیاوي اجر دپاره خو ایمان ضرور نه دی، د دنیاوي نېکو
اعمالو لاندې مثالونه ولولی:

الف: چې کفار صله الرحم (د خپلوانو سره خپلولي) وکړي.
ب: چې دوی فقیرانو ته کومک ورکړي، لکه چې ځینو کفري دولتونو د افغان مهاجرینو سره د
هجرت په اوږدو کښې کومکونه وکړه او د بشري مرستو په نامه به یې یادول.
ج: چې دوی لارې جوړې کړي او سرکونه پاخه کړي او یا نهرونه وکني او بندونه راپورته کړي او
یا نور داسې کارونه وکړي چې مخلوقات ترې گټه پورته کوي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وايي چې: په ایت شریف کښې الله ﷻ هغو کسانو ته مطلقه وعده ورکړې ده کوم
چې په خپلو اعمالو باندې یوازې دنیا غواړي، حال دا چې د هغوی (کفارو) ځینې اعمال بې نتیجې
هم پاتې کېږي؟

مونږ وایو چې: د قرآن کریم ځینې ایتونه ځینې نور تفسیروي نو همدغه ایت شریف په بل ځای
کښې ډېر ښه تفسیر شوی دی، الله ﷻ فرمایي: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ
نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ۱۸] یعنی: هر څوک چې (په خپلو اعمالو سره) عاجله دنیا غواړي (او آخرت یې هېر
کړی وي) نو په تلوار سره به په دنیا کښې هغه څه ورکړو چې زمونږ اراده (ورته) وشي (مگر) د هغه
چا دپاره چې مونږ یې ورته وغواړو.

لنډه دا چې چې هر یو کار د الله ﷻ په ارادې پورې موقوف دی، برابره خبره ده چې د ارادې ذکر
پکښې وکړی شي او که نه، د الله ﷻ اراده په حکمتونو باندې ولاړه ده چې پوره علم یې همده ﷻ
پورې اختصاص لري او بس.

حَبِطَ خَه معنی؟

۶۔ په ﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾ په جمله کښې د ﴿ حَبِطَ ﴾ کلمه د "حَبِطَ" لکه "ضَرَبَ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د ضیاع او بربادی معنی ورکوي. د اعمالو ضائع کېدل په لاندې درې ډوله باندې صورت نیولی شي^(۱):

الف: چې اعمال صرف دنیاوي وي، لکه د مشرکانو او کافرانو عملونه چې آخرت یې په نظر کښې نشته.

ب: چې اعمال اخروي وي مگر د الله ﷻ د رضاء په نیت نه وي عملي شوي، لکه د ریاکارانو لسونځ او روژه.

ج: چې اعمال اخروي وي او د الله ﷻ د رضاء دپاره ترسره شوي وي مگر په مقابل کښې یې څه بد عملونه وي چې د هغوی په عوض کښې د خپل خاوند د لاسه لار شي او د بدۍ تله یې درنه شي. په دې مقام کښې اوله معنی مراده ده ځکه چې کفار خو اصلاً اخروي عملونه نه لري چې په آخرت باندې یې عقیده نشته، که بالفرض عقیده پرې ولري نو په سرته رسولو کښې یې د الله ﷻ رضاء په نظر کښې نه نیسي.

سوال جواب

۷۔ که څوک وایي چې: د ذکرې شوې جملې څخه چې کومه معنی څرگند یږي عین همدغه معنی د ﴿ وَتَطِيلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ د جملې څخه هم د سرې ذهن ته ورځي، نو پوښتنه دا ده چې ایا دا جمله د هغې جملې د تاکید دپاره نازله شوې ده؟

مونږ وایو چې: ځینو مفسرینو کرامو دا جمله د هغې دپاره تاکید گڼلې ده^(۲).

مگر څرنگه چې د تاکید څخه تاسیس بهتر دی نو ښه دا ده چې په تاسیس باندې جمله کړې شي چې د ﴿ تَطِيلُ ﴾ کلمه په اصل کښې د هغه شي دپاره وضعه شوې ده کوم چې ثبات او بقاء نه لري. نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې د کفارو عملونه په آخرت کښې ثواب او اجر نه لري او په دنیا کښې ثبات او بقاء نه لري چې دنیا ټوله فاني ده.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۚ مِنَ الْأَحْزَابِ ۚ فَالِنَارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ

إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا

(۱) مفردات الراب ص ۱۰۵

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۳۳

عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

[۱۷] ایا نو هغه څوک چې د خپل رب ﷻ د پلوه په روښانه (حق دین) باندې وي او د خپل رب ﷻ د پلوه ورپسې شاهد (معجز کتاب هم ورغلی) وي (ورنازل شوی وي) او (بالآخړه) د دې (شاهد) څخه وړاندې د موسی ﷺ کتاب (تورات هم پرې په داسې حال کښې شهادت ورکړی وي چې د خلکو دپاره) مقتدی او رحمت وه (نو ایا د ذکر شوي دین خاوند او د ده پیروان د هغو خلکو په شان دي چې هغوی نه روښانه دین لري او نه شاهد او بالآخړه نه ورته کوم اسماني کتاب شاهدي ورکوي)؟
دغه ډله (د روښانه دین خاوندان) په دې (قرآن کریم) باندې ایمان راوړی (خپل ایمان ته پرې ادامه ورکوي) او د (مختلفو) ډلو څخه (لکه یهود، نصارا او نور) هرڅوک چې پرې کافر شي نو د وعدې (د پوره کولو ځای یې) اور دی (چې په ابدې توگه به پکښې اچول کېږي).

نو (ای پیغمبره!) د همدې (قرآن کریم) څخه په شک کښې مه کېږه (ستا پیروان دې پکښې شک او شبهه نه کوي ځکه چې) یقیناً همدا (قرآن کریم) ستا د رب ﷻ دپلوه حق دی (په حقه درنازل شوی دی) مگر اکثره خلک ایمان نه راوړي (او شک پکښې کوي).

[۱۸] او د هغه چا څخه لوی ظالم بل څوک دی چې (په بل چا نه بلکې) په الله ﷻ باندې دروغ تړي. دغه (دروغونه ډله به) په خپل رب ﷻ باندې (د قیامت په ورځ) وړ وړاندې کړی شي (د ده ﷻ په حضور کښې به ودروله شي) او شاهدان (د محشر خلک) به (هم) ووايي چې دغه ډله هغه کسان دي چې په خپل رب ﷻ باندې یې دروغ تړلي وه.

(ای پیغمبره! اعلان وکړه چې) خبردار! د الله ﷻ لعنت په ظالمانو باندې دی.
[۱۹] هغه ظالمان چې د الله ﷻ د لارې څخه (خلک) اړوي او همدې (لارې) ته کوږوالی لټوي (شکونه پکښې پیدا کوي) او دوی په آخرت باندې همدوی کافران دي.
[۲۰] (ای پیغمبره! د ذکر و شوو کافرانو په هکله به د قیامت په ورځ دا اعلان هم وکړی شي چې)

دغه ډله په ځمکه (دنیا) کښې (د الله ﷻ) عاجزي کوونکې نه وه (په الله ﷻ باندې زورور نه وه لکه څنگه چې پرې نن ورځ زورور نه دی) او (همدارنگه) دوی ته د الله ﷻ څخه په غیر (هلهته هم) دوستان نه وه (لکه چې دلته ورته نشته).

دوی ته به دوه چنده عذاب ورکړی شي (چې نور خلک یې گمراهان کړي وه او پخپله هم گمراهان وه ځکه چې) دوی (د زیات عناد د کبله) وسه (حوصله) نه درلوده (چې قرآن کریم) یې اورېدلی وی او (هم یې حوصله نه وه چې د الله ﷻ د توحید د لایل یې) لیدلي وی (او ایمان یې راوړی وی).

[۲۱] دغه ډله هغه کسان دي چې خپل ځانونه یې په تاوان کښې اچولي دي او د دوی څخه هغه څه (بوتان) ورک شوه چې دوی به (په الله ﷻ باندې) په دروغو تړل (په درد یې هیڅ دوا نه شوه).

[۲۲] (دا) یقیني خبره ده چې بې شکه په آخرت کښې همدوی زیات زیانکاران دي.

[۲۳] یقیناً هغه کسان چې ایمان یې راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي او (هم یې) خپل رب ﷻ ته تواضع کړې وي (د همدغه ﷻ څخه ډارېږي) دغه ډله د جنت ملگري دي دوی به پکښې همېشه وي.

[۲۴] (د ذکر و شوو) دواړو فرقو (ډلو) مثال (داسې دی) لکه د ږانده او کانه او (هم لکه) د اورېدونکي او لیدونکي. ایا (دا) دواړه (ډلې) د مثال د حیثه یو تریله برابرې دي؟ ایا نو تاسو پند نه اخلئ (ادنی فکر نه کوئ)؟

ارتباط

د یوې اشتباه د جوابولو څخه وروسته په دې ایتونو کښې د خبرې مخ بېرته اصلي موضوع (محمد ﷺ په حقه پیغمبر دی او قرآن کریم رښتیاڼی کتاب دی) ته اووښتی دی او یوه په زړه پورې تبصره پرې شوې ده چې حاصل یې داسې راووخې:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! څرنگه چې مشرکان د قرآن کریم د مقابلې څخه عاجز شوه او پوره جوته شوه چې ته په حقه پیغمبر یې او هغه په حقه د الله ﷻ د پلوه نازل شوی دی نو اوس خپل امت متوجه کړه چې د خپلو ځانونو سره انصافي فیصله وکړي او لاندې نکات پرې قرائت کړه:

۱- ایا نو هغه څوک چې لاندې صفات ولري د هغه چا غوندي کېدلی شي چې هغه ترې بې برخې وي:

الف: څوک چې د خپل رب ﷻ د پلوه په روښانه لاره باندې روان وي او د خپل دین په حقانیت باندې د زړه د کومې باور لري او سر یې پرې خلاص وي.

ب: برسېره پر دې چې په خپل دین باندې باوري وي د خپل رب ﷻ د پلوه د ده د دیني خط السیر په تعقیب شاهد هم ورغلی وي چې همدغه لاره حقه ده په کومه باندې چې ته روان یې. یا په بل عبارت: د قرآن کریم په شهادت سره یې هم تائید شوی وي.

هود (۱۱)

ح د قرآن کریم شهادت لا څه چې پخواني اسماني کتابونه پرې ټول عموماً شاهدې وایې چې همدغه لاره حقه ده، او د موسی عليه السلام کتاب (تورات) چې د خلکو دپاره امام (منلی شوی کتاب وه او د الله ﷻ د پلوه لوی رحمت وه) هم په ذکر شوي مطلب باندې شاهدې ورکوي او تصدیق یې کوي پوره واضحه ده چې د ذکر شوو صفاتو خاوند د هغه چا څخه زبنت زیات فرق لري چې هغه په توره تیاره کښې روان وي، په خپله کړنلاره باندې نه عقلي دلیل لري او نه نقلي، فرق یې دا دی: اول د صفاتو خاوندان په اطمینان او ډاډه زړه باندې د قرآن کریم په حقانیت باندې عقیده لري چې نه ورباندې څه اشتباه ورځي او نه یې څوک د خپلې تگلارې څخه اړولی شي. دوهم بالمقابل څوک چې ذکر شوي صفات نه لري هغوی په قرآن کریم باندې باور نه کوي او درگړده فرمایشي معجزې غواړي خو د فرمایش د پوره کېدلو سره سره د خپلې تگلارې څخه نه اړي.

۲_ ای پیغمبره! نو د الله ﷻ فیصله دا ده چې د اسلامي ټولنې څخه پرته نور هرڅومره مختلف گروپونه فقط په همدغې یوه لاره باندې د دوزخ د اوره نجات موندلی شي چې په قرآن کریم باندې عقیده او باور وکړي، که نه نو د ټولو دپاره دوزخ ټاکلی شوی دی.

۳_ ای پیغمبره! کفار خو زیار وباسي چې تا ته او ستا پیروانو ته د قرآن کریم په حقانیت کښې شک او شبهه درواچوي، نو پام کوی چې د هغوی غوښتنې ته میلان قدرې هم ونه کړی او په خپله نگلاره باندې کلک اوسېږی، دا ځکه چې همدغه قرآن کریم ستا د رب ﷻ د پلوه په حقه باندې درنازل شوی دی چې په خپل ځان باندې پخپله شاهدې وایې مگر اکثره خلکو قصد کړی دی چې ایمان رانه وړي که څه هم هر ډول معجزات وگوري.

۴_ ای پیغمبره! د هغه چا څخه به بل غټ ظالم څوک وي چې په بل چا نه بلکې په الله ﷻ باندې دروغ وټري چې زه پیغمبر یم او پیغمبر نه وي؟ او هم به د هغه چا څخه څوک لوی ظالم وي چې د الله ﷻ پیغمبر ته او هم د الله ﷻ کتاب ته د دروغو نسبت وکړي چې دا واقعیت نه لري؟

د کفارو د آخرت حالات

۵_ ای پیغمبره! همدغه خلک چې د خپل رب ﷻ پیغمبر او کتاب ته د دروغو نسبت کوي د قیامت په ورځ به یې داسې حال وي:

الف: دوی ټول به د خپل رب ﷻ حضور ته بوتللی شي او د نجات لاره به مونده نه کړي او د الهي عتاب لاندې به واقع شي.

ب: دوی به هلته په خپلو کفریاتو باندې پرده وانه اچولی شي او دا ځکه چې متعدد شاهدان به د دوی په کفریاتو باندې شاهدې ورکړي، لکه ملائک او د دوی خپل-خپل اندامونه.

۶_ بیا به د محشر په میدان کښې د ټولو عالمونو په وړاندې داسې اعلان وشي چې خبردار! د الله ﷻ لعنت په هغو ظالمانو باندې دی کومو چې به دنیا کښې دا عادتونه درلودل:

الف: چې پخپله هم د حقې لارې څخه اووښتي وه چې نه یې په معجزه باندې قناعت کاوه او نه یې حقاني دلایلو ته غوږ ایښوده.

ب: او نور خلک یې هم د حقې لارې څخه اړول او پښو ته یې ډبرې ور اچولې چې یا ایمان رانه وړي او یا بېرته مرتد شي.

ج: چې د الله ﷻ حقې لارې ته یې خنډونه او کوږوالی لټول او په همدې هڅه کښې وه چې کومه شبهه او اشتباه مونده کړي او د خپلو کفریاتو دپاره ترې د بهانې کار واخلي.
د: لنډه دا چې دوی په بیا ژوندون باندې عقیده نه درلوده او ترې منکران وه.

۷- هلته به دا اعلان هم وشي چې دغه ډله په دنیا کښې هم زورور نه وه او نه یې د الله ﷻ څخه په غیر داسې دوستان درلوده چې د الله ﷻ څخه یې په زور یا شفاعت سره خلاص کړي وی، او دا دی نن ورځ د محشر په میدان کښې هم نه په زور باندې ځانونه خلاصولی شي او نه د شفاعتگرو په شفاعت سره او نه شفاعتگر لري.

۸- ای پیغمبره! ذکر و شوو کفارو ته به دوه چنده عذاب ورکړی شي، ځکه چې:

الف: دوی د قرآن کریم یا د اسلام د دین سره ډېر سخت حساسیت درلود حتی چې دوی د دې خبرې حوصله نه درلوده چې اقلا قرآني دلایل واورې او غوږ ورته کېږدي.
ب: او نه یې دا حوصله درلوده چې د الله ﷻ په مخلوقاتو کښې نظر واچوي او د توحید دلایل د زړه په بصیرت سره وگوري.

د همدې کبله دوی هڅه کوله چې د خپلو ځانونو غوندې نور خلک هم بې لارې کړي، نو ځکه به د قیامت په ورځ کښې د دوی جزا دوه چنده او درنه وي.

۹- ای پیغمبره! دغه ډله خلک هغه خلک دي چې خپل ځانونه یې په لوی لاس په تاوان کښې واچول او د هدایت د اسبابو څخه یې گټه پورته نه کړه.

دوی په دروغینو معبودانو پورې ونښتل مگر نن ورځ یې ورته هیڅ گټه ونه شوه رسولی او په درد باندې یې هیڅ دواء نه شوه، ته به وایې چې بالکل ترې لا درکه شوي دي.

۱۰- نو د همدې کبله د قیامت په ورځ په یقیني توگه همدوی سخت زیانکاران دي چې د خپل تاوان (زیان) هیڅ تلافی او چاره نه شي کولی او ابدی عمر یې په دوزخ کښې شو.

۱۱- ای پیغمبره! بالمقابل چا چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړی وي او هم یې نېک عملونه په دنیا کښې ترسره کړي وي او هم یې خپل رب ﷻ ته عاجزي کړې وي او د ده ﷻ په هدایتونو باندې یې تکبر او لویي نه وي کړې، نو دغه ډله د جنت دائمی ملگري دي چې هیڅکله به یې د جنت سره انډیوالی پرې نه کړی شي، بلکې همدغه ډله د کامیابانو ډله ده.

۱۲- ای پیغمبره! د قیامت په ورځ به ځکه الله ﷻ د مؤمنانو او کفارو ترمنځ ډېره عظیم الشانه جدایی راولي چې دوی دواړو په دنیا کښې لاندې فرقونه درلودل:

الف: کفار د ږوندو په شان وه او مؤمنانو د بیناوو او سترگورو مثال درلود.

ب: هغوی د مور زادي کښو غوندي وه او دوی د اورېدونکو په شان وه. نو ایا دغه دواړه ډلې د صفت او حالت د حیثه یو تریله برابرېدلی شي؟ نو ایا تاسو د وړاندېنیو بیاناتو تذکر او یادښت نه کوئ چې الله ﷻ د معنوي روندوالي او معنوي کونوالي د لرې کولو دپاره قرآن کریم نازل کړی دی؟ نو ای کفارو! که تاسو لږ غوندي تفکر وکړئ نو د ذکر شوي ناکاره مثال د تطبیق څخه به ځانونه خلاص کړئ او په ایمان باندې به مشرف شی.

توضیحات

۱- که څه هم په دې جمله ﴿ أَقْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ۖ كُنُيٌّ د ﴿ بَيِّنَةٍ ﴾ معنی واضحه ده چې هغه څرگند دلیل ته ویل کېږي په کوم کښې چې هیڅ خفاء نه وي، برابره خبره ده چې دغه دلیل عقلي وي او که نقلي. همدارنگه برابره خبره ده چې وضاحت یې په تجربه ثابت شوی وي او که په سترگو لیدل کېږي (۱).

همدارنگه د ﴿ شَاهِدٌ ﴾ معنی هم پوره څرگنده ده چې هیڅوک پکښې اشتباه نه کوي، مگر علماوو کرامو په دې مقام کښې د ذکر و شوو دواړو کلمو د مصداقاتو په تعیین کښې متعدد قولونه کړي دي چې تقریباً اتو (۸) یا ورپورته عدد ته رسېږي (۲).

خو کوم مصداقات چې مونږ ته د دې مقام سره مناسب برېښي هغه دا دي:

د ﴿ بَيِّنَةٍ ﴾ کلمه د اسلامي دین څخه عبارت ده چې د حقانیت څرگندوالی یې د لمر په شان واضحه دی، الله ﷻ خپل پیغمبر ته ارشاد کوي چې: ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۗ ﴾ [الأنعام: ۵۷] یعنی ای پیغمبره! کفارو ته ووايه چې: زه د خپل رب ﷻ د پلوه په حق (واضحه) دین باندې یم او تاسو ورته د دروغو نسبت کوئ.

او د ﴿ شَاهِدٌ ﴾ د کلمې څخه په دې مقام کښې قرآن کریم مراد دی چې په خپل حقانیت باندې داعجاز د کبله پخپله شاهدي ورکوي چې مخلوقات یې د مقابلې څخه عاجز وه او عاجز به وي. په همدې مراد باندې متصله تکره ﴿ وَمِن قَبْلِهِ ۖ كَتَبْنَا مُوسَىٰ ۖ ﴾ هم دلالت کوي.

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ایا هغه څوک چې په دنیاوي لذتونو کښې غرق وي او دخپل باطل دین د ثبوت دپاره هیڅ دلیل په لاس کښې نه لري د هغه چا سره برابرېدلی شي چې د هغه د دین ثبوت پوره څرگندوي چې د انساني فطرت سره مطابق وي او برسېره په دې د خپل رب ﷻ د پلوه پرې شاهد (قرآن) هم نازل شوی وي او بالاخره پخواني کتابونه یې هم تصدیق کوي لکه تورات اونور؟.

(۱) تفسیر المنارج ۱۲ ص ۵۰

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۷۱: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۷۷: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۱۰۶

په همدې مضمون باندې په وروستني ایت کښې صراحت شوی دی چې: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ یعنی د دواړو ډلو (مومنانو او کافرانو) حال د رانده او کانه او هم د بینا او اورېدونکي په شان دی، ایا دغه دواړه ډلې د حالت د حیثه برابري دي؟

یو ماثور تفسیر

۲- نبی کریم ﷺ دا جمله ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ- مِنَ الْأَحْزَابِ فَالِنَارُ مَوْعِدُهُ﴾ په لاندې حدیث کښې خومره ښه تفسیره کړې چې:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ»^(۱) یعنی زما دې په هغه اقدس ذات باندې قسم وي چې د محمد ﷺ روح د ده ﷺ په واک کښې دی چې د دې امت څخه به هیڅوک زما په رسالت باندې خبر نه شي یهودي وي او که نصراني وي (او که بل څوک وي) چې بیا په داسې حال کښې مړ شي چې په هغه شي باندې ایمان رانه وړي په کوم باندې چې زه رالېږلی شوی يم، مگر هغه به د دوزخیانو څخه وي (نو د دې امت دپاره د قیامت د ورځې پورې زما د شریعت څخه په غیر بله د نجات لاره نشته).

الأشهاد څه معنی؟

۳- ﴿وَيَقُولُ الْآشْهَدُ﴾ کښې د "أَشْهَاد" کلمه د "شاهد" جمع ده چې د شهادت ورکونکي معنی ورکوي او څه خفاء پکښې نشته مگر په مصداق کښې یې مفسرینو کرامو لاندې قولونه کړي دي^(۲):
الف: د ﴿الْآشْهَدُ﴾ (شهادت ورکونکو) څخه پیغمبران علیهم السلام مطلب دي چې هر یو به د خپل امت په کفارو باندې شهادت ورکړي.

ب: شاهدي ورکونکي د ملانکو څخه عبارت دي.

ج: د هر کافر اندامونه په هغه باندې شهادت ورکونکي دي.

د: ﴿الْآشْهَدُ﴾ د محشر د خلکو څخه عبارت دی.

مگر مونږ وايو: څه لري نه ده د ﴿الْآشْهَدُ﴾ کلمه دغو ټولو شهادت ورکونکو ته شامله وي چې یو تربله سره څه منافات نه لري، خو لومړنی مصداق به یې د محشر د میدان ټول خلک وي لکه چې نبی کریم ﷺ د همدغه ایت په هکله په یوه اوږده حدیث کښې داسې هم فرمایلي دي چې: «وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّي»^(۳) یعنی په مومن باندې به الله ﷻ پرده واچوي (د مناجات په توګه به ورته گناهونه یاد کړي چې دا دې کړې ده او هغه دې کړې ده) او

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۶

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۷۴ روح المعانی ج ۱۲ ص ۲۰

(۳) صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۷۸

بیا به ورته عفوه وکړي، او هر چې کفار دي نو د دوی په هکله به علی رؤس الأشهاد (په ډاگه) د ټولو مخلوقاتو په وړاندې اواز وکړي شي چې دغه ډله هغه کسان دي چې په دنیا کې یې په خپل رب ﷻ باندې دروغ تړل چې نه یې مونږ ته پیغمبر رالېږلی دی او نه یې کتاب را نازل کړی دی. بیا به د محشر د میدان خلک ذکره شوې خبره تکراره کړي چې دغه ډله هغه کسان دي کومو چې په خپل رب ﷻ باندې دروغ تړلي وه.

یادونه

۴_ دغه کلمات ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [الذین یصدون عن سبیل الله ویبتغونها عوجًا وهم بالآخره هم کفرون] په لاندې ډول باندې تفسیر کېدلی شي:

الف: چې دا هم د اشهادو وینا وي چې د محشر په میدان کې به یې وکړي.

ب: چې الله ﷻ د معترضه جملې په توگه نبي کریم ﷺ ته توصیه کړې وي چې دا کلمات کفارو ته اعلان کړه.

نو څرنگه چې مونږ ته یو ډول په بل باندې ترجیح نه درلوده نو تفسیر مو په یو ډول "الف" او ترجمه مو په بل ډول "ب" باندې بناء کړه.

سوال جواب

۵_ که څوک وایي چې: الله ﷻ د بدیو په سزا کې فرمایي چې: ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۶۰] یعنی: او هر څوک چې په بدۍ باندې راتگ وکړي نو هغه ته به جزا ورنه کړي شي مگر په مثل د بدۍ، حال دا چې په دوی به ظلم ونه کړي شي.

نو پوښتنه دا ده چې الله ﷻ د ذکره شوو کفارو په هکله دا جمله ﴿ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ هم نازله کړې ده چې دوی ته به دوه چنده عذاب ورکړي شي؟

مونږ وایو چې: د همدغو کفارو په هکله لږ وړاندې دا کلمات هم نازل شوي دي چې ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ د ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ کلمه د "صدأ" یا "صدوداً" څخه اشتقاقه شوې ده، "صدأ" یا "صدوداً" په لاندې دوه معناوو باندې استعمالېږي^(۱):

الف: د یو شي څخه پخپله بېرته تاوېدل.

ب: د یو شي څخه بل څوک بېرته تاوول او اړول.

نو په دې مقام کې "صدأ" یا "صدوداً" چې د ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ کلمه ترې اشتقاقه شوې ده دوهمه معنی ورکوي نو د معنی حاصل یې داسې راوځي: چې دوی ته څکه دوه چنده عذاب ورکول کېږي چې دوی نور خلک د لارې څخه اړول او پخپله خو دومره بې لارې وه چې: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ

الَسْمَعُ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ یعنی دوی نه وه چې د ډېر عناد د کبله یې د نقلی دلایلو د اورېدلو حوصله درلودلې وی، او هم دوی نه وه چې د توحید آفاقي او نفسي دلایلو ته یې کتلي وی ترڅو په ایمان باندې مشرف شوي وی.

د "لَا جَرَمَ" د کلمې تحلیل

۶- په کار دی چې د ښه وضاحت دپاره د ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴾ په جمله کې لاندې تحلیل په نظر کې ونیول شي:

الف: د ﴿ جَرَمَ ﴾ کلمه د ونې څخه د مېوې شکولو (پرې کولو) دپاره وضعه شوې ده^(۱).

ب: د "لَا" توری د نفي الجنس دپاره دی.

ج: او د ﴿ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ سره د "عَنْ" توری مراد دی^(۲).

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: هیڅ شکول (منعه کول) د دې خبرې څخه نشته چې یقیناً یې شکه کفار په آخرت کې همدوی ډېر زیانکاران دي چې اور ته د اخلېدل یې یقیني او دائمي دي.

د همدې مضمون څخه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په "حقاً" سره تعبیر کړی دی^(۳).

که څوک د ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ په کلمه کې اوږد تحلیل غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۴).

إِخْبَات څه معنی؟

۷- په ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ کې د ﴿ أَخْبَتُوا ﴾ کلمه د "إِخْبَات" څخه اشتقاقه شوې ده، "إِخْبَات" خشوع او تواضع ته وضعه شوی دی^(۵). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: هغه کسان جنتیان دي چې برسېره په ایمان او نېک عمل باندې خپل رب ښکته ته تواضع کوي او د خپل رب ښکته څخه ډارېږي.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْبَيْعِ ﴿۲۶﴾ ﴾

[۲۵] او بې شکه مونږ نوح عليه السلام خپل قوم ته (د پیغمبر په حیث) لېږلي وه (ده عليه السلام خپل قوم ته وویل چې) یقیناً زه ستاسو دپاره ښکاره ډاروونکی یم (او بس).

(۱) مفردات الراغب ص ۸۹

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۲۳

(۳) زاد المسیر ج ۴ ص ۷۶

(۴) روح المعاني ج ۱۲ ص ۳۳: البحر المحیط ج ۶ ص ۱۳۷

(۵) لسان العرب ج ۲ ص ۲۸

[۲۶] (او ہم یہی ورثہ وویلے چے) تاسو (د بل ہیخ شی) عبادت مکوی مگر (یوازی) د الله ﷻ یقیناً (د تخلف په صورت کنبے) زه په تاسو باندې د دردناکې ورځې د عذاب څخه ډارېږم (چې ورسره به مخامخ شی او بیا به د نجات دپاره هیخ وسیله موندنه نه کړی).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنیو ایتونو کنبې د انکار کوونکو په حال باندې د یوې تبصرې په ترڅ کنبې د هغوی اخروي حالات شرحه شوي وه او په دې ایتونو کنبې یې په دنیاوي عواقبو باندې ښه اوږده تبصره شوې ده.

۲- هغه ایتونه په دې تمام شوي وه چې رانده او کانه د بیناوو او اورېدونکو سره برابري او سیالي نه شي کولی، دلته د اوو پیغمبرانو (نوح ﷺ، هود ﷻ، صالح ﷻ، ابراهیم ﷻ، لوط ﷻ، شعیب ﷻ، موسیٰ ﷻ) د څه حالونو په څرگندولو سره د ذکر و شوو دواړو ډلو مصداقات ښودلي شوي دي.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! د هر څه څخه وړاندې خپل امت ته د نوح ﷻ او د ده د قوم څه حالات قرائت کړه ترڅو ترې عبرت واخلي او خپلو عواقبو ته متوجه شي، هغه دا چې: مونږ نوح ﷻ خپل قوم ته د پیغمبر په صفت باندې ورولبږه چې هغوی په دغو نکاتو باندې مخاطب کړه چې:

۱- ای زما قومه! زه تاسو ته د الله ﷻ د پلوه را استولی شوی یم ترڅو تاسو د دنیا او آخرت د بدو عواقبو څخه وډار کړم، زه په ډاګه او څرګنده توګه خپل نبوت در اعلانوم.

۲- زه الله ﷻ د دې دپاره را استولی یم ترڅو تاسو ته توصیه وکړم چې د الله ﷻ څخه په غیر د بل شي عبادت مه کوئ (د بوتانو د عبادت څخه صرف نظر شی او الله ﷻ واحد لا شریک وګڼئ).

۳- که نه نو زه په تاسو باندې د درد ناک عذاب څخه ډارېږم چې په آخرت کنبې لا څه چې په دنیا کنبې به هم د بدې ورځې سره مخامخ شی او بیا به د خپل خلاصون او نجات دپاره هیخ کومکي او دوست موندنه نه کړی او بوتان به مو په درد باندې دوا نه شي.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۵۹] د ایت لاندې د نوح ﷻ په هکله څه معلومات لیکلي دي چې په دې مقام کنبې یې یو ځل کتل بې گټې نه دي.

۲- همدارنګه مونږ هلته د ارتباط د وجوهو په بیان کنبې د قرآن کریم د قیصو په اړوند څه معلومات ذکر کړي دي خو په دې مقام کنبې ورباندې لاندې معلومات ور اضافه کوو:

الف ترڅو څرګنده شي چې ټول پیغمبران ﷺ په عقیدوي احکامو کنبې یو برابر دي او صرف په عملي احکامو باندې شریعتونه متعدد شوي دي.

ب د ټولو پیغمبرانو ﷺ دعوت یو شی دی چې الله ﷻ په وحدانیت سره پېژاندل دي او پس

ج بو پیغمبر هم دا دعوه نه ده کړې چې زه چا ته روزي ورکوم او يا د نورو تکویني امورو

ذمه وار يم

د یوه پیغمبر هم په خپل دعوت باندې د بندگانو څخه څه شی غوښتی نه دی.

ه هیڅ پیغمبر یې معجزو نه دی پرېښودلی شوی چې نبوت یې خلکو ته په ثبوت نه وي رسېدلی.

و هر پیغمبر د توحید څخه علاوه د هغه جنایت په مخنیوي کې هم زیات زور لگولی دی په

کوم باندې به چې د ده قوم مبتلا وه

ز د هرې زمانې خلکو ته الله ﷻ د ښه او بدو د پېژاندلو استعداد ورکړی دی چې چا په یوه خوا

کې په کار اچولی دی او چا په بلې خوا کې

ح د الله ﷻ د هدایت قبول د دنیا او آخرت د سعادت سبب دی او عدم قبول یې د دواړو دنیاو

هلاکت دی

ط ترڅو خلکو ته پوره څرگنده شي چې الله ﷻ د ښکانونو سره څه کوي او د بدانو سره څه

معامله کوي؟

ي بالأخره ترڅو ټولو خلکو ته جوته شي چې ټول کائنات د الله ﷻ په واک او اختیار کې دي.

مثلا باران الله ﷻ وروي او د ځمکې نباتات الله ﷻ زرينوي او هم درياب ته الله ﷻ اجازه نه

ورکوي چې په ځمکه باندې ور وڅېږي او د انسان د سکونت څخه یې ویاسي او داسې نور.

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾

﴿ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِادِي الرّأْيِ وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُرْكُمْ

كذّابين ﴿۲۷﴾

[۲۷] نو د نوح ﷺ د قوم څخه (د ده ﷻ په جواب کې) «هو مشرانو (غټانو) وويلې کومو چې

کفر غوره کړی وه (داسې چې) مونږ خو نا نه گورو مگر د خپلو خانونو لوندې انسان (دې گورو نو

په څه وجه نه د نبوت دپاره انتخاب شوي)

او (هم) مونږ نا نه گورو چې سنا پيروي کوي مگر هغه کسان (دې پيروي کوي) چې دوی زمونږ

رذيلان (فقيران) دي. (دا پيروي يې هم) د سرسري فکر (په وخت کې) غوره کړې ده

او (ملکې) مونږ خو ناسو نه په خپلو خانونو باندې څه فضيلت (بهترې) نه گورو بلکې مونږ په

ناسو باندې د دروغزنانو گومان (يقين) کوو

د مطلب خلاصه

په دې ایت کې هغو وجوهو ته اشاره شوې ده په کومو باندې چې د نوح ﷻ قوم د ده دعوت

رد کړی وه، نو حاصل یې داسې راڅرې چې

(هود (۱۱)

د نوح عليه السلام د قوم مشرانو (هغو کسانو چې په قوم کنبې يې اعتبار درلود او هم د قوت او زور خاوندان وه) ذکر شوی دعوت په لاندې وجوهو سره رد کړ:

۱- ای نوحه! ته خو زمونږ غوندې انسان يي، نو ایا دا خبره مونږ و منو چې په تا باندې دې وحې نازله شوې وي او د پیغمبر مقام دې ولرې او مونږ دې دغې درجې ته نه یاستو پورته کړی شوي؟
۲- بله دا ده چې ستا پیروان او متابعت کونکي هغه خلک دي کوم چې په مونږ کنبې سپک او بې اعتباره دي او هم څه منصب او قدرت نه لري، بلکې اهل کسبه دي چې د خلکو په خدمت او مزدورۍ باندې مشغول دي.

یا په بل عبارت: ستا پیروان رذیل خلک دي چې مونږ د هغو سره په ناسته پاسته باندې شرمېږو، که بالفرض ستا پیروي څه ښه کار وی نو دوی به زمونږ څخه پکنبې نه وی وړاندې شوي. په دې باندې علاوه، ستا پیروان په سر سري نظر سره پېژاندل کېږي چې دوی د اشرافو څخه نه دي او بې اعتباره خلک دي، که د دوی بې اعتباري او رذیلتوب لږ څه پټ وی او په سر سري نظر سره نه څرگندېدی نو هم مونږ به يې تحمل کړی وی.

۳- دغو غریبو او بې ارزښته خلکو هم څه دقیق فکر نه دی کړی بلکې یو سر سري نظر باندې يې ستا پیروي خوښه کړې ده، که نه نو دوی باید پوه شوي وی چې ستا د پیروي څخه ورته زمونږ پیروي بهتره ده؛ نو ته د دوی پیروي د خپل ځان دپاره د حقانیت دلیل مه گرځوه.

۴- ای نوحه! مونږ تا او ستا پیروانو ته په خپلو ځانونو باندې کوم فضیلت او بهتري نه گورو، چې تاسو په حقه لاره روان یاست او مونږ باطله لاره غوره کړې ده.

۵- زمونږ په تاسو باندې یقین دی چې تاسو ټول دروغژنان یاست، تا پخپله په دروغو باندې خپل ځان پیغمبر جوړ کړی دی او پیروان دې د دروغو پیروي کوي بلکې ستا پیروان هم قلباً (د زړه څخه) ستا پیروان نه دي (په دروغو باندې وايي چې مونږ په تا باندې ایمان راوړی دی).

په ذکره شوې خبره باندې زمونږ یقین او باور دی خو د دې دپاره ترې په گومان سره تعبیر کوو ترڅو ته په جلتۍ سره خپله تگلاره بدله کړې او مونږ دې ته مجبور نه کړې چې په خپل یقین باندې صراحت وکړو او ته د زیادت خجالت سره مخامخ شې.

توضیحات

۱- په ﴿أَرَادِلُنَا﴾ کنبې د "أَرَادِل" کلمه د "أَرَدَل" جمع ده، "أَرَدَل" د هغوی په اصطلاح هغه چا ته ویل کېده چې دنیاوي مال به يې نه درلود (فقیر به وه) ^(۱) او د رزق د موندلو دپاره به په کسبونو کنبې مشغول وه لکه جولاکي، موجیتوب او داسې نور.

د نوح عليه السلام قوم په مالونو او ثروتونو باندې دومره مغرور وه چې فقیرانو خلکو ته به يې د سپکو او د خسیسو خلکو لقب ورکاوه.

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۴۰

سوال جواب

۲- که خوڪ وايي چې د ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ کلمه په اعراب کښې څه شی واقع شوې ده؟
 مونږ وايو چې: د ذکرې شوې کلمې په اعراب کښې علماوو کرامو متعددي وجهې ليکلې دي چې تقريباً شپږو ته رسېږي^(۱) د مثال په توگه:
 الف: دا کلمه په ظرفيت باندې منصوبه ده او د ﴿اَتَّبَعَكَ﴾ پورې تعلق نيسي^(۲) چې حاصل يې په لاندې دوو ډولونو باندې اختل کېدلی شي:
 اول: يو دا چې دوی د سر سري نظر (فکر) په وخت کښې ستا پيروي خوښه کړې ده، که دوی لږ څه دقيق فکر کړی وی او يا يې زمونږ غوندې هونبیارو خلکو سره مشورې کړې وی نو ستا پيروي ته به نه وی چمتو شوي.
 حال دا چې که د نوح ﷺ قوم دقيق فکر کړی وی نو دوی به پوه شوي وی چې د فقيرانو پيروي د دې خبرې دليل دی چې نوح ﷺ په حقه پيغمبر دی، او دا ځکه چې د پيغمبرانو عليهم السلام اولين پيروان فقيران او بې ثروته (بې پانگې) خلک وي.
 د روم پاچا (هرقل) د نبي کریم ﷺ په نبوت باندې د فقيرانو پيروي هم د ثبوت يو دليل وگنله چې د پوخ فکر خاوند وو. کله چې هغه پوښتنه وکړه چې د دغه شخص (نبي کریم ﷺ) چې د نبوت دعوه کوي اشراف پيروي کوي او که کمزوري او فقيران؟ جواب ورکړی شو چې د ده د پيروانو په ډله کښې د کمزورو اکثریت دی او فقيران پرې ايمان راوړي.
 نوموړي (هرقل) وويل چې: «وَهُمْ أَتَّبَاعُ الرَّسُولِ»^(۳) يعني همدغه خلک د پيغمبرانو عليهم السلام اولني پيروان وي.
 دوهم: بل دا چې کوم خلک چې ستا پيروي کوي هغوی هم په تا باندې د پيغمبر عقیده نه لري، بلکې دا محض يوه ظاهري بڼه لري او بس^(۴).
 ب: ذکر شوې کلمه ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ په ظرفيت منصوبه ده خو د ﴿أَرَادِلُنَا﴾ پورې تعلق نيسي^(۵)، نو د معنی حاصل يې داسې را اوڅي چې ستا د پيروانو ارذليت او خساست بالکل څرگند دی او په اول نظر سره هرچا ته څرگندېږي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۲- که خوڪ وايي چې: په دې کښې څه نکته پټه ده چې ذکر شوو کفارو د ﴿بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۱۳۲

(۲) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۸۸

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴

(۴) تفسير القرطبي ج ۹ ص ۲۴

(۵) زاد المسير ج ۴ ص ۷۹

په هغوی څخه چې هغوی څخه د نوح (ع) او د ده د پیروانو په دروغژنتوب باندې عقیده درلوده، نه دا چې گومان یې کاوه؟
 مونږ وایو چې - واللہ اعلم - هغوی به لاندې نکاتو ته اشاره کوله:

الف: ترڅو خپل ځانونه یا انصافه څرگند کړی چې مونږ ستاسو په هکله په دقیق فکر باندې بوخت یاستو او تر اوسه پورې د گومان په مرحله کې یو.
 ب: ترڅو نوح (ع) او د ده پیروان په غږې ډوډې چې تر اوسه پورې لا مونږ ستاسو په باره کې یې قطعی فیصله نه ده کړې چې تاسو دروغژان یاست. نو ستاسو دپاره اوس هم فرصت شته چې بېرته راتاو شئ، که دا فرصت تاسو د لاسه ورکړئ نو بیا به مو د بېرته راگرځېدلو دپاره د پښې ایښودلو ځای پاتې نه وي.

﴿ قَالَ يَنْقُومِ آرَاءُ يَتَمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّن عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمُ النُّزُلَ مَكْمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿١١٦﴾ وَيَنْقُومِ لَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِنْ أَجْرِي إَلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَلِيَكُنِّي أَرْنَكُم قَوْمًا مَّجْهَلُونَ ﴿١١٧﴾ وَيَنْقُومِ مَن يَنْصُرُنِي مِّنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ءَأَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١١٨﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ءَلَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ءَأِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾

[۲۸] نوح (ع) (خپل قوم ته خطاب وکړ چې) ای زما قومه ما ته خبر راکړئ که زه د خپل رب (ع) دپلوه په څرگند حجت (او شریعت) باندې یم او هم یې ماته د خپل جانبه رحمت (نبوت) راکړی وي خو په تاسو باندې (دا دواړه) رانده کړی شوي وی (تاسو ترې رانده یاست، نو ایا تاسو به د الله (ع) په غضب باندې اخته نه شئ؟).

(مونږ خو تاسو ورته متوجه کوو نو) ایا مونږ پرې تاسو ملزم کولی شو (مجبورولی شو) حال دا چې تاسو یې نه خوښوی؟

[۲۹] او ای زما قومه! په دې (پیغام) باندې ستاسو څخه مال (بېسي) نه غواړم، زما اجر نه دی مگر په الله (ع) باندې دی (چې ذمه واري یې راته کړې ده).

او (ای قومه!) زه د هغو کسانو (د خپله خانه) شرونکی نه یم کومو چې (په ما باندې) ایمان راوړی دی (ځکه چې) یقیناً دوی د خپل رب (ع) سره ملاقي کېدونکي دي (د لویي درجې خاوندان دي) مگر زه تاسو داسې قوم گورم چې جهالت کوی (او شرل یې غواړی).

[۳۰] او ای زما قومه! زما سره به د الله ﷻ (د عذاب) خُخه خوک کومک وکړي (چې نجات راکړي) ایا تاسو (د الله ﷻ قهاریت) نه دریه زړه کوی؟

[۳۱] او (ای قومه!) زه خو تاسو ته نه وایم چې زما په نزد د الله ﷻ خزانی دي (واک او اختیار یې زما په لاس کښې دی) او (دا هم درته نه وایم) چې زه په غیبو باندې پوهېږم او (دا هم درته) نه وایم چې زه پرېسته یم (ترخو ما دروغژن وبولی).

او (ای قومه!) زه د هغو کسانو (په هکله) نه وایم کومو ته چې ستاسو سترگې د حقارت په نظر سره گوري، (داسې چې) دوی ته به الله ﷻ هیڅ ښېگڼه (نعمتونه) ورنه کړي (چې دوی قلباً ایمان نه دی راوړی لکه څنگه چې تاسو دا خبره کوی).

(زه وایم چې) الله ﷻ په هغه څه باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې د دوی په زړونو کښې دي. (که بالفرض المحال زه دا خبره وکړم نو) یقیناً زه به په دغه وخت کښې د ظالمانو (بې انصافانو) خُخه یم.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د هغو وجوهو جواب ورکړی شوی دی په کومو باندې چې کفارو د نوح ﷺ دعوۃ إلى الله رد کاوه، او ذکر ته یې په وړاندېنيو ایتونو کښې اشاره شوې ده. نو حاصل یې داسې راخبري چې:

نوح ﷺ د خپل قوم اعتراضات په لاندې ډول جواب کړه:

۱- ای زما قومه! که زه لاندې صفات ولرم (لکه چې حقیقتاً یې لرم او تاسو وریاندې خپل ځانونه رانده اچولي وي) نو تاسو په انصاف سره وواياست چې بیا به ستاسو څه حالت وي، ایا تاسو به د الله ﷻ د غضب لاندې واقع نه شی؟ صفات دا دي:

الف: زه د خپل رب ﷻ د پلوه په څرگنده لاره باندې روان یم چې په یو لحاظ سره هم پکښې څه خفاء نشته.

ب: ما ته د خپل رب ﷻ د پلوه ډېر لوی رحمت (نبوت) راکړی شوی دی چې ستاسو په شمول د وخت ټولو خلکو ته د پیغمبر په صفت را استولی شوی یم.

۲- ای زما قومه! زه غواړم چې تاسو سترگې لږ رڼې کړئ او زما سره په څرگنده لاره باندې روان شی او د خپل رب ﷻ د رحمت خُخه استفاده وکړئ.

زما په نبوت کښې څه خفاء نشته دلایل او معجزات یې واضحه دي او هم کوم شی (د الله ﷻ توحید) ته چې زه تاسو دعوتوم په هغه باندې ټول مخلوقات لارښوونه کوي، خو دا بېله خبره ده چې زما د نبوت خُخه تاسو دخپلو ځانونو دپاره معما جوړه کړې ده.

ای زما قومه! زه غواړم چې تاسو په سمه لاره باندې روان شی او د عقل خُخه په درستو معناوو کښې کار واخلي، که نه نو دا زما په وسه کښې نشته چې په تاسو باندې د سمې لارې تلل تحمیل

(۱۱) هود

کرم حال دا چې تاسو یې نه خوښوی او نه تحمیلی ایمان د الله ﷻ په نزد باندې مقبول دی.
۳- ای زما قوم! تاسو ته خو دنیاوي مالونه زیات ارزښت لري د همدې کبله زما پیروانو فقیرانو ته د رذیلانو لقب ورکوی، په ناستې پاستې باندې یې شرمېږئ او بالاخره زما څخه غوښتنه کوی چې هغوی زه د خپله څنگه وشړم، مگر زه تاسو لاندې ټکو ته متوجه کوم:

الف: ما ته دنیاوي مال څه ارزښت نه لري د همدې کبله په خپل دعوت الی الله باندې ستاسو څخه څه دنیاوي مال او متاع نه غواړم زما اجر او مزدوري یوازې او یوازې په الله ﷻ باندې ده او بس.
ب: زه هغه کسان چې په ایمان باندې مشرف شوي دي هیڅکله د خپله څنگه نه شړم ترڅو ستاسو غوښتنه پوره شي او دا ځکه چې:

اول: دوی ما ته باعزته او محترم ښکاري، ستاسو غوندې د رذیلانو لقب نه ورکوم.
دوهم: همدوی د خپل رب ﷻ په حضور کښې ودرېدونکي دي او د خپل رب ﷻ په نزد د عزت خاوندان دي که څه هم تاسو ورته په سپک نظر گورئ.
درېم: کومه غوښتنه چې تاسو زما څخه کوی هغه د ناپوه قوم غوښتنه ده چې زه یې هیڅکله نشم منلی.

څلورم: بالاخره! ای زما قوم! که بالفرض زه ستاسو غوښتنه ومنم او فقیران مؤمنان د خپله خانه تېل وهم نو ما به د الله ﷻ د عذابه څوک خلاص کړي، ایا نو تاسو د دې خبرې تذکره نه کوی چې د دوی په شړلو باندې الله ﷻ په غضب کېږي؟ ځکه چې د الله ﷻ په نزد دوی د عزت خاوندان دي که څه هم تاسو ته سپک او بې عزته ښکاري.

۴- ای زما قوم! ما خو د لاتدې صفاتو وعده نه ده کړې چې تاسو په ما باندې د دروغژن نوم ږدئ:

الف: زه خو تاسو ته نه وایم چې د الله ﷻ خزانه زما په لاس کښې دي زه ستاسو څخه زیات مالدار یم، ترڅو تاسو ما د دروغژن په نامه یاد کړئ.

ب: زه خو د دې دعوه هم نه کوم چې زه په غیبو باندې پوهېږم ترڅو ستاسو اتهام درست وڅېږي چې ته د الوهیت دعوه کوي او غواړي چې مونږ ستا عبادت وکړو.

ج: ما خو دا خبره نه ده کړې چې پرېسته یم ترڅو تاسو وواياست چې ته خو زمونږ غوندې بشر یې.

۵- بالاخره، ای زما قوم! زه خو ستاسو غوندې د هغو کسانو په هکله چې تاسو ورته د حقارت په نظر گورئ دا خبره نه کوم چې دوی ته به الله ﷻ د دواړو دنیاوو سعادت په نصیب نه کړي چې دوی

د زړه څخه په اسلام باندې نه دي مشرف شوي بلکې محض په ظاهري توګه یې ایمان راوړی دی.

او دا ځکه چې زه فقط ظاهر ته گورم او په ظاهر کښې دوی په ایمان باندې مشرف شوي دي،

اما د زړونو حالات یې الله ﷻ ته معلوم دي او بس.

که بالفرض زه د دوی په هکله هغه بدګوماني وکړم کومه چې پرې تاسو کوی چې دوی واقعي ایمان نه دی راوړی نو په دغه وخت کښې به زه د ظالمانو د ډلې څخه وشمېرل شم.

توضیحات

۱۔ په ﴿فُعِمِّتَ عَلَيَّكُمْ﴾ کښې مستتر ضمير د ﴿بَيِّنَةٍ﴾، ﴿رَحْمَةً﴾ دواړو کلمو ته راجع دي، البته يا د بدليت په اعتبار سره او يا په دې لحاظ سره چې ذکر شوې دواړه کلمې يوه د بلې سره لازمه او ملزومه ده، او دا ځکه لکه څنگه چې الله ﷻ نوح ﷺ ته واضحه شريعت - چې په څرگندو دلايلو باندې ولاړ وه - ورکړې وه او همدارنگه يې ورته رحمت يعنې نبوت هم ورکړې وه.

سوال جواب

۲۔ که څوک وايي د ذکر شوي تحليل په بنياد د ﴿فُعِمِّتَ عَلَيَّكُمْ﴾ معنی داسې راوځي چې: نو واضحه شريعت يا نبوت په تاسو باندې روند کړې شوی دی. نو پوښتنه دا ده چې روند والی خود هغه چا صفت جوړېدلی شي څوک چې په بيناتوب باندې موصوفېږي؟

مونږ وايو چې:

الف: په دې مقام کښې روندوالی د خفاء څخه کنایي دی، نو ﴿فُعِمِّتَ عَلَيَّكُمْ﴾ په "فَأخْفَيْتَ عَلَيَّكُمْ" باندې تفسیر کېږي^(۱) يعنې شريعت يا نبوت په تاسو باندې پټ کړې شوی دی چې باور پرې نه کوي.

ب: دا عبارت مقلوب دی چې مراد يې واضحه دی نواصل عبارت داسې دی چې "فُعِمِّتُمْ عَنْهَا" يعنې نو تاسو ترې رانده کړې شوي ياست. د دغه ډول مقلوب عبارت نظائر د عربو په کلام کښې ښه پرېمانه شته دي، لکه "أَدْخَلْتُ الْخُفَّ فِي رِجْلِي"^(۲) موزه مې په خپله پښه کښې داخله کړه، چې اصل داسې دی: "أَدْخَلْتُ الرَّجْلَ فِي خُفِّي" پښه مې په خپله موزه کښې ننوستله.

يادونه

۳۔ د [الأنعام: ۵۰] ايت لاندې د ﴿حَزَّابِينَ﴾ د کلمې د تحليل او د علم الغيب ډولونه - لله الحمد - ښه پوره شرحه شوي دي چې بيا ليکلو او شرحه کولو ته يې اړتيا نه گورو.

﴿قَالُوا يَنْبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ

نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ

تَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۳۹

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۲۸

هود (۱۱)

[۳۲] دوی (د نوح ﷺ قوم) وویلې چې: ای نوحه! تا خو زمونږ سره جگړه وکړه نو زمونږ جگړه دې ډېره زیاته (اوږده) کړه (زمونږ حوصله دې راتنگه کړه) نو هغه عذاب مونږ ته راوړه (راوړه) په کوم باندې چې ته مونږ ډاروې. که ته د رښتیا ویونکو څخه یې (نو دا کار ضرور وکړه او که نه نو د جگړې څخه لاس واخله).

[۳۳] نوح ﷺ وویلې چې: یقیناً عذاب به الله ﷻ درولي (دریاندې نازل کړي) که اراده یې وشي (زما په واک کښې څه نشته)، حال دا چې تاسو نه یاست (د الله ﷻ) عاجز گرځوونکي (چې د عذاب مخه یې ونیسی).

[۳۴] او زما نصیحت به تاسو ته گټه ونه شي رسولی که زه وغواړم چې تاسو ته نصیحت وکړم، (البته) کله چې الله ﷻ اراده کړې وي چې تاسو (د جنایتونو د کبله) یې لارې کړي. همدی ﷻ ستاسو رب دی او همدی ﷻ ته به بهرته ورتاو کړی شی.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د نوح ﷺ او د ده د قوم وروستنی مباحثې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخبري چې:

په پای کښې کله چې د نوح ﷺ قوم د ده د جوابونو په رد باندې قدرت مونده نه کړ نو هغه یې مخاطب کړ چې ای نوحه! ستا جگړه زمونږ سره ډېره اوږده شوه چې تقریباً نهه نیم سوه (۹۵۰) کاله یې ونیوه، مونږ زیاتي حوصله نه شو کولی نو په کوم عذاب باندې چې ته مونږ ډاروې هله ژر شه هغه عذاب را باندې رانازل کړه که ته په خپله خبره کښې صادق یې، او که نه نو معلومه شوه چې ته دروغ وايي نه عذاب شته او نه عقاب.

نوح ﷺ دا ځل داسې جواب ورکړ چې:

۱- د عذاب نازلول خو د الله ﷻ کار دی، که اراده یې وشي دریاندې نازل به یې کړي او که نه نو

د کوم وخته پورې به یې تال کړي.

۲- زه تاسو ته فقط همدومره وایم چې د الله ﷻ د عذاب مخنیوی تاسو نه شی کولی، تاسو خو په خپلو خانونو باندې د سختو زورورو خیال کوئ مگر خبره داسې نه ده الله ﷻ تاسو نه شی عاجز گرځولی چې د عذاب مخه یې ونیسی.

۳- ای قومه! رښتیا چې ما په تاسو کښې اوږد عمر تېر کړ او ستاسو په هدایت غوښتلو کښې مې زښتې ډېرې هلې ځلې وکړې، خو د دې سره سره زما نصائحو تاسو ته څه گټه ونه شوه رسولی او په کوم تکبر باندې چې تاسو د دعوت په اوله باندې وئ په همغه تکبر باندې اوس هم کلک یاست.

۴- ای قومه! زما دا وسه نشته چې خپل نصیحت تاسو ته گټور واقع کړم حال دا چې الله ﷻ ستاسو د جنایتونو د کبله ستاسو په زړونو باندې مهر وهلی دی او د استعداد او د تخریب د کبله یې تاسو یې لارې کړي یاست. یا په بل عبارت: زما چې څه وسه وه هغه مې تمامه کړه، نور نو تاسو

پوهېږي او الله ﷻ پوهېږي چې څه درسره کوي هغه به درسره وکړي.
 ۵- ای قومه! د الله ﷻ نیونه د عذاب په نزول باندې نه ختمېږي بلکې همدا ﷻ ستاسو رب دی او همده ﷻ ته به د مرگ څخه وروسته بېرته ورتاو کړی شی او نهایي فیصله به درته واوروي.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَلَنرَهُ قُلُوبُنَا إِنِ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ اجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ ﴾

[۳۵] ایا دوی (مشرکان) وایي چې دا (کتاب یې) د خپله خانه (په دروغو) جوړ کړی دی؟
 (ای پیغمبره!) ته (ورته په جواب کښې) ووايه چې (که بالفرض) ما دا (کتاب) د خپله خانه دروغ تړلی وي (لکه چې ستاسو خیال دی) نو گناه به یې هم په ما باندې وي (فقط، خو خبره بالعکس ده تاسو مفتريان یاست) او زه د هغه شي څخه بېزار یم کوم چې تاسو یې د جرم (گناه او افتراء) په حیث کوئ.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د ذکر شوي ایت په هکله مفسرين کرام په لاندې دوه وو گروپونو باندې وېشل کېږي:
 ۱- جمهور علماء کرام وایي چې دا ایت هم د نوح ﷺ د قیصې یوه برخه ده^(۱) نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې:

ایا دوی (د نوح ﷺ قوم) وایي چې دا خبره یې په دروغو جوړه کړې ده چې په مونږ باندې به په دنیا کښې عذاب نازل شي او یا به د مرگ څخه وروسته بېرته ژوند کړی شو او محاسبه به راسره وکړی شي؟

ای نوحه! د دغو مشرکانو د اتهام په رد کښې ورته ووايه چې که بالفرض المحال ما په الله ﷻ باندې دروغ تړلي وي نو گناه به یې په ما باندې وي او تاسو به پرې هیڅکله ونه نیولی شی.
 مگر الحمد لله ما په الله ﷻ باندې دروغ نه دي تړلي او نه دا کار زما سره مناسب دی، بلکې په الله ﷻ باندې دروغ تړل ستاسو کار دی او په همدې جنایت باندې تاسو په دوامداره توگه اخته یاست، اما زه ستاسو د جنایت څخه بری الذمه یم او هم ترې په ډاگه خپله بېزاري اعلانوم، نو الله ﷻ ته امید لرم چې کله به تاسو باندې عذاب درنازل کړي نو ماته او زما ملگرو ته به نجات راکړي.

۲- اما ځینې علماء کرام وایي چې د نوح ﷺ د قیصې په منځکښې د جملې معترضې په شکل ذکر شوی ایت شریف د دې امت د کفارو د حالاتو په هکله نازل شوی دی^(۲)، نو حاصل یې داسې کېږي چې:

ای پیغمبره! مشرکان خو وایي چې قرآن کریم یې د خپله خانه په دروغو جوړ کړی دی او په الله ﷻ باندې یې د اعتبار ورکولو په غرض ورتپلی دی. خو ته ورته په جواب کښې ووايه چې:

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۲ ص ۲۲: روح المعانی ج ۱۲ ص ۴۸

(۲) تفسیر المنارج ۱۲ ص ۷۱

الف کہ بالفرض المحال ما په الله ﷻ باندې دروغ ترلي وی نو زه به ډېر لوی ظالم یم او ما به د الله ﷻ د عذابه هیڅوک خلاص نه شي کړی او بالاخره زما په گناه باندې به تاسو هیڅکله ونه شی نیولی.

ب مگر خبره بالعکس ده چې تاسو په الله ﷻ باندې دروغ تری چې هم زما د نبوت څخه انکار کوئ او هم د قرآن کریم څخه منکر یاست.

ج خو بالمقابل زه هم ستاسو د جنایت (کفر او شرک) څخه بري الذمه یم نو که د الله ﷻ عذاب نازل شي نو همدا تاسو به ورباندې اخته کېږئ او بس.

مونږ ته همدغه دوهم نظر په زړه پورې برېښي.

سوال جواب

که څوک وایي: د مکې معظمې د مشرکانو ذکر شوی اتهام خو الله ﷻ لږ وړاندې په ډېره بلیغه نوکه جواب کړ چې: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَا قُلُوبَنَا بِعَشْرِ سُوْرٍ﴾ [هود: ۱۳].

نو پوښتنه دا ده چې دلته د نوح ﷺ د قیصې په منځکښې یې په څه منظور دغه اتهام د دوهم ځل دپاره رد کړ؟

مونږ وایو چې والله ﷻ أعلم ترڅو مشرکان په غوږ ووهل شي که دا ذکره شوې قیصه تردې ځایه پورې تاسو ته دروغ برېښي چې ما به د خپله ځانه جوړه کړې وي، نو مهرباني وکړئ متباقی قیصه تاسو د خپله ځانه جوړه کړئ، تاسو خو هم زما غوندې انسانان یاست.

او که د متباقی قیصې څخه عاجز یاست نو باور وکړئ چې دا (قرآن کریم) د الله ﷻ د پلوه په حقه نازل شوی دی او متباقی قیصې ته غوږ ونیسئ چې زه یې درباندې قرائت کړم.

﴿وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ

مُفْرَقُونَ ﴿١٧﴾ ﴿١٦﴾

[۳۶] او د (الله ﷻ د پلوه) نوح ﷺ ته وحې وکړی شوه چې یقیناً شان دا دی چې ستا د قوم څخه به هیڅکله څوک ایمان رانه وړي مگر (فقط) هغه څوک (به په خپل ایمان باندې باقی پاتې شي) چا چې یقیناً ایمان راوړی دی. نو ته په هغو کارونو باندې مه غمژن کېږه کوم چې دوی وه چې کول به یې (دا ځکه چې د انتقام وخت یې را رسېدلی دی).

[۳۷] او زموږ په سترگو (حفاظتونو) او زموږ په وحې (الهام او تعلیم) سره بېرې جوړه کړه او په راتلونکي کښې زموږ سره د هغو خلکو په هکله خبرې (سوالونه) مه کوه کومو چې ظلم اختیار کړی دی (او دا ځکه چې) یقیناً دوی غرق کړی شوي دي (ډېر ژر به غرق کړی شي).

د مطلب خلاصه

- په دې ایتونو کښې د نوح عليه السلام متباقي قيصه پیل شوې ده چې:
- یعنې ای پیغمبره! په خپل امت باندې د نوح عليه السلام د حالاتو څخه لاندې ټکي هم قرائت کړه:
- ۱- کله چې د نوح عليه السلام د قوم د هلاکت وخت نژدې شو نو ده عليه السلام ته زمونږ د پلوه- وحې وکړې شوه چې د دې وخت څخه وروسته ستا د قوم څخه نور خلک په ایمان باندې نه مشرف کېږي، ستا د اجابت امت فقط همغه څوک دی چې تر اوسه پورې یې ایمان راوړی دی.
 - ۲- څرنگه چې د دوی په زړونو باندې مهر لگېدلی دی نو ته په هغو کارونو باندې مه غمژن کېږه کوم چې دوی یې ترسره کوي چې یا تا ته سپکې سپورې خبرې کوي او یا دې بې عزتي کوي، د دغسې خلکو څخه څه گيله ده.
 - ۳- ستا د قوم هلاکت الله تعالى په غرقولو سره مقدر کړی دی، نو ته زمونږ د نگرانۍ لاندې او زمونږ په هدايت سره بهرې جوړه کړه ترڅو ستا او ستا د ملگرو (مؤمنانو) د نجات دپاره ذریعه جوړه شي.
 - ۴- ستا د قوم په باره کښې زمونږ په نزد فیصله شوې ده چې دوی به په اوبو کښې غرقېږي مگر د اوس څخه لا خبر شه چې د غرقېدلو په وخت کښې زما سره د دغو ظالمانو په هکله خبره ونه کړې چې هغه یا دغه ته نجات ورکړه.

توضیحات

- ۱- کله چې الله تعالى نوح عليه السلام خبر کړ چې د دې څخه وروسته څوک ایمان نه راوړي او د دوی د ایمان راوړلو څخه په یقیني توگه مایوس او نا امید شو نو د نهه نیم سوه (۹۵۰) کاله دعوت څخه وروسته یې الله تعالى ته د سوال لاسونه پورته کړه او سوال یې وکړ چې: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ۲۶] یعنې ای زما ربه! په ځمکه باندې د کافرانو څخه یو اوسېدونکی هم (ژوندی) پرېږدې (او ټول هلاک کړې).
- او هم یې وویلې چې: ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ [القمر: ۱۰] یعنې (ای زما ربه!) یقیناً زه مغلوب یم نو (د کفارو څخه راته) انتقام واخلي. نو الله تعالى ټول کفار هلاک کړه او د نوح عليه السلام انتقام یې هم ترې واخست.

عین څه معنی؟

- ۲- په ﴿ يَا عَيْنُنَا ﴾ کښې د «عَيْن» کلمه د «عَيْن» جمع ده، د «عَيْن» کلمه که څه هم د انسان خاص اندام (سترگې) دپاره وضعه شوې ده^۱ مگر په استعمال کښې په ډېرو معناوو باندې مستعمله شوې ده^۲، څرنگه چې په دې مقام کښې «عَيْن» د کلمې نسبت الله تعالى خپل اقدس ذات ته کړی دی او د

۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۴۹

۲) مفردات الرائد ص ۲۶۷

هود (۱۱)

﴿يَدُ اللَّهِ﴾ غوندي گر خېدلې ده۔ چې مکمل بحث يې د [المائدة: ۶۴] ايت لاندې تېر شوی دی۔ نو
 علماو کرامو يې لاندې تفسيرونه کړي دي

الف: د الله ﷻ "أَعْيُنٌ" دلته د حفاظتونو څخه کنایه ده^(۱) نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې:
 ای نوحه! د خپل نجات دپاره بهرې جوړه کړه چې زمونږ دپلوه د یوه حفظ او ساتنې لاندې نه بلکې
 مونږ به يې متعدده ساتنه کوو، نو کفار به نه د جوړولو مانع گرځېدلی شي او نه به د لرگیو رانیولو
 مخه بندولی شي او هم چې څوک د بهرې په صنعت کېنې استخدا موي هغوی به درڅخه نه شي
 ایسارولی او داسې نور.

ب: دلته "أَعْيُنٌ" کلمه د پربنتو څخه عبارت ده^(۲) نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: بهرې
 جوړه کړه زمونږ د پربنتو په کومک چې د هر حیثه ساتنه به يې د همدوی په غاړه وي.

یادونه

۳- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۱۶۳] ايت لاندې د وحې لغوي او شرعي معناوې پوره
 شرحه کړې دي خو په دې مقام کېنې دومره اضافه کوو چې:

که څه هم دلته د ﴿وَوَحِينًا﴾ د کلمې تفسير په نورو معناوو باندې هم صحت لري مگر ځینو
 علماو کرامو په الهام سره تفسېره کړې ده^(۳)، نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ای نوحه!
 زمونږ په حفاظت او زمونږ په الهام سره بهرې جوړه کړئ چې مونږ به وخت په وخت د بهرې د جوړولو
 په هکله په صنعت پورې مربوط علوم په زړه کېنې دراچوو چې داسې کوه او داسې مه کوه.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا
 فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۳۸﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْتَزِئٌ وَمَحِلُّ

عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿۳۹﴾﴾

[۳۸] او (د ذکر شوي ارشاد څخه وروسته) نوح ﷺ بهرې جوړوي (بهرې به يې جوړوله) او هرکله
 به چې په ده ﷺ باندې د خپل قوم يو ټولگی تېرېده نو په ده ﷺ باندې به يې خندل (او توکې
 تکالې به يې ورپورې کولې خو) نوح ﷺ به (ورته په جواب کېنې) ويلې چې که تاسو په مونږ پورې
 خاندئ نو يقيناً مونږ په تاسو پورې خاندو لکه څنگه چې تاسو (په مونږ پورې) خاندئ (خو تاسو د
 خدا وړ یاست او مونږ د خدا وړ نه یاستو).

[۳۹] (څکه چې) ډېر ژر به تاسو پوه شئ (چې په مونږ او تاسو کېنې) هغه څوک دی چې داسې

(۱) البحر المحيط ج ۶ ص ۱۴۹

(۲) المعرر الوجيز ج ۹ ص ۱۲۴

(۳) تفسير ابي السعود ج ۴ ص ۲۰۵

عذاب ور وران دی چې رسوا به یې کړي (د خندای دپاره به لایق شي) او (هم) به پري به آخرت کښې، دانمي عذاب ور خلاص (ور بکنه) شي (عنه فقط ناسو یا ست او پس)

د مطلب خلاصه

یعنی بیا نوح ﷺ د الله ﷻ په هدایت د بهری په جوړولو باندې پیل وکړ. د کفارو د زړونو غټو الله ﷻ دا خبره ویستلې وه چې یا د نوح ﷺ لاس ونیسي چې بهری مه جوړوه او یا ورته بل څه مشکل پېښ کړي د دوی کار فقط همدا وه چې دلې دلې به د بهری د جوړولو تعاشې نه ورنه او مسخرې او خندې به یې ورپورې کولې مگر نوح ﷺ به په لاندې ډول جوابولې:

- ۱- که تاسو په مونږ پورې خاندنې چې په وچ بیابان کښې د خپلو ځانولو د حفاظت دپاره د غرقېدلو څخه د بچ کېدلو سامان جوړوو نو مونږ هم په تاسو پورې خاندو چې ستاسو د هلاکت پورې مربوط وسایل تهیه کوو. حال دا چې تاسو خدا کوی په کار خو دا وه چې تاسو زړې وی
- ۲- نو ډېر ژر به پوه شئ چې په دنیا کښې رسوا کوونکي عذاب په چا باندې ورنازلېږي او هم به ډېر ژر پوه شئ چې په آخرت کښې د دانمي عذاب سره څوک مخامخ کېږي. کله چې پوه شئ بیا به وژاړئ خو ژر به درته هیڅ گټه ونه شي رسولی

توضیحات

۱- د ﴿سَخَرُوا مِنَّهٗ﴾ په جمله کښې د ﴿مِنَّهٗ﴾ ضمیر نوح ﷺ ته راجع دی نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې مشرکانو په نوح ﷺ باندې خندې او مسخرې کولې. پاتې شوه دا خبره چې د دوی د مسخرو باعث څه شی وه، نو په دې کښې لاندې دوه نظره دي^(۱)، والله ﷻ اعلم:

الف: ځینې علماء وايي چې دوی ځکه ورپورې خندې کولې چې د یو پلوه په دغه وخت کښې د اوبو ډېر کمبود وه چې چا ته د ضرورتونو د پوره کولو دپاره نه رسېدلې، حال دا چې نوح ﷺ د غرقېدلو څخه د نجات دپاره بهری جوړوله.

نو په خدا کښې به یې نوح ﷺ ته خطاب کاوه چې: ﴿يَا نُوحُ اِصْرْتَ لِحَارًا بَعْدَ مَا كُنْتَ لِبَنِي﴾^(۲) یعنی ای نوحه! تر اوسه پورې دې د نبوت دعوه کوله او اوس نجار جوړ شوی او نجاري کوي او د بله پلوه یې په وچ بیابان کښې د بهری جوړول پیل کړي وه چې دریا به یې وراشتغالول څه اسان کار نه وه، بلکې تعجبي کار وه.

ب: ځینې نور وايي چې اصلاً هغوی بهری نه پېژانده بلکې نوح ﷺ لومړنی سړی وه چې د الله ﷻ په هدایت باندې یې د بهری صنعت اختراع کړ، او دا ځکه چې:

اول: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې کله الله ﷻ نوح ﷺ ته امر وکړ چې بهری جوړه کړه نو ده ﷺ پوښتنه وکړه چې: یا ربا بهری څه شی دی؟ نو الله ﷻ جواب ورکړ چې: «بِنْتٌ مِنْ

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۵۰

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۵۰

هود (۱۱)

خَشَبُ يَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ أَنْجِي فِيهِ اَهْلَ طَاعَتِي وَأَغْرِقُ اَهْلَ مَعْصِيَتِي»^(۱) دا یوه د لرگي گوته ده چې د اوبو په سر به گرځي راگرځي، زه به په همدې کوټې سره د خپل اطاعت خاوندانو ته نجات ورکوم او د بې اطاعتی خاوندان به غرقوم.

دوهم: مشرکانو هم بهرې نه پېژانده د همدې کبله به یې د نوح عليه السلام څخه پوښتنه کوله چې دا څه شی جوړوي؟ نو هغه به جواب ورکاوه چې یوه کوټه جوړوم چې د اوبو په سر به گرځي راگرځي. نو هغوی به ورپورې خندل^(۲).

په تفسیر کښې زمونږ خط السیر

۲- مونږ د [البقرة: ۲۴۳] ایت لاندې د دې کتاب (عزیز التفاسیر) په لیکنه کښې خپل خط السیر ښه پوره واضحه کړی دی هغه دا چې:

الف: تر وسې-وسې پورې مونږ هغه خبره نه لیکو چې د محترمو لوستونکو پرې وخت ضائع کېږي او څه خاصه گټه پکښې نه وي نغښتې.

ب: د هغو شیانو د لیکنې څخه هم تر خپلې وسې پورې ځان ساتو چې په ثبوت کښې یې اشتباه وي او احتمال لري چې د اسرائیلیاتو څخه وي.

نو د همدې کبله لاندې پوښتنو ته جواب نه ورکوو:

اول: د نوح عليه السلام بهرې د کوم ډول لرگیو څخه جوړه شوې وه د منځې لرگي وه، که د صبر د ونې او یاد بلې کومې ونې؟

دوهم: دغه لرگي د هغو ونو لرگي وه چې نوح عليه السلام پخپله کرلې وه، که د لبنان د غره او یا د بل کوم غره څخه یې را وهلي وه؟

درېم: که پخپله یې کرلې وه نو په څومره ساحه کښې یې کرونده کړې وه او په څومره موده کښې وهلو ته مساعده شوې وه؟

څلورم: ایا نوح عليه السلام د بهرې په جوړولو کښې خپل زامن (حام، سام، یافث) او نور خلک استخدام کړي وه او که نه ټول کار یې پخپله کړی وه؟

پنځم: د دغې بهرې ظرفیت څومره وه (څومره لوړه، څومره پلنه او بالاخره څومره اوږده وه)؟

شپږم: په بهرې کښې څومره وخت وروسته کار تمام شو (په څومره وخت کښې تیاره شوه)؟

اوم: د دې بهرې د جوړولو موقعیت هند وه او که کوفه او یا بل وطن؟!؟

اتم: د دغې بهرې شکل څنگه وه او د ورايه څنگه ښکارېده؟، او دروازه یې په کومه څنډه

کښې وه؟

نههم: دغې بهرې څو چټونه درلوده؟

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۸۳

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۸۳

لسم: که درې چتونه یې درلوده نو د چتونو توزیع یې په څه ډول شوې وه او د کومو حیواناتو دپاره کوم-کوم چتونه خاص کړی شوي وه؟

یوولسم: ایا خنزیر په بهرۍ کښې پورته کړی شوه وه او که نه هملته په بهرۍ کښې د گندگۍ د خوړلو دپاره خلق کړی شو؟

دولسم: همدارنگه دوه پیشوگان (نر او بنځه) د نورو حیواناتو غوندې په بهرۍ کښې پورته کړی شوي وه او که هملته د مرکانو د ضرر د کبله د پړانگ د پوزو څخه را ووتل؟

دیارلسم: ایا دې بهرۍ ته د خره په سلسله ابلیس علیه اللعنة هم ورننوتلی وه؟

څوارلسم: ایا په دې کښې پیریان هم پورته کړی شوي وه؟

پنځلسم: دغې بهرۍ د اوبو په سر باندې څومره وخت دوام وکړ؟ ایا یو سل پنځوس کاله یا زیات یا کم؟ او یا شپږ میاشتې او یا زیاتې یا کمې؟

شپاړلسم: ایا رښتیا نوح عليه السلام د ځمکې د حال د معلوماتو دپاره یو ځل کارغه ولېږه چې په مرداره باندې مشغول شو او بهرته ورستون نه شو او بیا یې کوتره واستوله چې هغې ښه پوره حال کشف کړ او نوح عليه السلام ته یې اطلاع ورکړه؟

اولسم: په بهرۍ کښې د سورلیو خوراک او څښاک په څه ډول باندې صورت نیولی وه او د هر یوه ساکنین د روزۍ بندوبس په څه شکل شوی وه؟

اتلسم: بالاخره نوح عليه السلام مختلف ساکنین څنگه راغونډ کړه او په څه ترتیب باندې یې ترې یوه یوه جوړه بهرۍ ته ورپورته کړه او د درندگانو حیواناتو اداره یې په څه ډول باندې وکړه؟

دغو پوښتنو او د غسې نورو پوښتنو ته مونږ جوابونه نه وایو او نه راته پکښې څه ضرورت برېښي که د چا زړه یې غواړي نو ځینو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١١﴾ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ فِيهَا بِسْمِ

اللَّهِ مَجْرِبَتُهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ أَرَأَيْتَ مَا كُنَّ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿١٣﴾

قَالَ سَوَّيْتُ إِلَىٰ جِبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ

رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿١٤﴾ ﴿

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۵۰: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۸۲: الدر المنثور ج ۴ ص ۴۱۹: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۴۴: المحرر الوجیز ج ۱ ص ۱۵۰: البحر المحیط ج ۶ ص ۱۵۲

[۴۰] نوح ﷺ د بهری صنعت ته د مسخرو سره سره ادامه ورکړه، آن تردې چې زمونږ (د) فرمان وخت ورغی (ور ورسېد) او تنور (د اوبو د حیثه) راوخوټېد نو مونږ (نوح ﷺ ته) وویلې چې په بهری کښې د ساکنانو) د هر یوه جنس څخه دوه فرده (یوه جوړه فقط) دوه (بونر او یوه بنځه) بار کړه (وخېژوه)، او هم (خپله ټوله) کورنۍ (هم پکښې پورته کړه) مگر هغه څوک چې په هغه باندې خبره (لا) پخوا فیصله شوې ده (چې هغه به غرقېږي). او هغه څوک (هم وخېژوه) چې ایمان یې راوړی دی او د نوح ﷺ سره ایمان نه وه راوړی مگر لږو کسانو.

[۴۱] او نوح ﷺ (ذکر و شوو کسانو ته امر وکړ چې) په بهریو کښې د الله ﷻ په نامه سره ورسواره شی (بسم الله وایاست او ډارېږئ مه، ځکه چې) د دې بهری روانېدل او ودرېدل (زما د رب ﷻ د پلوه دي او) یقیناً زما رب ﷻ هر ورو بښونکی (او) مهربان دی.

[۴۲] او بهری دوی په داسې (مهلکو) چپو کښې (د خانه سره) روان کړه لکه غرونه. او نوح ﷺ خپل زوی ته په داسې حال کښې اواز وکړ چې (د کفارو څخه او یا د خپلوانو څخه) په گوښه کښې وه (داسې اواز چې) ای زویگوټیه! زمونږ سره سور شه او د کافرانو سره مه کېږه. [۴۲] زوی یې (په جواب کښې) وویلې چې ژر دی چې زه به (لوړ) تره ته پناه یوسم (پاس به پرې وخېژم نو د اوبو څخه به مې وساتي (بچ کړي)).

نوح ﷺ (بیا ورته) وویلې چې: نن ورځ د الله ﷻ د امر (حکم) څخه هیڅ ساتونکی نشته (چې د غرق څخه څوک بچ کړي) مگر هغه څوک ساتونکی دی څوک چې مهرباني کوونکی دی (چې د الله ﷻ څخه عبارت دی).

او (سوال جواب لا تمام نه وه چې) د دواړو ترمنځ چېې حائلې شوې نو نوموړی د غرق کړی شوو څخه وگرځېد (او د قیامته پورې د خپلوانو څخه جدا شو).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د نوح ﷺ ځینو هغو حالاتو ته اشاره شوې ده کوم چې د بهری د صنعت څخه وروسته ورپېښ شوي وه نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې:
نوح ﷺ د مشرکانو د مسخرو او خنډنیو سره سره خپل کار ته ادامه وکړه آن تردې چې بهری جوړه شوه او د سورېدلو دپاره تیاره شوه نو بیا داسې وشوه چې:

۱- د هر څه څخه وړاندې زمونږ فرمان ورغی چې د غرقېدلو کار دې پیل شي، او بیا سمدستي د هر ځای څخه وړاندې په تناره کښې اوبو فواره وکړه او راوخوټېدلې.

۲- نو کله چې زمونږ د پلوه د تعميل امر ورسو او په تناره کښې د طوفان نښه څرگنده شوه نو مونږ نوح ﷺ ته داسې توصیه وکړه چې:

الف ای توحه! د ساکنانو د هر جنس څخه یوه جوړه (چې د یوه نر او یوې بنځې څخه عبارت ده) په بهری کښې درسره وخېژوه.

ب او د خپل کور کھول (تبر) هر څومره گسان چې دي دوی ټول هم په بهرې کښې پورته کړه
ج مگر سنا د اهل خُخه هغه څوک مه خپزوه په چا باندې چې وړاندې فیصله شوې ده چې هغوی
په غرقېږي. یا په بل عبارت د خپل اهل خُخه کافران پرېږده.

د هغه مومنان هم په بهرې کښې سواره کړه چا چې په نا باندې یې ایمان راوړی دی
خو ای پیغمبره! د نوح عليه السلام سره ایمان نه وه راوړی مگر لږو خلکو.

۳- بیا نوح د ذکر و شوو ارشادانو خُخه وروسته خپلو پیروانو ته امر وکړ چې بسم الله کړی د الله تعالی
په نامه په بهرې کښې سواره شی، او د غرقېدلو خُخه بالکل یې غمه اوسئ ځکه چې د دې بهرې
روانېدل او ودرېدل رما د رب تعالی په ارادې پورې تړلي دي او زما رب تعالی د دې بهرې د ټولو سورلیو
د نجات اراده کړې ده. یقیناً چې زما رب تعالی هر ورو بښونکی او مهربان دی، که نن ورځ د ده تعالی
بښنه او مهرباني نه وی نو هیچا به نجات نه وی موندلی.

ای پیغمبره! د نوح عليه السلام خبره یقیني وه چې الله تعالی د دوی د نجات اراده کړې وه که نه نو بهرې
په دومره لویو لویو چپو کښې روانه وه لکه غرونه، چې سات په سات د غرقېدلو د خطر سره
مخامخه وه.

۴- نوح عليه السلام خپل کافر زوی چې په یوه گوښه کښې وه د وروستني ځل دپاره داسې دعوت کړ
او لاندې سوال جواب یې ورسره وکړ:

الف ای زما زوی گوښه! زمونږ سره په بهرې کښې راسور شه چې نجات مونده کړې او د کفارو
سره انډیوالی مکوه چې په اوبو کښې به غرق شې.

ب مگر زوی یې دعوت رد کړ او ویې ویلې چې: زه د خپلو انډیوالانو خُخه نه جدا کېم او د
غرقېدلو خُخه هم نه ډارېم ځکه چې د لوړ غره څوکې ته به وڅېژم نو د غرقېدلو خُخه به مې وساتي
ج: نوح عليه السلام بیا خپل دعوت تکرار کړ چې: بهرې ته پورته شه ځکه چې نن ورځ همدغه بهرې د
نجات وسیله د 'او بس، په همدې باندې الله تعالی رحم کړی دی او صرف د همدې د نجات اراده یې
کړې ده، نن ورځ د مهربان الله تعالی خُخه پرته بل هیڅوک پیچ کوونکی نشته.

۵- په همدې حال کښې د پلار او زوی ترمنځ د اوبو چپې حائلې شوې او دهمېشه دپاره یې سره
جدا کړه چې نوح عليه السلام نجات وموند او زوی یې غرق شو او د بلې خبرې فرصت ورنه کړی شو.

توضیحات

۱- په ﴿فَارَ التَّنُورُ﴾ کښې د ﴿فَارَ﴾ کلمه د "فُور" لکه "قُول" - خُخه اشتقاقه شوې ده، "فُور" په
شدت سره خوټېدلو او جوش کولو ته ویل کېږي لکه چې په اور باندې دېگ جوش وکړي او
وخوټېږي، مگر دغه کلمه په اور او غُصه کښې هم استعمالېږي چې: اور جوش وکړ او د فلاني
غُصه په جوش راغله! ^(۱)

(۱) معرقات الرانج ص ۲۰۱

هود (۱۱)

خو به دي مقام كښي يي نسبت د تنور كلمي ته شوي دي نو د معني حاصل يي داسي را اوځي چې اوبه په تياره كښي داسي را وځو پيدلي لكه چې په اور باندې د ډېگ راځو پيدې.

التَّنُورُ څه معني؟

۱- د ﴿التَّنُورُ﴾ كلمه په دي مقام كښي علماءو كرامو په ډېرو معنائو باندې تفسيره كړي ده، لاندې خو مثالونه يي ولولي:

الف: د نولي خلكي د مخ په معني سره، يعني كله چې د نولي خلكي د مخ څخه اوبه راوځو پيدلي.

ب: د لمر په معني سره، يعني كله چې د لمر سترگه راوخته او پلوشي يي هرې خوانه خوري شوي چې د اوبو د يوې جيني په معني سره چې نوح عليه السلام ته منځپانگه كړي شوي وه، يعني كله چې د دغې جيني څخه د فواري په توگه اوبه راوځو پيدلي.

د: جمهور علماء كرام ذكره شوي كلمه په معروفه معني باندې تفسيروي كومه چې په عربو او عجمو كښي مشهوره ده، هغه دا چې دلته هغه تنور مطلب دي په كوم باندې چې ډوډۍ پخوله كېږي. مگر دوى بيا پكښي لاندې اقوال كړي دي:

اول: هغه تنور مطلب دي كوم چې د بي بي حواء عليها السلام څخه پاتې وه او د ډېرې څخه جوړ كړي شوي وه، يعني كله چې د دغه تياره څخه اوبه راوځو پيدلي.

دوهم: د ﴿التَّنُورُ﴾ كلمه عامه ده چې ټولو تنورو ته شامله ده، يعني كله چې په ټولو تنورو كښي اوبه راوځو پيدې.

درېم: دلته د تنور څخه يو تنور مراد دي چې نوح عليه السلام ته وربښودلى شوى وه، يعني كله چې په دغه تياره كښي د اوبو راوځو پيدل پيل شوه نو تاسو بهرې ته پورته شئ همدا د طوفان شروع ده.

همدا قول شيخ المفسرين (العلامه الطبري رحمه الله) خوښ كړى دى ^(۱) او زمونږ هم خوښ دى چې متبادر دى او د سړي ذهن ته په تېزۍ سره ورځي.

سوال جواب

۲- كه څوك وايي چې: نوح عليه السلام ته خو امر شوى وه چې د حيواناتو د هر جنس څخه يوه جوړه (نر او بيخه) په بېرې كښي پورته كړي، نو پوښتنه دا ده چې دغه مطلب خو د ﴿رَوْحَيْنِ﴾ د كلمي څخه په ډاگه څرگندېده، نو د څه حكمت په بنياد وپورې د ﴿اَنْثَيْنِ﴾ كلمه هم متصله نازله شوې ده؟

(۱) زاد المسير ج ۴ ص ۸۵: تفسير القرطبي ج ۹ ص ۲۲
(۲) تفسير البي السعدي ج ۴ ص ۲۰۸
(۳) الشعر المعبط ج ۶ ص ۱۵۹
(۴) روح المعاني ج ۱۲ ص ۵۲
(۵) تفسير الطبري ج ۱۲ ص ۴۰

مونڙ وایو چې د [الأعراف: ۱۴۳] ایت لاندې د "زُوج" کلمه ښه پوره سرحد شوي ده. لله الحمد چې په لاندې دوه وړ معناوو کښې استعمالېږي.

الف. د هغو دوه وړ شيانو مجموعه چې یو د بل سره پوره مقاربت ولري. لکه دوه خپلې یا

دوه پښې

ب. د دغو دواړو شيانو هر فرد ته هم زوج ویل کېږي

نو که بالفرض په دې مقام کښې د ﴿ اَتْتِنِ ﴾ کلمه نه وی نازل شوې نو احتمال وه چې د "زُوج"

څخه لومړۍ معنی مراده شوې وی نو ﴿ زَوْجَتَيْنِ ﴾ به د څلورو افرادو معنی ورکړي وی، حال دا چې

دلته دوهمه معنی مراده ده چې د ﴿ اَتْتِنِ ﴾ د کلمې په نزول سره مشخصه شوه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وایي چې: اللَّهُ خو د هغو کسانو څخه د ﴿ قَلِيلٌ ﴾ په کلمه باندې تعبیر کړی دی

کومو چې په نوح عليه السلام باندې ایمان راوړی وه او بیا یې په بهرۍ کښې نجات وموند، نو پوښتنه داده

چې ذکر شوي ﴿ قَلِيلٌ ﴾ لږ کسان به څو تنو ته رسېدل؟

مونږ وایو چې: په همدې ارتباط د [الأعراف: ۵۹] ایت لاندې ښه گټور معلومات لیکلي شوي

دي لله الحمد مگر په دې مقام کښې پرې د ښه وضاحت دپاره لاندې څېړنه وراضافه کوو:

د نجات موندونکو د عدد په هکله د علماوو کرامو څخه زښت ډېر اقوال رانقل شوي دي چې

تقریباً لسو یا دولسو ته رسېږي^(۱)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف. ټول مؤمنان یو سلو شپېته (۱۶۰) کسان وه چې نیمایي زنانه او نیمایي نارینه وه.

ب. ټول اتیا (۸۰) نفره وه.

ج. ټول اته اويا (۷۸) کسان وه.

د: ټول څلوېښت (۴۰) تنه وه.

ه: ټول دولس (۱۲) کسه وه، او داسې نور.

څرنگه چې د عدد په باره کښې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم څخه څه نه دي روایت شوي نو سړی په یوه عدد

باندې هم یقین نه شي کولی، مگر صحیح قول هغه دی کوم چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه

روایت شوی دی^(۲) چې تفصیل یې لاندې لوستلی شی:

اول یوه د نوح عليه السلام مسلمانان مېرمن وه، اما د ده کافره مېرمن (چې "واعله" نومېده)^(۳) هم په غرق

کړی شوو کښې شامله وه.

دوهم د نوح عليه السلام درې زامن چې حام، سام، یافث نومېده.

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۸۶ البحر المحیط ج ۶ ص ۱۵۳

(۲) روح المعانی ج ۱۲ ص ۵۵

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۵۲

درهم د دغو دربارو مہرمنی چي د نوح عليه السلام انگورگانی کبدلی. نور مسلمانان چي نیمايي بنخي او نیمايي نارینه وه او د شیث عليه السلام د اولادې څخه وه. نو دوی ټول نهه اويا (۷۹) تنه شوه چي د نوح عليه السلام په شمول اتیا (۸۰) تنه کپري. دغه عدد (اتیاوو) ته په عربي ژبې کبسي ثمانین وايي، د همدې کبله هغه کلی په "قرية الثمانین" باندې ونومولی شو کوم چي دوی په اول ځل د نجات څخه وروسته د موصل په منطقه کبسي اباد کړ^(۱).

د عربیت یو تحلیل

۵- د دې جملې ﴿ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ نَجْرُهَا وَمُرْسِنَهَا ﴾ د اعراب په تحلیل کبسي مفسرینو کرامو متعدد اقوال لیکلي دي که څوک فرصت لري او د عربي ژبې سره بلد وي نو هلته دې مراجعه وکړي چي کتل یې بې گتې نه دي، مگر مونږ ته لاندې تحلیل په تبادر سره ذهن ته راځي:

الف: ﴿ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ ﴾ یوه جمله ده، یعنې د الله تعالى نوم یاد کړی او په بهرې کبسي ورسوړه شی. یا په بل عبارت: بسم الله کړی وروپورته شی.

ب: ﴿ نَجْرُهَا وَمُرْسِنَهَا ﴾ د عطف په اعتبار سره مبتدا ده او خبر یې (بیدرې) مقدر دی، یعنې پارېږئ مه ځکه چي د دې بهرې روانېدل او ودرول (د غرق څخه بچ کول) زما د رب تعالى په واک او اختیار کبسي دي، او یقیناً زما رب تعالى بښونکی او مهربان دی.

سوالونه جوابونه

۶- په دې مقام کبسي سړي ته لاندې دوه پوښتنې ذهن ته ورځي:

الف: یوه دا چي نوح عليه السلام خو د ټولو خلکو دپاره د پیغمبر په حیث وراستولی شوی وه نو په دې کبسي څه وجهه وه چي خپل وروستني دعوت ته یې یوازې د خپل زوی پورې اختصاص ورکړ؟

مونږ وايو چي: د دې پوښتنې جواب ته په ﴿ وَكَانَ فِي مَعْرَلٍ ﴾ په کلماتو کبسي اشاره شوې ده هغه دا چي نوموړی د نورو کفارو څخه په جدا ځای کبسي وه نو د نوح عليه السلام ورته د ایمان راوړلو تمه پیدا شوې وه، تا به ویل چي زړه یې د کفارو سره انډیوالي نه غواړي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه کله چي خپلوان (پلار او وروڼه) بهرې ته ور وخاته او نوموړی یوازې پاتې شو نو د نوح عليه السلام ورباندې د پلارولۍ د کبله زړه وسوزېد او د وروستني ځل دپاره یې دعوت کړ چي د کفارو سره انډیوالي پرېږده او د خپلوانو انډیوالي وکړه.

ب: بله دا چي که بالفرض نوموړي دعوت منلی وی او په ایمان باندې مشرف شوی وی نو ایا ایمان به یې قبول شوی وی؟ حال دا چي دا خو د یاس (نا امیدۍ) حالت وه، په دغسې حالت کبسي خوا ایمان نه قبلېږي لکه چي د فرعون ایمان قبول نه کړی شو؟

مونږ وایو چې: د دې پوښتنې جواب ته د ﴿سَفَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ په کلماتو کښې اشاره شوې ده، هغه دا چې ذکر شوی سوال جواب په داسې وخت کښې نه وه چې نوموړی د یاس (نا امیدۍ) حالت ته رسېدلی وه او د نجات څخه یې امید قطعې وه، د همدې کبله نوموړي وویلې چې زه به غره ته پورته شم او د غرق څخه به مې وساتي، دا خوبل شی نه دی مگر شدید باران دی.

﴿وَقِيلَ يَا رَجُلُ أَتْلَعِي مَاءَ كِ وَيَسْمَاءَ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾﴾

[۴۴] او (د الله ﷻ د جانبه ځمکې ته) وویلې شو چې: ای ځمکې! خپلې اوبه دې تهرې کړه (راکاره) او (هم اسمان ته وویلې شو چې) ای اسمانه! (خپلې اوبه دې) بندې کړه (نور مه ورپږه). او (بالآخړه) اوبه کمې کړې شوې او د (هلاکولو) کار فیصله (تمام) شو او بهرې په جودي (نومي غره) باندې ودرېده او (هم) وویلې شو چې ظالم قوم ته دې (لرېوالی وي) لرېوالی.

د مطلب خلاصه

په دې ایت کښې د طوفان انجام ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې کېږي: کله چې الله ﷻ اراده وکړه چې طوفان پیل شي نو د اسمان څخه یې بې درېغه اوبه (باران) نازلې کړې او د ځمکې څخه یې بې درېغه اوبه راوخوړلې آن تر دې چې د لوړو غرونو څوکې هم په اوبو کښې غرقې شوې او دومره ځای وچ پاتې نه شو چې یوه مرغۍ ورباندې کېږي او د طوفانه ورغورله شي.

بیا نو کله چې الله ﷻ اراده وکړه چې طوفان ته خاتمه ورکړي نو لاندې هدایتونه ورکړې شوه:

۱- ځمکې ته د الله ﷻ د پلوه په تکویني توګه وویلې شوه چې اوبه مه راخوتوه بلکې خپلې اوبه (چې په تا باندې ولاړې دي) درکش کړه چې کمې شي، او هم اسمان ته په تکویني توګه وویلې شوه چې نور باران بس کړه (نور مه ورپږه).

۲- د ذکر و شوو دواړو هدایتونو سره سم باران ودرېد او ځمکې په جذب سره اوبه کمې کړې او د طوفان کار پای ته ورسېد.

۳- او هم بهرې د جودي غره په سر باندې ودرېده او دا اعلان وشو چې ظالم قوم ته دې د الله ﷻ د رحمت څخه لرېوالی وي چې خپل آخرت او دنیا یې دواړه خراب کړه.

توضیحات

۱- د ﴿أَقْلِي﴾ کلمه د "اقلاع" - لکه "اکرام" - څخه اشتقاقه شوې ده، "اقلاع" د باران ودرولو ته وايي^۱ یعنې ای اسمانه! خپل باران بند کړه نور مه ورپږه.

(۱) لسان العرب ج ۸ ص ۲۹۲

مقتضی دی او که نه، زه تاته نصیحت کوم (که نه نو) ته به د ناپوهانو څخه وگرځې.
 [۴۷] نوح عليه السلام وویلې چې: ای زما ربه! زه په تا باندې د دې څخه پناه غواړم چې ستا څخه د هغه شي غوښتنه وکړم په کوم باندې چې ماته علم نه وي.
 او (څه مې چې کړي دي) که ته ماته بښنه ونه کړې او ته په ما باندې رحم (مهرباني) ونه کړې نو زه به د زیانکارانو (تاوانیانو) څخه جوړ شم.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې یوه خاص سوال ته اشاره شوې ده کوم چې نوح عليه السلام د خپل زوی په هکله د الله تعالى په حضور کې وړاندې کړی وه، نو حاصل یې داسې کېږي:
 ای پیغمبره! په خپل امت باندې دې د عبرت دپاره د نوح عليه السلام لاندې وړاندیز او د هغه جواب هم قرائت کړه:

۱- کله چې د نوح عليه السلام او د ده د زوی (کنعان) مباحثه د اوبو په چپو باندې ختمه شوه نو خپل رب تعالى ته یې په لوړ اواز سره سوال وکړ او ویې ویلې چې:

الف: ای ربه! زما دغه زوی (چې اوس زما د سترگو څخه د اوبو چپو پنا کړې زما د اهل څخه دی.
 ب: او یقیناً ستا هره یوه وعده حقه ده (او هیڅ کوز وپاس پکې نشته) نو د همغې وعدې په بنیاد زما دغه زوی ته هم نجات ورکړه کومه چې د اهل د نجات په باره کې ستا د پلوه ماته راکړه شوې وه.
 ج: او بالاخره، ای ربه! ته د ټولو فیصله کوونکو څخه ډېر ښه فیصله کوونکی یې، نو که زما د نوموړي زوی په متعلق د نجات فیصله وکړې نو څومره به ښه وي.

۲- الله تعالى د نوح عليه السلام ذکر شوي وړاندیز په لاندې ډول جواب کړ:

الف: ای نوحه! ستا ذکر شوی زوی ستا د اهل څخه نه دی او د نجات په وعده کې شامل نه دی.
 ب: ځکه چې په یقین سره نوموړی په بد عملی کې دوام وړاندې دی ته به وایې چې ټول بدن یې د بد عمل څخه ترکیب موندلی دی، حال دا چې نن ورځ یوازې د صالح عمل خاوندانو ته نجات ورکړی شو او بس، غیر صالح خلک نجات نه شي موندلی.

ج: ای نوحه! تا ته د هغه اهل د نجات وعده درکړه شوې وه کوم چې د صالح عمل خاوندان دي خو ته پرې نه وې پوه شوی او اهل دې فقط د نسب په اعتبار سره اخستی وه.

د: ای نوحه! زه تاته نصیحت کوم چې د همېشه دپاره په غوښتنه کې دقت کوه چې د دې شي غوښتنه په ځای ده او د دې غوښتنه ښه نه ده. که نه نو ته به د ناپوهانو څخه جوړ شې.

۳- نوح عليه السلام سمدستي په خپله خطا باندې پوه شو او ویې ویلې چې:

الف: ای زما ربه! د هغه شي د غوښتلو څخه زه خاص په تا باندې پنا غواړم په کوم باندې چې زما علم نه وي رسېدلی چې غوښتل یې مناسب نه دي.

ب: ای زما ربه! ما خطا او سهوه وکړه، ماته مغفرت وکړې او په ما رحم وکړې، که ته ماته بښنه ونه کړې او مهرباني راباندې ونه کړې نو ضرور به زه د زیانکارانو او تاوانیانو څخه جوړ شم.

توضیحات

۱۔ کہ ٹوک وایبی چی: په وړاندې ایت کنسې تېر شو چې ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ یعنی د پلار او زوی ترمنځ د اوبو چپې حائلې شوې نو زوی یې د غرق کړی شوو څخه وگرځېد، نو پوښتنه دا ده چې د غرقېدلو څخه وروسته د نجات غوښتنه څه معنی لري؟
مونږ وایو چې:

الف: نوح عليه السلام د خپل زوی د نجات غوښتنه نه وه کړې بلکې د غرقېدلو په وجهه باندې یې د خپل ځان پوه کول غوښتل چې نوموړی خو زما په اهل کنسې شامل وه نو څه وجهه وه چې هغه زما د نور اهل غوندې نجات ونه موند؟^(۱)

نو الله تعالى ورته وجه وښودله چې نوموړی ستا د اهل څخه نه وه ځکه چې هغه ستا په لاره باندې روان نه وه او ایمان یې درباندي نه وه راوړی. یا په بل عبارت: ستا په اهل کنسې ستا د زوزات څخه هغه څوک شامل گڼلی کېږي چې ستا په لاره باندې روان وي.

مگر دا جواب چندان مزناک نه دی ځکه چې د دې جملې ﴿ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ سره ښه مناسب نه ښکاري، دا ځکه چې د دې جملې مضمون دا دی چې زما څخه د هغه شي سوال مه کوه په کوم باندې چې ته علم نه لري. حال دا چې د بې علمۍ مریض خو په پوښتنه باندې شفا مونده کوي او بس، نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «فإنما شفاء النبي السؤال»^(۲) یقیناً د ناپوهۍ شفاء (علاج) پوښتنه کول دي.

ب: نوح عليه السلام ذکر شوی سوال الله تعالى ته په داسې وخت کنسې وړاندې کړ چې د ده مباحثه د خپل زوی سره د اوبو په چپو باندې قطعې شوه، او پوره واضحه ده چې الله تعالى کولی شو چې په عین حال کنسې یې د مرگ څخه بچ کړی وی او په بېړۍ کنسې یې د نجات خاوند گرځولی وی.

نو په دې تقدیر د ذکرې شوې جملې حاصل داسې راوځي چې: ای نوحه! ته زما څخه هغه شي مه غواړه په کوم باندې چې ته علم نه لري چې دا به د کولو لیاقت لري او که نه، د همدې جملې څخه ستا د زوی نجات هم دی.

ستا د نبوت د عالي شان سره مناسب وه چې د لاندې وجوهو د کبله ته پوه شوی وی چې د هغه نجات ته زما اراده نه وه.

اول: ای نوحه! د دغه سوال قبول خو ستا د زوی غرقېدلو ته هم شامل وه چې: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴾ [نوح ۲۶] یعنی ای زما ربه! په ځمکه باندې د کافرانو څخه یو اوسېدونکی هم پرېږدي. ایا ستا زوی د کافرانو څخه نه وه؟

۱۔ عبر السطور ۵ ص ۹۱
۲۔ عبر السطور ۵ ص ۹۱

دوهم: تا ته خو د هرڅه څخه وړاندې ما توصیه کړې وه چې: ﴿وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِيَّاهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [هود: ۳۷] یعنی زما سره به د هغو کسانو (د نجات) په هکله مباحثه نه کوي کومو چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی (او کفر یې اختیار کړی دی) ځکه چې دوی غرق کړی شوي دي (دوی په باره کښې خبره فیصله ده) ایا ستا زوی د ظالمانو څخه نه وه؟

درېم: ستا د اهل د نجات په وعده کښې خو دا کلمات هم درنازل شوي وه چې: ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: ۴۰] یعنی ستا د اهل څخه هغه څوک د نجات په وعده کښې شامل نه دی په کوم باندې چې وړاندې د غرقېدلو فیصله شوې ده.

ایا ته نه پوهېدې چې ستا په اهل کښې څوک د غرقېدلو د فیصلې لایق وه؟ ایا ستا بد عمله زوی د همدې فیصلې لیاقت نه درلود؟

لنډه دا چې نوح عليه السلام د خپل زوی د غرقېدلو په حال کښې سوال وکړ چې: ای ربه! زما زوی ته نجات ورکړې او بېرې ته یې راپورته کړې. خو څرنگه چې د غرقېدلو صحنه ډېره هولناکه وه نو د ده عليه السلام څخه ذکر شوي درېواړه ارشادات د ذهن څخه وتلي وه او دغه خلاف الاولی (نه بهتر) کار صورت نیولی وه.

د نوح عليه السلام دغه حالت کټ مټ د ادم عليه السلام حالت ته ورزږدې دی چې ونې ته د عدم نژدېکت ارشاد یې هېر کړی وه چې پوره بحث یې د [البقرة: ۳۷] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله عز وجل.
د همدې کبله دواړه پیغمبران د ندامت (پښیمانتیا) په کلماتو کښې یو بل ته ورته دي لاندې وضاحت ولولئ:

د نوح عليه السلام کلمات: ﴿وَالْأَلْفَافُ لِنَا وَتَرَحَّمْنَا لِنَا وَتَرَحَّمْنَا لِنَا﴾ [هود: ۴۷].

د ادم عليه السلام کلمات: ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ۲۳].

مفسرین کرام څه وايي؟

۲- دا وه زمونږ نظر چې وليکلی شو مگر مفسرین کرام وايي چې نوح عليه السلام د خپل زوی د نجات سوال د ځينو وجوهو د کبله کړی وه د بېلگې په توگه:

الف: د نوح عليه السلام زوی منافق وه او ده عليه السلام ته مسلمان ښکارېده^(۱) نو ځکه یې ورته نجات وغوښت.
ب: څرنگه د غرقېدلو په وخت کښې د کفارو څخه په جدا ځای کښې ولاړ وه نو نوح عليه السلام گومان وکړ چې ايمان یې راوړی دی، د همدې کبله یې د خپل پلار د دې خبرې په جواب کښې (چې د کافرانو سره مه کېږه) وويلې چې زه به غره ته پورته شم او داسې یې ونه ويلې چې زه د کافرانو انديوالي نه پرېږدم او يا دوی خو کافران نه دي^(۲).

(۱) حاشیه الشیخ راده علی نسیب السیاطوي ج ۳ ص ۴۸

(۲) روح المعاني ج ۱۲ ص ۵۹، ۷۰

عوق بن عنق نجات نه دی موندلی

۳- ځینو علماوو کرامو ویلی دي چې عوق بن عنق د نوح عليه السلام د طوفان څخه نجات موندلی دی او دا ځکه چې نوموړي نوح عليه السلام ته د شام څخه د بهرې د جوړولو دپاره لرگي را انتقال کړي وه، نوموړی دومره لوړ سړی وه چې د طوفان اوبه یې ایله نامه ته رسېدلې وې^(۱). مگر دغه خبره صحت نه لري او د طوفان څخه یوه کافر هم نجات نه دی موندلی^(۲)، لکه څنگه چې نوح عليه السلام د ټولو کافرانو د هلاکت سوال کړی وه او د الله تعالی په نزد قبول شوی هم وه.

ایا طوفان ټولې دنیا ته شامل وه؟

۴- د ایتونو او د احادیثو څخه په څرگنده توګه معلومېږي چې طوفان ټولې ځمکې ته شامل وه، همدا د اسلامي علماوو کرامو نظر دی^(۳).
اما ځینې مؤرخین او نور خلک د طوفان د عموم څخه انکار کوي نو که څوک په همدې متعلق اوږد بحث غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو^(۴) ته دې مراجعه وکړي.
﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنُنَمِّيهِمْ

ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

[۴۸] (د الله تعالی د پلوه) وویلی شوه چې: ای نوحه! زمونږ د پلوه په سلامتیا سره (د بهرې څخه او بیا د جودي غره څخه) بنکته شه، او (هم زمونږ د پلوه) په تا باندې او په هغو امتونو (ټولګیو) باندې کوم چې ستا سره (په بهرې کښې ملګري) دي په برکتونو سره (بنکته شه)، او (هم په یاد ولره چې د دوی څخه ځینې) امتونه (ټولګي) دي چې (د دنیا څخه به یې) مستفید وګرځو بیا به (په آخرت کښې) زمونږ د پلوه دوی ته دردناک عذاب ورسېږي.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هغه ارشادات بیان شوي دي کوم چې د بهرې د ودرېدلو څخه وروسته د الله تعالی د پلوه نوح عليه السلام ته وحې شوي وه چې حاصل یې داسې راوځي:
د هغه څخه وروسته چې بهرې په جودي غره باندې ودرېده نوح عليه السلام ته لاندې ارشادات وحې کړي شوه چې:

۱- ای نوحه! د بهرې څخه د خپلو ملګرو په شمول ښه په اطمینان سره په جودي غره باندې او بیا د جودي غره څخه هوارې ځمکې ته وربنکته شه زمونږ د پلوه په تا باندې سلامتیا ده لکه څنگه مو

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۲۹

(۲) روح المعانی ج ۱۲ ص ۶۲

(۳) تفسیر الراغی ج ۱۲ ص ۴۴

(۴) تفسیر المنار ج ۱۲ ص ۱۰۶: المحرر الوجیز ج ۹ ص ۱۴۲

چې د عالمي طوفان څخه نجات درکړ او د غرونو غوندي چپو کښې مو بېرې د غرقېدلو څخه وساتله همدارنگه دې په راتلونکي کښې هم په سلامتۍ کښې ساتو.

۲- همدارنگه زمونږ د پلوه په تا او ستا د بېرې په ملگرو باندې برکتونه دي چې د يو پلوه به په تاسو کښې د پروالی راشي او ټوله ځمکه درباندي په دوهم ځل اباده شي او د بله پلوه به د ځمکې ابادي په تاسو او ستا په نسل باندې د قيامت د ورځې پورې ادامه ولري چې د دنيا د نعمتونو څخه به په دوامداره توگه استفاده وکړي.

۳- بيا به د قيامت په ورځ ستاسو د جملې څخه ځينو ټولگيو ته برسېره په دنياوي نعمتونو باندې اخروي نعمتونه هم ورکړو او جنتونو ته به يې داخل کړو او ځينو نورو ته به چې زمونږ د لارې څخه يې انحراف کړی وي- د نعمتونو لړۍ په دنياوي استفادي باندې ختمه کړو او په آخرت کښې به ورته زمونږ د پلوه دردناک عذاب ورسېږي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: د ﴿أَهْبِطُ﴾ کلمه د "هبوط" څخه اشتقاقه شوې ده او "هبوط" چې په انسانانو کښې استعمال شي نو هغه ښکته کېدل ترې مطلب وي د کومو سره چې استخفاف ملگري وي^(۱). نو پوښتنه دا ده چې ايا په دې مقام کښې چې نوح عليه السلام ورباندې مخاطب شوی دی- ذکر شوی استخفاف صحت لري؟

مونږ وايو چې: د همدغې اشتباه د مخنيوي دپاره په دې مقام کښې په ﴿يَسْلَمِ مِنَّا وَتَرَكَتِ﴾ په کلماتو سره تعقيب شوې ده چې دلته استخفاف مطلب نه دی.

۲- ځينو مفسرينو کرامو ليکلي دي^(۲) چې نوح عليه السلام د بېرې د ودرېدلو څخه وروسته تر يوې مياشتې پورې هلته (د جودي غره په څوکه کښې) مېشت وه او بيا ورته الله تعالى هوارې ځمکې ته د ښکته کېدلو توصيه وکړه.

۳- کله چې په بېرې کښې سورېدل او روانېدل د الله تعالى په نامه باندې پيل شوي وه ﴿وَقَالَ أَزْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾ نو الله تعالى د بېرې خطرناک سفر اسان کړ او په سلامتيا سره پای ته ورسېد او د بېرې په سورليو باندې الله تعالى برکتونه ورنازل کړه که نه نو به يې سلامتيا په نصيب شوې وی او نه برکتونه، دا ځکه چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يَبْدَأْ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ»^(۳) يعنې هر يو کار چې د اهتمام خاوند وي (او د الله تعالى) په حمد (د ده تعالى په نامه) سره پرې شروع ونه شي نو هغه به (د برکت څخه) پرې کړی شوی وي.

۴- مونږ د [آل عمران: ۹۶] ايت لاندې ليکلي دي چې د "بركة" په کلمه کښې دوه شيان نغښتي

(۱) مفردات الراغب ص ۵۳۳

(۲) روح المعاني ج ۱۲ ص ۷۲

(۳) سنن ابن ماجه ص ۱۳۶

دی چې یو زیادت دی او بل دوام، همدارنگه مونږ د [الأنعام: ۳۸] ایت لاندې د "أمة" د کلمې معنی...
 بالله الحمد... بڼه پوره شرحه کړې ده چې دا کلمه هغو متعددو افرادو ته وضعه شوې ده کوم چې په خپلو منځو کښې یو مشترک صفت یا مشترک خاصیت ولري. او هلته مو لیکلي دي چې د ساکبانو هرې یوې نوعې ته "أمة" ویل کېږي.

نو د ذکر و شوو لحاظونو په نظر کښې نیولو سره د دې مقام د معنی حاصل داسې راوځي چې:
 ای نوحه! زمونږ د پلوه په هغو ټولو امتونو باندې برکت درنازل شوی دی کوم چې تا د خپله خانه سره په بهرې کښې پورته کړي وه او په سلامتۍ سره دې بهرته رابښکته کړه، نو د هرې نوعې (هر جنس) نسل به زیات او په ځمکه کښې به خواره واره شي او هم به د قیامت د ورځې پورې دوام وکړي.

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

[۴۹] دغه (قیصه) د غیبی خبرونو څخه ده چې مونږ یې تا ته وحې کوو (که نه نو) په دې قیصه باندې خو د دغې (وحې) څخه وړاندې نه ته پوهېدلې او نه ستا قوم (پرې پوهېده).
 نو (څوک چې اوس هم تا د پیغمبر په صفت باندې نه قبلوي نو) ته صبر وکړه (حوصله مه خبرابوه ځکه چې یقیناً (نیک) انجام د متقیانو دپاره دی (او بس)).

د مطلب خلاصه

په دې ایت شریف کښې د نوح عليه السلام په قیصه باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راوځي:

۱- ای پیغمبره! ته په حقه زمونږ د پلوه د خلکو د هدایت دپاره استولی شوی یې او د نبوت دثبوت دپاره دې همدا کفایت کوي چې مونږ غیبی معلومات تاته وحې کوو.
 د همدې قبیلې څخه د نوح عليه السلام قیصه هم ده چې په خپله اصلي بڼه باندې دې په خلکو باندې قرائت کړه، حال دا چې د نبوت څخه وړاندې تاته هیڅ معلومات نه وه چې نوح عليه السلام د خپل قوم سره څنگه سوال جواب وکړ او په بهرې کښې په څه ډول سواره شوه او بالاخره خپل غرق شوي زوی ته یې وروستنی دعوت څنگه ورکړ او هغه څه وویلې.

په دغو غیبی علومو باندې لکه څنگه چې وړاندې ته نه پوهېدې همدارنگه ستا قوم ته هم هیڅ معلومات نه وه، که بالفرض دوی معلومات درلودی نو په تا باندې به یې تور لگولی وی چې تا ته کوم یوه قومي معلومات درکړي دي.

۲- ای پیغمبره! لکه څنگه چې الله تعالى نوح عليه السلام په خپل بوت پرست قوم باندې غالب کړ همداسې به تا هم د خپل قوم په بوت پرستانو باندې غالب کړي، دا ځکه چې د همېشه دپاره نېک انجام د متقیانو په برخه دی.

۳۔ بالآخره ای پیغمبره! کله چې نوح عليه السلام نهه نیم سوه (۹۵۰) کاله د خپل مشرک قوم په اذیتونو باندې صبر وکړ او په نتیجه کښې ورباندې کامیاب شو همدارنگه ته هم صبر کوه (خپله حوصله مه خرابوه) په نژدې وخت کښې به ته هم د خپل قوم په مشرکانو باندې برلاسی شې. یا په بل عبارت: د جهاد امر به درته وشي او د جزیره العرب څخه به د مشرکانو تفر ټول کړې.

د ایت شریف ارشادات

د نوح عليه السلام په ذکرې شوې قيصې کښې د عبرت دپاره زښت ډېر درسونه نغښتي دي، لاندې خو مثالونه یې نور هم ولولئ:

۱۔ دغه قيصه مونږ ته درس راکوي چې هیڅوک د نسب د کبله نجات نه شي موندلی، که نه نو نوح عليه السلام خو د خپل زوی د نجات دپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو نتیجه یې منفي راوتله. نو هرچا ته په کار دي چې پخپله حسنات وکړي هسې نه چې د خپلو اسلافو حسناتو ته په تمه شي چې د الله تعالی د غضبه به نجات ورکړي.

۲۔ که څوک غواړي چې د نېکو کارانو په ډله کښې وشمېرل شي نو نېکۍ دې وکړي او د بد اخلاقی او جنایتونو څخه دې اجتناب وکړي. نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»^(۱) هرڅوک چې ټگي کوي هغه زمونږ څخه نه دی (مونږ ټگان او بد اخلاقان نه یاستو).

۳۔ دا قيصه ټول انسانان د الله تعالی نعمتونو ته متوجه کوي چې الله تعالی هر وخت کولی شي چې ځمکه غرقه کړي او د سکونت څخه یې وباسي، او هم قادر دی چې د اسمان څخه یې درېغه باران نازل کړي او د ځمکې ابادي پوپنا کړي او بالآخره دریا یونه الله تعالی ایسار کړي دي چې په ځمکه باندې نه راخېژي او ځای په ځای ولاړ دي، او داسې نور.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِن كُنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

[۵۰] او عادیانو ته (مونږ) د دوی نښي ورور هود عليه السلام (ور استولی وه).

ده عليه السلام (ورته) وویلې چې: ای زما قومه! تاسو خاص د الله تعالی عبادت وکړئ (او شریک ورسره مه دروی ځکه چې) تاسو ته د همدې عليه السلام څخه په غیر بل (په حقه) معبود نشته.

(او) تاسو نه یاست مگر (په الله تعالی باندې) دروغ تړونکي (یاست چې شریکان ورسره ودروی).

[۵۱] ای زما قومه! زه ستاسو څخه (په ذکر شوي) پیغام باندې څه اجرت (مزدوري) نه غواړم، زما اجرت نه دی مگر په هغه اقدس ذات باندې دی چې زه یې (د نشت څخه) پیدا کړی (موجود کړی) یم، ایا نو تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ (چې زه د نبوت په دعوه کښې رښتینی یم).

[۵۲] ای زما قومه! د خپل رب ﷻ څخه (د پخوانیو کفریاتو او شرکیاتو) مغفرت وغواړئ (ایمان پرې راوړئ او) بیا همدغه ﷻ ته (په دوامداره توګه په مستقیم اطاعت سره) رجوع وکړئ ترڅو په تاسو باندې په داسې حال کښې اسمان درولېږي چې په شېبو شېبو ورېدونکی وي، او (چې ترڅو) ستاسو (پخوانی) قوت په (نور) قوت سره زیات کړي.

او (بالآخړه) تاسو (زما د دعوت څخه) په داسې حال کښې مخونه مه اړوئ چې مجرمان (جنايتکاران) یاست.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د هود ﷻ او د ده د قوم د حالاتو بیان پیل شوی دی ترڅو د وخت کفارو ته ورڅرګنده شي چې د کفریاتو په سبب باندې یوازې د نوح ﷻ قوم د منځه نه دی تللی بلکې نور امثال هم لري. نو حاصل یې داسې راوځي:

ای پیغمبره! په خپلو امتیانو باندې د هود ﷻ او د ده د وخت د بوت پرستانو څه حالات په لاندې ټکو کښې بیان کړه:

۱- مونږ عادیانو ته (چې د هود ﷻ قوم وه) د همدوی د جملې څخه یو کس د پیغمبر په صفت وراستولی وه چې په دوی باندې یې د ورور غوندې خوا خوږې درلوده او په همدوی باندې ډېر زړه سواندی وه، دغه کس د هود ﷻ څخه عبارت وه.

۲- هود ﷻ دغه خلک په ډېره نرمه او پسته لهجه دعوت کړه چې: ای زما قومه! یوازې او یوازې د الله ﷻ عبادت وکړئ او بوت پرستي پرېږدئ ځکه چې تاسو ته د الله ﷻ څخه په غیر بل څوک او بل شی په حقه معبود نشته.

نو په کومه بوت پرستی باندې چې تاسو مشغول یاست په دې باره کښې تاسو نه یاست مگر په الله ﷻ باندې دروغ تړونکي، تاسو ته په کار دي چې د دغو لویو دروغو څخه لاس واخلئ او الله ﷻ واحد او لا شریک وګنئ.

۳- ای زما قومه! زه خو ستاسو څخه په دغه دعوت باندې څه اجرت نه غواړم چې په تاسو باندې دروند تمام شي او نه تاسو خپل عبادت ته رابلم چې تاسو را باندې مشتبه شی او بالآخړه نه په تاسو باندې مشري قانمول غواړم چې تاسو ترې غاړې وغړوئ.

۴- زما اجرت په هغه اقدس ذات باندې دی چې زه یې د نشت څخه پیدا کړی یم او په همدغه دعوت باندې یې ټاکلی یم، همدغه اقدس ذات ماته روزي راکوي او ضروریات مې پوره کوي.

۵- ای زما قومه! که بالفرض زه د الله ﷻ دپلوه نه وی راستولی شوی او اخروي ګټه او اجرت مې

نه وی بلکه چې تاسو خصال کوئی، حال دا چې دنیاوی گنہ وټه خو نه ستاسو څخه غواړم او نه یې تاسو راکوئی، مو ایا تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ چې په دغه صورت کښې به ما د دعوت مشکلات د څه دپاره گاللی؟ ایا هغه کار ته څوک اقدام کوي چې نه یې پکښې د دنیا گنہ وي او نه د آخرت؟

۶- ای زما قومه! زما دعوت ومني او د خپل رب ﷻ څخه د پخوانیو کفریاتو مغفرت وغواړئ او بیا په اخلاص سره مښه ﷻ ته راجع شئ او په اطاعت باندې یې استقامت وکړئ، په ما باندې تهمتونه مه لکوئ او د نفس او شیطان مه منئ.

۷- ای زما قومه! که تاسو زما دعوت قبول کړ نو د یو پلوه به الله ﷻ د دوزخ د اوره نجات درکړي او د بله پلوه به په دنیا کښې درسه لاندې امدادونه وکړي:

الف: د اسمانه به در باندې په شېبو شېبو بارانونه وکړي، وطن به مو خړوب کړي او د قحطۍ او وچکالی مخه به در څخه واړوي.

ب: برسېره پر هغه قوت باندې چې الله ﷻ در کړی دی نور قوت به هم در زیات کړي، اولادونه به مو ډېر کړي او عمروڼه به مو اوږده کړي او هم به مو بدني قوت غښتلی کړي او مالونو ته به مو وده ورکړي، او داسې نور.

۸- ای زما قومه! کوم شي ته چې زه دعوت درکوم د هغه څخه مخونه په داسې حال کښې مه اړوئ چې جنایت کوونکي او مجرمان یاست (مخونه اړول لوی جرم او گناه ده).

توضیحات

۱- هود عليه السلام: لومړنی پیغمبر دی چې په عربي ژبه یې خبرې کولې^(۱) او خپل بوت پرست قوم ته استول شوی وه. د ده عليه السلام: قیصې ته د ټولو کفارو د عبرت دپاره عموماً او د عربي مشرکانو د عبرت دپاره خصوصاً یو ځل د "الأعراف" په سورت کښې اشاره شوې وه او دا دی د دوهم ځل دپاره دلته بیانېږي.

نو څرنګه چې د هود عليه السلام: قوم (عادیان) هم عربان وه او په ژبه او نسب کښې ورسره متحد وه نو ځکه ترې په ﴿أَخَاهُمْ﴾ سره تعبیر وکړی شو لکه چې همدغه ډول تعبیر په عربي ژبه کښې مروج دی چې وايي: "يَا أَخَا الْعَرَبِ"^(۲) ای د عربو وروره (ای عربي!).

په دې باندې علاوه، ذکر شوي تعبیر د شفقت او زړه سوي څخه هم نمایندګي کوي او د اجابت دپاره موید واقع کېږي.

"مِدْرَارًا" څه معنی؟

۲- د ﴿مِدْرَارًا﴾ کلمه د مبالغې صیغه ده او د "ذَرَبَ السَّمَاءُ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د ډېر

(۱) تفسیر المنارج ۱۲ ص ۱۱۴

(۲) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۱۶۷

ورپدونکي باران معنی ورکوي، په پښتو کښې ترې مونږ په شېبو شېبو باران سره تعبیر کوو. عاديانو ته د ایمان راوړلو په صورت کښې ځکه د بارانونو وعده ورکړې شوې وه چې دوی د کښتونو او باغونو خاوندان رد او باران ته یې زیاته اړتیا درلوده. ځینې لا وایي چې په دوی باندې په دغه وخت کښې وچکالي هم مسلطه کړې شوې وه^۱.

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَيْثِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (۱۱) ﴿۱۱﴾ **إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَا بَعْضُ آلِ هَيْثِنَا بِسُوءٍ** ﴿۱۲﴾

[۵۳] دوی (عاديانو د هود عليه السلام دعوت رد کړ او) وېې ويلې چې: ای هوده! ته مونږ ته (د خپل رسالت د اثبات دپاره) په څرگند دليل باندې نه یې راغلی (ترڅو ستا خبره ومنو) او مونږ ستا د خبرې د کبله د خپلو معبودانو (د عبادت) پرېښودونکي نه یاستو، او (هم) مونږ تا ته (د پیغمبر په صفت) عقیده کوونکي (باور کوونکي) نه یاستو.

[۵۴] مونږ (ستا په هکله) بله هیڅ خبره نه کوو مگر دا خبره چې تاته زمونږ ځینو معبودانو بدي در رسولې ده (او د عقل څخه یې لوڅ کړی یې چې شوه بده یې در څخه جوړ کړی دی).

د مطلب خلاصه

یعنی عاديانو د خپل پیغمبر هود عليه السلام دعوت داسې رد کړ چې:

۱- ای هوده! تا خو مونږ ته د خپل رسالت د اثبات دپاره څه داسې څرگند دليل نه دی وړاندې کړی چې مونږ ایمان راوړلو ته مجبور کړي او نه دې هغه معجزه راڅرگنده کړې ده د کومې چې مونږ یې تاته فرمایش درکوو، نو د همدې کبله:

الف: مونږ ستا د بې ثبوته دعوت په اثر په هیڅ صورت سره د خپلو معبودانو د عبادت پرېښودونکي نه یاستو.

ب: او هم په هیڅ صورت سره په تا باندې عقیدې کولو او ایمان راوړلو ته چمتو نه یاستو؛ نو ښه دا ده چې نه خپل ځان په تکلیف کړي او نه مونږ په خپل دعوت سره وزوروي.

۲- ای هوده! ستا په باره کښې نور څه نه وایو فقط همدا وایو چې تاته زمونږ ځینو معبودانو ضرر رسولی دی چې اوتې بوتې وایې او د لیونیانو په څېر خبرې کوي.

مونږ ځکه همدغې نتیجې ته رسېدلي یاستو چې په هغه وخت کښې ستا دماغ برابر وه او اعصاب دی خراب نه وه په کوم وخت کښې چې تا زمونږ په معبودانو پسې ستغې سپورې خبرې نه کولې. نو کله چې تا په دغه کا باندې پیل وکړه ستا دماغ هم خراب شو.

ای هوده! په خپل ځان لږ څه رحم وکړه او د بوتانو د ناتوانۍ او کمزورۍ خبرې مکوه که نه نو نور ضرر به هم در ورسوي (ایا ته د بوتانو د زور څخه خبر نه یې؟).

توضیحات

۱۔ دا جملہ ﴿ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ لاندې معناوې درلودلی شي:
 الف: تا داسې معجزه نه ده راوړې چې مونږ ایمان راوړلو ته مجبور کړي.
 ب: تا هغه معجزه مونږ ته نه ده راښودلې د کومې چې مونږ فرمایش درکوو.
 ج: یا به دوی دا خبره په ډېره غصه کښې کړې وي حتی چې په عنادي توګه به یې د ټولو معجزاتو څخه په کلي توګه انکار کړی وي.

که نه نو الله ﷻ هېڅ پیغمبر بدون د معجزاتو څخه نه دی لېږلی، نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې:
 «مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ»^(۱) یعنی: د پیغمبرانو عليهم السلام څخه یو پیغمبر هم نه دی (تېر شوی) مګر (د معجزاتو څخه) هومره ورکړی شوي دي په څومره باندې به چې د وخت انسانانو ایمان راوړ (د ایمان راوړلو ته یې کفایت کاوه).

۲۔ په ﴿ أَعْرَضَ عَنْكَ ﴾ کښې د "اعترى" کلمه د "اعتراء" څخه اشتقاقه شوې. "اعتراء" خو دې ته وايي چې څوک د چا د لوڅولو قصد وکړي^(۲).

په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راوځي چې: ای هوده! زمونږ په ګومان تا ته ځینو بوتانو قصد کړی دی چې د عقل څخه دې لوڅ کړي او لیونی درڅخه جوړ کړي. ایا هغه خبرې هوبنیا سرې کوي کومې چې د بوتانو په باره کښې ستا د خولې څخه اوځي؟

﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾^(۳) مِنْ دُونِهِ ۚ فَكَيْدُ وَايِ جَمِيعًا
 ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ ﴿۴﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا
 إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ
 وَنَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ ۚ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۶﴾

{د [۵۴] پاتې} (هود ﷻ خپل قوم مخاطب کړ او) وې ويلې چې: يقيناً زه الله ﷻ شاهد ګرځوم او تاسو هم شاهدان او سې چې زه د هغه شي څخه په يقين سره بېزار یم کوم چې تاسو یې (د الله ﷻ سره په عبادت کښې شریکوي).

[۵۵] (البته چې) د ده ﷻ څخه په غیر دي. نو تاسو ټول (د بوتانو په شمول) ماته د ضرر رسولو په هکله پټ تدبیر وکړئ بیا یې (را باندې عملي کړئ او) مهلت مه راکوئ.

[۵۶] يقيناً ما په الله ﷻ باندې توکل کړی دی چې زما رب هم دی او ستا رب هم دی (تاسو ماته

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۴۴

(۲) مفردات الراغب ص ۳۴۴

خه ضرر نه شی را رسولی خکه چې) په ځمکه باندې هیڅ یو خوځېدونکی نه دی مگر الله ﷻ د هغه د اوچولي د وینستانو نیوونکی دی (چې د ده ﷻ د ارادې څخه په غیر هیڅ حرکت نه شي کولی).
 بې شکه زما رب ﷻ په برابره (حقه) لاره باندې (څارونکی) دی (چې د هرچا ترصد او څارنه کوي).
 [۵۷] نو (ای قومه!) که تاسو (زما د دعوت څخه) مخونه وړوئ (نو خپل ځانونه به هلاک کړئ)
 ځکه په یقین سره (ما خپله غاړه خلاصه کړه او) هغه څه مې (تاسو ته) در ورسول په کوم باندې چې
 زه دراستولی شوی وم:

او (هم) به زما رب ﷻ (ستاسو د هلاکت څخه وروسته) ستاسو څخه په غیر یو بل قوم ستاسو په
 عوض (په ځمکه کښې) اباد کړي.
 او تاسو به زما رب ﷻ ته د هیڅ شي ضرر ونه شی رسولی. یقیناً زما رب ﷻ په هر شي باندې
 محافظ (ساتونکی) دی (نو د ځمکې ساتنه به هم وکړي).

د مطلب خلاصه

هود ﷻ د خپل قوم تهديد آمېزه جواب چې په وړاندې ایتونو کښې ورته اشاره شوې ده. په
 لاندې ډول رد کړ:

۱- ای زما قومه! برسېره په دې چې زه الله ﷻ شاهد ګرځوم تاسو هم شاهدان اوسئ چې زه په
 یقیني او ګنده توګه ستاسو د بوتانو څخه خپله بېزاري اعلانوم. او زه په خپل دريځ باندې کلک
 ولاړ يم چې ستاسو معبودان چې تاسو یې د الله ﷻ څخه په غیر په عبادت باندې مشغول یاست ټول
 باطل دي، او یو ځل بیا خپل ذکر شوی دريځ په ډاګه تاسو ته در اوروم.

۲- نو که ستاسو او یا ستاسو د بوتانو ماته د ضرر را رسولو په هکله څه دلاسه کېږي نو هیڅ
 صرفه مکوی او ټول په اتفاق سره ماته ضرر را ورسوئ، هلې ژر شی په دې باره کښې ماته بالکل
 مهلت او ټال مه راکوئ.

۳- یقیناً ما په هغه اقدس ذات (الله ﷻ) باندې توکل او اعتماد کړی دی چې هم زما رب دی او
 هم ستاسو، خو افسوس چې تاسو یې په ربوبیت سره نه قبلوئ.

۴- چا چې په خپل رب (الله ﷻ) باندې اعتماد کړی وي هغه ته هیڅوک او هیڅ شي ضرر نه شي
 رسولی ځکه چې په ځمکه باندې هیڅ حرکت کوونکی نه دی مگر د الله ﷻ د کامل قدرت لاندې
 دی، کوم طرف ته چې د ده ﷻ اراده وي همغسې یې ور اړوي. ته به وایې چې هر شي یې د اوچولي د
 وینستانو څخه نیولی دی او په خپله اراده باندې څرخوي.

۵- یقیناً زما رب ﷻ د حق او عدالت په برابره لاره باندې مراقبت کوونکی دی چې د هرچا سره
 د حکمت په مطابق چال چلند کوي، نېکو کارانو ته اجر و نه ورکوي او جنایتکاران د خپلو جنایتونو
 په ناکاره عواقبو باندې اخته کوي.

۶- نو د همدې کبله (ای قومه!) زه یو ځل بیا تاسو مخاطب ګرځوم چې ما خو (الحمد لله) د خپل

رب ﷻ په توفیق خپله راسپارله شوې دنده ترسره کړه او د خپل رب ﷻ ارشادات مې تاسو ته در ورسول نو د اجرونو او ثوابونو امید کوم.

اما تاسو په خپلو جنایتونو باندې کلک یاست او زما دعوت ته غوږ نه ږدئ نو تاسو به زما رب ﷻ ډېر ژر د بدو عواقبو سره مخامخ کړي او ټول به هلاک او پوښا کړي.

۷- او هم په یاد ولری چې ستاسو په هلاکولو سره به دا دنیا وړانه نه شي، زما رب ﷻ به ستاسو څخه په غیر نور مخلوق پیدا او دنیا به پرې آباډه کړي، لکه چې پخواني قومونه یې د منځه بوتلل او په عوض کښې یې په ځمکه باندې تاسو مېشت کړئ.

۸- ای زما قومه! په همدې بنیاد که تاسو خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړئ نو فقط خپلو ځانونو ته به ضرر ورسوی او بس، زما رب ﷻ ته تاسو په هیڅ صورت کښې ضرر نه شی رسولی.

یقیناً زما رب ﷻ په هر شي باندې څارونکی او مراقبت کوونکی دی چې هیڅ شی د ده ﷻ واک او اختیار څخه وتلی نه شي.

نو په خپلو ځانونو باندې رحم وکړئ او په لوی لاس یې د هلاکت په کنده کښې سر په څړی مه ورگوزاروی.

توضیحات

۱- ذ "ناصیة" کلمه د سر وړاندېنۍ برخې ته وضعه شوې ده کومه چې د ککړۍ څخه پیل کېږي او په تندي باندې ختمېږي، همدارنگه د ذکرې شوې برخې ویبستان هم په همدې نامه باندې یادېږي^(۱). څرنگه چې په عربي محاوره کښې د ذکرې شوې برخې نیول د ذلت او کامل اطاعت څخه نمایندګي کوي لکه چې وايي "ناصیة فلان في بد فلان"^(۲) د فلاني ناصیه د فلان په لاس کښې ده، یعنې په کامله توګه د هغه اطاعت کوي او د هغه د ارادې څخه خپل ځان په هیڅ صورت نه شي بېج کولی؛ نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: په ځمکه باندې حرکت کوونکی (هر شی چې وي) زما رب ﷻ ته په کامله توګه اطاعت کوي او د هغه ﷻ د ارادې څخه په هیڅ صورت باندې خپل ځان نه شي بېج کولی.

یادونه

۲- مفسرینو کرامو د دې جملې: ﴿إِنَّ رَبِّيَ عَلَيَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لاندې دوه تفسیرونه کړي دي^(۳):
الف: یقیناً زما رب ﷻ په مستقیمه لاره دی، یعنې په حقه باندې کلک دی او په هیچا باندې تبری او ظلم نه کوي.

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البصاوي ج ۳ ص ۵۰

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۶۰

(۳) زاد المسیر ج ۴ ص ۹۵- تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۵۳

ب. بی شکه زما رب ﷻ په سمه لاره باندې څارونکی دی او په لاره باندې د تېرېدونکو ترصد (څارنه) کوي چې څوک پرې برابر روان دی او څوک ترې انحراف کوي. لکه چې فرمایي: ﴿ اِنَّ رَبَّنَا لَبَلَّغُ صَادِقٌ ﴾ [الفجر: ۱۴] یعنی یقیناً ستا رب (ای پیغمبره!) د څارنې په ځای کښې دی (چې د ټولو خلکو ترصد او څارنه کوي).

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

غَلِيظٍ ﴿۵۸﴾

[۵۸] او هر کله چې زمونږ (د عذاب) امر راغی (ور ورسېد) نو مونږ د خپله پلوه په لوی رحمت سره هود ﷻ ته او هغو کسانو ته نجات ورکړ کومو چې د ده ﷻ سره ایمان راوړی وه، او (بالآخره) دوی ته مو د زیگ (سخت) عذاب څخه نجات ورکړ (او عاديان مو پرې مبتلا کړه).

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱_ ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې د هود ﷻ سره څلورو زرو (۴۰۰۰) او یا درېوو زرو (۳۰۰۰) کسانو (مؤمنانو) نجات موندنه کړ^(۱) او نور ټول په سخت عذاب باندې هلاک کړی شوه.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي: په دې کښې څه حکمت دی چې په ذکر شوي ایت شریف کښې الله ﷻ د ﴿ نَجَّيْنَا ﴾ جمله دوه ځله نازله کړې ده؟

مونږ وایو چې:

الف: په تکراري نزول کښې دې ته اشاره ده چې هود ﷻ او د ده ملگري صرف د الله ﷻ په رحمت سره د نجات خاوندان شوه، که نه نو په عاديانو باندې دومره لوی عذاب نازل شوی وه چې د الله ﷻ د رحمت څخه په غیر ترې هیچا نجات نه شو موندلی.

نو په اول نجات کښې د رحمت عظمت ته اشاره ده او په دوهم نجات کښې د عذاب غلظت ته اشاره ده^(۲).

ب: په لومړنۍ جمله کښې د دنیاوي عذاب څخه نجات مطلب دی او په دوهمه جمله کښې د آخرت د عذاب څخه نجات مراد دی.

مونږ ته همدغه دوهم جواب په زړه پورې ښکاري ځکه چې په راتلونکو ایتونو کښې د عاديانو دنیاوي او اخروي دواړو عذابونو ته اشاره ده نو مناسبه دا ده چې د هود ﷻ او د ده د ملگرو نجات ته هم د دواړو دارینو د عذاب څخه اشاره وشي.

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۸۵

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۵۰

عادیان په کوم ډول عذاب باندې هلاک شوه؟

۳- الله ﷻ عادیان په تیز باد باندې هلاک کړه چې اوه شپې او اته ورځې ورباندې وچلېد او داسې اوږده-اوږده یې وغزول تا به ویل چې د خرما غټ-غټ ډډونه د بېخه ویستلی شوي پراته دي خو په عین حال کې دغه باد په هود ﷻ او د ده په ملگرو باندې ډېر پوست او نرم چلېده. د دې باد لړڅه اوږد بحث په [الحاقه: ۶-۸] ایتونو کې راروان دی، ان شاء الله ﷻ.

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِقَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۵۹﴾
وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا
لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴿۶۰﴾﴾

[۵۹] او دغه د عاد قبیله وه چې د خپل رب ﷻ د ایتونو څخه یې انکار کړی وه او (هم) یې د خپل رب ﷻ د پیغمبرانو ﷻ څخه نافرمانی کړی وه او (بالآخره) د هر متکبر (او) سرکش پیروي یې کړې وه.

[۶۰] او (دا د عاد قبیله وه چې) په دغې دنیا کې په دوی پسې (الهي) لعنت پېرو کړی شو (چې هم پرې عذاب مسلط شو او هم به ورته مؤمنان نېراوې کوي) او د قیامت په ورځ هم (په دوی پورې الهي لعنت ونښلولی شو چې هیڅکله به ترې جدا نه شي).
خبردار! یقیناً د عاد قبیله په خپل رب ﷻ باندې کافره شوې وه (نو ځکه د ذکرې شوې سزا سره مخامخه شوه).

خبردار! د عاد قبیلې ته دې (د الله ﷻ د رحمت څخه لرېوالی وي) لرېوالی، چې د هود ﷻ قوم دی (یعنې دوی ته لرېوالی وغواړی).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د عادیانو په قیصه باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده چې:
یعنې ای پیغمبره! د عادیانو د قیصې په پای کې په خپل امت باندې د همدوی په باره کې لاندې تبصره قرائت کړه ترڅو دوی د ذکرې شوې قیصې عبرتونو ته ښه متوجه شي:
۱- دغه هلاک شوي قبیله هغه عادیان وه چې په خپل قوت باندې وغولېده او لاندې کارونه یې وکړه:

الف: د خپل رب ﷻ د ایتونو څخه یې په کلي توګه انکار وکړ.

ب: د خپل رب ﷻ د رسولانو څخه یې نافرمانی وکړه. یا په بل عبارت: هود ﷻ دوی ته هغه دیني اصول او قوانین ور وړه کوم چې ټولو رسولانو خپلو خپلو امتونو ته ور وړي وه، مګر دوی دغه اتفاقي قوانین ونه منل ته به وایې چې د ټولو پیغمبرانو عليهم السلام څخه یې نافرمانی کړی وه.

هود (۱۱)

ج: بالمقابل عادیانو د هر سرکشه او هر متکبر پیروی وکړه کومو به چې دوی د پیغمبرانو منہ السلام نافرمانی ته هڅول (لکه د دوی مشران او شیطانان).
۲- نو نتیجه دا راوخته چې:

الف: په دنیا کښې په شرموونکي عذاب باندې هلاک کړی شوه او د الله ﷻ لعنت ورپسې کړی شوه چې کله دوی یادېږي نو لعنت ورباندې ویل کېږي او هم څوک چې د دوی په قدم باندې قدم ږدي نو دوی پرې د الله ﷻ د رحمت څخه لا لرې کېږي.

ب: همدارنگه د قیامت په ورځ کښې هم الهي لعنت دوی پسې کړی شوی دی چې دوزخ ته به یې داخل کړي او هلته به د همپشه دپاره د الله ﷻ د رحمت څخه لرې وي.
۳- ای پیغمبره! خپل امت ته لاندې اعلانونه وکړه:

الف: خبردار! عادیانو بل جنایت نه وه کړی چې د الله ﷻ د رحمت څخه په دنیا او آخرت کښې لرې کړی شوي دي د هغوی جنایت همدا وه چې په خپل رب ﷻ باندې کافر شوي وه، نو په کار دي چې په هره زمانه کښې د دغسې کفریاتو مرتکبین په خپلو ځانونو باندې وډار شي.

ب: خبردار! عادیانو ته دې د الله ﷻ د رحمت څخه لږوالی وي، البته هغه عادیان چې د هود ﷻ قوم وه، او د قیصې څه نا څه برخې یې وړاندې شرحه شوې دي. یا په بل عبارت: ای پیغمبره! خلک خبر کړه چې په عادیانو باندې د الهي لعنت نزول وغواړي او دا کلمات ولولي چې: ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ یعنی ای الله! په هغو عادیانو باندې خپل لعنت ورنازل کړه او د خپل رحمت څخه یې لرې کړه کوم چې د هود ﷻ قوم وه.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې عادیانو خو د یوه پیغمبر - چې دوی ته ورلېږلی شوی وه - نافرمانی کړې وه حال دا چې الله ﷻ د دوی څخه په ﴿وَعَصَوْنَا رُسُلَهُ﴾ سره حکایت وکړ چې: دوی د ډېرو پیغمبرانو څخه عصیان کړی وه؟
مونږ وایو چې:

الف: د یوه پیغمبر نافرمانی کول داسې دي لکه د ټولو پیغمبرانو عليهم السلام څخه چې څوک نافرمانی وکړي ځکه چې د ټولو پیغمبرانو شریعتونه په عقائدو کښې او په دیني اصولو کښې یو برابر دي، د همدې کبله مونږ هم مکلف یاستو چې په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړو.
ب: عادیان دومره عناد نیولي وه چې بالکل د جمله پیغمبرانو څخه منکران شوه چې نه پخوا کوم پیغمبر تېر شوی دی او نه به وروسته راشي.

عنید څه معنی؟

۳- ﴿عَنِيدٌ﴾ کلمه د هغه چا دپاره وضعه شوې ده چې سرکشي یې د اندازې څخه زیاته شي. یا

په بل عبارت ﴿عَبِيدٌ﴾ د هغه چا لقب دی چې د پېژاندلو سره سره حق د پېسو لاندې گويي^۱
 په دې مقام کېنې د هر متکبر عنید څخه دعاديانو مشران او شیطانونه مطلب دي، نو د معنی
 حاصل يې داسې راوځي چې هغوی د پیغمبرانو څخه عصیان وکړ او د سرکشانو او شیطانونو
 اطاعت يې خپل کړ

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې که څه هم د صالح عليه السلام قوم (ثموديان) هم د عاد په نامه یادېږي مگر په
 دې مقام کېنې ټول بحث په هغه عاد کېنې راروان دی کوم چې د هود عليه السلام قوم وه، او دا احتمال نه وه
 چې څوک د ﴿أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ﴾ څخه د صالح د قوم مراد کړي حتی چې د احتمال د مخنیوي دپاره
 دې د ﴿قَوْمِ هُوْدٍ﴾ کلمات نازل شوي وی؛ نو پوښتنه دا ده چې د کوم مطلب په بنیاد د ﴿أَلَا بُعْدًا
 لِّعَادٍ﴾ د کلماتو سره د ﴿قَوْمِ هُوْدٍ﴾ کلمات په نزول کېنې پیوسته کړی شوي دي؟

مونږ وايو - والله أعلم - چې دغه کلمات په دې مقام کېنې د عاديانو د تشخیص دپاره نه دي
 نازل شوي چې ذکر شوی اعتراض وارد شي، بلکې مومنانو ته توصیه شوې ده چې د خپلو ښېراوو
 په وخت کېنې د ﴿بُعْدًا لِّعَادٍ﴾ د کلماتو سره د ﴿قَوْمِ هُوْدٍ﴾ کلمات پیوسته کړی او عاديانو ته د
 ثموديانو څخه تشخیص ورکړی ترڅو دوی ښه رسوا او شرمنده شي

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَنْصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدُوٌّ كَذُوبٌ ﴿٦٥﴾﴾

[۶۱] او مونږ ثموديانو ته د دوی (نسي) ورور (خواخوږی) صالح عليه السلام استولی وه

هود (۱۱)

(نو) صالح (دوی مخاطب کره او) ویی ویلې چې ای زما قومه تاسو (پوازی) د الله ﷻ عبادت وکړی (څکه چې) تاسو ته د همدۀ ﷻ څخه په شیر (بل په حقه) معبود هېڅ نشته همدۀ ﷻ د ځمکې څخه پیدا کړي یاست او په همدې ځمکه کښې یې اباد کړي یاست (په اوږده عمرونه یې درکړي دي) نو د همدۀ ﷻ څخه (د پخوانیو شرکیانو) مغفرت وغواړئ (او ایمان پرې راوړئ) بیا همدۀ ﷻ ته (په طاعتونو سره) رجوع وکړئ یقیناً زما رب (چې ستاسو رب هم دی په علم او قدرت سره) نژدې دی (او د سوالونو) قبلونکی دی.

[۶۲] ثمودیانو (جواب ورکړ او) ویی ویلې چې ای صالحه! یقیناً ته په مونږ کښې د دشمې خبرې (دعوت إلى التوحید) څخه وړاندې ډېر د امید سرې وې (زمونږ خیال وه چې ته به آخر هم زمونږ نائید وکړې).

ایا ته مونږ د هغه شي (بوتانو) د عبادت څخه منعه کوي د کومو عبادت چې به زمونږ پلرونو هم کاوه؟ (ایا تا زمونږ امیدونه د خاورو سره برابر کړه؟)

او یقیناً مونږ د هغه شي (توحید) څخه په وار خطا کوونکي شک کښې یاستو چې ته مونږ هغه ته ور دعوت کوي.

[۶۳] صالح ﷺ ویلې چې: ای زما قومه! ماته د دې (پوښتنې) خبر (جواب) راکړئ چې که زه د خپل رب ﷻ دپلوه په څرگند دلیل (لاره) باندې یم او (که ماته) یې د خپله جانبه رحمت (نبوت) هم راکړی وي، نو هغه څوک دی چې ما سره د الله ﷻ (د عذاب) څخه کومک وکړي (او نجات راکړي). البته بالفرض المحال) که زه ترې عصیان وکړم (او په دعوت باندې پښې کېږم)؟ (هیڅوک نشته) نو (معلومه شوه چې) تاسو (په خپلې غوښتنې سره) ماته په زیان کښې د اچولو څخه په غیر نوره څه گټه نه رسوی (نو زه به هیڅکله د خپل دعوت څخه لاس وانخلم).

[۶۴] او (دا یې هم ورته ویلې چې) ای زما قومه! دغه اوښه په داسې حال کښې چې ستاسو دپاره (زما په نبوت باندې) یوه معجزه (دلیل) ده، د الله ﷻ اوښه ده (د هیچا ملکیت نه ده) نو تاسو یې خوشې کړئ چې د الله ﷻ په ځمکه کښې خوراک وکړي (وڅري) او تاسو دې اوښې ته هېڅ بدې مه رسوی (که نه) نو (د الله ﷻ د پلوه به) مو نژدې عذاب ونیسي.

[۶۵] نو ثمودیانو دا اوښه (اول) زخمې کړه (پښه یې ترې قطعۀ کړه او بیا یې نحره کړه). نو صالح ﷺ دوی ته ویلې چې په خپل کور (وطن او ښار) کښې (فقط) درې ورځې استفاده وکړئ (چې بیا درباندي عذاب درنازلېږي) دغه داسې وعده ده چې دروغ کړی شوي نه ده (دروغ پکښې نشته).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د کفارو د توبیخ دپاره د صالح ﷺ او د ده د قوم (ثمودیانو) قیصه پیل شوې ده چې حاصل یې داسې راوښي

مونږ ټموديانو ته د دوی د جملې څخه يوه باعزته سړي (صالح عليه السلام) ته وحې وکړه او د پيغمبر په صفت باندې مو ورواستاوه چې په دوی باندې ډېر زړه سوونکی او مهربان وه، نو خپل دعوت يې داسې پيل کړ:

۱- ای زما قومه! په تاسو باندې زما زړه سوزي، که په همدغه حالت باندې پاتې شئ نو په دنيا او آخرت کښې به د کړاوونو سره مخامخ شئ، د همدې کبله زه تاسو لاندې ټکو ته متوجه کوم:
الف: يوازې د يو الله ﷻ عبادت وکړئ او شريک ورسره مه دروئ ځکه چې په واقعي او يقيني توگه تاسو د الله ﷻ څخه په غير بل په حقه معبود نه لرئ، بلکې خاص د همدغه ﷻ د عبادت څخه په غير ستاسو ټول عبادتونه ضائع او معبودان مو باطل دي.

ب: ځکه يوازې الله ﷻ ستاسو په حقه معبود دی او بس چې تاسو يې د ځمکې څخه پيدا کړي ياست چې د يو پلوه يې ستاسو اصل (آدم عليه السلام) د خاورو څخه جوړ کړی دی او د بله پلوه ستاسو هر يو کس د نطفې څخه جوړ دی او هرې يوې نطفې ته يې د ځمکې څخه وده (نشا او نمو) ورکړې ده.
رښتيا وواياست! ايا ستاسو باطل معبودان دا کار کولی شي او يا يې کړی دی؟

ج: همدغه ﷻ د پيدا کولو څخه وروسته تاسو ته عمرونه درکړي او ځمکه يې درباندې اباده کړې ده. يا په بل عبارت: الله ﷻ لکه څنگه چې ستاسو پيدا کوونکی دی همدارنگه تاسو ته بقاء (عمر) درکوونکی هم دی. ايا ستاسو معبودان تاسو ته عمر درکولی شي؟

د: نو ای زما قومه! د الله ﷻ د نعمتونو شکر په وکړئ او ايمان پرې راوړئ، او هم د خپلو پخوانيو کفریاتو څخه ترې مغفرت وغواړئ او په اطاعت سره ورته رجوع وکړئ او بالاخره د بوتانو د عبادت څخه صرف نظر شي.

ه: ای زما قومه! په يقيني توگه زما رب ﷻ په علم او قدرت سره هرچا ته نژدې دی او د سوال کوونکو دپاره د سوالونو قبلوونکی دی. که تاسو زما ذکر شوي نصيحتونه قبول کړه نو اميد دی چې زما رب ﷻ د پخوانيو ټولو گناهونو څخه درتبر شي.

د ټموديانو جواب

۲- ټموديانو د خپل خواخوږي پيغمبر (صالح عليه السلام) دعوت رد کړ او ويي ويلې چې:

الف: ای صالحه! ته خو په مونږ کښې ډېر د اميد سړی وې او د نن څخه وړاندې مونږ تاته ډېر اميدونه درلوده چې ته به خپل قوم ته خدمتونه وکړې او د پخوانيو پلرونو ياد به بيا را تازه کړې. يا په بل عبارت: که څه هم د نن څخه وړاندې هم تا زمونږ د بوتانو سره څه علاقه نه درلوده خو زمونږ اميد وه چې د وختونو په تېرېدلو سره به ته خپل دريځ بدل کړې او زمونږ کړنلارې ته به راواوړې.

ب: خو افسوس په تا باندې څه چل وشو چې زمونږ ارزوگانې دې د خاورو سره برابرې کړي او زمونږ د کړنلارې په تقبيح او رد کولو باندې دې شروع وکړه.

ای صالحه! ایا دا کار د کولو دی؟ ایا ته مونږ د هغو بوتانو د عبادت څخه منعه کړې د کومو عبادت چې زمونږ پلرونو کړی دی؟ یقیناً چې ستا د تشخیص په هکله مونږ ډېر خطا شوي یاستو. ج: نو د همدې کبله مونږ ستا دعوت په سخت اضطراب کښې اچولي یاستو او کوم شی (د الله ﷻ توحید) ته چې ته مونږ دعوتوې هغه مونږ ته په یقین سره باطل ښکاري خو ستا د خوشالی دپاره وایو چې مونږ پکښې ښه قوي شک لرو. تا ته په کار دي چې مونږ دې ته مجبور نه کړې چې په ډاگه خپله عقیده اعلانه کړو چې ستا ښکاره باطله ده، او ستا زیات توهین وشي.

د ثمودیانو د جواب رد

۳_ صالح ﷺ یو ځل بیا خپل دعوت تکرار کړ او د ثمودیانو جواب یې رد کړ چې:
الف: ای زما قومه! زه خپل دعوت نه شم پرېښودلی او دا ځکه چې زه د الله ﷻ دپلوه په همدغه دعوت باندې مکلف یم، که بالفرض زه د خپل رب ﷻ څخه عصیان وکړم او دعوت ته شا کړم، نو د خپل رب ﷻ څخه ډارېږم چې په لوی عذاب به مې اخته کړي.
نو ای زما قومه! په همدغه بنیاد باندې زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې که زه د خپل رب ﷻ څخه په واضحه لاره باندې یم او په قوي دلایلو سره راته همدغه لاره په اثبات رسېدلې وي او بالاخره که ماته د خپل رب ﷻ د پلوه رحمت (نبوت) هم راکړی شوی وي او په دعوت باندې مامور کړی شوی هم یم خو د دې سره سره زه د خپل رب ﷻ څخه عصیان وکړم (دعوت د پښو لاندې کړم) نو ما به د الله ﷻ د عذابه څوک خلاص کړي او د الله ﷻ د عذاب مخنیوی به راڅخه څوک وکړي؟ ایا تاسو دا کار کولی شئ؟ ایا ستاسو بوتان د عذاب د مخنیوي توان لري؟
ب: نو پوره څرگنده شوه چې ستاسو د خواهشاتو د قبول په وخت کښې به تاسو ماته د خسران او تاوان څخه په غیر نوره څه گټه ونه شئ رسولی، نو د همدې کبله زه خپل دعوت ته ادامه ورکوم او دا دی یو ځل بیا تاسو د الله ﷻ توحید ته رابولم.
ج: ای زما قومه! څه وجه ده چې تاسو زما د نبوت څخه په شک او تردد کښې یاست ما خو د خپل نبوت د اثبات دپاره ستاسو فرمایشي معجزه هم راوړه چې په خارق العاده توگه د وچې کلکې ډبرې څخه اوښه راووتله، دستي لنگه شوه او تقریباً د خپل خان په څېر ښانسته مایه جونگی یې هم وزېږوله؛ ایا تاسو اوس هم زما د نبوت څخه په اضطراب او شک کښې یاست؟
د: ای زما قومه! دغه دمعجزې اوښه ده، دا د دې دپاره ماته راکړه شوې ده چې ستاسو اضطراب ورک شي او په ایمان باندې مشرف شي.

که تاسو د همدغې اوښې څخه د ایمان راوړلو استفاده نه کوئ او په خپل راکړی شوي عهد باندې نه درېږئ نو لږ تر لږه دومره خو وکړئ چې دغې اوښې ته ضرر مه رسوی او پرېږدی چې د الله ﷻ په ځمکه باندې وگرځي او هغه وښه وخوري کوم چې الله ﷻ راشنه کړي دي او ستاسو

د جملې څخه د هیچا ملکیت نه دی.

ه: ای زما قومه! که تاسو زما دغه نصیحت هم قبول نه کړئ او ذکرې شوي د معجزې اوبنې ته څه ضرر ورسوي نو په ډېر نژدې وخت کېنې به د الهي عذاب سره مخامخ شئ او بیا به ترې د نجات هیڅ ذریعه موندنه نه کړئ.

ثمودیانو د اوبنې سره څه وکړه؟

۴- د صالح عليه السلام د دعوت نتیجه دا شوه چې:

الف: ثمودیانو د صالح عليه السلام د اوبنې په هکله وروستی دعوت هم قبول نه کړ او اوبنه یې زخمي او بیا قتل کړه.

ب: نو صالح عليه السلام دوی ته اطلاع ورکړه چې په دنیا کېنې ستاسو ټول عمر فقط درې ورځې پاتې دی په همدغو درې ورځو کېنې د دنیا څخه استفاده وکړئ او بس. دا داسې وعده ده چې په دې کېنې دروغ نشته دا به ضرور رښتیا کېږي.

توضیحات

۱- د ﴿وَأَسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا﴾ په جمله کېنې د "استَعْمَرُ" کلمې د اشتقاق دپاره لاندې دوه احتمال شته دي:

الف: چې دغه کلمه اصلاً د "عِمَارَة" څخه اشتقاقه شوې وي^(۱) او "عِمَارَة" خو د ابادولو دپاره وضعه شوې دی نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې:

الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو یې په ځمکه کېنې اباد کړئ او د ودانولو لارې چارې یې دروښودلې.

ب: چې د "عَمُرُ" لکه "شُغِلُ" څخه یې اصلاً اشتقاق موندلی وي^(۲) نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته یې په ځمکه کېنې ښه اوږده عمرونه درکړي دي او تر ډېرو کلونو پورې یې پکېنې اوسولي یاست.

"مُرِيبٌ" څه معنی؟

۲- په ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ کېنې د ﴿مُرِيبٍ﴾ کلمه د "رَيْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د "شك" سره مرادفه ده او د ﴿شَكٍّ﴾ دپاره صفت هم واقع شوې ده، چې د شک په زیات قوت باندې دلالت کوي او مونږ ترې په اضطراب اچوونکي شک باندې تعبیر کوو، دا ځکه چې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۵۷] ایت لاندې لیکلي دي چې کله د یوه شي دپاره د هغه

(۱) مفردات الراغب ص ۳۵۹

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۰۷

شي د لفظ څخه صفت جوړ کړې شي نو په زيات تاکيد او قوت باندې يې دلالت کوي نو حاصل يې داسې راڅرگندي چې:

ای صالحه! مونږ د هغه شي څخه په زيات اضطراب اچوونکي شک کښې واقع ياستو کوم ته چې ته مونږ دعوتوې، نو د دغه اضطراب اچوونکي دعوت څخه لاس واخله او نور مو په حرج کښې مه اچوه.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: **د ﴿فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ﴾** د معنی حاصل خو داسې راوځي چې: تاسو به ماته زيات نه کړئ مگر په تاوان کښې اچول. نو پوښتنه دا ده چې ايا دغه معنی دلته صحت لري؟ ځکه چې صالح **﴿ص﴾** خو په خسران کښې واقع نه وه چې د دعوت څخه په لاس اخستلو باندې ورته خسران لا اضافه شي!

مونږ وايو چې: دلته زيادت د گټې اوفاندې معنی ورکوي^(۱) او په گټه او فاندې باندې خو د زيادت اطلاق کېږي ځکه چې هره يوه گټه (ربحه) په رأس المال باندې زيادت دی. نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: په دغه تقدير سره به تاسو ماته د تاواني جوړولو څخه په غير نوره گټه ونه رسوئ حال دا چې زه خپل ځان تاواني جوړول نه شم قبلولی.

"عقر" څه معنی؟

۴- په **﴿فَعَقَرُوهَا﴾** کښې د "عَقَرُوا" کلمه د "عَقَرٌ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اخستله شوې ده، په جاهلي عربانو کښې عادت وه چې کله به يې د يوه اوښ د نحرکولو (حلالولو) اراده وکړه نو په داسې حال کښې به يې د هغه يوه پښه قطع کوله چې ولاړ به وه ترڅو د نحر (حلالولو) په وخت کښې ونه وتښتي، نو دوی دغه ظالمانه عمل ته د "عَقَرٌ" لقب ورکړی وه^(۲).

لنډه دا چې نموديانو هم کله چې د معجزې د اوښې د نحر (حلالولو) اراده وکړه نو د هر څه څخه وړاندې يې د هغې يوه پښه په ولاړه باندې پرې کړه او بيا يې ورباندې د نحر عمل اجراء کړ، مگر د اوښې جونگی ترې وتښتېدله او بېرته په هغې ډبرې باندې ننوتله د کومې څخه يې چې مور راوتلې وه.

يادونه

۵- مونږ **﴿لله الحمد﴾** د [الأعراف: ۷۷] ايت لاندې د صالح **﴿ص﴾** د اعجازي اوښې په باره کښې څه معلومات ليکلي دي او د همدغې قيصې ځينو مهمو نکاتو ته مو اشاره کړې ده، که څوک هلته يو ځل مراجعه وکړي نو په گټه به يې تمامه شي.

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۹۰

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۵۹۳

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۶۶﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئْرِهِمْ
 جِثْمِينَ ﴿۶۷﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ؕ أَلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ؕ أَلَا بَعْدَ لَثْمُودٍ ﴿۶۸﴾

[۶۶] نو کله چې زمونږ (د عذاب) فرمان راغی (هغوی ته ورورسېد) نو مونږ د خپله جانبه په لوی رحمت سره صالح عليه السلام ته نجات ورکړ او (هم مو) هغه کسانو ته (نجات ورکړ) کومو چې د ده عليه السلام سره ایمان راوړی وه.

او (هم مو دوی ټول) د همدغې ورځې د شرمندگۍ (رسوایۍ) څخه (بچ کړه، ځکه چې) یقینا ستا رب ﷻ همدی قوتناک (او) د کلکې ارادې خاوند دی.

[۶۷] او هغه کسان یوې (تېزې) چيغې (کړیکې) ونيول کومو چې ظلم کړی وه (او کفر یې اختیار کړی وه)، نو دوی په خپلو کورونو کښې (مړه شوي) په زنگونو (مخونو) باندې لوېدلې وگرځېدل.

[۶۸] (داسې یې حرکت پرېوتل) لکه چې دوی په خپلو کورونو (او خپلو ښارونو) کښې نه وي اوسېدلي (او د خوشالی ژوند یې پکښې نه وي تېر کړی).

خبردار! (د عذاب د نزول وجه همدا ده چې) یقینا تمودیانو په خپل رب ﷻ باندې کفر اختیار کړی وه (او) خبردار! تمودیانو ته دي (د الله ﷻ د رحمت څخه لرې وي) لرهوالی.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د تمودیانو انجام ته اشاره شوې ده چې په څه باندې تمام شو نو حاصل یې داسې راوځي:

ای پیغمبره! کله چې هغه درې ورځې پوره شوې کومې چې صالح عليه السلام تمودیانو ته ښودلې وي (چې د دغو ورځو په تېرېدلو سره سم به ستاسو بېخ او بنیاد ووځي) او زمونږ د عذاب فرمان ورغی (ور ورسېد) نو لاندې چال چلند مو ورسره وکړ:

۱- د هرڅه څخه وړاندې مو صالح عليه السلام او هغو کسانو ته چې په ده باندې یې ایمان راوړی وه د مهلک عذاب څخه نجات ورکړ او هم مو د همدغې ورځې د رسوایۍ او شرمندگۍ څخه په خپل رحمت سره بچ کړه.

او دا ځکه چې ای پیغمبره! ستا رب ﷻ هم پوره توانا او قوتناک دی او هرڅه ورته اسان دي او هم د کلکې ارادې خاوند دی چې هیڅوک یې د ارادې په وړاندې خنډ نه شي جوړېدلی.

۲- په ظالمانو (تمودیانو) باندې مهلک عذاب ورنازل شو چې په ناڅاپه توګه هېبتناک اواز ونيول او په ټولو کښې یې زړونه وچول.

که څه هم تمودیان ډېر متکبر خلک وه مګر کمزوري یې دومره ډېره وه چې د یوې چيغې زور یې

ونه شو درلودلی بلکې د همدغې يوې چيغې په اثر ټول په خپلو کورونو کښې مړه شوي په مخونو باندې پرېوتل، او خپل کورونه ترې داسې خالي شوه تا به ويل چې دلته دوی هيڅکله نه دي اوسېدلي او هغه دېدبه او شور ماشور يې نه دی تېر کړی په کوم شور او زوږ باندې به چې دوی ګرځېده راګرځېده او په بې غمی باندې به يې ژوند کاوه.

۳- ای پيغمبره! خلکو ته دغه دوه نکتې اعلانې کړه:

الف. خبردار! د ثموديانو د پوينا کولو بله موجه نه وه فقط همدا يې موجه وه چې په خپل رب ﷻ باندې کافر شوي وه، نو په کار دي چې ټول کفار ترې عبرت واخلي.

ب. خبردار! ثموديانو ته د الله ﷻ د رحمت څخه په آخرت کښې هم لرېوالی دی لکه څنگه چې په دنيا کښې د الله ﷻ په لعنت باندې اخته شوه.

نو هرڅوک چې په خپل رب ﷻ باندې کفر غوره کوي په هغوی ټولو باندې به همدغسې لعنت وراستولی کېږي.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفيق د [الأعراف: ۷۸] ایت لاندې د دغه ایت - چې اوس د بحث لاندې دی - او د هغه ایت ترمنځ تطبیق لیکلی دی په کوم کښې چې په ثموديانو باندې نازل شوي عذاب ته د ﴿الرَّجْفَةُ﴾ لقب ورکړی شوی دی، نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

۲- همدارنگه په [الأعراف: ۹۲] ایت کښې دغه جمله ﴿كَانَ لَمْ يَغْتَوَّأ فِيهَا﴾ بڼه پوره شرحه شوي ده چې بیا شرحه کولو ته يې ضرورت نه وینو.

۳- که څوک غواړي چې په دې مقام کښې د ثموديانو مفصله او مسلسله قیصه ولولي نو ځينو اوږدو تفاسيرو ته دې مراجعه وکړي^(۱)، مونږ د اوږدوالي د کبله دلته رانقله نه کړه.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿۶۶﴾ فَأَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿۶۷﴾ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿۶۸﴾ قَالَتْ يَنْوَيْتَنِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿۶۹﴾ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿۷۰﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ مُجَدِّلْنَا فِي قَوْمِ

لُوطٍ ﴿٦٩﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٠﴾ يَتَّبِعْهُمْ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَعْيٍ مَبْرُورٍ ﴿٧١﴾

[۶۹] او یقیناً زمونږ لېرلی شوي (ملانک) ابراهیم عليه السلام ته (د ماشوم) په بشارت سره ورغله. دوی (د اول ملاقات په وخت کښې) وویلې چې (په تا باندې دې سلام وي) سلام. ابراهیم عليه السلام (جواب ورکړ چې: زما له پلوه دې هم په تاسو باندې) سلام وي.

نو ابراهیم عليه السلام په دې کښې (ډېر) وخت تېر نه کړ چې وریټ کړی شوی (کباب کړی شوی) خوشکی یې راوړ (او په وړاندې یې ورته کېښود چې دا نوش جان کړی مگر هغوی ترې هیڅ څکه ونه کړه). [۷۰] نو کله چې ابراهیم عليه السلام د دوی لاسونه ولیده چې وریټ کړی شوي خوشکي ته نه ورسېږي (نه وروړل کېږي) نو په دوی باندې یې (د پخواني تصور په خلاف) نوی تصور وکړ (چې دا خو ملانک دي ځکه چې خوراک نه کوي) او د دوی څخه یې (په خپل زړه کښې) ډار حس کړ (چې دوی به د څه شي دپاره راغلي وي؟).

نو ملانکو (ډاډ ورکړ او ورته یې) وویلې چې: مه ډار پرې یقیناً مونږ د لوط عليه السلام د قوم (د هلاکت) دپاره استولی شوي یاستو.

[۷۱] او (په دغه وخت کښې) د ابراهیم عليه السلام مادینه (ساره رضی الله عنها متحیره) ولاړه وه نو (د ملانکو په وینا باندې) خوشاله شوه (او د دې ډار هم د منځه لاړ).

خو مونږ (د خپلو پرنستو په ذریعه د زیاتې خوشالی دپاره) نوموړي ته په اسحاق عليه السلام باندې زبیري ورکړ (چې دهمدې د گېډې څخه به تولد شي) او د اسحق عليه السلام څخه وروسته په یعقوب عليه السلام باندې (مو هم بشارت ورکړ چې دا به په خپل ژوند کښې د لمسي نیا هم جوړه شي).

[۷۲] نوموړي وویلې چې: ای زما تعجب! (راشه همدا دې وخت دی) ایا زه به (ماشوم) وزېږوم، حال دا چې زه زړه بوډی يم او دغه مې خاوند دی چې دی هم بوډا (گرځېدلی دی). یقیناً چې دغه (د ماشوم زېږېدنه) عجیبه شی دی.

[۷۳] ملانکو (ورته) وویلې چې ایا ته د الله تبارک و تعالی د کار (قدرت) څخه تعجب کوي (حال دا چې) په تاسو باندې (ای د نبوت د کور مېرمنې) د الله تبارک و تعالی رحمت او برکتونه دي (تا خو خوارق زینت ډېر لیدلي دي نو د دغه خارق العاده کار څخه ولې په تعجب کښې ولوېدلې؟)

یقیناً الله تبارک و تعالی په ښو صفاتو باندې ستایلی شوی دی (او) د مجد (لویي) خاوند دی.

[۷۴] نو کله چې د ابراهیم عليه السلام څخه ډار لاړ (د ملانکو په مطلب باندې پوه شو) او بشارت هم ورته ورغی (ورسېد) نو د لوط عليه السلام د قوم په هکله یې زمونږ (د پرنستو) سره مباحثه شروع کړه (چې په هغوی کښې خو لوط عليه السلام دی هسې نه چې پکښې ووژلی شي).

[۷۵] یقیناً چې ابراهیم عليه السلام حوصله ناک او زړه پوراندی (په) هم الله تبارک و تعالی ته رجوع کوونکی وه.

[۱۷۶] رهونو د بلوه مخاطب کړی شو چې، ای ابراهیم! د دغې (مباحثې) خټه مخ واړوه ځکه چې، یغنا شان دا دی چې سنا د رب بعد فرمان راغلی (راسپدلی) دی، او بې شکه د لوط الله قوم چې دی دوی ته داسې عذاب ورنلویږي، ورور، دی چې بهرنه اړولی شوی نه دی (بهرنه نه شته)، نو دسې ابراهیم الله د مباحثې څه سرف نظر شو.

د مطلب خلاصه

په دې ایشونو کې چې د ابراهیم الله (نیس الموحدين) ځینو حالاتو ته اشاره شوې ده چې خلاصه یې داسې راوړي:

۱ ای یغمره، کله چې موږ اراده وکړه چې د لوط الله قوم هلاک کړو نو د هرڅه څخه وړاندې مو ابراهیم الله نه خو پرېښي د یوه زوی (اسحق الله) په بشارت سره وروپېلې چې هلته د رسېدلو ځینې کیهنونه یې دا دي:

الف پرېښو په ابراهیم الله باندې د "سلاماً" په کلمې سره سلام وچاوه او ابراهیم الله د "سلام" په کلمې سره جواب ورکړ. یا په بل عبارت هغوی وویلې چې "السلام علیکم" او ابراهیم الله یې په جواب کېږي د "وعلیکم السلام" جمله فرانت کړه.

البه په دغه وخت کې ابراهیم الله په برسو باندې د انسانانو گومان کړی وه او په دې باندې یوه مه وه چې دا پرېښي دي او د الله الله د حاسه را استولی شوې دي.

ب ابراهیم الله د خپل عادت په مطابق په جلی سړه دوی ته د وړیت کړی شوي خوشکي غوښه وړاندې کړه چې مهرباني وکړی دا موش جان کړی.

ج مگر خبره چې پرېښي خوراک او ځساک نه کوي نو یوې پرېښي هم غوښي ته خپل لاس وړاندې نه کړ. نا مه ویل چې دوی ابراهیم الله ته په غصه دي او یا ترې خپه دي.

د نو د همدې کبله ابراهیم الله دوی نالشا سړي وگڼل او په زړه کې یې څه ډار پرېووت چې که دا اسمان وي مو خوراک او ځساک ولې نه کوي! لکه چې د کوم عداوت دپاره راغلي دي.

او که پرېښي وي نو دا هم د نشوین خبره ده چې دوی به د خپلو ځانونو سره څه شی راوړی وي، نو ترڅو چې د دوی د راتللو غرض څرگند نه شي موږ به په نشوین کې یاستو.

ه کله چې پرېښو د ابراهیم الله نشوین ولید نو خپل ځانونه یې ور وپېژاندل او د راتگ مطلب یې ورته څرگند کړ چې موږ پرېښي یاستو ځکه خوراک او ځساک نه کوو او د دې دپاره را استولی شوې یو چې سنا د سلام څخه وروسته د لوط الله قوم ته ورشو او ټول پوینا کړو، نو په همدې سنا.

د رهونو څخه مه ډارېره او مه نشوین کوه.

د پرېښو او د بې بې ساري مباحثه

۲ د ابراهیم الله د نشوین غوندې یې یې ساره هم په یوه کوسه کې منحیره ولاړه وه چې اوس به څه کېږي او دا څوک دي چې دلته ناست دي او د څه دپاره راغلي دي!

نو کله چې ذکرې شوې بي بي د پرښتو وضاحت واورېد نو د دې تشویش هم پورته شو او د خوشالی څخه مسکې شوه.

خو مونږ د دې (بي بي) خوشالي ښه وراضفه کړه او د ملکو په ذریعه مو هغې ته د یوه زوی (اسحق عليه السلام) په تولد باندې او د ده د تولد څخه وروسته د یوه لمسي (يعقوب عليه السلام) په زېږېدلو باندې بشارت او زېږی ورکړ چې: ته به د الله تعالى په فضل سره اسحق وزېږوي او تر هغه به ژوندی اوسي ترڅو چې اسحق د زوی (يعقوب عليه السلام) پلار جوړ شي او ته نیا جوړه شي.

بي بي سارې وويلې چې: ایا زه به ماشوم وزېږوم حال دا چې زه زړه بوډی يم او دغه مې څښتن دی چې زما څخه زیات بوډا دی، یقیناً چې دغه کار خو ډېر عجیب دی؟!

پرښتو د ذکرې شوې بي بي تعجب یې ځایه وگاڼه او ورته یې وويلې چې: اول: ایا ته د الله تعالى د کارونو څخه په تعجب کېښې پرېوتلې؟ حال دا چې ستا ژوند د یوه پیغمبر عليه السلام سره تېرېږي او ستا د وړاندې د الله تعالى د قدرت ښې ښانې زښتې ډېرې تېرې شوې دي.

دوهم: که بل چا تعجب کړی وی نو عجیبه کار به نه وی، عجیبه خو دا ده چې په تاسو باندې د الله تعالى رحمتونه او برکتونه روزمره ورېږي او ته د ماشوم د زېږېدلو څخه په تعجب کېښې پرېوتلې، حال دا چې دغه ماشوم او ورپسې بل راتلونکی ماشوم دوی دواړه د الله تعالى د برکتونو مثالونه دي. درېم: یقیناً الله تعالى د ښو صفاتو خاوند او د لویې څښتن دی او هم په هر شي باندې قدرت لري.

د پرښتو او ابراهیم عليه السلام مباحثه

۳- نو کله چې د پرښتو په اظهاراتو سره د یو پلوه د ابراهیم عليه السلام اطمینان حاصل شو او د بل پلوه د ماشوم په زېږېدو خوشاله شو نو بیا یې زمونږ د لېږلو شوو پرښتو سره مباحثه شروع کړه چې: الف: تاسو خو د لوط عليه السلام قوم د هلاکت دپاره را استولی شوي یاست خو هلته لوط عليه السلام په هغوی کېښې موجود دی هسې نه چې هغه پکښې هلاک کړی.

ب: زمونږ پرښتو جواب ورکړ چې د هغه په موجودیت باندې هلته مونږ خبر یاستو، ډېر ژر دی چې هغه ته به نجات ورکړو مگر یوازې د هغه مېرمن د هلاکو کړی شوو څخه ده او نجات یې په نصیب کېښې نشته.

ځکه یې مباحثه شروع کړه چې یقیناً ابراهیم عليه السلام ډېر حوصله ناک او زړه سوونکی سړی وه نو د یو پلوه یې زړه غوښتل چې د لوط عليه السلام قوم ته څه نور فرصت هم ورکړی شي ګوندې په ایمان مشرف شي او د بله پلوه یې په لوط عليه السلام باندې زړه وسوزېد چې هغه ته د عذاب په دوران کېښې څه ضرر ونه رسېږي.

مگر په عین حال کې ابراهیم عليه السلام الله تعالى ته ډېر راجع کېدونکی او قانع سړی وه نو د همدې کبله چې کله زمونږ لېږلو شوو پرښتو هغه مخاطب کړ چې:

ای ابراهیمه! د دغې مجادلې او مباحثې څخه تېر شه ځکه چې ستا د رب تعالى د پلوه خبره فیصله شوې ده او هم د فیصلې فرمان را رسېدلی دی، نو ضرور دوی ته داسې عذاب راتلونکی دی چې

هغه بېرته نه شي تاوولی. یا په بل عبارت. دا فیصله نه بدلېدونکې ده. په دې کښې مباحثه څه گټه نه لري؛ نو سمدستي د خپلې مجادلې څخه تیر شو او مباحثه یې ختمه کړه.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د لوط ﷻ د قوم د هلاکت دپاره د عذاب پرېستي مستقيماً ور وانه استولې بلکې د ابراهيم ﷻ د زیارت او بشارت څخه وروسته هلته ورغلې او هغوی یې پوښنا کړه؟

مونږ وایو چې د الله ﷻ په هر کار کښې بې شماره حکمتونه پټ وي چې ټولو ته د چا فکر نه رسېږي. شاید چې په ذکره شوې طريقې سره په هلاکت کښې به لاندې حکمتونه مرموز وي. الف ترڅو ابراهيم ﷻ ته اطمنان ورکړی شي چې د لوط ﷻ قوم خو هلاکېدونکی دی مگر الله ﷻ به د هغوی په ځای باندې بل قوم پیدا کړي چې هغه به ستا د اولادې څخه وي او د بني اسرائيلو په نامه به یادېږي یا په بل عبارت ته څپه کېږه مه د دوی په هلاکت سره دنیا نه وړانېږي. الله ﷻ د ځمکې د آبادۍ دپاره په معجزانه توگه بندو بس کړی دی چې د بوډا توب په حال کښې به ته د ښه ډېر زوزات خاوند شي.

ب- ترڅو د همدغه حالت په حکایت باندې وروستني خلک عموماً او د مکې مشرکان خصوصاً په غوږ باندې ووهلی شي چې لکه څنکه چې الله ﷻ ته د یوه جنایتکار قوم د منځه وړل اسان کار دي همدارنگه ورته د عوض پیدا کول هم څه مشکلات نه لري. نو که د لوط ﷻ قوم په ذکره شوې طريقه باندې نه وی هلاک کړی شوي نو په دغې قیصه کښې به دغه عبرتي درس ته اشاره نه وی شوي.

د ورلېږلی شوو ملانکو تعداد

۲- په ﴿رُؤْسًا﴾ کښې د 'رُؤْس' کلمه د 'رُؤْس' جمع ده، او هغه لومړنی عدد کوم چې جمعه ورباندې صادقېږي درې دي اما د درېوو څخه وریورته په هر عدد باندې صدق موندلی شي که څه هم لکونو او ملیاردونو ته ورسېږي.

نو د همدې کبله په دې مقام کښې د هغو پرېستو په تعداد کښې علماوو کرامو متعدد قولونه کړي دي کومې چې ابراهيم ﷻ ته د بشارت دپاره ورغلې وې او بیا یې د لوط ﷻ قوم هلاک کړی^(۱) د بیلگې په توگه ځینې وایي چې درې پرېستي وې او ځینې وایي چې دولس وې. او همدارنگه اته او نهه او هم لس او یوولس او یا داسې نور اقوال هم پکښې شته او حتی په ځینو اقوالو کښې یې نومونه هم نښودلی شوي دي لکه جبرائیل ﷺ او میکائیل ﷻ او یا داسې نور.

مگر بېرته دا ده چې نه یې په تعداد کښې څه بحث وکړی شي او نه یې په نومونو کښې. ځکه چې کوم مهم مطلب ورسوړې تعلق نه نیسي

حَبِيدٌ ۛ خُهْ مَعْنٰی؟

۳- د ۛ حَبِيدٌ ۛ د کلمې دپاره علماوو کرامو ډېرې معناوې کړې دي ۱۱ خو په زړه پورې معنی يې دا ده چې ۛ حَبِيدٌ ۛ هغې غوښې ته ويل کېږي کومه چې په داسې نناره کېښې وړيت کړې شوې وي کوم چې د ډېرو څخه جوړ کړی شوی وي ۱۲ دا ډول وړيتول (کتاب جوړول) د بېديا په اوسېدونکو کېښې رواج دي نو د معنی حاصل يې داسې را اوڅي چې ابراهيم ۱۳ د خپلو ناپېژاندلو شوو مېلمنو دپاره د خوسې هغه غوښه به وړاندې کېښودله کومه چې په ذکره شوې طريقه باندې کتاب کړی شوی وه، او دا کار يې په ډېره جلتۍ سره وکړ چې د مېلمنو د راتگ څخه وړاندې هلته تياره وه، او يا يې په ډېره جلتۍ سره تياره کړه تا به ويل چې لا وړاندې تياره کړی شوی وه

نکړ خُهْ مَعْنٰی؟

۴- په ۛ نَكْرَهُمْ ۛ کېښې 'نَكْرَ' کلمه د 'نَكْرَ' لکه 'نَشْرَ' څخه اشتقاقه شوې ده، 'نَكْرَ' دې ته وايي چې د چا په زړه کې هغه شی پېښ شي کوم چې د وړاندې څخه د هغه په تصور کېښې نه وي ۱۴ نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې کله ابراهيم ۱۵ ته د الله ۱۶ د پلوه خو پرېښتې د ښانسته انسانانو په خبرو کېښې ورغلي نو د ده ۱۷ په تصور کېښې دا نه گرځېده چې دوی به پرېښتې وي، خو کله چې هغوی د خوراک څخه ځانونه په څنگ کړه او يوه هم د خوسې غوښې ته لاس وړاندې نه کړ نو د نوموړي ۱۸ په زړه کېښې د پخواني تصور په خلاف دا خبره يقيني شوه چې دوی انسانان نه دي بلکې پرېښتې دي

نو څرنگه چې د پرېښتو دغه ډول ملاقات د پخواني عادت په خلاف وه نو سمدستي د ابراهيم ۱۹ سره ډار او تشویش پيدا شو چې دوی به د څه دپاره را استولی شوې وي؟ ايا زه به الله ۲۰ په مېلمه پالنه کېښې د امتحان لاندې واقع کړی يم؟ ايا زما څخه به د دوی په توقير کېښې څه قصور واقع شوی وي؟ او داسې نور.

سوال جواب

که څوک وايي چې ځينو علماوو کرامو خو د ابراهيم ۲۱ د ډار وجه دا ښودلې ده چې په هغه وخت کېښې د کوربه په کور کېښې د ډوډۍ نه خوراک معنی دا وه چې مېلمانه ورسره د ښمنۍ دپاره ورغلي دي او بد نيت لري ۲۲، نو پوښتنه دا ده چې تاسو دغه وجه ولې خوښه نه کړه؟ مونږ وايو: کومې وجې ته چې مونږ اشاره کړې په هغې باندې دا جمله ۲۳ لَا تَخْفَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ قَوْمًا لُّوطًا ۛ دلالت کوي. يعنې ای ابراهيمه ۲۴ ستا ډار په حقه دی چې مونږ په غير معتاده طريقه

۱۱) زاد المسرح ۴ ص ۱۰۲

۱۲) التفسير الكبير ج ۱۷ ص ۲۴

۱۳) مفردات الراغب ص ۵۲۶

۱۴) روح المعاني ج ۱۲ ص ۹۵

هود (۱۱)

باندې تا ته راغلو او تا ته مو خپل خانونه معرفي نه کړه ترڅو چې تا پخپله وپېژاندلو او نه پخپله پوه شوې چې مونږ د يوه غير معتاد کار دپاره راغلي یاستو. مگر ته مه ډارېږه مونږ د لوط عليه السلام د قوم په هکله د غير معتاد عمل اجراء کوو چې هغوی په خپل کفر باندې ډېر کلک دي نو که بالفرض د ابراهيم عليه السلام د ډار وجه هغه وی کومه چې ځينو علماوو کرامو ليکلې ده نو ملکوبه د هرڅه څخه وړاندې جواب ورکړی وی چې ته مه ډارېږه مونږ انسانان نه یاستو بلکې مونږ پښتې یاستو. نو څرنگه چې په جواب کښې دوی خپل خانونه معرفي نه کړه نو معلومه شوه چې ابراهيم عليه السلام دوی پېژاندلي وه او د پېژاندلو د کبله یې په زړه کښې ډار پیدا شوی وه چې دا غير معتاد راتگ به د څه مطلب دپاره وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وايي چې: ملائک علیهم السلام څنگه پوه شوه چې ابراهيم عليه السلام د دوی څخه په ډار کښې واقع شو؟

مونږ وايو: که څه هم احتمال شته چې الله تعالی ورته وحې کړې وي او یا یې ورباندې د خوف (ډار) نښې نښانې لیدلې وي مگر ظاهره دا ده چې ابراهيم عليه السلام ورته خپل ډار او تشویش څرگند کړی وي، لکه چې الله تعالی د همدغه عليه السلام د مبارکې خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ﴾ [الحجر: ۵۲] یعنی یقیناً مونږ ستاسو څخه ډارېدونکي یاستو (چې تاسو به د څه دپاره را استولی شوي یاست).

د "ضِحْك" د کلمې معنی

۶- په ﴿فَضْحِكْت﴾ کښې د "ضَحِکْت" کلمه د "ضِحْك" څخه اشتقاقه شوې ده، د "ضِحْك" معنی خو واضح او معروفه ده چې خندل او تبسم کول دي. په دې مقام کښې ځينو مفسرينو کرامو دا کلمه د تعجب په معنی اخستې ده، یعنی د ابراهيم عليه السلام مېرمن (بي بي ساره رضی الله عنها) د دې کبله په تعجب کښې شوه چې دغه دی د لوط عليه السلام قوم ته عذاب ور روان دی حال دا چې دوی په غفلت کښې په ښه قوت سره وړاندې روان دي^(۱).

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکره شوې کلمه په خپله معروفه معنی باندې پرېښودله شي او بې ضرورته ترې د تعجب معنی وانخستله شي، پاتې شوه دا خبره چې د نوموړې د خندېدلو او تبسم کولو وجه څه وه؟ نو د دې وجې په تعین کښې خو مفسرينو کرام زښت ډېر احوال کړي دي چې تقریباً اوو قولوته رسېږي^(۲).

مگر کومه وجه چې مونږ ته په تبادر سره ذهن ته راځي هغې ته مونږ په وړاندې څلورمه توضیح کښې اشاره کړې ده چې حاصل یې داسې راوځي:

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۷۴

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۰۳

لکه څنگه چې ابراهیم عليه السلام وډار شو او ملانکو عليه السلام ته یې د خپل ډار اظهار وکړ همدارنگه د ده عليه السلام مېرمن (بی بی ساره رضی الله عنها) هم وډاره شوه خو د دې ډار دومره زیات شو چې ﴿ قَائِمَةً ۽ ﴾ متحیره او ساکته ولاړه وه او په همدې انتظار کېنې وه چې ابراهیم عليه السلام ته څه جواب ورکول کېږي، مگر د جواب په مجردې اورېدلو باندې خوشاله شوه او تبسم یې وکړ، اما ملانکو د دې خوشالي نوره هم وراضافه کړه او د زوی (اسحق عليه السلام) او هم د لمسي (يعقوب عليه السلام) بشارت یې هم ورکړ. نوموړې په دې بشارت باندې زبسته ډېره خوشاله شوه او دا ځکه چې اولاد یې نه درلود. مگر بی بی هاجرې رضی الله عنها یو زوی درلود چې اسماعیل عليه السلام وه، د نوموړې زړه غوښتل چې دا هم دهغې په څېر د یوه زوی مور جوړه شي او سیالي یې ورسره برابره شي.

سوال جواب

۷_ که څوک وایي چې: د دې مقام څخه څرگندېږي چې د زوی بشارت د الله تعالى دپلوه نوموړې بی بی (سارې رضی الله عنها) ته ورکړی شو، حال دا چې په بل مقام کېنې څرگنده شوې ده چې په دغه بشارت باندې ابراهیم عليه السلام مخاطب کړی شو چې: ﴿ لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الحجر: ۵۳] یعنې ای ابراهیمه! ته مه ډارېږه، یقیناً مونږ ته په یوه ماشوم باندې بشارت (زیرې) درکړو؟ مونږ وایو چې: د ماشوم بشارت په حقیقت کېنې دواړو ته ورکړی شوی دی خو الله تعالى په یوه مقام کېنې د یوه بشارت ته اشاره کړې ده او په بل مقام کېنې یې د بل بشارت ذکر کړی دی.

د "يَاوَيْلَتَا" د کلمې معنی

۸_ په ﴿ يَاوَيْلَتَا ۽ ﴾ کېنې د "وَيْل" کلمه اصلاً د عذاب او هلاک دپاره وضعه شوې ده مگر کله-کله د تعجب دپاره هم استعمالېږي^{۱۱} مونږ ته داسې برېښي چې په دې مقام کېنې به همدغه د تعجب معنی مراده وي لکه چې د ﴿ عَجِيبٌ ، اَتَعْجِبِينَ ﴾ کلمات پرې دلالت کوي. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ای زما تعجبه! راشه همدا دې وخت دی چې زړې بوډی او زور بوډا ته د زوی او هم د لمسي بشارت ورکول کېږي.

"بعل" څه معنی؟

۹_ مونږ لله الحمد د [البقرة: ۲۲۸] ایت لاندې د "بعل" د کلمې شرحه لیکلې ده چې یوه معنی یې مالک او متصرف دی، مېړونو ته ځکه دغه لقب ورکړی شوی دی چې دوی د زنانه وو دپاره د مالکانو حیثیت لري چې هم ترې خاصې استفادې کولی شي او هم یې ورباندې آمریت او ریاست قائم دی.

څرنگه چې د ذکر شوي بشارت په وخت کېنې په ابراهیم عليه السلام او بی بی سارې رضی الله عنها دواړو باندې ډېر عمرونه تېر شوي وه نو دغې بی بی د خپله خانه د ﴿ عَجُوزٌ ۽ ﴾ په کلمه باندې تعبیر وکړ چې دا

هود (۱۱)

کلمه زړې بودی ته وضعه شوې ده او ابرهیم عليه السلام یې د ﴿ شَيْخًا ﴾ په کلمه سره تعبیر کړ چې د زاړه بودا معنی ورکوي.

نو د همدې کبله علماوو کرامو د دواړو د عمرونو په تعین کښې متعدد اقوال کړي دي^{۱۱}. نو کله چې مونږ د هر یوه ښودلی شوي عمرونه جمع کړه او د اقوالو په تعداد باندې مو تقسیم کړه نو د ابراهیم عليه السلام عمر یو سلو دوه (۱۰۲) کاله او د بي بي سارې عليها السلام څلور نوي (۹۴) کاله په تقریبي توګه راووت، نو غالبه دا ده چې دوی دواړه به د بشارت په وخت کښې په همدغو عمرونو باندې وه، **والله اعلم**.

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۷۷﴾
 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمِ هَتُوْلَاءِ بَنَاتِي
 هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿۷۸﴾ قَالُوا
 لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿۷۹﴾ قَالَ لَوْ أَن لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ
 آوَى إِلَي رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿۸۰﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ
 بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ
 مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿۸۱﴾ ﴾

[۷۷] او هر کله چې زمونږ رسولان (پربښتي) لوط عليه السلام ته ورغلې نو لوط عليه السلام په دوی باندې غمژن کړی شو او په دوی باندې د توان د حیثه تنګ شو (چې د دوی حفاظت زما په توان کښې نشته) او (هم) وېې ویلې چې دغه سخته ورځ ده.

[۷۸] او لوط عليه السلام ته خپل قومیان په داسې حال کښې ورغله چې ده عليه السلام ته په منډه (خغاسته) کړې شوي وه. او (دا ځکه چې د دغه وخت څخه) وړاندې هم دوی وه چې بد کارونه یې کول (دا یې عادت ګرځېدلی وه).

لوط عليه السلام (دوی مخاطب کړه نو ورته یې) وویلې چې: ای زما قومه! دغه (ستاسو مېرمنې) زما لورګانې دي، ستاسو دپاره ښې پاکیزه (او سپېڅلې) دي (همدوی ته ورشي) نو د الله تعالی څخه وډار شی او ما په خپلو مېلمنو کښې مه شرموی.

ایا ستاسو څخه یو سړی هم په سمه لاره باندې روان نشته (چې نصیحت درته وکړي)؟!

[۷۹] دوی وویلې چې (ای لوطه!) یقیناً ته پوهېږي چې (سمدستی) مونږ ته ستا په لورگانو (زمونږ په مېرمنو) کېنې څه حاجت نشته (او نه دې جگړې ته راغلي یاستو)، او یقیناً ته خو ضرور په هغه شي باندې پوهېږي چې مونږ یې (ستا څخه) غواړو. (نو تا ولې خپل خان په شپه اخستی دی).
 [۸۰] لوط عليه السلام (په جواب کېنې په نهایي توگه) وویلې چې که ما لره ستاسو (په مقابله کېنې) قوت وی او یا ما یوه شدید (قوتناک) طرف ته پنا ورې وی (نو ما به ستاسو سره هغه څه کړي وی کوم چې ستاسو سره مناسب دي).

[۸۱] پربنتو وویلې چې: ای لوطه! (ته مه غمژن کېږه!) یقیناً مونږ ستا د رب الله رالېږلې شوې پربنتې یاستو (انسانان نه یو) نو هیڅکله به دوی تاته (په ضرر سره پیوسته نه شي) (او نه به مونږ ته څه ضرر راوړسولی شي).

نو خپل اهل (کورنۍ) دې د شپې څخه په یوه برخه کېنې بوزه (او د ښاره یې ویاسه او ستاسو څخه دې یو تن هم (په کورنۍ) پورې بېرته نه گوري ځکه چې دوی هلاکېدونکي دي او تاسو نجات موندونکي یاست) مگر یوازې ستا مېرمن (نجات نه شي موندلې) ځکه چې شان دا دی چې دې ته هغه عذاب رسېدونکی دی کوم چې دوی (ستا قوم) ته رسېږي یقیناً د دوی (د عذاب د نزول) وخت سهار دی، ایا سهار نژدې نه دی؟! (بلکې نژدې دی).

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! کله چې ملائکو عليهم السلام د ابراهیم عليه السلام سره خپله مباحثه ختمه کړه نو د ده عليه السلام څخه یې رخصت واخست او لوط عليه السلام ته ورغله نو د هغه سره یې د ملاقات لاندې کیفیات په خپل امت باندې قرائت کړه:

۱- څرنگه چې ملائک د ښائسته هلکانو په شکل ورغله نو لوط عليه السلام زښت ډېر خپه شو او دا ځکه چې د یو پلوه هغه ته د دغه فاجر قوم خوی او عادت څرگند وه او د بله پلوه یې د مېلمنو ښائست په سترگو کېنې نېغ ودرېد، نو په ډېر حسرت سره یې وویلې چې دا ډېره سخته ورځ ده چې نن په ما باندې راغله، ایا هغوی به زما د مېلمنو سپکاوی ونه کړي؟ ایا ما به د مېلمنو په بې احترامۍ باندې خجالت نه کړي؟

۲- کله چې ذکر شوي فاجران د ښائسته مېلمنو څخه خبر شوه چې د لوط عليه السلام سره مېلمانه دي، نو ټول په ډلنيزه توگه په څغاسته د هغه عليه السلام کورته ورغله نو له یوه پلوه یې ترې د مېلمنو غوښتنه وکړه چې مونږ ته یې را تسلیم کړه او له بله پلوه ورته په غصه شوه چې تا ولې زموږ د فرمایش څخه مخالفت کړی دی، ایا ته مونږ نه وې منعه کړې چې ته به په کور کېنې مېلمنو ته ځای نه ورکوي ترڅو زموږ د سترگو څخه پټ په پرده کېنې شپه تېره کړي او په ابرو کېنې د دې منطقي څخه لار شي؟

۳- بیا لوط عليه السلام د قوم زنانه وو ته اشاره وکړه چې دغه زما لورگانې دي چې ستاسو په کورونو

(هود (۱۱)

کڻي ناستي دي او ستاسو د حاجت د پوره کولو دپاره ډېرې پاکيزه او سپېڅلې دي، نو تاسو زما د کور د محاصرې څخه تېر شئ او خپلو کورونو ته لار شئ هلته خپل احتياجات پوره کړئ. په دغه کار کڻي (چې تاسو ورپسې په دلنيزه توگه راغلي ياست) د الله ﷻ څخه وډار شئ چې څه عذاب به درباندي درنازل کړي او په دې باندي علاوه ما د مېلمنو په هکله مه رسوا کوي او د خجالت سره مې مه مخامخ کوي.

ای قومه! ايا په تاسو کڻي يو سړی هم داسې نشته چې لږ څه د سمې لارې په تلو باندي پوهېږي؟ او يا دومره څوک نشته چې د دغه غلط کار څخه مو منعه کړي او يا اقلأ سمدستي زما سره په ذکر شوي وړانديز کڻي همکاري وکړي؟

۴- د لوط ﷺ د وړانديز په جواب کڻي ټولو په يوه خوله باندي نارې کړې چې ای لوطه! ته خو پوهېږي چې مونږ د څه دپاره راخغېدلې ياستو؟ ايا مونږ ته خپل کورونه معلوم نه وه؟ ته خو پوهېږي چې زمونږ خوستا سره ستا په لورگانې يعنې زمونږ په ماندينو کڻي څه جگړه نشته، بلکې ته په يقين سره زمونږ په مطلب باندي ښه پوهېږي. نو خبره مه اوږدوه هله ژرښه خپل مېلمانه دې مونږ ته وسپاره چې مونږ ورسره هغه څه وکړو کوم مو چې زړه غواړي.

۵- نو لوط ﷻ ډېر په حسرت سره وويل چې کاش چې ما په تاسو باندي څه قوت درلودی او خولې مې درباندي درماتي کړې وی او يا مې يوه کلک او غښتلي قوت ته پنا ورې وی او د هغه په ملگرتيا مې ستاسو د فسق او فجور مخه نيولې وی او بالاخره خپل مېلمانه مې درڅخه په آبرو او عزت کڻي خلاص کړي وی.

يا په بل عبارت: که ما خپل قوت درلودی او يا مې يوه قوي طرف ته پنا ورې وی نو په ډېره ښه توگه به مې ستاسو مدافعه کړې وی.

۶- نو کله چې لوط ﷻ خپلو مېلمنو ته خپله کمزوري ور واوروله او خپل حسرت بې ورڅرگند کړ نو مېلمنو ورته خپل ځانونه معرفي کړه چې مونږ انسانان نه ياستو مونږ پرېښي ياستو چې د الله ﷻ د پلوه د همدغه فاجرانو د هلاک دپاره را استولي شوي يو، دغه فاجران نه مونږ ته ضرر رسولي شي او نه تاته د څه ضرر د رسولو توان لري، نو تاته په کار دي چې دغو تکو ته توجه وکړئ.

الف خپل ټول کهول د شپې په تياره کڻي وپاسه او په جلتی سره د دې منطقي څخه بهر شئ چې دلته عذاب نازلېدونکی دی، او ستاسو يو نفر دې هم نه سستي کوي او نه دې فاجرانو ته بېرته ورگوري چې د دوی څه حال دی.

ب دا ځکه چې الله ﷻ اراده کړې ده چې دغه فاجران پوښا کړي او تاسو ټولو ته نجات درکړي مگر يوازې ستا مېرمن د نجات په ډله کڻي شامله نه ده چې دا هم د فاجرانو سره په عقیده کڻي متحده ده او کافره ده، نو دې ته هم ضرور هغه عذاب رسېدونکی دی کوم چې فاجرانو ته ټاکلی شوی دی.

ج ته ځکه د خپل رب ﷻ په اجازه باندي د شپې د شپې د منطقي څخه لار شه چې د فاجرانو د

هلاکت وخت د سهار مهال تا کلي شوی دی، چې سهار به هلاکېږي.
ای لوطه! ته مه ډېره تلوسه کوه او مه ډېره تادي، ایا سهار نژدې نه دی؟! بلکه نژدې دی

توضیحات

۱- که څوک وايي چې په دې کښې څه حکمت دی چې لوط عليه السلام ته د عذاب پرېوتې د بناسته هلاکانو په څېرو کښې ورواستولی شوې؟
مونږ وايو - والله يعلم ترڅو فاجران د خپل شنيع عمل څخه په هيڅ صورت باندې انکار ونه کړي شي لکه چې څوک يو غل د غلا کړي پنډ په شا ونيسي.
څه لرې نه ده چې ځينې حکومتونو به د رشوت خوړو حاکمانو په نيولو کښې د همدې قيصې څخه الهام اخستی وي چې په نښه کړي شوې پيسې د خپلو دستوري کسانو په ذريعه رشوت خوړو ته ورکړي او بيا يې سمدستي په پوليسو باندې ونيسي او د انکار خولې يې ورماتې کړي.
۲- د "بئى" کلمه په اصل کښې "سوء" وه چې د "سوء" څخه اشتقاقه شوې ده او مجهوله صيغه ده، "سوء" بدی ته وايي خو کله-کله د سرور (خوشالی) په مقابل کښې استعمالېږي ^(۱) داسې ښکاري چې په دې مقام کښې همدغه استعمال مراد دی.
نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې لوط عليه السلام د ملائکو عليهم السلام په ورتگ باندې غمژن کړی شو چې د فاجرانو څخه ورته څه سپکاوی ونه رسېږي.

د "ذرعاً" د کلمې معنی

۳- د ذَرَعًا کلمه د "ذراع" د کلمې سره په اصلي حرفونو کښې متحده ده، د "ذراع" معنی واضحه ده چې د گوتو د څوکو څخه نيولې آن د ځنگلې پورې لاس د "ذراع" په نامه يادېږي. نو لکه څنگه چې د "يد" کلمه د طاقت او توان په معنی باندې استعمالېږي همدارنگه د "ذراع" کلمه هم د توان او طاقت معنې ورکولی شي ^(۲).
نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: لوط عليه السلام د ملائکو عليهم السلام په ورتگ باندې د توان او طاقت د حېشه په تنگ شو، يا په بل عبارت: دومره غم ورباندې ورغی چې د هغه د تحمل توان يې نه درلود، نو د همدې کبله يې د مبارکې خولې څخه دا جمله راووتله چې: هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ دا ډېره سخته ورځ ده (زه پکښې د ډېر غټ خفگان سره مخامخ شوم).

د "اهراع" معنی

۴- د يُرْعُونَ کلمه د "اهراع" څخه اشتقاقه شوې ده، "اهراع" هغې خفاستې ته ويل کېږي

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۹۵

(۲) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۱۹۵ - مفردات الراغب ص ۱۸۰

هود (۱۱)

د کوم سره چې د اندامونو لپران ملگری وي دغه کلمه که څه هم مجهوله صیغه ده مگر به استعمال کېږي د معلومی صیغې معنی ورکوي.^{۱۱}
نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې کله فاجران د بناتو وو مېلمنو څخه خبر شوه نو په پلټیزه توګه په داسې حال کېږي د لوط عليه السلام د کور دروازي ته به څفانته ورغله چې د نیولو اندامونه لږ زیدل چې هلته ژر شه مېلمانه په لاس راګرې چې زموږ صبر نه کېږي.

بنات یعنی د لویرانو ماندیني

له په ۶ بناتي ۶ کېږي د بنات د کلمې څخه د لویرانو (فاجرانو) ماندیني مطلب دي. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ای زما قوم! که په تاسو باندې شهوت پوره غلبه کړې وي نو د دغه فیت او بلیت کار څخه تېر شئ چې زما مېلمنو ته به څفانته راغلی یاست، بلکې هر یو کس دي خپل خپل کور ته لاړ شي او هلته دي په خپله خپله ماندینه باندې خپله خپله خوا سره کړي. دا کار د هر څه ستاسو دپاره پاکېزه او سوتره دی چې نه پکېږي شرعي پلیني شته او نه عقلي.
د لوط عليه السلام ذکر شوی نصیحت هغه نصیحت ته ورته دی کوم چې نبي کریم ص په یوه حدیث کې خپل امت ته کړی دی.

حدیث داسې دی چې یوه ورځې نبي کریم ص وښیې چې: «إِذَا أَحَدُكُمْ أُنْجَبَتْهُ النِّسَاءُ فَوَقَّفتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْبِذْ إِلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ فَلْيُؤْتِ مَا فِي نَفْسِهِ»^{۱۲} یعنی: کله چې ستاسو د جملې څخه یوه کس ته بیګانه (برېدی) ښځه ښه وپېښېدلې چې په زړه کې یې ورته تشویش واچاوه، نو خپلې زنانه (مېرمنې) ته دې قصد وکړي نو په هغې باندې دې واقع شي (او خپله خوا دې پرې سره کړي) ځکه دغه کار هغه څه بېرته اړوي (محوه کوي) کوم چې د ده په زړه کې پېښولی وه.

سوال جواب

۶. که څوک وايي چې: څه وجه ده چې تاسو د 'بنات' د کلمې حقیقي متبادره معنی وانخستله حال دا چې لوط عليه السلام دوه یا درې نسبي لورګانې درلودې^{۱۳} چې نوموړې کلمه پرې صادقې شوې وي؟
مونږ وايو چې: مونږ حقیقي متبادره معنی د لاتدې دوه وو وجود کبله پرېښودله.
الف. څرنگه چې الله ص په بل ایت شریف کېږي د لوط عليه السلام د مبارکې خولې څخه په همدغې موقع د ۶ بناتي ۶ کلمې په عوض د ۶ 'أَرْوَجُكُمْ' ۶ کلمه را حکایته کړې ده چې ۶ 'أَنْتُمْ أَلِدُكُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ' ۶ 'وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ' ۶ [الشعراء ۱۶۵-۱۶۶]
یعنی ایا تاسو د عالمونو څخه نارینه وو ته (د شهوت رانی دپاره) ورتګ کوئ او هغه (زنانه) پرېږدی

۱۱) زاد السیرج ۴ ص ۱۰۷ - لسان العرب ج ۸ ص ۳۶۹
۱۲) صبیح ملاح ۲ ص ۴۵۰
۱۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۷۶

کومې چې ستاسو رب ﷻ ستاسو دپاره پیدا کړې دي چې ستاسو د مېرمنو څخه عبارت دي؟ بلکې تاسو (د شرعي او عقلي حدودو څخه) تجاوز کوونکي قوم یاست.

نو معلومه شوه چې په دې مقام کې د ﴿بَنَاتِي﴾ د کلمې څخه کټ مټ د ﴿أَزْوَاجِكُمْ﴾ معنی مطلبه ده.

ب: که د ﴿بَنَاتِي﴾ د کلمې څخه حقیقي متبادره معنی واخستله شي نو لاندې پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي او قناعت بېنورکي جواب ورته نه شي موندلی:

اول: ایا د لوط ﷻ په شریعت کې جازه وه چې مسلمانان زانانې دې کافر نارینه په نکاح واخلي؟ دوهم: که جازه وه^(۱) لکه چې دا کار په محمدي شریعت کې هم جائز وه او بیا منسوخ شو نو ایا د یوه پیغمبر سره مناسبه وه چې لوپرانو (بې باکانو) ته په مفتضح (رسوا) صورت سره د خپلو لورګانو د نکاح کولو وړاندیز وکړي؟

درېم: که د ضرورت د کبله یې مناسبه وګڼو^(۲) نو ایا لوط ﷻ ته جازه وه چې د خپلو دوه یا دريو لورګانو د نکاح وړاندیز یوه ټولګي ته وکړي چې عدد یې د درېو تنو څخه زیات وي؟ ایا یوه ښځه دوه مېرونه په یوه وخت کې کولی شي؟

څلورم: که لوط ﷻ د خپلو دوه وو یا دريو لورګانو وړاندیز د جنایتکارانو دوه یا دريو مشرانو ته کړی وي چې ترڅو دوی راضي کړي او د فاجرانو په مخنیوي کې ترې کار واخلي او مېلمانان د شرمندګۍ څخه بچ کړي^(۳).

نو ایا دغه ډول معنی اخستل یې دلیله ایتونو ته تخصیص ورکول نه دي؟ ایا دا یې ضرورته متبادره معنی پرېښودل نه دي؟

پنځم: که ووايو چې د لوط ﷻ د نکاح وړاندیز مطلب نه وه بلکې صرف د مېلمنو څخه د دفاع په خاطر یې ذکر شوي کلمات د مبارکې خولې څخه وتلې دي لکه څوک چې حرام خور سړی مخاطب کړي چې: **لَحْمُ الْخَنَازِرِ أَحْلَىٰ لَكَ مِنْ هَذَا**^(۴) د دغه حرام مال څخه خو درته د خنزیر ښونه حلاله ده چې ویې خوري.

نو ایا دا ډول معنی اخستل یې ضرورته تاویل او بې دلیله خبره نه ده؟

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وایي چې: په څه مناسبت تاسو د ﴿بَنَاتِي﴾ د کلمې څخه د فاجرانو مېرمنې مرادې کړي؟

(۱) اصواء البیان ج ۳ ص ۳۱

(۲) روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۰۶

(۳) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۱۵۵

(۴) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۷۶

مونږ وايو چې: هر يو پيغمبر د خپل امت دپاره د معنوي پلار حيثيت لري. د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ۶] يعنې: او د نبي کریم ﷺ بيبيانې د مومنانو مورگانې دي، او پخپله نبي کریم ﷺ يې معنوی پلار دی.

ب: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «إِنَّمَا أَنَا تَكْمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ فَإِذَا أَنَّى أَخَذَكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقَبِيلَةَ وَلَا يَسْتَذِيرُهَا وَلَا يَسْتَطِيبُ يَمِينِي»^(۱) يعنې: زه ستاسو دپاره د پلار غوندي يم، تاسو ته ديني کارونه درزده کوم، نو کله چې ستاسو يو کس اودس ماتي ته تېر شي نو نه دې قبلي ته مخ کوي او نه دې ورته شا کوي، او نه دې په خپل ښي لاس باندې استنجا کوي.

سوال جواب

۸_ که څوک وايي: رښتيا چې هر پيغمبر د خپل امت دپاره معنوی پلار دی مگر د مومنانو دپاره، نه د کافرانو دپاره، د فاجرانو (لوپرانو) مېرمنې خو کافرې وې او د لوط ﷻ دپاره خو د لورگانو غوندي نه شوي جوړېدلي؟
مونږ وايو چې:

الف: پيغمبر خو د کافرانو امتيانو دپاره هم معنوي پلار دی مگر دا بېله خبره ده چې دوی ورته په پلارولي باندې قائل نه دي او انکار ترې کوي. يا په بل عبارت: دغه معنوي قرابت د کفارو دپلوه قطع شوی دی نه د پيغمبرانو ﷺ دپلوه.

نو د ﴿ بَنَاتِي ﴾ د کلمې مضمون داسې راوځي چې: ای زما قومه! زه خوستاسو دپاره د پلار حيثيت لرم چې تاسو مې زامن ياست او ستاسو مېرمنې مې لورگانې دي، نو مېريانې وکړئ ما په پلارولي سره ومنئ او خپل خانونه راڅخه مه پرېکړئ، او هم زما د مېلمنو بې عزتي مه کړئ.
ب: په دې باندې علاوه څرنگه چې لوط ﷻ د سوال په موقع کښې قرار درلود نو خپل سوال يې په داسې کلماتو کښې وړاندې کړ چې بايد د هغوی په زړونو کښې يې څه نرمښت پيدا کړی وی او د ده ﷻ خبره يې منلې وی، مگر د هغوی زړونه د ډبرو څخه هم کلک وه او هيڅ اثر يې ورباندې ونه کړ. کله چې د زړونو نرمښت مطلب وي نو يوه پيغمبر ته د ورور لقب هم ورکول کېږي، لکه چې الله ﷻ فرمايلي دي ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ [هود: ۶۱] يعنې: مونږ ثموديانو ته د دوی خواخوږی ورور (صالح ﷻ) د پيغمبر (معنوي پلار) په حيث وراستولی وه خو د هغوی زړونه نرم نه شوه او ايمان يې ورباندې را نه وور.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۹_ که څوک وايي چې: که د ﴿ بَنَاتِي ﴾ د کلمې څخه د فاجرانو مېرمنې مطلب وي نو هغوی به په

﴿ مَا لَنَا فِي بَنَائِكَ مِنْ حَقٍّ ﴾ په کلماتو باندې جواب نه وی ورکړې ځکه چې دوی خو په خپلو مېرمنو کښې حق درلود؟

مونږ وايو چې:

الف: د ﴿ حَقٍّ ﴾ کلمه د "خُصُومَة" په معنی باندې هم استعمالېږي^(۱) او په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای لوطه! زمونږ خو ستا سره په خپلو مېرمنو کښې جگړه نه ده چې ته زمونږ توجه هغې خواته وراړوي، ته خو پوهېږې چې مونږ ستا څخه څه غواړو.

ب: د ﴿ حَقٍّ ﴾ کلمه د "حَاجَة" معنی ورکوي^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای لوطه! سمدستي زمونږ ستا په لورگانو (زمونږ په مېرمنو) کښې حاجت نشته، مونږ خو پوهېږو چې زمونږ مېرمنې ستا په کور کښې ناستې نه دي، نو د کوم حاجت دپاره چې مونږ په ځغاسته راغلي یاستو هغه حاجت مو پوره کړه او مېلمانته په لاس راکړه.

رکن څه معنی؟

۱۰- د یوه شي طرف ته "رُكْن" وايي خو د مجاز په توگه د قوت په معنی باندې هم استعمالېږي^(۳). نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ای زما قومه! تاسو خو په غوږونو باندې کانه یاست چې معقول دلايل نه اورئ او په سترگو باندې رانده یاست چې بالکل شرمېږئ نه، نو که ما یا خپل قوت درلودی او یا مې یوه قوي طرف ته پنا وړې وی نو ستاسو سره به مې مناسب عملي چال چلند کړی وی او د دغه کار څخه به مې منعه کړي وی د کوم پسې چې تاسو ځغلي.

سوال جواب

۱۱- که څوک وايي چې: ایا د لوط عليه السلام د ذکرې شوې وینا څخه د ناامیدی وږمه نه پورته کېږي؟ ایا په دغسې وینا باندې تلفظ کول د یوه پیغمبر د شان سره مناسب دي؟ په کار خو دا وه چې د الله تعالى څخه یې د نصرت سوال کړی وی.
مونږ وايو چې:

الف: د [البقرة: ۲۱۴] ایت لاندې لیکلی شوي دي چې وارخطايي په دوه ډوله ده: یوه دا ده چې څوک د الله تعالى د نصرت څخه نا امیده شي او د اضطراب او وارخطايي لاندې واقع شي، دا ډول وارخطايي د پیغمبر لا څه چې د یوه عادي مؤمن د شان سره هم مناسبه نه ده. او بله دا ده چې د ډېرې تلوسې څخه یې منشا نیولې وي، په لوط عليه السلام باندې همدغه دوهم ډول وارخطايي ورغلې وه. او دا ځکه چې د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما څخه روایت دی چې لوط عليه السلام په ذکره شوې وینا باندې

(۱) لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۹

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۰۹

(۳) مفردات الراغب ص ۲۰۸

خپل قوم د بندو دروازو تر شا مخاطب کړ، په داسې حال کې چې هغوی په دیوال باندې د ورختلو (یا د دروازې د ماتولو) نیت کړی وه^(۱).

دا ډول وارخطایي د پیغمبرانو د حالاتو سره هیڅ منافات نه لري، د همدې کبله نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې «بِرَحْمِ اللَّهِ، لَوْ مَا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَيَّ رُكْنٍ شَدِيدٍ»^(۲) یعنی په لوط ﷺ باندې دې الله ﷻ رحم وکړي چې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوی وه، حتی چې اراده یې کړې وه چې یوه قوي طرف ته پنا یوسي (که ورته موندلی شوی وی).

یا په بل عبارت: د لوط ﷺ ذکره شوې د کړنچارې اراده کې مټ هغې کړنچارې ته ورته وه د کومې په عملي کولو کې چې نبي کریم ﷺ څه زیار ویستلی وه خو پرې کامیاب شوی نه وه. هغه دا چې کله د نبي کریم ﷺ تره (ابو طالب) وفات شو او د قریشو د لاسه په تکلیف شونو طائف ته لاړ او هلته یې د ثقیف د قبیلې څخه نصرت او کومک وغوښت، مگر هغوی برسېره په دې چې د کومک او نصرت وعده یې ورنه کړه د څو لوپرانو او جنایتکارانو په ذریعه یې څه اذیت هم ور ورساوه چې د سیرت کتابونو یې مفصله قیصه لیکلې ده^(۳).

ب: لوط ﷺ ذکره شوې وینا صرف د دې دپاره وکړه چې خپل مېلمانه په غوږ باندې ووهي چې ما خپله وسه تمامه کړه زما د لاسه هیڅ پوره نه شوه، نه پخپله ستاسو دفاع کولی شم او نه بل څوک شته چې ستاسو په دفاع کې ترې کار واخلم، زما ټوله هیله او ارزو خپل رب ﷻ ته ده چې د نجات لاره راته مونده کړي. د همدې کبله پرېښو سمدستي خپل خانونه ورمعرفي کړه چې د نجات لاره دغه ده او رکن شدید همدا مونږ یاستو چې د الله ﷻ د پلوه را استولی شوي یو.

لنډه دا چې لوط ﷺ د ﴿رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ کلمات د توریې په توگه استعمال کړي دي چې مېلمانه پرې د انساني قوت خیال وکړي او د ده ﷺ ترې پخپله الهي قوت مطلب وه، والله ﷻ اعلم.

التفات دوه معناوې لري

۱۲- د ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ﴾ په جمله کې د ﴿يَلْتَفِتْ﴾ کلمه د 'التفات' څخه اشتقاقه شوې ده چې په دې مقام کې لاندې دوه معناوې درلودلې شي:

الف: یوه دا چې عدم التفات د سرعت څخه کنایې دی، یعنی په چالاکی سره د ښاره بهر لاړ شی او بېرته مه گورئ التفات مه کوی چې په سرعت کې مو ځنډ واقع نه شي.

ب: بله دا چې حقیقتاً الله ﷻ دوی منعه کړي وی چې هیڅوک دې بېرته نه گوري چې د عذاب سره د کفارو وضعه څنگه شوه.

مونږ وایو چې: که د التفات څخه ما یطلق علیه الالتفات (هر هغه شی چې د التفات اطلاق پرې کېږي) واخستل شي او دواړه معناوې مرادې کړي شي هم څه منافات یې سره نشته.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۹۶

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۹، سنن ابن ماجه ص ۲۹۱

(۳) سیرت ابن هشام ج ۲ ص ۲۸

سوال جواب

۱۳۔ کہ خوک وایبی: د ﴿إِلَّا أَمْرَاتِك﴾ کلمات د څه شي څخه استثنا شوي دي؟
 مونږ وایو چې: مفسرینو په دې کښې ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۱) مگر مونږ ته ښه برېښي چې مستثنی منه به یې مقدره وي، یعنې تاسو ټول به نجات موندنه کړئ مگر یوازې ستا مېرمن به نجات موندنه نه کړي. لکه چې په بل ایت کښې په همدې مضمون باندې صراحت شوی دی چې: ﴿إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيبِ﴾ [العنکبوت: ۳۳] یعنې: یقیناً مونږ تاته او ستا اهل ته نجات درکوونکي یاستو مگر ستا مېرمن په عذاب کښې د پاتې کېدونکو څخه ده.

یادونه

۱۴۔ کله چې لوط عليه السلام د پریستو په ډاډینه باندې مطمئن شو حال دا چې د خپل قوم د ذکر شوي کیفیت څخه تر پوزو رسېدلی وه نو پریستو ته یې وړاندیز وکړ چې په دغو فاجرانو باندې سمدستي عذاب ورنازل کړئ، نو هغوی اطلاع ورکړه چې ﴿إِنْ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾^(۲) یعنې ای لوطه! وارخطا کېږه مه، د دغه فاجرانو د هلاکت وخت د سهار مهال ټاکلی شوی، ته عجله مه کوه ایا راتلونکی سهار نژدې نه دی؟

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ﴾^(۳)
 مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾^(۴)

[۸۲] نو کله چې زمونږ (د) فرمان (وخت) راغی (هغوی ته ورسېد) نو (د هغوی) د ښارونو پاسنی برخې مو لاندېښی وگرځولې (نکور مو کړه) او د ډبرو باران مو ورباندې (هم) وکړ، (دا ډبرې) د داسې کورټکانو څخه عبارت وې چې ځینې د ځینو نورو دپاسه وراچولې شوې وې.
 [۸۳] (دا ډبرې ای پیغمبره) ستا د رب ﷻ په نزد (د ده ﷻ په خزانو کښې) ښې دارې کړې شوې وې. (دا ډبرې یا دا هلاکت) د ظالمانو څخه (په یوه زمانه کښې هم) لرې نه دي.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د لوط عليه السلام د قوم انجام ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راوځي: ای پیغمبره! کله چې سهار سبا شو او زمونږ د فیصلې د عملي کولو وخت راغی نو د ذکر شوي فاجرانو سره مو لاندې چال چلند وکړ:

۱۔ د دوی ټول ښارونه مو سرچپه او نکور کړه، یا په بل عبارت: دوی مو د خپلو ابادیو څخه لاندې کړه چې د خپلو ښارونو څخه ورته هدیرې جوړې شوې.

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۰۹: البحر المحیط ج ۶ ص ۱۸۹

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۵۴: الدر المنثور ج ۴ ص ۴۶۲

هود (۱۱)

۲- او هم مو په دوی باندې د توهین او تحقیر دپاره د ډبرو باران وکړ، داسې ډبرې چې دغه صفات یې درلوده:

الف: دغه ډبرې اصلاً د ختو څخه جوړې شوې وې خو له یوه پلوه ډبرې کلکې وې چې نه ماتېدلې او له بل پلوه په ډبرې تیزی سره ورباندې وورېدلې چې د انسان هلاک کول ورته عادي کار وه.
 ب: دغه ډبرې په ښه گڼ شمېر کېنې وې چې یوه د بلې څخه جدا نه وه او په منځکېنې یې فرجه (رت) نه درلوده، تا به ویل چې د تیز باران څاڅکي په شیبه رالوېږي.
 ج: په دې باندې علاوه، ذکرې شوې ډبرې د دنیاوي عادي ډبرو په څېره نه وې بلکې ستا د رب ﷻ په نزد باندې یې څه خاصې نښې درلودې چې د الهي غضب علامات پکېنې د ورايه څرگندېدل.
 د: دغه د غضب ډبرې د ظالمانو څخه څه لرې نه دي او په دوی باندې یې وړول څه غیر مناسب کار نه دی بلکې ټول ظالمان د ذکرې شوې سزا لیاقت لري، اما د ایبله خبره ده چې د حکمتونو په بنیاد په ځینو یو ډول عذاب ورنازل شي او ځینې په بل ډول عذاب باندې مبتلا شي او بالاخره ځینې د استدراج په توگه ازاد پرېښودلی شي.

توضیحات

۱- د ﴿عَلَيْهَا ، سَافِلَهَا ، عَلِيَّهَا﴾ په کلماتو کېنې د "ها" هر یو ضمیر د لوط ﷻ د قوم قریو ته راجع دی. که څه هم قریي (بنارونه) په صراحت سره ذکر نه دي مگر په حکمي توگه ذکر دي چې د فاجرانو د اوسېدني ځایونه وه^(۱). اما د "هي" په ضمیر کېنې لاندې احتمالات شته دي:
 الف: دا ضمیر هم ذکر و شوو قریو (بنارونو) ته راجع دی^(۲) نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: دغه هلاک شوي بنارونه د قریشو ظالمانو څخه په ډېره لرې مسافه کېنې واقع نه دي، دوی کولی شي چې هلته ورشي او په خپلو سترگو باندې کنډوالې وگوري. دا ځکه چې د ذکر و شوو بنارونو کنډوالې د مدینې منورې او د شام ترمنځ موقعیت لري او کله چې د مشرکانو کاروان د مکې معظمې څخه د شام په لور باندې حرکت وکړي نو څو مزله وروسته ورباندې تېرېږي.
 ب: دا ضمیر د ﴿حِجَاةَ﴾ کلمې ته راجع دی چې په صراحت سره ذکره ده^(۳) یعنی د دغو ډبرو باران د ظالمانو څخه نه په پخوانیو زمانو کېنې لري وه او نه په راتلونکي کېنې ترې لري او غیر مناسب دی، نو په کار دي چې ظالمان ترې وډار شي او د ظلم (شرک او کفر) څخه لاس واخلي.
 په ځینو احادیثو باندې د همدې دوهم احتمال تائید هم شوی دی چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «يُنْزِلُ السَّاعَةَ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ»^(۴) یعنی: د قیامت څخه مخکې به په همدې امت کېنې

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۱۲

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۹۲

(۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۸۲: تفسیر ابي السعود ج ۴ ص ۲۳۰

(۴) سنن ابن ماجه ص ۲۹۵

خینی خلک مسخه شي او خینی به د قارون غوندي په زمکه کښې خسف شي او هم به خینی خلک په کابو باندې ووشتلی شي (د ډبرو باران به پرې وشي).
نو د همدې کبله مونږ ته همدغه دوهم احتمال په زړه پوری برهښي، چې مفاد او گټه یې ډبره ده.

سَجِيلٌ څه معنی؟

۲- د ﴿سَجِيلٌ﴾ کلمه علماوو کرامو په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۱) خو کوم تفسیر چې مونږ ته غوره ښکاري هغه د عبدالله بن عباس (رضی الله عنهما) تفسیر دی، هغه دا چې د ﴿سَجِيلٌ﴾ کلمه اصلاً فارسي کلمه ده چې په اصل کښې "سنگ وگول" وه^(۲) یعنی ډبره او خټه چې د تخفیف دپاره پکښې خینو حروفو بدلون او ادغام موندلی دی او خینی حذف شوي دي.
په همدې تفسیر باندې بل ایت هم دلالت کوي چې ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ [الداریان: ۳۳] یعنی: پرینتو لوط عليه السلام ته وویلې چې مونږ د دې دپاره را استولی شوي یاستو ترڅو په فاجرانو باندې د داسې ډبرو باران وکړو چې هغه د خټو څخه جوړې شوې دي. یا په بل عبارت: هغه به داسې کاني (ډبرې) نه وي چې یا د دنیاوي ډبرو غوندي وي او یا په سره هوا کښې د منجمدو اوبو څخه د رلۍ په شکل جوړې شوې وي، بلکې دا ډبرې به د پخو خټو غوندي د خټو څخه جوړې وي او په کلک حرارت باندې به ترې کاني جوړ شوي وي.

پاتې شوه دا خبره چې د ذکر و شوو ډبرو (کابو) شکل او حجم څومره څومره وه؟ نو په دې باره کښې په ایتونو او احادیثو کښې مونږ څه معلومات نه دي لیدلي او نه پکښې څه خاصه گټه شته، مگر خینو علماوو کرامو^(۳) لیکلي دي چې ذکر شوي کورتکاني د اوبسانو د سرونو او یا د اوبسانو د زنگونو په اندازه او شکل سره وه، او خینو لا د انسان د موتې اندازه او شکل ورته په گوته کړی دی. اودا هم څه لرې نه ده چې د کورتکانو شکلونه او حجمونه به په ډول-ډول وه، والله يَعْلَمُ.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: په ذکر و شوو فاجرانو باندې د نسکورولو څخه وروسته د کورتکانو باران وورولی شو او که اول ورباندې باران وکړی شو او بیا نسکور جوړ کړی شو؟
مونږ وايو چې: په دې هکله مفسرينو کرامو لاندې دوه قوله کړي دي^(۴):
الف خینی وايي چې کله ذکر شوي ښارونه جبرائیل امین عليه السلام پورته کړه نو د کورتکانو د باران څخه وروسته یې رانسکور کړه.

(۱) زاد المرح ۴ ص ۱۱۲

(۲) الدر المنور ج ۴ ص ۴۶۴

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۱۹۲ - روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۱۳

(۴) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۸۴ - تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۹۷

ب او ځینې نور وایي چې لومړی رانسکور کړی شوه او بیا پرې د توهین او تحقیر دپاره د کورټکانو باران وورولی شو. په هر تقدیر، د ذکر شوو فاجرانو څخه چې هرڅومره کسان د ښارونو څخه بهر په سفر باند تللي وه هغوی صرف په کورټکانو باندې وویشتل شوه او هلاک کړی شوه^(۱) د همدې کبله د هغه نفر دپاره خپل ټاکلی شوي کورټکانې څلوېښت ورځې په هوا کېښې متوقف وه کوم چې د حرم شریف په داخل کېښې څلوېښت ورځې توقف کړی وه، نو کله چې د حرم شریف څخه بهر شو نو متوقف کورټکانې ورباندې ورولوېد او هلاک شو^(۲).

منضود څه معنی؟

۴- د ﴿مَنْضُودٌ﴾ کلمه د "نَضَدْتُ الْمَتَاعَ" څخه اخستلی شوې ده^(۳)، یعنې ځینې متاع مې په ځینو نورو باندې دپاسه وراچولې وه. څرنګه چې ذکره شوې کلمه په دې مقام کېښې د ﴿سَجَّيْلٌ﴾ د کلمې دپاره صفت واقع شوې ده نو د معنی حاصل یې په لاندې دوه ډولونو باندې اخستلی شي^(۴):
الف: دغه د الهي غضب کورټکانې په دومره ګڼې تعداد کېښې وه او په دومره تېزه شېبه باندې پرې وورېدل چې ځینې د ځینو نورو دپاسه وراچولې شوه.

ب: کله چې الله ﷻ اراده وکړه چې د ختو څخه د غضب کورټکانې جوړ کړي نو د همدغو ختو ځینې برخې یې په ځینو نورو باندې کلکې ور وښلولې حتی چې کورټکانې او ډبرې ترې جوړې شوې.

مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې دواړه معناوې سره یو تر بله څه منافات نه لري څه لري نه ده چې دواړه مرادې وي، والله ﷻ اعلم.

د غضب د ډبرو نښې

۵- د ﴿مُسَوَّمَةٌ﴾ کلمه د "سَيِّمًا" څخه اخستله شوې ده او د ﴿حِجَارَةٌ﴾ د کلمې دپاره صفت واقع شوې ده، "سَيِّمًا" نښې او علامې ته ویل کېږي. نو د ذکر شوو الهي غضب د ډبرو په نښو او علاماتو کېښې علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۵)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: دغه ډبرې سپینې او سرې (برګې) وې.
ب: په دغو باندې څه مهر وهلی شوی وه، ته به وایي چې د لوط ﷻ د قوم دپاره ټاکلې شوې وې.
ج: په دغو ډبرو باندې تور او سره خطونه کش کړي شوي وه.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۵۵

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۵۰: الدر المنثور ج ۴ ص ۴۶۴

(۳) مفردات الراغب ص ۵۱۷

(۴) زاد السیر ج ۴ ص ۱۱۳

(۵) زاد السیر ج ۴ ص ۱۱۲

د: په هره ډبره باندې داسې نښه (علامه) وه چې خلکو پېژاندلی شوه چې دا د ځمکې ډبره نه ده.

ه: په هره ډبره باندې د خپل مقتول نوم لیکلی شوی وه.

څه لرې نه ده چې په ځینو ډبرو باندې به یوه علامه وه او په ځینو باندې به بله، لکه چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنہما څخه روایت دی چې ځینې ډبرې تورې وې او سپین سپین ټکي ورباندې وه او ځینې سپینې وې او تور-تور ټکي پکښې وه ^(۱). همدې مطلب ته د ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ کلمات اشاره کوي، یعنې ای پیغمبره! ذکرې شوې ډبرې ستا د رب ﷻ په نزد باندې نښې لرونکې وې او ټولې نښې یې همده ﷻ ته معلومې وې.

یا په بل عبارت: ذکر و شوو ډبرو څه نښې درلودې چې په همدغو فاجرانو پورې یې د ډبرو په اختصاص باندې دلالت کاوه چې په همدغو باندې به ورېرې او په بل چا باندې به اصابت نه کوي، والله ﷻ أعلم بالصواب.

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا

تَنْقُصُوا الْمَكِّيَّالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

﴿١١٠﴾ وَيَنْقَوْمِ أَوْفُوا الْمَكِّيَّالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١١١﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا

عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١١٢﴾ قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ

نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿١١٣﴾ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ

عَلَىٰ بَيْنَتِهِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١١٤﴾

وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمٍ

صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَّوِطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿١١٥﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿١١٦﴾ قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا

رَهْطُكَ لَرَجْمَتِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿١١﴾ قَالَ يَنْقُومِ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ
وَأَتَّخِذْتُمُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢﴾ وَيَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ
مَكَانَتَيْكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْتَزِئٌ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ
وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿١٤﴾ كَأَن
لَّذِي نَعْنُوا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿١٥﴾

[۸۴] او (مونڙ) د مدين (بنار اوسيدونکو) ته د دوی (خواخوږی نسبي) ورور شعیب رضی
وراستولی وه.

ده رضی ورته) وویلې چې: ای زما قومه! تاسو (یوازې) د الله تعالی عبادت وکړئ (او شریک ورسره
پکښې مه دروئ) یقیناً چې تاسو لره د همدغه تعالی څخه په غیر (په حقه بل) هیڅ معبود نشته.
او (ای قومه!) تاسو پیمانې او تلې مه کموئ، یقیناً چې زه تاسو په ډېر بهتر حالت باندې گورم
(چې ټول احتیاجات او ضروریات مو پوره دي) او یقیناً زه په تاسو باندې (د همدغه حالت د بدلون
او) ډراکیروونکې ورځې د عذاب څخه ډارېږم.

[۸۵] او ای زما قومه! پیمانې او تلې په انصاف سره پوره کړئ او خلکو ته د هغوی شیان (هر
شي چې وي د واقعیت څخه) لږ مه خپروئ او هم په ځمکه کښې په داسې حلال کښې حرکت مه کوئ
چې تاسو فساد کوونکي یاست.

[۸۶] د الله تعالی دپلوه پاتې کړی شوی مال (چې په جائزه طریقه یې حاصل کړئ) تاسو ته (د حرام
مال څخه) بهتر دی، که تاسو (زما په خبره) باور کوونکي یاست.

اوزه خو په تاسو باندې ساتونکی نه یم (چې ستاسو د جنایتونو پوښتنه به زما څخه وکړی شي).
[۸۷] هغوی (د طنز او مسخرو په توگه) وویلې چې: ای شعيبه! ایا تاته ستا لمونځ (ډېر
لمونځونه) امر کوي (چې مونږ ته دعوت راکړې) چې مونږ هغه (بوتان) پرېږدو د کومو عبادت به چې
زمونږ پلرونو کاوه یا (دا پرېږدو چې) مونږ په خپلو مالونو کښې هغه (تصرفات) وکړو کومو ته چې
زمونږ اراده وي (لکه په پیمانې او تله کښې کمبود او داسې نور)؟

یقیناً ته خو ضرور هوښیار (او) په سمه لاره باندې روان سړی یې (دغسې دعوتونه کول ستا سره
مناسب نه دي)

[۸۸] شعیب رضی وویلې چې: ای زما قومه! ماته د دې (پوښتنې) خبر (جواب) راکړئ که زه د خپل

هود (۱۱)

رب ښه دپلوه په څرگند دلیل (لاره) باندې یم او (که) ماته خپل رب ښه د خپله جابه حلاله پاکېږي، روزي هم راکړي وي او د دغو نعمتونو سره سره ناشکري وکړم او ستاسو د دعوت څخه لاس واغلم نو څوک به مې د خپل رب ښه د عذابه خلاص کړي؟

او (ای زما قومه) زه خو دا اراده (قدرې) هم نه لرم چې (تاسو د یوه کار څخه منعه کړم او بیا) ستاسو څخه مخالفت وکړم (او) همغه شی ته (پخپله ورشم) د کوم شی څخه مې چې تاسو منعه کړې یاست.

(زه په دعوت کېني شخصي غرض نه لرم) زه بل شی نه غواړم مگر ترڅو مې چې وسه کېږي اصلاح غواړم (او د فساد مخه نیسم) او زما توفیق (په بل هیچا باندې) نه دی مگر (خاص) په الله ښه باندې دی، په همدغه ښه باندې مې توکل (قوي اعتماد) کړی دی او (خاص) همدغه ښه ته (په ټولو کارونو کېني) رجوع کوم.

[۸۹] او ای زما قومه! تاسوته دې زما سره دینمني (دا) کسب نه کړي (تاسوته دې دا ونه گڼي چې) د هغه عذاب غوندې (عذاب) درته ورسېږي کوم چې د نوح ښه قوم ته رسېدلی وه (او) یا د هود ښه قوم ته (رسېدلی وه) یا د صالح ښه قوم ته (رسېدلی وه).

او د لوط ښه (هلاک شوي) قوم څخه خو ستاسو څخه (په زمانه او موقعیت کېني) لرې نه دی (په اسانۍ سره ترې عبرت اخستلی شی).

[۹۰] او (ای قومه!) د خپل رب ښه څخه (د پخوانیو جنایتونو څخه) مغفرت وغواړئ (ایمان پرې راوړئ) او (خاص) همدغه ښه ته (په ټولو کارونو کېني) رجوع وکړئ، یقیناً زما رب ښه (چې ستاسو رب هم دی) ډېر مهربان (او) ډېر دوستي کوونکی دی.

[۹۱] هغوی (د مدین مشرکانو) وویلې چې ای شعيبه! مونږ د هغو خبرو څخه په ډېرو باندې (په دقت سره) نه پوهېږو کومې چې ته (مونږ ته) وايي (ستا څه مطلب دی؟).

او مونږ (په همدې یوه باندې پوهېږو چې) یقیناً تا په خپل منځ کېني د کمزورۍ په حالت کېني گورو (نو په خپل خان باندې رحم وکړه او مونږ مه په غصه کوه).

او که ستا (د نژدې) تېر (احترام) نه وي نو ضرور به مو ته سنگسار کړی وی او ته په مونږ باندې محترم نه یې (ستا تېر راته محترم دی).

[۹۲] شعيب ښه وویلې چې: ای زما قومه! ایا زما تېر (قبيله) په تاسو باندې د الله ښه زیات عزتمند دی؟ او (تاسو زما د قبيلې احترام کوئ) او الله ښه مو د خپلو ځانونو وروسته شاگانو ته غورزولی شی جوړ کړی دی (چې بالکل مو هېر دی) یقیناً زما رب ښه (په هغو (اعمالو) باندې) به

لملم او قدرت سره) احاطه کړي ده چې تاسو یې کوئ.

[۹۳] او ای زما قومه! (چې زما دعوت نه قبلوی نو) په خپله طریقه باندې عمل کوئ، یقیناً زه هم (په خپله طریقه) عمل کوونکی یم (نو) ډېر ژر به پوه شی چې هغه څوک دی چې ده ته داسې

هود (۱۱)

عذاب ورځي (ور روان دی) چې دی به رسوا کړي او (هم به تاسو پوه شی چې) هغه څوک دی چې هغه دروغزن دی

او ای قومه! خپل انجام ته) انتظار وکړئ، یقیناً زه هم ستاسو سره انتظار کوونکی یم. [۹۴] او کله چې زمونږ (د عذاب) فرمان راغی (ورورسېد) نو شعيب عليه السلام ته مونجات ورکړ او هغو کسانو ته مو هم د خپله جانبه په (لوی) رحمت سره (نجات ورکړ) کومو چې د ده عليه السلام سره ایمان راوړی وه.

او هغه کسان یوې (سختې تېزې) کړیکې (په هلاکت سره) ونیول کومو چې (په خپلو خانونو باندې) ظلم کړی وه نو دوی په خپلو کورونو (بنارونو) کښې په زنگونونو باندې غورزولي شوي (مړه وگرځېده). [۹۵] داسې (بې حرکتې پرېوتل) لکه چې دوی دلته د سره اوسېدلي نه وي (او دا بنارونه پرې د سره ودان شوي نه وي).

خبردار! (د) مدین (مشرکانو) ته دې (د الله تعالى د رحمت څخه) لرېوالی وي لرېوالی. دوی ته دې (داسې لرېوالی وي) لکه څنگه چې شمودیانو ته (د الله تعالى د رحمت څخه) لرېوالی وه.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د شعيب عليه السلام (خطیب الانبیاء) د ځینو هغو حالاتو بیان پیل شوی دی کوم چې د همدې سورت د محتویاتو سره کلک ارتباط لري. نو خلاصه یې په لاندې ټکو کښې وړاندې کېږي: مونږ د مدین بنار اوسېدونکو ته - چې په شرک او نورو جنایتونو باندې مبتلا وه - د دوی نسبي ورور او خواخوږی شعيب عليه السلام وراستولی وه، چې د خپل قوم سره یې لاندې سوال جواب وکړ:

۱- د هر څه څخه وړاندې شعيب عليه السلام دوی مخاطب کړه چې:

الف: تاسو یوازې او یوازې د الله تعالى عبادت وکړئ او شریک ورسره پکښې مه دروئ ځکه چې واقعاً تاسو د همدغه تعالى څخه په غیر بل په حقه معبود نه لرئ او همدا الله تعالى ستاسو حقیقي او واقعي معبود دی او بس.

ب: د ټولو جنایتونو څخه عموماً او په پیمانه او تله کښې د کمبود واقع کولو څخه خصوصاً ډډه وکړئ او دا ځکه چې:

اول: زه تاسو په ډېر ښه حالت کښې گورم چې د هر شي درباندي پراخي ده او په بنار کښې مو پوره امنیت دی، نه د ضروریاتو د کمبود خطر شته او نه درته د کوم دښمن د پلوه څه خطر متوجه دی.

دوهم: همدغه حالت به تاسو ته په هغه وخت کښې دوام وکړي چې تاسو د شرکیاتو او فساداتو څخه لاس واخلئ او د الله تعالى په وحدانیت باندې قائل شی، که نه نو زه په تاسو باندې ډارېږم چې د یوې بدې ورځې عذاب به درڅخه راچاپېر شي او د نجات دپاره به هیڅ لاره موندنه نه کړئ.

ج: ای زما قومه! زه یو ځل بیا ستاسو توجه دغو ټکو ته را اړوم:

اول: په پیمانو او تلو کښې پوره والی وکړئ او په انصاف باندې کلک ودرېږئ، او یا دا خبره د

یوه انصافدار سړي وجدان منلی شي چې پخپله خپل حق پوره غواړي او بل ته خپل حق پوره نه ورکوي یا په پیمانې کې د کمبود مرتکب کېږي او یا په تله کېنې ډنډي وهي. دوهم نو د همدې کبله زه تاسو ته دعوت درکوم چې خلکو ته د هغوی اجناس او شيان د واقعیت په خلاف په چل (فریب) سره ناقص مه خپروئ. درېم: همدارنگه په ځمکه کېنې په فساد سره حرکت مه کوئ او په کومو جنایتونو باندې چې اخته یاست د هغوی څخه لاس واخلئ.

د: ای قومه! که تاسو زما په خبره باور کوونکي یاست تاسو عقیده وکړئ چې تاسو ته ژوند بهتر دی د مرگ څخه او عافیت درته غوره دی د مصیبت څخه، حال دا چې ستاسو ژوند او ستاسو عافیت په هغه شي کېنې پټ دی کوم ته چې زه تاسو دعوت کوم، که نه نو د بقاء په عوض به د فنا سره مخامخ شئ او د عافیت په عوض به په بلاء او آفت باندې اخته شئ. او همدارنگه تاسو ته هغه لږ مال بهتر دی کوم چې تاسو ته په جائزه طریقه په لاس درغلی وي او هغه مال درته شردی کوم چې تاسو په چل او فریب سره حاصل کړئ، که څه هم هغه ډېر وي. ه: ای زما قومه! زه د دې دپاره تاسو نه یم استولی شوی چې ستاسو مسولیت زما په غاړه پرېوزي او ستاسو د جنایتونو جزا ماته متوجه کړي شي. بلکې زه ستاسو دپاره صرف د الهي فرمان رسوونکي یم چې لله الحمد دا وظیفه مې د الله ﷻ په توفیق په ډېر ښه صورت سره انجامه کړه، نور نو ستاسو کار دی چې تاسو زما د دعوت په مقابل کېنې کومه یوه لاره نیسئ.

د مدین د ښاریانو جواب

۲_ د مدین د ښار مشرکانو د شعيب رضي الله عنه د دعوت په مقابل کېنې داسې جواب ورکړ چې: الف: ای شعيبه! ستا په باره کېنې زمونږ تمه وه چې ستا ډېر لمونځونه به ستا څخه ډېر ښه سړي جوړ کړي او په آخر کېنې به خپل پلارني رسم او رواج ته ور واورې او د بوتانو په عبادت کېنې به زمونږ سره شرکت وکړې، مگر کومه تگلاره چې تا د خپل ځان دپاره غوره کړې ده هغې زمونږ تمه د خاورو سره برابره کړه او معکوسه نتیجه یې ورکړه، عجيبه ده چې ایا ستا لمونځونه زمونږ د آرزوگانو په خلاف تاته امر کوي چې مونږ لاندې کارونو ته دعوت کړې: اول: چې مونږ خپل پلارني بوتان پرېږدو او صرف یوازې د الله ﷻ عبادت وکړو او هيڅ شریک ورسره ونه دروو، ایا دا کار د کولو دی؟ دوهم او یا په خپلو مالونو کېنې هغه تصرفات پرېږدو کوم چې زمونږ خوښه وي، یا په بل عبارت: مونږ په خپلو مالونو کېنې دهر ډول تصرف حق لرو، نو دا فقط په مونږ پورې اړه لري چې په پیمانې کولو او تللو کېنې کمبود کوو او که پوره یې ورکوو؛ ایا ته غواړې چې مونږ په خپلو مالونو کېنې د اراد صرف څخه منعه کړې؟ ب: ای شعيبه! ته خو ښه هوښیار سړی یې او په معاملاتو کېنې سمه لاره او غلطه لاره ښه پېژنې

ایا ته به یوهسری چې بلارسی تگلاره بیرسودل نه کار ته دی؟ ایا ته به یوهسری چې هرڅوک به خپل مال کسی د اراد تصرف حق لری؟ ایا ته لیونی شوی نه بی؟

د شعیب ؑ دوهم ځلې دعوت

۳. شعیب ؑ د مدین د بناریانو د حوالت څخه وروسته د دوهم ځل دپاره خپل دعوت به لاسی نگیو کسی هغوی نه وپلندی کړ.

الف ای زما قومه! کوم کار ته چې زه ستاسو دعوت گوو هغه د سادگی او گمراهی کار ته دی. بلکې د هغه څخه خپل ځان گوښه کول او هغه ته دعوت نه کول لیونیوت او گمراهی ده. د څکه چې ناسو به انصاف سره وویاست که چرته زه د خپل رب ﷻ د پوره واضحه لاره او به واضحه دعوت باندې روان یم او د خپله جانسه یی حلاله روزی هم را کړی وی. چې د حکوم: احتیاج څخه یی مع کړی یم. نو د دې سره سره که زه د دعوت څخه لاس واخلم. نه د نبوت شکره وکړم او نه د حلالی روزی شکر گزار شم. نو ایا دا به زما هوښیاری وی او که سادگی؟ ایا دا به هدایت رستم وی او که ضلالت او گمراهی؟

پوره واضحه ده چې به ذکر شوی صورت کښی زما څخه د دعوت د بیرسودلو غوښتنه سادگی او گمراهی ده.

ج ای زما قومه! زه خو ستاسو دپاره هغه څه خوښوم کوم می چې د خپل ځان دپاره خوښ کړی دی. مثلاً د خپل رب ﷻ په عبادت کښی هیڅوک او هیڅ شی نه شریکوم او هم به پیدانه او تول کښی کمبود نه کوم او هم په ځمکه باندې د فساد په توگه نه گرځم. خو ستاسو څخه هم همدغه خط السیر غواړم. که بالفرض زه پخپله د ذکر و شوو شیانو مرتکب وی او تاسو می ترې معنه کولی نو ستاسو به حق وی چې په ما باندې مو اتهام لگولی وی خو الحمد لله خبره داسی نه ده. زه د ذکر و شوو جنایتونو اراده قدرې هم نه کوم او نه په خپل تصور کښی خای ورکوم.

د ای زما قومه! زه په خپل دعوت سره صرف اصلاح غواړم چې د عقیدوی او عملی فسادونو مخه د خپلې وسې په اندازه ونیسم. په دې لاره کښی زما حرکت مفدانه حرکت نه دی بلکې اصلاحی حرکت دی او څه شخصي غرض می پکښی نشته. نو تاسوته په کار دی چې مخه یی ونه نیسی او زما سره پکښی ملگري شی.

د ای زما قومه! که تاسو زما سره ملگرتیا وکړی نو ستاسو دپاره گټه ده، که نه نو ستاسو عدم همکاری نه زما په تگلاره باندې څه اثر غورزولی شی او نه زه ستاسو څخه ډار یم.

ه دې لاره کښی زما توفیق او لاس نیوی صرف په الله ﷻ باندې دی، زه فقط په الله ﷻ باندې توکل کوم. زه په خپلو ټولو کارونو کښی یوازی الله ﷻ ته رجوع کوم او بس.

و ای زما قومه! که تاسو زما سره ملگرتیا نه کوئ نو دښمنی هم راسره برېږدی او د دعوت مخه می مه بندوی. د یوه پیغمبر سره دښمنی کول او د هغه په مقابل طرف کښی ودرېدل د هلاکت او مصیبت څخه په غیر بله نتیجه نه لری.

که تاسو زما مخالفت او مقابله ته ادامه ورکړئ نو تاسو د دې څخه وډار شئ چې هغه شی درته ورسېږي کوم چې د نوح عليه السلام قوم ته او د هود عليه السلام قوم ته او هم د صالح عليه السلام قوم ته او د لوط عليه السلام قوم ته رسېدلی وه، نو تاسو وډار شئ چې الله تعالى به مو غرق کړي او یا به درباندي باد مسلط کړي او بالاخره یا به مو د ځمکې په زلزلې او تېز اواز باندې هلاک کړي او یا به مو بښارونه سرچپه کړي. که تاسو د پخوانیو قومونو څخه عبارت نه اخلئ نو د لوط عليه السلام د قوم څخه خو ضرور عبرت واخلي ځکه چې دا خو ستاسو څخه نه د مکان په اعتبار سره لرې واقع دي او نه د هغوی د هلاکت ډېر وخت تېر شوی دی چې د هلاکت قیصه یې د عمومي اذهانو څخه وتلې وي.

ز: ای زما قومه! اوس هم ستاسو څخه وخت نه دی تېر شوی، نو د خپل رب تعالى څخه د پخوانیو شرکیاتو څخه مغفرت وغواړئ او خپله پښېماني پرې ښکاره کړئ او په خپلو ټولو کارونو کېنې همده تعالى ته رجوع وکړئ. نو ستاسو توبه به قبوله کړي او په پخوانیو شرکیاتو او جنایتونو باندې به مو ونه نیسي. دا ځکه چې یقیناً زما رب تعالى چې ستاسو رب هم دی د یو پلوه مهربان دی او د بله پلوه دوستي کوونکی دی، د هیچا سره بې وجهه دښمني نه کوي.

د مدین د ښاریانو دوهم ځل جواب

۴- د مدین ښاریانو (مشرکانو) د شعيب عليه السلام دوهم ځل دعوت په لاندې توگه جواب کړ:

الف: ای شعيبه! مونږ ستا په ډېرو خبرو باندې نه پوهېږو چې ستا څه غرض دی، نو مونږ ته نصیحتونه مه کوه او زموږ غوږونه مه خوره.

ب: ته خو زموږ په منځکښې یو کمزوری سړی یې، ستا څه د لاسه کېږي، د پخوانیو قومونو په عذابونو باندې مونږ مه ډاروه، او مونږ ستا د ډارولو د خبرو څخه نه ډارېږو.

ج: ای شعيبه! ته مونږ ته څه قدر او عزت نه لرې، که ستا د قوم مخ او خاطر نه وی نو ته به ضرور مونږ سنگسار کړی وی خو د هغوی د احترام د کبله مونږ تا نه رجم کوو چې هغوی زموږ ملگري دي او په خپل پلارني خط السیر باندې کلک دي نو ځکه په مونږ باندې گران او باعزته دي، که نه نو ته مونږ ته هیڅ ارزښت نه لرې.

د شعيب عليه السلام درېم ځل دعوت

۵- شعيب عليه السلام په درېم ځل دعوت کېنې د مدین کفار په لاندې ټکو مخاطب کړه چې:

الف: ای قومه! عجيبه ده چې په تاسو باندې د الله تعالى څخه هم زما قوم گران او ډېر عزتمند دی. ایا تاسو زما د قوم د خاطرې زما د رجم کولو څخه صرف نظر کوئ اود الله تعالى د خاطرې چې ستاسو پیدا کوونکی دی. د شرکیاتو او جنایتونو څخه لاس نه اخلئ؟

ایا تاسو الله تعالى ته شا کړې ده او زما قوم ته مو مخ کړی دی؟

ایا تاسو ته خپل عقلونه اجازه درکوي چې د خالق څخه د مخلوق زیات احترام وکړئ؟!

ب: یقیناً زما رب تعالى ستاسو په ټولو کړو وړو باندې په علم او قدرت سره احاطه کړې ده، ستاسو

ټول کارونه گوري او ستاسو ټولې پوڅې ويناوې اوري

ج ای قومه! زما چې ستاسو د اصلاح دپاره څه په وسه کښې وه هغه مې تمام کړه او څه چې راباندې فرض وه هغه مې ادا کړه، نور نو تاسو خپل کار کوی او زه به خپل کار کوم، په راتلونکي کښې به تاسو پوه شئ چې په ما او په تاسو کښې په چا باندې عذاب نازلېږي او څوک د رسوايي او شرمندگۍ سره مخ کېږي، زه که تاسو؟

د او هم به پوه شئ چې څوک دروغژن دی او څوک رښتیا وايي، زه که تاسو؟
ه بالاخره تاسو هم نتیجې ته منتظر اوسئ زه هم ستاسو سره انتظار کوونکی يم چې کله به په تاسو باندې عذاب نازلېږي او کله به زما او ستاسو ترمنځ الهي فیصله صورت نیسي.

د شعيب عليه السلام د دعوت نتیجه

ع کله چې د هغه عذاب وخت پوره شو په کوم باندې به چې شعيب عليه السلام د مدین د ښار مشرکان واورل او کله چې هغوی د شعيب عليه السلام دعوت په قطعي توگه رد کړ او د سنگسارولو لاپې شاپې یې ورته وکړې نو لاندې کیفیات منخته راغله:

الف: مونږ شعيب عليه السلام او هغو کسانو ته نجات ورکړ کومو چې ایمان راوړی وه، البته په خپل رحمت سره، که نه نو د عمومي عذاب څخه دوی چرته نجات موندلی شو.

ب: او ظالمانو مو د دوی د ظلم د کبله په یوه هیبتناک اواز باندې ټول پوښا کړه، چې ټول خای په خای په خپلو ښارگوټو او کورونو کښې په زنگونو باندې په مخونو باندې مړه پرېوتل، تابه ویل چې د کجورو د ونو ډډونه پراته دي.

ج: د ظالمانو ټوله ددبده په یوه اواز سره ختمه شوه او ښارونه ترې داسې پاک او صاف شوه لکه چې د سره پکښې دوی نه اوسېدلي وي او نه یې پکښې د عیش او عشرت ژوند تېر کړی وي.
د: خبردار! د مدین ښاریان (مشرکان) هم د الله تعالی د رحمت څخه په دائمې توگه داسې لرې پرېوتل لکه څنگه چې د ده تعالی د رحمت څخه نمودیان د همېشه دپاره لرې پرېوتلي وه.

توضیحات

۱- د [الأعراف: ۸۵] ایت لاندې د مدین د ښار په هکله څه معلومات لیکلي شوي دي چې بیا لیکلو ته یې څه اړتیا نه گورو، او هم هلته د "أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ" کلمه شرحه شوې ده.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ او د ﴿ أَوْفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ د دواړو جملو څخه یو مطلب راوځي، نو په دې کښې څه حکمت دی چې په یوه جمله باندې اکتفاء ونه کړی شوه؟
مونږ وایو چې:

الف: په دواړو طرفونو باندې صراحت وکړی شو ترڅو په دواړو طرفونو باندې دوی مقایسوي نظر واچوي چې هغه څومره قبیح دی او دا څومره غوره او بهتر دی.

ب: په دوهمه جمله کې د ﴿بِالْقِسْطِ﴾ کلمه اضافه نازل شوې ده، چې د اولنۍ جملې سره نشته، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: په تله او پیمانې کې د الله ﷻ د ډاره په انصاف سره پوره والی وکړی، نه د دې کبله چې د مال د خاوند څخه وډار شی او یا درباندې بله کومه وجه باعثه وي.

ج: په اوله جمله کې مطلب دا دی چې په پیمانې کې نقصان مه کوی چې په ناقصه پیمانې باندې د پوره پیمانې نوم کېږدی او خلک وغولوی او یا په تله کې ناقص معیار په پوره معیار باندې استعمال کړی او د خلکو حقوق د پنبو لاندې کړی.

او په دوهمه جمله کې مطلب دا دی چې هم په پیمانې کولو کې او هم په تلوو کې پوره والی وکړی یعنې په پیمانې شوي شي کې تګي مه کوی او په تله کې مه ډنډې وهی او مه ناقص کاني استعمالوی چې خلک پرې تېریاسی.

همدا جواب د ﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ﴾ د جملې څخه معلومیږي، یعنې خلکو ته برسېره پر مکیلاتو او موزوناتو باندې نور شيان هم مه ناقص کوی چې یا په دعوو کې حقوق د پنبو لاندې کړی او یا په حقه فیصله ونه کړی.

بَقِيَّةٌ خَهْ مَعْنَى؟

۳- په ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾ کې د ﴿بَقِيَّتُ﴾ کلمه د "بقاء" څخه اشتقاقه شوې ده چې د "قضاء" ضد ده^(۱). اما ذکره شوې کلمه علماوو کرامو په دې مقام کې په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده چې تقریباً نهو معناوو ته رسېږي^(۲)، مگر مونږ ته پکې لاندې دوه معناوې په زړه پورې ښکاري:

الف: یوه هغه کومه چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما (رئیس المفسرین) څخه روایت شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي چې: ای مشرکانو! کوم مالونه چې الله ﷻ تاسو ته د کیل او وزن د پوره کولو څخه وروسته باقي پرېږدي که څه هم لږ وي د هغو مالونو څخه بهتر دي کوم چې تاسو د کیل او وزن په نقصان او یا په بله کومه حرامه طریقه باندې لاس ته در وړی، که څه هم هغه ډېر او زیات وي^(۳).

همدا مضمون نوموړي صحابي رضی الله عنه په یوه اوږده حکمي مرفوع حدیث کې داسې بیان کړی دی چې: «وَلَا نَقْصَ قَوْمِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ»^(۴) یعنې هیڅ قوم په پیمانې او تله کې نقصان نه واقع کوي مگر د هغوی څخه د روزی پراخي پرې کېږي او تنګي ورباندې ورځي.

ب: بله هغه ده کومه چې د وړاندېني ایت ﴿إِنِّي أَرْزُقُكُمْ بِيَدِي وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْتِي

(۱) لسان العرب ج ۱۴ ص ۷۹

(۲) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۱۶۱: زاد المير ج ۴ ص ۱۱۵

(۳) تفسیر المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۰۸

(۴) الموطأ للإمام مالک ص ۲۷۱

هود (۱۱)

محیط ۶ څخه څرگندېږي، يعنې اې زما قومۀ د خوشالۍ په کوم حالت باندې چې زه تاسو گورم د دې حالت بقاء تاسو ته د فناء او زوال څخه بهتره ده خو دا (بقاء) زما د دعوت په قبول کښې الله ﷻ نغښتې ده، نو که تاسو خپلو کفریاتو او جنایتونو ته ادامه ورکړئ نو د خوشالۍ حالت لا څه چې ژوند به مو هم خاتمه ومومي او ټول به پوښا شي، نو که تاسو زما په کومه خبره باندې يقين (باور) کوونکي یاست نو په دې خبره مې باور وکړئ چې دا واقعیت لري.

طنز څه معنی؟

۴_ "طنز" لکه "ضرب" دې ته ویل کېږي چې څوک د چا سره په استهزاء او مسخرو سره خبرې وکړي^(۱). څرنگه چې شعيب رضي الله عنه کثیر الصلوة (ډېر لمونځ کوونکی) وه^(۲) نو مشرکانو ورته د طنز یا تسخر په توگه وويلې چې ایا تاته خپل ډېر لمونځونه امر کوي چې مونږ د لاندې دوه وو شيانو په پرېښودلو باندې مکلف کړې، حال دا چې مونږ د يوه پرېښودلو ته هم تيار نه یاستو، هغه دا دي:

الف: چې د خپلو بوتانو عبادت پرېږدو او يوازې دالله ﷻ عبادت وکړو.

ب: چې په خپلو مالونو کښې د خپلې خوښې تصرفات پرېږدو او په پېمانه او تول کښې نقصان ونه کړو.

د حِلْم او رُشد معناوې

۵_ د ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ په جمله کښې د "حليم" کلمه د "حلم" لکه "عِلْم" څخه

اشتقاقه شوې ده.

که څه هم په انسانانو کښې حلم د دې څخه عبارت دی چې څوک د غضب په حال کښې خپل ځان په خپله اداره کښې او خپل ځان په کنترول کښې وساتي^(۳)، مگر څرنگه چې خپل ځان په کنترول او اداره کښې ساتل په عقل او هوښیاري باندې دلالت کوي نو دهمدې کبله "حلم" د عقل په معنی باندې هم استعمالېږي، لکه چې نبي کریم ﷺ په يوه اوږدو حدیث کښې فرمایلي دي چې:

«يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَّاءُ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءُ الْأَخْلَامِ»^(۴) يعنې په آخره زمانه کښې به (چې د قیامت ورځ نژدې شي) داسې خلک راشي چې عمرونه به یې کم وي (خوانان به وي) او عقلونه به یې سپک وي (سادگان به وي) خبرې به یې اسلامي وي خو د اسلام څخه به ښويه اوځي او بالاخره ایمان ته به په زړونو کښې ځای نه ورکوي.

او د "رُشيد" کلمه د "رُشد" څخه اخستله شوې ده چې د هدايت په ځای استعمالېږي^(۵).

(۱) لسان العرب ج ۵ ص ۳۶۹

(۲) نفسير البقرې ج ۲ ص ۳۹۸

(۳) مفردات الراغب ص ۱۲۹

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۵۶

(۵) مفردات الراغب ص ۱۲

سوال جواب

۶۔ کہ څوک وایي چې کله د مدین مشرکانو شعيب رضی اللہ عنہ ته د حلیم او رشید لقبونه ورکړه نو په کار وه چې ایمان یې هم ورباندې راوړی وی؟

مونږ وایو چې:
الف: دغه دواړه لقبونه یې د مسخرو په توګه ورکړي وه، لکه چې څوک کوسه سړي ته ووايي چې مېرۍ دې مبارکه شه: نو د دوی اصلي مطلب دا وه چې ته هم ساده (بې عقله) یې او هم دې سمه لاره خطا کړې ده او بې لارې روان یې.
ب: هغوی د دې دپاره ذکر شوي دواړه لقبونه ورکړه او په حقیقت یې اعتراف وکړ ترڅو شعيب رضی اللہ عنہ ترغیب کړي چې د خپل دعوت څخه لاس واخلي. نه یې د بوتانو د عبادت څخه منعه کړي او نه ورباندې د کیل او وزن په کمبود کښې څه پره واچوي.

مونږ ته همدغه دوهم نظر په زړه پوری برېښي ځکه چې:
اول: صالح رضی اللہ عنہ ته هم خپل قوم په داسې یوه جمله باندې خطاب کړی وه چې مضمون یې ذکر شوی جملې ته ورته وه، الله تبارک و تعالی فرمایي: ﴿ قَالُوا يَنْصَلِحُ قَد كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [هود: ۶۲] یعنی تمودیانو صالح رضی اللہ عنہ مخاطب کړ چې: ته د دې څخه وړاندې په مونږ کښې د امید سړی وې چې ښه هوښیار او د پوخ فکر خاوند وې، نو ایا ته اوس مونږ د هغه شي د عبادت څخه منعه کوې د کوم شي عبادت چې زمونږ پلرونو کړی دی؟ ایا دا ډول دعوت ستا سره مناسب دی؟

دوهم: که څه هم کفارو به خپلو پیغمبرانو ته د لیونیانو او سادګانو لقبونه ورکول مګر په زړونو کښې د دوی په هوښیاری او پوخ فکری باندې اعتراف کوونکي وه، د همدې کبله یوه ورځې د مکې معظمې قریشو نبي کریم صلی اللہ علیہ و آله وسلم ته د یوې اوږدې مباحثې په جریان کښې وویل چې: "الضرف يا ابا القاسم الضرف رايدا فوالله ما كنت جهولا"^{۱۲} یعنی: تېر شه ای ابو قاسم! د دې خبرې څخه په داسې حال کښې تېر شه چې ته د سمې لارې خاوند یې نو په الله تبارک و تعالی مو دې سوګند وي چې ته ناپوه (جاهل) سړی نه یې.

حسن رزق څه معنی؟

۷۔ ځینو مفسرینو کرامو د ﴿ وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ په جمله کښې نېکه روزي په نبوت او حلال مال دواړو باندې تفسیره کړې ده^{۱۳} خو مونږ ته بهتره ښکاري چې یوازې په حلال مال باندې

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۱۷

(۲) مستد احمد بن حنبل ج ۲ ص ۶۷۹

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۵۶

هود (۱۱)

نښه شي ځکه چې د نبوت صفت د ﴿ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ ﴾ څخه څرگندېږي او د عبدالله ابن عباس رضي الله عنه څخه روايت دى چې: «كَانَ شُعَيْبٌ كَثِيْرًا اَلْقَالِ»^۱ شعيب ډېر مالدار سړى وه نو د معنى حاصل يې داسې كېږي چې: اى قومه! څرنگه چې ماته خپل رب ﷻ هم معنوي نعمتونه راكړي دي چې واضحه لاره يې راته نازله كړې ده او هم يې مادي نعمتونه راكړي دي چې د ښه ډېر دلال مال خاوند يم، نو كه بالفرض زه په همدغه حالت كښې د خپل رب ﷻ د اوامرو څخه غاړه وغړوم او ستاسو د دعوت څخه لاس واخلم نو دا به زما څومره زياته سادگي او زياته ناشكري وي؟!.

د "فقه" لغوي معنى

۸- د ﴿ مَا تَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ ﴾ په جمله كښې د ﴿ تَفْقَهُ ﴾ كلمه د "فقه" لكه "عِلْمٌ" څخه اشتقاقه شوې ده. مونږ د [التوبة: ۱۲۲] ايت لاندې د الله ﷻ په توفيق باندې ليكلي دي چې د "فقه" لفظ دې ته وضعه شوى دى چې څوك په ليدلى شوي شي باندې علم د ناليدلي شوي شي علم نه وسيله وگرځوي (او په دقت سره يې حاصل كړي).

نو د ذكرې شوې جملې د معنى حاصل داسې راوځي چې: اى شعيبه! مونږ په ډېر دقت سره هم ستا په ډېرو خبرو بلكې ستا په ټولو خبرو نه پوهېږو چې ستا په دومره ډېر كلكوالي كښې څه مطلب دى؟ ته څه غواړې؟ مونږ زياتې ستا د خبرو حوصله نه لرو، ته لږ په خپل ځان باندې رحم وكړه، ته خو په لوى لاس مونږ خپل ځان ته په غصه كوي، ته خو كمزورى سړى يې تا زمونږ څخه څوك خلاصوي، د اوسه پورې چې مونږ تاته د بيان ازادې دركړې وه دا هم ستا د قوم احترام دى چې هغوى زمونږ سره ملگري دي، ته په مونږ باندې كوم احترام او عزت نه لرې، نو ترڅو پورې به ته د خپل قوم په احترام باندې زمونږ د اذيت څخه بچ اوسېږې؟ بالاخره اى شعيبه! مونږ دې ته مه مجبوره چې د قوم د احترام څخه دې هم درتېر شو او د ډېرو لاندې دې هلاك كړو.

"ظَهْرِيًّا" څه معنى؟

۹- په ﴿ ظَهْرِيًّا ﴾ كښې د "ظهر" د كلمې پورې د نسبت مشدده "ى" پيوسته شوې ده، او يوه حركت پكښې بدلون موندلى دى. "ظهر" شا ته ويل كېږي، خو كوم شى چې هېر كړى شي او په څه ارزښت ورته څوك قائل نه شي نو په عربي ژبه كښې هغه ته "ظَهْرِيٌّ" وايي او په پښتو كښې ورته شانه اچولى شوى شى وايي.

نو په دې مقام كښې يې د معنى حاصل داسې راوځي چې: اى قومه! عجيبه ده چې تاسو زما د نېر (قبيلې) لحاظ كوي خو د الله ﷻ لحاظ نه كوي، هغه ﷻ مو هېر كړى دى او هيڅ پروا يې نه لري.

يادونه

۱۰- په دې مقام كښې د شعيب رضي الله عنه د قوم مهلك عذاب هيبتي چيغه (كړيکه) ښودلې شوې ده.

خو په خیسو نورو روایتونو کښې بل ډول عذابونه هم بنودلی شوي دي که څوک په دې موضوع کښې تحقیق غواړي نو لطفاً دې د الاعراف ۱۹۱ آیت تفسیر ته مراجعه وکړي

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۱۹۱﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرًا

فِرْعَوْنَ وَمَأْمُرًا فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۱۹۲﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ

الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿۱۹۳﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بئسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿۱۹۴﴾﴾

[۱۹۶] او یقیناً مونږ موسی ﷺ په خپلو قدرتي نبیو او څرگند دلیل سره لېرلی وه

[۱۹۷] (چاته مو لېرلی وه) فرعون او د ده (د مجالسو) مخورو (کسانو) ته (ترڅو دوی ایمان

راوړي او نور خلک یې پیروي وکړي)

(مگر تشبیه دا شوه چې فرعون دوی ته د خپل متابعت امر وکړ) نو دوی د فرعون د امر پیروي

وکړه حال دا چې د فرعون امر په سمه لاره باندې برابر نه وه (او دا ځکه چې)

[۱۹۸] لکه څنګه چې فرعون په دنیا کښې د کفر مخکښ وه همدارنګې به) د قیامت په ورځ د

خپل قوم په وړاندې وي نو دوی به اور ته ورولي (ته به وایې چې د څروبولو ځای ته یې روان کړي

دي) نو ډېر بد دی د څروبولو ځای (چې د دوزخ څخه عبارت دی)

[۱۹۹] (د ذکرې شوې پیروي د کبله) په دغې دنیا کښې هم (الهي) لعنت ورپسې کړی شو او د

قیامت په ورځ به هم (په الهي لعنت کښې پټ وي)

(نو فرعونیانو ته داسې دنیاوي لعنت) ډېر بد (او ناکاره) دی چې (په اخروي لعنت سره) کومک

کړی شوی دی (ورسره ضمیمه شوی دی)

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هغې قيصې ته څه اشاره شوې ده کومه چې د موسی ﷺ او فرعون ترمنځ

تېره شوې ده، یعنې مونږ د نورو پیغمبرانو په جمله کښې موسی ﷺ هم د وخت متکبر او غټ کافر

ته استولی وه چې څه شرحه یې دا ده

۱- مونږ موسی ﷺ فرعون او د ده کابینې او د مجلس اراکینو ته تش لاس نه وه استولی بلکې

بڼې ډېرې معجزې مو ورکړې وې چې د ده ﷺ د نبوت د اثبات دپاره یې کفایت کاوه او په هره یوه

مقابله کښې به د همدغو معجزاتو د کبله په فرعونیانو باندې غالب جوړېده.

د همدې معجزاتو څخه یوه د همسا معجزه وه چې د موسی ﷺ په نبوت باندې یې په ډېره

څرگنده توګه دلالت کاوه.

۲- مگر د دې سره سره فرعونیانو د فرعون د اوامرو پیروي وکړه او د موسی ﷺ په څرګندو

معجزاتو باندې یې باور ونه کړ او ایمان یې ورپدې ونه وړاندې کولو

۳۔ پوره واضحه ده چې د فرعون او امر په سمه لاره باندې برابر نه وه نو فرعونيان يې په دنيا او آخرت دواړو کښې په کندو باندې سر کړه او د هلاکت سره يې مخامخ کړه.

يا په بل عبارت: په دنيا کښې د ټولو په سر کښې شو او په بحر کښې يې غرق کړ او په آخرت کښې به د ټولو په سر کښې وي او د دوزخ په اور کښې به يې ور وغورزوي. ته به وايې چې د ټولو اوسانو په سر کښې دی او خړوبخای ته يې روان کړی دی.

ډېر بد دی دغه خړوبخای چې دوی به هلته د خړوبولو دپاره ور وستلی شي، دا خړوبخای د دوزخ د اور څخه عبارت دی.

۴۔ برسېره په دې، د فرعونيانو دپاره يې په دې دنيا کښې هم لعنت وگاته چې کله د دوی نوم يادېږي لعنت ورباندې ور استولی کېږي او د قيامت په ورځ به هم په دوی باندې لعنت ورېږي او د الله ﷻ د رحمت څخه به لرې کېږي (په دائمی عذاب به معذبېږي).

ډېره بده ورکړه ده چې دوی ته ورکړه شوې ده چې په دنيا او آخرت دواړو کښې د لعنت څخه عبارت ده.

توضیحات

۱۔ په ﴿بِقَائِنَتِنَا﴾ کښې د "آيات" کلمه د هغو نهو معجزو څخه عبارت ده د کومو بيان ته چې په [الأعراف: ۱۳۰] ایت کښې اشاره شوې ده. اما د ﴿سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ﴾ کلمه په لاندې معناوو باندې تفسیره کېدلې شي^(۱):

الف: په دغې کلمې سره د معجزاتو يو صفت بيان شوی دی. يعنې: مونږ موسى ﷺ ته داسې معجزات ورکړي وه چې د ده څرگنده غلبه پکښې نغښتې وه.

ب: دغه کلمه د يوې معجزې څخه عبارت ده چې هغه د معجزې همسا وه. يعنې: موسى ﷺ ته مود معجزاتو په ضمن کښې دغه څرگنده معجزه هم ورکړې وه چې اعجاز يې ډېر څرگند وه.

ج: دغه کلمه د واضحو دلايلو معنی ورکوي. يعنې: موسى ﷺ ته مو برسېره په معجزاتو باندې ښه پوره قوي دلايل هم تلقين کړي وه چې په مقابل کښې يې فرعون رد نه شو کولی.

"وَرْدٌ" څه معنی؟

۲۔ د ﴿الْوَرْدُ﴾ کلمه ډېرې معناوې لري، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: هر څوک چې د قرآن څخه څه برخه متعینه کړي چې هره ورځ به يې لولوي، نو دغې برخې ته ورد وايي چې جمعه يې "أَوْزَادٌ رَاخِي"^(۲) همدارنگه نور ماثوره ذکرونه هم د اورادو په نامه يادېږي چې د لوست دپاره تعين شي.

^(۱) الشعر المعبط ج ۶ ص ۲۰۴
^(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۴۵۸

ب هغه خای ته چې هلته خاروي د خړوبولو دپاره وروستلی کېږي هم د 'وړد' لفظ وضعه شوی دی چې مونږ ترې په پښتو کښي په 'اوبه خور' سره تعبیر کوو. په دې مقام کښي دوهمه معنی مراده ده چې دوزخ ته د مجاز په توګه ذکر شوی لقب ورکړی شوی دی او ۱۰ 'الْمَوْرُودُ' ۱۱ کلمه د 'الْمَوْرُودُ عَلَيْهِ' په تاویل سره د ۱۲ 'الْوَرْدُ' ۱۳ دپاره صفت واقع شوی ده. نو د معنی حاصل یې داسې را اوځي چې: د قیامت په ورځ به د فرعونیانو په سر کښي پخپله فرعون دوزخ ته ور روان وي، ته به وایي چې خاروي یې خړوبولو ته خوځولي دي، نو دغه خړوبځای چې دوی به په هغه باندې ورتونږي ډېر بد خای دی چې د دوزخ څخه عبارت دی.

سوال جواب

که څوک وایي چې: د مجازي معنی خو بدون علاقې او مناسبت څخه نه شي اراده کېدلی حال دا چې د خړوبځای او د دوزخ ترمنځ خو ضدیت دی، چرته اوبه او چرته اور؟ مونږ وایو چې: د علاقاتو او مناسباتو څخه ضدیت او منافات هم گڼلي شوي دي، نو د 'وړد' د کلمې څخه د ضدیت په علاقه (مناسبت) سره د دوزخ اور مراد کړی شوی دی.

د 'رَفْدٌ' معنی؟

۳- د کومک په توګه ورکړی شوي شي ته 'رَفْدٌ' لکه 'عَلِيمٌ' - وایي^(۱)، دلته هم د ضدیت په علاقه او مناسبت سره په دنیا او آخرت کښي د الهي لعنت څخه په ورکړی شوي کومک سره تعبیر کړی شوی دی. د ۱۰ 'الْمَرْفُودُ' ۱۱ کلمه د همدغه ۱۲ 'الرَّفْدُ' ۱۳ دپاره صفت ده. دا د یو پلوه، او د بله پلوه د لعنت څخه دلته د تېکم په توګه په ۱۴ 'الرَّفْدُ' ۱۵ سره تعبیر نازل شوی دی. یعنې د فرعونیانو دنیاوي لعنت ډېر بد او ناکاره دی چې په اخروي لعنت سره ډبل ګرځولی شوی دی. ۱۶ 'ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِئُمٌ وَحَصِيدٌ ۱۷ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيرٍ ۱۸ وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۱۹ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۲۰' ۲۱ 'إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۲۲ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۲۳' ۲۴

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۲۰ لسان العرب ج ۳ ص ۴۵۶

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۶۴

(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۶۴

هود (۱۱)

[۱۰۰] دغه (بیان) چې د (هلاکو شوو) بناوونو د خبرونو څخه عبارت دی، مونږ یې په تا باندې حکایت کوو (که نه نو تا خو پکښې څه معلومات نه درلود) د دې (بناوونو) څخه ځینې ولاړ دي (په نورو خلکو باندې اباد) دي او (ځینې) لو کړی شوي دي (چې کنډوالې پراته دي).

[۱۰۱] او مونږ (په هلاکولو سره) په دوی باندې تېری نه دی کړی (بلکې) دوی په خپلو خانوونو باندې (په شرک او کفر سره) تېری کړی وه (چې د باطلو معبودانو عبادت به یې کاوه).

نو د دوی څخه خپلو هغو (باطلو) معبودانو د هیڅ شي مخه ونه نیوی شوه کوم چې دوی د الله ﷻ څخه په غیر بلل (او په عبادت به یې مشغول وه البته) هر کله به چې ستا د رب ﷻ د (عذاب) امر (دوی ته) راغی (ور ورسېد).

او (په دې باندې علاوه) دوی ته خپلو بوتانو د هلاکت څخه په غیر څه شی زیات نه کړ (او گټه یې ورته ونه شوه رسولی).

[۱۰۲] او (ای پیغمبره!) ستا د رب ﷻ نیول دغه شان دی (چې هیڅوک یې مخه نه شي نیولی البته) کله چې یو ښار په داسې حال کښې ونیسي چې (په خپلو خانوونو باندې) ظلم کوونکي وي. یقیناً ستا د رب ﷻ نیول ډېر دردناک (او) ډېر سخت دي.

[۱۰۳] بې شکه په دغې (خبره) کښې د هغه چا دپاره (د عبرت غټه) نښه ده څوک چې د وروستی (ورځې) د عذاب څخه ډار پېري.

دغه (وروستی وړځ) داسې وړځ ده چې ټول خلک دې ته ورغونډ کړی شوي دي (ټول به ورغونډ کړی شي) او دغه (وړځ) داسې وړځ ده چې (ټول خلک همدې وړځې ته) حاضر کړی شوي دي (هیڅوک به ترې غائب نه شي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې په ذکر و شوو قیصو باندې یوه په زړه پورې تبصره شوې ده او په هغو مطالبو باندې صراحت کړی شوی دی کومو ته چې د قیصو په نازلولو کښې اشارې شوې دي. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې:

ای پیغمبره! د هلاکو شوو بناوونو کومې قیصې چې تاته وړاندې نازلې شوې دي په هغو باندې د تبصرې په ضمن کښې خپل امت لاندې نکاتو ته متوجه کړه:
۱- ذکر شوي بناوونه په موجوده زمانه کښې په دوه ډوله دي:

الف: یو ډول هغه دي چې مونږ په نورو خلکو باندې اباد کړي دي، لکه د مصر ښار چې د فرعون او فرعونیانو تاتویي وه او د دوی په هلاکت سره د منځه لاړ نه شو بلکې په نورو خلکو باندې اباد دی، ترڅو ستا د امت کفار پوه شي چې د دنیا آبادي د دوی د ژوند پورې توقف نه لري.
ب: بل ډول هغه دی چې د هلاکو شوو قومونو څخه وروسته کنډوالې پراته دي، لکه د ثمودیانو بناوونه چې د دوی څخه وروسته پکښې هیڅوک ونه اوسېدل او ځان یې نوري دشتې او میرې ابادي

کری، ترخو دوی پوه شي چې الله ﷻ ته ورنول او آبادول دواړه اسان کارونه دي.
۲_ په ذکرو شوو هلاکو شوو قومونو باندې مونږ تبری نه دی کری چې بې گناه او بې جنایته مو هلاک کری وي او یا مو پیغمبران نه وي وراستولي، بلکې دوی پخپله په خپلو خانونو باندې ظلم او تبری وکړ چې د پیغمبرانو پیروي یې ونه کړه - چې د دوی نجات پکښې نغښتی وه - او د بوتانو په عبادت باندې کلک شوه.

۳_ مگر کله چې د دوی د هلاک دپاره ستا د رب ﷻ فرمان ور ورسېد نو باطلو معبودانو (بوتانو) ورته هیڅ گټه ونه شوه رسولی او زمونږ د عذاب څخه یې نجات ورنه کری شو.

۴_ ذکرو شوو باطلو معبودانو برسېره په دې چې دوی ته په دنیا کښې نجات ورنه کری شو ضرر یې ورته ورساوه، هغه دا چې د قیامت په ورځ به یې په دائمی عذاب باندې ککړ کری.

۵_ ای پیغمبره! ذکر شوي هلاک شوي قومونه ستا د رب ﷻ د نیولو شوو مثالونه دي، چې په ظالمانو باندې څنگه عذاب ورنازلوي؟ او چې عذاب پرې ورنازل کری نو ایا څوک ترې خلاصون موندلی شي؟ دا د دې دپاره چې ستا امت ترې عبرت واخلي او د الله ﷻ د نیولو څخه خانونه بچ وساتي، یقیناً چې ستا د رب ﷻ نیول ډېر دردناک او ډېر سخت دي.

۶_ مگر ای پیغمبره! د دغو هلاکو شوو قومونو څخه به هغه څوک عبرت اخلي او گټه به ترې پورته کوي کوم چې د آخرت د عذاب څخه ډارېږي، په خپل رب ﷻ باندې پخه عقیده لري او بالاخره د سمې لارې په موندلو پسې تاند وهي او بس.

۷_ ای پیغمبره! هرچا ته په کار دي چې د آخرت د عذابه وډار شي، دا ځکه چې د آخرت ورځ داسې ورځ ده چې ټول خلک به ورتولېږي او وړاندېني وروستني به پکښې غونډ کری شي، او دا داسې ورځ ده چې ټول خلک به ورحاضر کری شي او هیڅوک به ترې خپل خان په څنگ نه کری شي، او نه به د تېښتې لاره مونده کری.

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿۱۱﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ

شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿۱۲﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿۱۳﴾ خَلْدِينَ فِيهَا

مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۱۴﴾ وَأَمَّا

الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ

عَطَاءٌ غَيْرَ مُجْدُوذٍ ﴿۱۵﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتُولَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ

ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوفُونَ ۚ نَصِيحَتُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿۱۶﴾ ﴿

هود (۱۱)

وېلي د واده (۱۲)

[۱۰۴] او مونږ دا ورځ نه وروسته کوو مگر د نېټې ټاکلې شوې پورې چې مونږ ته معلومه ده،
 [۱۰۵] کوم وخت چې دا ورځ راشي نو (د ډېر هيبټ د کبله به) هيڅ نفس خبرې نه کوي (هيڅوک
 نه ده شفاعت کولی شي او نه اعتذار) مگر د الله ﷻ په اذن سره. نو (په دغې ورځ کېنې به) ځينې
 خلک، بدبخت وي او (ځينې به يې) نېکبخت وي.
 [۱۰۶] نو هر چې هغه کسان دي چې بد بخت شوي وي نو دوی به په دوزخ کېنې وي (او دوی
 زده هلته د فرياد د کبله د خرو غوندې) لوړ اواز او ټيټ اواز وي (زبهرگي به کوي).
 [۱۰۷] په داسې حال کېنې چې دوی به هلته ترهغه همېشه وي ترڅو چې اسمانونه او ځمکې
 مېسه وي مگر کله چې ستا د رب ﷻ اراده وشي (او خلود يې مات کړي). يقيناً چې ستا رب ﷻ
 هغه شي ته په کامل (قدرت سره) کوونکی دی، کوم ته چې اراده وکړي.
 [۱۰۸] او هر هغه کسان چې دوی نېکبخت کړي شوي وي نو دوی به په جنت کېنې وي، په
 داسې حال به دوی هلته ترهغه همېشه وي ترڅو چې اسمانونه او ځمکې همېشه وي، مگر کله چې
 ستا رب ﷻ اراده وکړي، (دا ستا د رب ﷻ ورکړه ده) داسې ورکړه چې غير پرې کړی شوې ده (نه
 پرې کېږي).

[۱۰۹] نو (ای پيغمبره!) د هغو (بوتانو د انجام) څخه مه په شک کېنې کېږه کوم چې دغه
 مشرکان يې عبادت کوي (دا هم د شقاوت او بدبختۍ عوامل دي او دا ځکه چې) دوی (دغه کفار)
 عبادت نه کوي مگر داسې عبادت کوي لکه چې پلرونو به يې وړاندې عبادت کاوه (نو لکه څنگه
 چې د هغوی د عبادت انجام شقاوت وه نو د دوی د عبادت انجام هم همداسې شقاوت دی).
 او يقيناً مونږ دوی ته (د رزق يا عذاب څخه) خپله برخه داسې پوره ورکوونکي ياستو چې کمه
 کړی شوې به نه وي.

د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کېنې د قيامت د ورځې څه حالات ذکر شوي وه او په دې ايتونو کېنې يې
 څه نور حالات بيان شوي دي چې حاصل يې داسې راوځي:
 ای پيغمبره! په خپل امت باندې د قيامت د ورځې لاندې څه انډې حالات قرائت کړه چې عبرت
 ترې واخلي.

۱- دغه ورځ ضرور راتلونکې ده چې د حکمت غوښتنه ده، د دې ورځې وروسته کېدل د نه
 راتللو معنی نه ورکوي، مونږ د دې ورځې قيام نه وروسته کوو مگر د يوې معينې نېټې پورې چې
 هغه فقط او فقط مونږ ته معلومه ده او بس.

۲- کله چې دغه ورځ راشي نو د ډېر هيبټ د کبله به هيڅوک خبرې قدرې هم نه شي کولی مگر
 د الله ﷻ په اذن او اجازې سره، نه به څوک شفاعت کولی شي او نه به څوک د خپلو جنايتونو
 معذرت وړاندې کولی شي.

۳- په دغې ورځ کېنې به ټول خلک په لاندې دوه وو گروپونو باندې وویشلی شي:

الف: یو گروپ به بدبختان وي چې دوی به په اور کښې معذب کېږي او د ډېر سخت عذاب د کبله به دوی همېشه د خړو په شان هنگېږي چې کله به په لوړ اواز سره چیغې وهي او کله به په نري اواز فریاد کوي مگر دوی ته به نه چیغې څه گټه رسولی شي او نه به یې فریاد په درباندي خوري، دا ځکه چې نوموړي بدبختان به په دوزخ کښې همېشه وي او هیڅکله به ترې دوی نه بهر وویستلی شي او نه به په دوی باندي څه سرښت ورشي. یا په بل عبارت: دوی به په اور کښې همېشه وي، د بندگانو په اصطلاح ترڅو چې اسمانونه او ځمکې دوام کوي ترهغې به د دوی دوزخیتوب دوام وکړي.

مگر (ای پیغمبره!) کله چې ستا رب ﷻ د دوی د بهر ویستلو او د خلود د ماتولو اراده وکړي نو بیا به په دوی باندي سرښت ورشي. خو په یاد ولری چې ستا رب ﷻ دغسې اراده نه کوي او دا ځکه چې ستا رب ﷻ کفر نه ښيي، او خلود ماتول خو د کفر د ښللو څخه په غیر بل شی نه دی.

ای پیغمبره! ستا رب ﷻ هرڅه په اختیار سره کوي، په ده ﷻ باندي نه جبر شته او نه په خپلو کارونو کښې مضطر او مجبور دی، بلکې یقیناً ستا رب ﷻ په ډېره ښه توگه د هغه شي کوونکی دی کوم ته چې اراده وکړي.

ب: بل گروپ هغه کسان دي چې دوی نه کېږت کړی شوي دي او په دنیا کښې د ایمان راوړلو توفیق ورکړی شوی دی، نو دوی به بالمقابل د جنتونو په نعمتونو کښې پټ وي او څه یې چې زړونه غواړي هغه به ورته تیار او مهیا وي.

په دې باندي علاوه، دوی به په جنتونو کښې همېشه وي او د بندگانو په اصطلاح ترڅو چې اسمانونه او ځمکې موجودې وي نو دوی به هلته دائمی اوسېدونکي وي.

مگر هله به په جنتیانو باندي جنتي نعمتونه قطعې کړی شي چې کله ستا د رب ﷻ اراده وشي. خو تاسو بالکل یې غمه اوسئ چې ستاسو رب ﷻ تاسو ته خبر درکوي او تاسو ته وعده درکوي چې هغه ﷻ به د جنتیانو په جنت کښې د اوسېدلو خلود نه ماتوي او نعمتونه به ترې نه اخلي او انقطاع به پرې نه ورولي.

لنډه دا چې لکه څنګه چې الله ﷻ په دوزخ کښې دوزخیان په اختیار سره هلته دائم پاتې کوي همدارنګه په جنت کښې په دائمی توگه د جنتیانو اوسېدل هم د الله ﷻ په اراده باندي صورت نیسي، نه وریاندي جبر شته او نه دغو کارونو ته مجبور او مضطر دی.

۴- نو ای پیغمبره! څرنگه چې پخوانیو هلاک کړی شوو قومونو ته باطلو معبودانو نه په دنیا کښې د الله ﷻ د عذاب څخه نجات ورکړی شو او نه به یې په آخرت کښې په درد باندي وځوري همدارنګه د هغو معبودانو حال هم دی د کومو عبادت چې دغه ډله (ستا د دعوت امتیان) کوي، نو ته په دې کښې هیڅ شک مه کوه چې د دوی باطل معبودان (بوتان) دوی ته نه په دنیا کښې نجات ورکولی شي او نه یې په آخرت کښې د دوزخ د اوره خلاصولی شي؛ نو په کار دي چې دوی هم په همدغې خبره کښې شک او شبهه ونه کړي. دا ځکه چې د دې زمانې بوت پرستان خو د بل شي عبادت نه کوي مگر د هغه شي چې د دوی پلرونو به یې په خپلو وختونو کښې عبادت کاوه. د دوی

هود (۱۱)

بوتانو د هغوی په بوتانو باندې څه فضيلت نه لري. هغوی هم په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي وه او دوی هم لگيا دي په خپلو لاسونو باندې يې جوړوي. د موجوده مشرکانو بوتانو د پخوانيو مشرکانو د بوتانو سره فقط همدا يو فرق لري چې هغوی ته د خپلو بوتانو ناتواني په تجربه باندې ثابت شوه او دوی لا خپل بوتانو نه دي تجربه کړي، او ډېر ژر دی چې دوی ته به هم تجربه شي. او دا ځکه چې په يقين سره هر ورو مرو موجوده مشرکانو ته به هم مونږ د رزق ټاکلی شوې برخه بالکل پوره ورکړو چې هيڅ نقصان به پکښې نه وي او بيا به په دوی باندې د عذاب ټاکلې شوې برخه هم ورنازلې کړو او په مصيبت به يې ککړ کړو، او حتی د قيامت په ورځ به يې هم د ټولو کافرانو په جمله کې د دوزخ په اور کې ور واچوو.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفيق د [النساء: ۴۲] ايت لاندې دا پوښتنه جواب کړې ده چې: د قيامت په ورځ خو هيڅوک به اجازې خبرې نه شي کولی حال دا چې د ځينو ايتونو څخه د خبرو کول څرگندېږي؟ خو په دې مقام کې ورباندې وراضافه کوو چې هيڅوک به داسې خبره نه شي کولی چې شفاعت پورې اړه ولري او د خپلو جنايتونو پورې د اعتذار کولو سره تعلق نيسي^(۱).

شقي او سعيد څوک څوک دي؟

۲- ﴿سَعِيدٌ﴾ د "سَعَادَة" څخه اشتقاق شوی دی، "سَعَادَة" دې ته ويل کېږي چې د چا سره د خير او گټې په موندلو (لاس ته راوړلو) کې د الله ﷻ معونت (کومک) ملگري وي^(۲) او څه يې چې زړه غواړي هغه لاس ته ورځي، چې مونږ ترې په نېکبخت سره تعبير کوو. او ﴿شَقِيٌّ﴾ د "شَقَاوَة" څخه اشتقاق موندلی دی، "شَقَاوَة" د "سَعَادَة" سره متضاده معنی ورکوي چې د چا سره د خير او گټو په موندلو کې د الله ﷻ معونت (کومک) ملگري نه وي، او خپل مرام لاس ته نه ورځي، چې مونږ ترې په بدبخت سره تعبير کوو.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ايت شريف د ظاهر څخه څرگندېږي چې د موقف ټول خلک به د لېونیانو او ماشومانو په شمول په دوه وو گروپونو باندې ويشلی شي چې بدبختان به په اور کې همېشه وي او نېکبختان به په جنت کې همېشه وي: نو پوښتنه دا ده چې لاندې کسان به په کوم گروپ کې شامل وي:

الف: د اعراف اوسېدونکي، چې نه د جنتيانو په ډله کې داخل دي او نه د دوزخيانو په ډله کې. ب: هغه گناهکاران مومنان کوم چې د دوزخ د دورې په انتظار وي او مغفرت يې په برخه نه شي.

^(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۳۹
^(۲) معرقات الرافع ص ۲۳۸.

مونږ وايو چې د دغه سوال دپاره ځينو علماوو کرامو لاندې جوابونه کړي دي
اول ذکر شوي دواړه ډوله کسان په يوه گروپ کښې هم شامل نه دي^(۱) د دوی دواړو ډولو کسانو
حالت په دې مقام کښې په سکوت کښې پرېښودلی شوی دی. د [الاعراف: ۴۶] ايت لاندې د اهل
الاعراف په هکله او د [آل عمران: ۲۴] ايت لاندې د گناهگارانو مؤمنانو په اړوند *لله الحمد* څه
تحقيق تېر شوی دی چې يو ځل کتل يې گټور دي.

مگر مونږ ته دا جواب په زړه پورې نه ښکاري چې په تبادر سره ذهن ته نه راځي.
دوهم: اهل الاعراف خو په نېکبختانو کښې داخل دي، چې دوزخ ته د داخلېدلو جوگه نه دي.
اما کله چې الله *ﷻ* په خپل فضل سره دوی جنت ته داخل کړي نو هلته به همېشه وي، ځکه چې د
جنت څخه بېرته راوتل نشته.

اما هغه عاصيان مؤمنان کوم چې د الهي مغفرت څخه بې برخې شي او دوزخ ته داخلېږي دوی
په بدبختانو کښې شامل دي، خو د *﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾* په کلماتو سره د خلود لاندې نه واقع
کېږي. نو په دې تقدير د "ما" توری په *﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾* کښې د "من" د توري معنی ورکوي^(۲).
نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ټول بدبختان به په اور کښې همېشه وي مگر هغه
بدبختان به پکښې همېشه نه وي کومو ته چې الله *ﷻ* د عدم خلود اراده وکړي، چې هغوی د
عاصيانو مؤمنانو څخه عبارت دي.

مگر دا جواب هم مونږ ته په زړه پورې نه برېښي، دا ځکه چې د *﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾* کلمات خو
د نېکبختانو د حالت په بيان کښې هم نازل شوي دي، حال دا چې ټول امت اجماع کړې ده چې د
جنت څخه هيڅوک بېرته نه راويستلی کېږي چې خلود يې مات شي^(۳). نو هلته د *﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾* د
کلماتو څخه يوه معنی اخستل او دلته ترې بله معنی مرادول د سړي ذهن نه مني.

درېم: مونږ ته غوره جواب دا دی چې ذکر شوي دواړه ډوله کسان په نېکبختانو کښې شامل
دي^(۴). د اهل الاعراف سعادت خو واضحه دی چې الله *ﷻ* د دوزخ څخه بچ کړي دي او اميد دی چې
دائمي جنت ته به يې هم داخل کړي.

اما عاصيان مؤمنان هم د ښه لوی سعادت خاوندان دي چې د دوزخ څخه به يو وخت بهر شي او
د جنت د دائمي اوسېدونکو څخه به جوړ شي. یا په بل عبارت: دوی به د نورو جنتيانو څخه فقط
همدومره ښکته وي چې هغوی به د دوزخ دوره نه وي تېره کړي او څه وخت وړاندې به جنت ته داخل
شوي وي او دوی به د دوزخ د موقتي دورې څخه وروسته جنت ته داخل شي، اما کله چې جنت ته
ورداخل شي نو بيا به پکښې همېشه وي.

(۱) تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۶۲

(۲) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۲۶

(۳) تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۶۴

(۴) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۴۵

د زفير او شهيق معناوي

عنه عبد الله بن عباس رقيب څخه روايت دی چې **«الزفير الصوت الثابت والشهيق الصوت المتقطع»** يعني دوزخيان به د ډيره غمه او ډيره مشقته کله به لوږ لواز سره فراد کوي او کله به په کمزوري او نوي لواز باندي د خپلو زړونو حسرت څرگندوي
 لکه څر چې کله به هنگاري پيل وکړي نو ډير لوږ لواز پورته کړي او تنفس بهر ويايي او بيا په کمزوري لواز باندي خپل هنگاري نه خاتمه ورکړي او خارجي هوا خپلي سينې ته راکارې. **العباد لله اللهم اجزنا من النار**

سوال جواب

هر که څوک وايي چې **الله** هم په دوزخ کښي د بدبختانو خلود او هم په جنت کښي د نیکبختانو خلود په دې کلماتو **«ما ذات السموات والأرض»** باندي مفيد کړی دی چې ذکرې شوي دواړه ډلي به هره يوه په خپل خپل ځای کښي د اسمانونو او ځمکو د دوام په اندازه باقي پاتي شي؟ نو پوښتنه دا ده چې ايا د دغې مودې د پوره کېدلو څخه وروسته به د دواړو ډلو خلود مات شي؟

مونږ وايو چې
 الف په ذکر و شوي دواړو جملو کښي د اسمانو او ځمکو څخه موجوده اسمانونه او ځمکي مطلب نه دي چې د بقاء موده يې د الله **ﷻ** په نزد ناکلې شوي ده چې د هغې د پوره کېدلو څخه وروسته به د زوال سره مخامخ شي، بلکي دلته د آخرت اسمانونه او ځمکي مرادې دي چې زوال پرې نه ورځي او د هغه دپاره به موجودې وي **«نود معنى حاصل يې داسې کېږي چې هره ډله به په خپل ځای کښي هښه وي لکه څنگه چې د آخرت اسمانونه او ځمکي هښه دي»**

مگر دا جواب مونږ ته غوره نه ښکاري او په تبادر سره سړي نه ذهن ته نه ورځي. په دې باندي علاوه لکه چې د سباق او سباق (وراندې او بېرته) څخه څرگندېږي دغه اېتونه د کفارو عربانو د زهيب او ترغيب دپاره نازل شوي دي، حال دا چې دوی خو په آخرت عقېده نه درلوده پاتي خولا د آخرت اسمانونه او ځمکي

ب په نولو زيو کښي عموماً او په عربي ژبه کښي خصوصاً داسې کلمات استعمالېږي چې اصلي معناوي يې د نظره غورزولې کېږي او د کتابي په توگه ترې دوام مرادولې شي، لکه چې **«يا ايها الذين آمنوا اقموا الصلاة واتقوا ربكم»** زه به د فلاني سره ترهغې خبرې ونه کړم ترڅو چې د نورو نومي غر په خپل ځای ولاړ وي او ترڅو چې په اسمان کښي ستوري څلېږي، يعني د هېښه دپاره به ورسره ونه گډېږم

۱- تفسير الميزان ج ۲ ص ۶۰
 ۲- الترمذي ج ۶ ص ۲۱۱
 ۳- تفسير الميزان ج ۱۲ ص ۱۴۲

نو ذکر شوي کلمات په دواړو ایتونو کښې د همدغې کنايي معناوو په ملحوظ نازلې شوې دي او هغه مفهوم ورباندې تاکيد شوی دی په کوم باندې چې د ﴿ حٰلِدِيْنَ فِيْهَا ﴾ کلمات دلالت کوي^۱، لکه څنگه چې کله-کله د ﴿ حٰلِدِيْنَ فِيْهَا ﴾ کلمات د ﴿ اَبَدًا ﴾ په کلمه باندې تاکيد پرې. د همدې کبله د ایتونو د نزول په وخت کښې ورباندې کفارو هېڅ اعتراض ونه کړ چې هغوی اهل اللسان وه او د خپلې ژبې په محاوره او استعمالاتو باندې ډېر ښه پوهېده، که نه نو هغوی خو اعتراض ته بالکل ښه ناست وه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۶- که څوک ذکر شوی سوال بیا تکرار کړي او ووايي چې د دواړو (دوزخیانو او جنتیانو) خلود الله ﷻ د ﴿ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ په کلماتو باندې تعقیب کړی دی، او ظاهره دا ده چې دغه استثناء د ﴿ حٰلِدِيْنَ فِيْهَا ﴾ کلمې ته راجع ده^۲؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا الله ﷻ اراده کوي چې د ذکر و شورو دواړو ډلو خلود مات کړي؟

مونږ وايو چې: د دغه سوال دپاره علماوو کرامو ډېر جوابونه کړي دي چې تقریباً دولسو جوابونو ته رسېږي^۳، څرنگه چې مونږ د دغه جوابونو په تحقیق کښې تقریباً یوه اونۍ تېره کړه نو یو جواب هم راته په زړه پورې ښکاره نه شو، چې ځینې په احتمالاتو باندې ولاړ دی او څه ثبوت نه لري او ځینې نور د ایتونو د ظاهر څخه سړي ته ذهن ته نه ورځي او په اورېدلو باندې یې د سړي زړه نه یخېږي. مونږ ته ډېر ښه په زړه پورې جواب هغه برېښي کوم ته چې مونږ د الله ﷻ په توفیق د دې ایت لاندې اشاره کړې ده چې ﴿ قَالَ اَلَا نُنَزِّلُ مَنَظِرًا لِّمَنۡ فِيْهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ﴾ [الانعام ۱۲۸] یعنی الله ﷻ به کفارو ته د قیامت په ورځ ووايي چې دوزخ ستاسو د اوسېداني ځای دی په داسې حال کښې چې هلته به همېشه یاست مگر کله چې الله ﷻ اراده وکړي او ستاسو خلود مات کړي، خو الله ﷻ داسې اراده نه کوي

دلته د دغه جواب تفصیل دا دی:

الف: ﴿ مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ یعنی دوزخیان به په دوزخ کښې همېشه وي مگر کله چې (ای پیغمبره!) ستا د رب ﷻ اراده وشي چې خلود یې مات کړي که څه هم ستا رب ﷻ په ډېره ښه توګه د هر هغه کار کوونکی دی چې اراده یې ورته وشي مگر ستا رب ﷻ داسې کار ته اراده نه کوي چې د حکمت څخه مخالف وي او د کفارو دوزخیانو خلود ماتول د حکمت په خلاف کار دی.

۱- حاشیه النبیح زاده، علی تفسیر البصاوي ج ۳ ص ۶۶

۲- البحر المحیط ج ۶ ص ۲۱۱

۳- تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۹۹؛ زاد المسیر ج ۴ ص ۱۲۴؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۶۴؛ روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۴۱؛ تفسیر البصاوي ج ۳ ص ۴۰۱؛ المحرر الوجیه ج ۹ ص ۲۲۵؛ تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۱۷۱؛ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۶؛ حاشیه النبیح زاده، علی تفسیر البصاوي ج ۳ ص ۶۷

ج: ترخو معاندین پوه کړي چې الله ﷻ لکه څنگه چې جنتیان په اختیار سره دانمي جنت ته داخلوي همدارنگه د کفارو په دانمي دوزخي گړخولو کښې هم نه مجبور دی او نه مضطر دی، بلکې دا کار هم په خپل اختیار سره کوي، که بالفرض اراده وکړي چې د کفارو دوزخیانو خلود مات کړي نو ماتولی یې شي مگر دا کار د ده ﷻ د حکمت په غوښتنه محال کار دی.

نو د ذکر شوي ایت مضمون د دوزخیانو په باره کښې د دغه ایت مضمون ته ورته دی چې: ﴿ خَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ۴۰] یعنی کافران به د قیامت په ورځ جنت ته ترهغه ورداخل نه شي ترڅو چې اوبن (من حیث اوبن) د ستنې په سوم (من حیث سوم) کښې ننوځي، دا کار نه کېدونکی محال کار دی نو د هغوی جنت ته داخلېدل هم محال او نه کېدونکی دي.

یادونه

۸- کله چې ذکر شوي ایتونه نازل شوه او په ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ په کلماتو باندې مشتمل وه نو عمر الفاروق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله څخه پوښتنه وکړه چې: یا رسول الله! دغه کارونه چې مونږ یې کوو ایا لیکلي شوي کارونه دي او که څنگه؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله جواب ورکړ چې: «بَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَجَزَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ يَا عُمَرُ وَلَكِنْ كُلُّ مَيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ»^(۱) یعنی: مونږ په داسې کارونو باندې یاستو چې د هغو څخه فراغت حاصل شوی دی او قلمونه پرې جاري کړي شوي دي (لیکلی شوي دي) ای عمره!، مگر هر چاته (شقي وي او که سعید وي) هغه څه اسان کړي شوي دي د کومو دپاره چې پیدا کړي شوی وي.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لِيُوقَفِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۱۱﴾ ﴾

[۱۱۰] او بې شکه مونږ موسی عليه السلام ته کتاب (تورات) ورکړی وه خو اختلاف پکښې واقع شو (چا په پرې ایمان راوړ او چا ترې انکار وکړ، لکه څنگه چې په قرآن کریم کښې اختلاف واقع شوی دی) (ای پیغمبره!) که چرته هغه خبره (فرمان) نه وی چې ستا د رب ﷻ د پلوه مخکې (صادره) شوې ده نو د دوی (ستا د قومیانو) ترمنځ به (په دنیا کښې) فیصله کړی شوې وی او (دا څکه چې) یقیناً دوی (ستا قومیان) د قرآن کریم څخه په وارخطا کوونکي شک کښې (واقع) دي (چې قوي انکار ترې کوي) [۱۱۱] او یقیناً (د مؤمنانو او کافرانو څخه) یوې ډلې ته هم (په دنیا کښې پوره جزا یا سزا نه ده) ورکړه شوې خو سوگند دی چې (هرومرو (او) ضرور به دوی (ټولو) ته ستا رب ﷻ د خپلو اعمالو

مڪانات يا مجازات، پوره وڌگري، (او دا خڪه جي) همدی ڏهه ٻه هغه شي باندی پوره خبردار دی
جي دوی جي عملی کوی

ارتباط

موسی ڏهه وو فرغو نه ور استولی شوی وه جي پوره فرقه فرعون او فرعونیان وه او بله فرقه
نی اسرائیل وه. به موسی ڏهه باندی تورات به هغه وحت گھسی نازل شو جي د فرعونیانو سره بی
خبره ختمه شوه او پوری د بی اسرائیلو سره د مصر خجھ د سینا تاپو نه پوریوت

به ورتندھیو اینونو کھی د فرعونیانو خه حالو نه اشارہ شوی وه جي مشرکان نری عبرت
واظمی او د خه مناسبانو د کلمه د قیامت د ورخی خه حالات بیان شوی وه به دی اینونو کھی د
موسی ڏهه د نوت هغه حال نه اشارہ کھی جي به ڏهه ڏهه باندی کتاب نازل شو او بی اسرائیلو به
اتفاق سره ونه مانه، ترخو نری نی کریم ڏهه عبرت واخلی او متسلی شی نو حاصل بی داسی راوخی

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره نه ڏیر مه شعز کیمه جي نولو مشرکانو به قرآن کریم باندی ایمان رانه وور او لم
حک به ایمان باندی مشرف شوه دا خڪه جي

۱- مونم موسی ڏهه ته هم به هغه وحت کتاب (تورات) وڌگم گله جي دوی د فرعونیانو خجھ
نجات و موند او د سینا تاپو نه پوریوت. ترخو به دی کتاب باندی ایمان راوری او د دنیا او آخرت د
کاروبو دپاره نری د چراغ برنا، کار واخلی

مگر دوی نولو به اتفاق سره ورتندی ایمان رانه وور. او به دوه وو ڏلو باندی وویسلی شوه جي
خپو پری باور وکم او خپو نری انکار وکم. لکه خڪه جي به قرآن کریم باندی خپی حک ایمان
دآری او خپی سو نری مسکری

۲- ای پیغمبره که د الله ڏهه به نزد دا خبره فیصله نه وی جي سنا امت نه به د قیامت د ورخی
پوری د خه حکمنونو به سیاد ازادی وڌگوي او به دنیا کھی به پری داسی بیخ وستیونکی عذاب نه
وڌگولوی لکه خڪه بی جي به عاداتو او نمودیانو باندی ورتارل کوی وه. سو سنا د امت د اختلاف
گورنگو به منجکھی به بی هم فیصله کری وی جي مومنانو نه به بی نجات به برجه کوی وی او
مشرکان (کفار) به بی پوینا کری وی. او دا خڪه جي

۳- بیینا سنا د امت کفار مشرکان د قرآن کریم خجھ انکار کوی او د حقانیت خجھ به داسی
اضطراب کھی لویدلی دی جي هخ د اطمین او دآسی خای نه شی موندلی. جي همدغه حالت د
پوینا کولو دپاره به فوی سب دی او کفایت کوی

۴- ای پیغمبره کفارو نه به کار دی جي به موقنی ازادی باندی د نجات حیل ونه کری او هم
مومنانو نه به کار دی جي به نیک عملی کھی به پوره زیار وپاسی او د کفارو د پلوه به اڏینونو
سپرد او ستغو خیرو باندی بی حوصلی نه شی

۱۱۱۱۱

او دا څکه چې په یقین سره په دنیا کې یې ډلې ته هم د خپلو وړو پوره جزا او سزا وړه ورکړه شوې څکه چې دنیا د امتحان ځای دی او د مکافات او مجازات وخت راوړان دی نو دا یقیني او بې شکه خبره ده چې د مؤمنانو او کفارو څخه یې ډلې ته هم د خپلو خپلو وړو جزا یا سزا پوره نه ده ورکړې شوې، خو په سوگند سره وایم چې هر ورو او خامخا به ستا رب ښه دوی ټولو ته د خپلو خپلو اعمالو بدله ورکړي، څکه چې ستا رب ښه په هغه څه باندې پوره خبردار دی چې دواړه ډلې یې په دنیا کې اجرا کوي.

توضیحات

۱- ځینو علماوو کرامو د دې جملې ﴿ وَلَوْ لَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَيْتُمْ بِهِمْ ﴾ په تفسیر کې دا احتمال هم جانز گنلی دی چې دا د موسی عليه السلام د کتاب پورې ارتباط ولري^(۱). نو حاصل یې داسې اخستی دی چې: ای پیغمبره! که ستا د رب ښه سره فیصله خبره نه وی نو د بني اسرائیلو په منځ کې به یې په دنیا کې فیصله کړې وی او د اختلاف کوونکو فیصله به یې آخرت ته نه وی ځنډولې. مگر دا احتمال کمزوری ښکاري^(۲) او په زړه پورې تفسیر هماغه دی چې ذکره شوې جمله په قرآن کریم پورې ارتباط ولري او حاصل یې هغسې واخست شي کوم چې په خلاصه مطلب کې اخست شوی دی. دا تفسیر څکه غوره دی چې د راتلونکو ایتونو سره په ډېره ښه توگه پیوند نیسي.

د عربیت یو تحلیل

۲- د دې جملې ﴿ وَإِنْ کُلًّا لَّمَّا لِيُؤْفَيَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلْتَهُمْ ﴾ په تحلیل کې علماوو کرامو ډېر اړوند بحث کړی دی^(۳) خو کوم شی چې په ترجمه او تفسیر کې مونږ د نظر لاندې نیولی دی هغه دا دی چې الف: د ﴿ کُلًّا ﴾ په کلمه کې تنوین د مضاف الیه څخه عوض دی چې په کُلِّ الْفَرِيقَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّكْفِيرِينَ سره ترې تعبیر کوو.

ب: د ﴿ لَّمَّا ﴾ توری جازم دی او معمول یې مقدر دی چې په لَمَّا يُؤْفَوْنَ سره تعبیر کېږي.

ج: په ﴿ لِيُؤْفَيَّهُمْ ﴾ کې د ل توری په قسم باندې دال دی.

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: دا واقعي خبره ده چې یوې ډلې ته هم په دنیا کې د خپلو وړو پوره اثرات نه دي ورکړي شوي، خو په سوگند سره وایم چې ستا رب ښه به هرې یوې ډلې ته د خپلو خپلو وړو اثرات ور ورسوي، چې مؤمنانو ته به پوره مکافات ورکړي او کفارو ته به پوره مجازات ورکړي.

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۲۲
 (۲) تفسیر ابي السعود ج ۴ ص ۲۴۴
 (۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۱۶

هود (۱۱)

﴿فَأَسْتَقِيمُ كَمَا أَمَرْتِ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٣﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾

[۱۱۲] نو (ای پیغمبره!) په هغه شي باندې کلک اوسېږه چې تاته پرې امر کړی شوی دی او هغه څوک دې (هم پرې کلک اوسېږي) چې ستا سره یې (د کفر څخه) توبه ويستلې ده (ایمان یې درباندي راوړی دی)، او (هم) تاسو سرکشي مه کوئ، (ځکه چې) یقیناً الله ﷻ په هغه څه باندې بینا دی چې تاسو یې کوئ.

[۱۱۳] او تاسو هغو کسانو ته (د مینې څخه ډک) میلان مه کوئ کومو چې ظلم کړی دی، نو تاسو ته به اور ورسېږي او (بیا به) تاسو ته بدون د الله ﷻ څخه هیڅوک دوستان نه وي بیا به ستاسو سره نصرت (کومک) ونه کړی شي.

[۱۱۴] او (ای پیغمبره!) د ورځې په دواړو طرفونو کښې (د سهار او مازدیگر) لمونځ (لمونځونه) ودروره او (هم) د شپې څخه په اولنیو ساتونو کښې (چې ورځې ته نژدې دي) د ماښام او ماسختن لمونځونه ودروره. یقیناً نېکی چې دي (لمونځونه دي) او که نور نېک اعمال یا اقوال دي، گناهونه رږوي (محوه کوي).

دغه (ذکر شوي ارشادات) د نصیحت قبلوونکو دپاره پند (نصیحت) دی.

[۱۱۵] او (هم د مؤمنانو په شمول) صبر کوه، ځکه چې یقیناً الله ﷻ د نېکو کارانو اجر نه ضائع کوي (نو پوره اجر ونه به درکړی شي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندې نژدې ایت مضمون دا وه چې هر وروږ به الله ﷻ هر عمل کوونکي ته د خپلو اعمالو بدله ورکړي، برابره خبره چې نېک اعمال وي او که بد.

په دې ایتونو کښې مؤمنانو ته څو ارشادات شوي دي چې د همدغو ارشاداتو په نظر کښې نیولو سره د نېکو اعمالو په سرته رسولو کښې زیار وباسي. نو د مطلب خلاصه یې داسې راوځي:

ای پیغمبره! څرنگه چې ستاسو نېک اعمال د الله ﷻ په نزد باندې نه ضائع کېږي نو لاندې ارشاداتو ته پوره پاملرنه وکړئ:

ای پیغمبره! ته پخپله همدغه د استقامت حال ته ادامه ورکړه لکه چې تاته همداسې امر کړی شوی دی، او د افراط او تفریط څخه ځان بچ وساته.

همدارنگه ستا ملاگري مؤمنان دې هم په مستقیمه لاره باندې روان اوسي، نه دې په دین کښې غلو کوي چې د نصاراوو په شان خپل پیغمبر ته د الوهیت درجه ورکړي او نه دې تفریط کوي چې د یهودو په شان خپل پیغمبر ته اذیت ورسوي.

یا په بل عبارت تاسو مه په افراط سره طغیان کوئ او مه په تفریط سره سرکشي کوئ بلکې په هر حال د شرعي چوکاټ مراعات وکړئ، دا ځکه چې الله ﷻ ستاسو په ټولو اعمالو باندې بینا دی ۲- ای پیغمبره! په تاسو باندې لازمه ده چې پخپله د هر ډول ظلم څخه ځانونه وساتئ او هم هغو کسانو ته میلان قدرې هم ونه کړئ کوم چې ظالمان دي، د هغوی سره په هیڅ ډول کومک مه کوئ او دمدحې او توصیف څخه یې ځانونه وساتئ، بلکې په ځانونو کښې داسې حالات څرگند کړئ چې د ورايه معلومه شي چې تاسو د ظالمانو مخالف یاست.

که نه نو تاسو ته به هم اور در ورسېږي، او د اور څخه د بچ کېدلو دپاره به هیڅوک دوست مونده نه کړئ چې د الهي عذاب څخه یا په شفاعت نجات درکړي او یا درسره نصرت وکړي او په زور سره مو ترې بچ کړي.

۳- ای پیغمبره! د ورځې په طرفونو کښې (سبا او بیگا) او هم د شپې په وختونو کښې خپل لمونځونه ودروه چې دوی ستا پیروي وکړي او خپلو لمونځونو ودرولو ته دوی هم ادامه ورکړي، ترڅو ستا امت په لاندې مطالبو باندې کامیاب شي:

الف: ترڅو د دغو نېکو اعمالو په کولو سره د دوی گناهونه محوه او نابود شي ځکه چې د نېکیو په مقابل کښې بدی او گناهونه مقاومت نه شي کولی.

ب: لمونځونو ته ادامه ورکول د نصیحت قبلوونکو دپاره ډېر گټور نصیحت دی ځکه چې د جنایتونو او گناهونو څخه همدغه لمونځونه مخنیوی کوي او د افراط او تفریط څخه سړی بچ کوي.

۴- ای پیغمبره! همدارنگه خپل صبر ته ادامه ورکړه چې امت درپسې اقتداء وکړي او د ښېگڼو خاوندان شي او دا ځکه چې صبر د نېک عملی دپاره یو بنسټ دی او الله ﷻ د نېکانو اجر و نه ضائع کوي.

توضیحات

۱- د ﴿فَاسْتَقِمَّ﴾ په جمله کښې د "اسْتَقِمَّ" کلمه د "اسْتِقَامَة" څخه اشتقاقه شوې ده، که څه هم "اسْتِقَامَة" د لارې صفت هم واقع کېږي مگر کله چې د انسان صفت واقع شي نو د دوام او همبشوالي معنی ورکوي^(۱).

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ای پیغمبره! لکه څنگه چې تاته په اوامرو باندې د ادامې هدایت درکړی شوی دی په همغه ډول سره ورباندې قائم اوسه او ادامه ورکړه. همدا مضمون په لاندې حدیث شریف کښې ډېر ښه منعکس شوی دی چې:

(۱) مفردات الراغب ص ۴۳۳

هود (۱۱)

يوه ورځې يوه سړي پوښتنه وکړه چې اى د الله رسوله! د اسلام په باره کښې ماته داسې يو جامع هدايت وکړه چې ستا د هدايت څخه وروسته د بل چا څخه پوښتنې ته اړ نه شم. نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ»^(۱) يعنې: ووايه چې په الله ﷻ مې ايمان راوړى دى، بيا په همدغه حال باندې استقامت وکړه او دائم پرې پاتې شه (ځکه چې استقامت د سعادت دپاره بنسټ دى).

يادونه

۲_ د دې سورت (هود) په سرېزه کښې د ﴿فَأَسْتَقِيمُ﴾ په جمله باندې په زړه پورې رڼا اچولې شوې ده چې دا سورت د نبي کریم ﷺ د سپين ږيرې کېدلو څنگه باعث شو، نو که څوک فرصت لري او هلته مراجعه وکړي او يا په دې مقام کښې ځينې اوږده تفاسير^(۲) وگوري نو بده به نه وي.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې: د ﴿وَلَا تَزْكُتُوا﴾ کلمه د "زکون" څخه اشتقاقه شوې ده، "زکون" لکه "فُوق" لږ ميلان ته ويل کېږي^(۳)، نو د معنى حاصل يې داسې کېږي چې ظالمانو ته ډېر لږ ميلان هم مه کوئ چې د دوزخ په اور کښې به واچولى شئ.

نو پوښتنه دا ده چې ايا د ظالمانو سره معامله کول (اخستل او خرڅول) جواز لري؟ حال دا چې يوه معامله هم د ادنى (لږ) ميلان څخه نه شي خالي کېدلى. په دې باندې علاوه، پخپله نبي کریم ﷺ هم د کفارو سره په معاملاتو کښې اشتراک کړى وه، لکه چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روايت دى چې نبي کریم ﷺ په داسې حال کښې وفات شو چې: «وَدُرْعُهُ زَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِنِلاَئِيْنٍ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ»^(۴) او خپله زغره يې د يوه يهودي سره گرواينې وه (البته) په دېرش پېمانو ورېشو کښې (چې د کور دپاره يې پېرودلې وې)؟

مونږ وايو چې: "زکون" د مطلق ميلان څخه عبارت نه دى چې معاملاتو ته هم شامل شي بلکې "زکون" د هغه ميلان څخه عبارت دى چې مينه او محبت ورسره ملگري وي او د اطمنان او اعتماد باعث گرځېدلى وي^(۵). نو د معنى حاصل يې داسې را اوځي چې: اى مؤمنانو په ظالمانو باندې اعتماد مه کوئ او پرې مطمئن کېږئ مه، او هم يې رازدار مه جوړوئ چې اسرار ورته څرگند کړئ او په کارونو کښې ورسره مشورې وکړئ.

په دې باندې علاوه، ظالم ته ميلان کول جواز نلري مگر هله چې هغه د ظالم په حيث ملحوظ کړى شي. يا په بل عبارت: چې د هغه ظلم د چا خوبښ شي او د هغه په ظلم باندې راضي شي او

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۷ ص ۱۱۰

(۲) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۵۲

(۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۴۳۳

(۴) سنن ابن ماجه ص ۱۷۶

(۵) لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۸۵

پوره څرگنده ده چې معاملات (راکړه ورکړه) خو ورسره د شخص په حيث صورت نيسي او بس همدغه مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّبَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ»^(۱) يعني هرڅوک چې د يوه ظالم سره د دې دپاره روان شي چې هغه ته قوت ورکړي حال دا چې پوهېږي چې يقيناً هغه ظالم دی، نو دا (سړی) د اسلام څخه بهر شو (دا کار د مسلمانانو کار نه دی).

په سفيان الثوري باندې دې الله ﷻ خپل رحمت ورنازل کړي چې يوه سړي ته يې څومره بڼه جواب ورکړ البته کله چې هغه ترې پوښتنه وکړه چې: زه ظالمانو ته جامې گنډم (زه پوهېږم چې دوی ظالمان دي او دا ډول کومک ورسره کوم) نو ايا زه د هغو کسانو څخه شمېرل کېږم چې ظالمانو ته يې ميلان کړی وي؟

نوموړي ورته وويلې چې په دغه صورت کېنې ته پخپله ظالم يې، او ظالمانو ته د ميلان کوونکو څخه هغه څوک شمېرل کېږي چې په تا باندې ستن او تار خرڅوي^(۲).

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وايي: د ﴿إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ په جمله کېنې د ﴿ظَلَمُوا﴾ کلمه د ظلم څخه اشتقاقه شوې ده، او د ظلم اطلاق لکه څنگه چې په کفر او شرک باندې کېږي همدارنگه هرې يوې گناه ته هم ظلم ويلی شي؛ نو پوښتنه دا ده چې په دې مقام کېنې ظلم په کومه معنی سره دی؟ مونږ وايو چې: د ځينو علماوو کرامو نظر دا دی چې دلته د ظلم څخه کفر او شرک مراد دی^(۳) دا ځکه چې بحث په کفارو کېنې راروان دی او وعيد هم ډېر شديد بنودلی شوی دی چې د کفارو سره بڼه مناسبه لري. او په دې باندې علاوه په قرآن کریم کېنې څه نور ايتونه شته چې همدې مضمون ته اشاره کوي، لکه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ۲۸] يعني هرڅوک چې د کفارو سره موالات او د زړه مينه او محبت وساتي چې په کارونو کېنې ورسره مشورې کوي او توقير او تعظيم يې کوي نو دغه سړی د الله ﷻ سره چندان دوستي نه لري او دوستي يې چندان دوستي نه ده (زيات تفصيل يې هملته تېر شوی دی، لله الحمد).

مگر مونږ ته بهتر برېښي چې په دې مقام کېنې به د کفارو د رکون (ميلان) څخه په عبارة النص باندې مونږ منع کړی شوي ياستو او د عاصيانو په عدم رکون (عدم ميلان) باندې به راته په اشاره النص سره توصيه شوې وي. نو مونږ ته په کار دي چې نه کافر ته (من حيث کافر) او نه عاصي مؤمن ته (من حيث عاصي) رکون او ميلان وکړو.

(۱) شعب الإيمان لليهفي ج ۶ ص ۱۲۲

(۲) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۵۴

(۳) تفسير الطبري ج ۱۲ ص ۱۲۶

ایا پنخه واره لمونخونه مطلب دي؟

۵. علماوو کرامو د دي جملې څخه چې: ﴿وَأَقْرَبَ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ د لمونخونو وختونو استخراج کړی دی او متعدد اقوال يې پکښې کړي دي^(۱)، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: د ورځې دوه طرفونه د سبا او مازديگر څخه عبارت دي او د ﴿زُلْفًا﴾ کلمه د ماښام او ماسخوتن وختونو ته اشاره ده^(۲)، نو په دې قول باندې په ایت شریف کښې د ماسپښين وخت ته کومه لفظي اشاره نه ده شوې.

ب: دوه طرفه د سبا او ماښام د لمونخونو څخه کنایه دي او ﴿زُلْفًا﴾ د ماسخوتن د وخت څخه کنایه دي^(۳)، نو په دې قول باندې په ایت شریف کښې د ماسپښين او مازديگر دواړو وختونو ذکر نشته.

مگر مونږ ته بهتره برهښي چې د ورځې دوه طرفونه به د سبا او مازديگر څخه عبارت وي او ﴿زُلْفًا﴾ به د ماښام او ماسخوتن دوه لمونخونو ته اشاره وي، او دا ځکه چې:

اول: د ورځې دوه طرفونه په ورځ کښې شامل دي. نو څرنگه چې شرعي ورځ د سپېده داغ څخه پیل کېږي او د لمر په پرېوتلو باندې اختتام مومي نو پوره واضحه ده چې د ورځې په اولني طرف کښې د سهار لمونځ واقع دی او په وروستي طرف کښې يې د مازديگر لمونځ موقعیت لري.

دوهم: د "زُلْفًا" کلمه د "زلفه" جمع ده او "زلفه" د شپې د وختونو څخه اولنيو وختونو ته ويل کېږي کوم چې ورځې ته نژدې دي^(۴) او پوره واضحه ده چې ماښام خو د ورځې سره ډېر نژدې دی حتی چې د دواړو په منځکښې فاصل نشته، او ماسخوتن هم د ورځې څخه دومره ډېر لرې نه دی فقط د ماښام د لمانځه وخت يې په منځکښې فاصل شوی دی او بس.

نو زمونږ په فکر په ایت شریف کښې په څلورو لمونخونو باندې صراحت کړی شوی دی او په پنځم لمانځه (مازسپښين) باندې صراحت نشته، لکه څنگه چې د تهجدو په لمونخونو او په وترو باندې صراحت نه دی شوی مگر د اشاراتو څخه نه دي وتلي.

دا د يوه پلوه، او د بله پلوه که د ﴿طَرَفِي النَّهَارِ﴾ څخه د ورځې دوه برخې اراده کړی شي چې د غرمې څخه وړاندې يوه برخه شي او د غرمې څخه وروسته بله برخه وگڼل شي، نو په اولني طرف کښې به د سهار لمانځه ته اشاره وي او په دوهم طرف به ماسپښين او مازديگر دواړو لمونخونو ته شامل شي او بالاخره په ﴿زُلْفًا﴾ کښې به د ماښام او ماسخوتن دواړه لمونخونه شمولیت ولري؛ نو په دې تقدير به په پنځو وارو لمونخونو باندې په ایت شریف کښې صراحت شوی وي، وَاللَّهُ عَالِمٌ.

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۶۹

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۲۲: روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۵۶

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۱۲۹

(۴) لسان العرب ج ۹ ص ۱۳۸

اذهب خه معنی؟

۶ د «رُذَهَنَ» کلمه د «اذهب» خه اشتقاقه شوې ده. «اذهب» د بپولو معنی ورکوي نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې گناهونه د نېکیو په سبب باندې د منځه وړل کېږي او محوه کېږي یا په بل عبارت کوم عذاب چې یوه گناهگار ته د گناهونو په سبب باندې متوجه وي هغه د نېکیو په سبب باندې د منځه وړل کېږي او د خطر خه یې سرې بچ کېږي د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

الف: یوه ورځې نبی کریم ﷺ ابو ذر ؓ ته خطاب وکړ چې: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتِمِ الْعِبَادَةَ الْخَيْرَةَ لِمَنْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»^(۱) یعنی د الله ﷻ خه وډار شه هر چرته چې یې، او په بدې پسې وروسته نیکې وکړه چې محوه یې کړي او (بالآخره) د خلکو سره په نېک خوی سره گذاره کوه.

ب: د نبی کریم ﷺ په زمانه کښې یوه سړي د یوې پردې زانده خه ناجائزه مچو اخستې وه نو نبی کریم ﷺ ته ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه چې: ای د الله رسوله! د دغې گناه کفار به څه شی وي؟ نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ چې: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» تر آخره پورې. نو نوموړي سړي بیا پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! ایا دغه (په لمنځونو باندې د گناه محوه کېدل) یوازې زما دپاره دي او که دغه د ټولو خلکو دپاره دي؟ نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي»^(۲) یعنی: دا ستا دپاره هم دی او زما د امت خه د هغه چا دپاره هم دی چې په همدغه ایت باندې عمل وکړي.

ج: نبی کریم ﷺ یوه ورځې خپل صحابه کرام ؓ مخاطب کړه چې که ستاسو د کوم یوه د کور د دروازې ترڅنګ یوه ویاله روانه وي او په هغې کښې پنځه وخته غسل وکړي نو تاسو څه وایئ چې د هغه د خپرو خه به څه پاتې شي؟ ټولو صحابه وو کرامو ؓ په یوه خوله جواب ورکړ چې د دغسې سړي په بدن باندې به هیڅ خیرې پاتې نه شي. نو بیا نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا»^(۳) یعنی: نو دغه یوه ویاله د پنځو لمنځونو مثال دی چې الله ﷻ پرې (د گناهگار خه) گناهونه محوه کوي.

یادونه

۷- که د چا اوږده بحث ته حوصله نه تنګېږي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي چې د گناهونو د محوه کېدلو ډېر احادیث یې راغونډ کړي دي^(۴) او ښه اوږد تحقیقي بحث یې پکښې کړی دی^(۵) الله ﷻ دې اجرونه ورکړي، خو مونږ ورباندې لاندې معلومات وراضافه کوو:

- (۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۹
 (۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۳: صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۵۸
 (۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۷۶
 (۴) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۴۶۲: الدر المنثور ج ۴ ص ۴۸۱
 (۵) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۵۷

د عذاب څخه د خلاصون اسباب

۸- ځينو علماء كرامو هغه ټول اسباب راغونډ كړي دي په كومو سره چې گناهونه د منځه ځي او سړي ورباندې د عذاب څخه خلاصون مومي او ترې بچ كېږي^(۱) هغه دا چې:

الف: څوك چې د گناه څخه توبه تائب شي، برابره خبره ده چې وره گناه وي او كه لويه.

ب: څوك چې د الله ﷻ مغفرت غواړي او استغفار يې قبول شي.

ج: څوك چې د گناهونو په تعقيب حسنات او نېك كارونه وكړي.

د: چې په چا باندې په دنيا كې مصيبتونه ورنازل شي او صبر پرې وكړي.

ه: د ځينو گناهگارانو دپاره د قبر عذاب هم د گناه د محوه كېدلو سبب گرځي، لكه چې په يوه حديث كې يې مثال ته اشاره شوې ده^(۲).

و: هغه څوك چې بل مؤمن ورته دعاء وكړي او مغفرت ورته وغواړي.

ز: كله چې يوه مړي ته د ژونديو د پلوه د ځينو عبادتونو ثوابونه ور اهداء (سوغات) كړي شي. يا يې پخپله داسې جاري صدقات پرېښي وي چې د مرگ څخه وروسته يې خلكو ته گټه رسېږي، لكه جومات جوړول او يا تصنيف او تاليف كول او يا نور.

ح: د قيامت د ورځې سختي هم د مؤمنانو دپاره د گناهونو د محوه كېدلو سبب جوړېږي، (څه لرې نه ده چې د څنكدن سختۍ هم په همدې وړقياس كړي شي).

ط: څوك چې د "صراط" د پله په تېرېدلو كې په زحمت شي او يا ترې د تېرېدلو څخه وروسته د بل پله په سر انتقام واخستل شي، همدې موضوع پورې څه مربوط وضاحت د [مريم: ۷۱-۷۲]

ايتونو لاندې راروان دي، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ**.

ي: چا ته چې شفاعت كوونكې شفاعت وكړي او شفاعت يې الله ﷻ قبول كړي.

يا: چا ته چې الله ﷻ بدون د توبې او بې د ذكر و شوو اسبابو عفو وكړي.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۷۱﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿۷۲﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۷۳﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱۶﴾

[۱۱۶] نو ستاسو څخه وړاندې د پخوانيو زمانو (د خلکو) څخه ولې د خیر خاوندان نه وه، چې په ځمکه کښې يې د فساد مخنيوی کړی وی (او هغوی يې د هلاک څخه ژغورلي وی).
(د خیر خاوندان نه وه) مگر لږ (وړه ډله، دا وړه ډله) د هغه چا څخه عبارت ده چاته چې د هغوی د جملې څخه مونږ نجات ورکړی وه.

نو (دغې وړې ډلې په غیر موثرانه توګه د فساد مخنيوی کاوه) او هغو کسانو چې ظلم (او کفر) غوره کړی وه د هغه شي پیروي ته ادامه ورکوله په کوم شي کښې چې دوی اسوده جوړ کړی شوي وه. او د دوی (اکثريت) جنايتکاران وه (نو ځکه مونږ پوینا کړه).

[۱۱۷] او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ (بالکل) داسې نه دی چې د ښارونو (خلک) په ظلم سره (بدون د سببه) هلاک کړي حال دا چې د ښارونو خاوندان (اوسېدونکي) مصلحان (او ښکان) وي.
[۱۱۸] او که چرته (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ اراده کړې وی نو ټول خلک به يې يو ټولګی په دین باندې متفق ګرځولي وی او دوی به همېشه اختلاف کوونکي وي (چې د امتحان لاندې واقع شي).

[۱۱۹] مگر هغه څوک به (اختلاف کوونکي نه وي) په چا باندې چې ستا رب ﷻ رحم کړی وي (او توفیق يې ورکړی وي).

او ستا رب ﷻ دوی (ټول خلک) د همدغه (امتحان) دپاره پیدا کړي دي (چې په اختلاف کښې پټ دي).

او (ای پیغمبره!) ستا د رب ﷻ خبره تمامه شوې (فیصله شوې) ده چې هر ورو (خامخا) به زه دوزخ د پېریانو او خلکو (انسانانو) د جملې څخه په ټولو (کفارو) باندې ډک کړم (چې يهود او نصارا به هم ترې نجات مونده نه کړي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ هغه ارشادات نازل کړي وه چې لازم حیثیت يې لاره او په شخصي اصلاحاتو پورې يې اړه درلوده، او په دې ایتونو کښې هغو ارشاداتو ته اشاره شوې ده چې متعدي حیثیت لري او د نورو په اصلاحاتو پورې ارتباط نيسي. نو حاصل يې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! برسېره پر دې چې تاسو د خپلو خانونو د اصلاح دپاره ذکر شوي ارشادات په نظر کښې لرئ د نورو خلکو اصلاحات هم د نظره مه غورزوئ، نو تاسو ته په کار دي چې په همدې ارتباط لاندې توضیحو ته متوجه شی:

۱- د پخوانيو کافرو قومونو د هلاکت عمده وجه دا وه چې په هغوی کښې داسې يوه قوي ډله

(هود (۱۱)

مونده نه شوه چې عام خلک یې د فسادونو څخه منعه کړي وی او د هغوی د فساد مخه یې نیولې وی.

هو! په هغوی کښې وړې وړې ډلې د دعوت الی الله دپاره موجودې وې چې په سر کښې به یې د وخت پیغمبر واقع وه مگر دوی به د خپلې کمزورۍ د کبله نه شو کولی چې د عمومي فساد مخنیوی وکړي او د ظالمانو لاسونه ونیسي چې په خپله اسودگۍ باندې ونه غولېږي او د الله ﷻ د عذاب څخه وډار شي.

۲- نو نتیجه به دا شوه چې مونږ به ذکر شوې وړې ډلې ته چې د فساد په مخنیوي کښې به مشغوله وه- نجات ورکړ او مجرمان به مو پوښا کړه (چې څو مثالونه یې په همدې سورت کښې مخکښې تېر شوي دي).

۳- نو تاسو کوښښ وکړئ چې د دعوت الی الله دپاره ښه قوي ډله ولرئ ترڅو د فسادونو مخنیوی وکړي او په همدې کار کښې مصروفه وي نو الله ﷻ به په تاسو باندې مهلک عذاب نه درنازلوي او د خپل غضب څخه به نجات درکړي او دا ځکه چې ای پیغمبره! ستا رب ﷻ داسې نه دی چې ښارونه وران کړي او اوسېدونکي یې تباه کړي حال دا چې دوی د تباه کولو لایق نه وي جوړ شوي یا په بل عبارت: ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په خپلو بندگانو باندې تېری او ظلم نه کوي.

همدارنگه (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ هغه ښارونه هم نه تباه کوي چې په هغو کښې یوه مقتدره ډله موجوده وي چې دعوت الی الله ته ادامه ورکوي او څوک یې په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی.

۴- ای پیغمبره! دغسې یوې قوي ډلې ته په هره زمانه کښې ضرورت شته دی چې د فسادونو مخه ونیسي، ځکه چې الله ﷻ انسان ته د ښو او بدو دواړو استعدادونه ورکړي دي ترڅو د امتحان لاندې واقع شي او د دغو دواړو استعدادونو غوښتنه دا ده چې ټول خلک په حق باندې اتفاق نه کوي او د همېشه دپاره به په هره یوه ټولنه کښې ضرور داسې خلک موجودیت لري چې د اهل الحق څخه به اختلاف کوي. هو! دا بېله خبره ده چې په چا باندې الله ﷻ خپل رحم او مهرباني وکړي او د اختلاف څخه یې په څنگ وساتي (او د اتفاق توفیق ورکړي).

۵- ای پیغمبره! که ستا رب ﷻ اراده کړې وی چې ټول خلک متفق او متحد کړي نو دا کار به یې کړی وی او ټول خلک به یې په لاندې دوه وو وجو باندې یو ټولگی جوړ کړي وی:

الف: یا به یې د ټولو څخه د بدیو استعداد اخستی وی او یوازې د ښکیو استعداد به یې ورته پرېښی وی نو ټولو به په اسلام باندې اتفاق کړی وی، مگر په دې صورت کښې به د انسانانو څخه پرېښي جوړې شوې وی او کوم حکمت چې د انسان په پیدایښت کښې مرموز دی هغه به نه وی پوره شوی.

ب: یا به یې ټول انسانان جبراً په اسلام متفق کړي وی او ټول به یې د مجبورونکو معجزاتو په تړل سره ایمان راوړلو ته مضطر (مجبور) کړي وی. مگر په دې صورت کښې به د دوی ایمان اختیاري ایمان نه وی بلکې اکراهي ایمان به وی او د اکراه ایمان د الله ﷻ په نزد مقبولیت نه لري.

خو دا کار الله ﷻ و نه کړ ځکه چې په دې صورت کې د امتحان او ازموينې دروازه بندېده، حال دا چې الله ﷻ خو انسانان د همدې اختلاف (همدې امتحان) دپاره پيدا کړي دي.

۶- د همدې کبله ستا د رب ﷻ په نزد دا خبره نه بدلېدونکې او فيصله ده چې زه به ضرور هرومرو د پيريانو او انسانانو (جنایتکارانو) څخه دوزخ وکوم البته څوک چې په امتحان کې ناکام گرځېدلي دي، او بالمقابل څوک چې په امتحان کې کامياب دي نو هغوی ته به جنتونه او انعامونه ورکوم.

۷- لنډه دا چې په هره جامعه کې د يوې اصلاحي مقتدرې ډلې موجوديت ته ضرورت شته دی نو تاسو زيار وباسئ چې دغسې ډله په تاسو کې موجوديت ولري ترڅو په دنيا او آخرت کې د الله ﷻ د عذاب څخه نجات موندنه کړئ.

توضیحات

۱- ذکر شوی لومړنی ایت شريف نبي کریم ﷺ په ډېرو احاديثو کې ډېر ښه تفسیر کړی دی، لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: د نبي کریم ﷺ د يوه اورېده حديث مضمون دی چې کله بني اسرائيل په جنایتونو کې ولوېدل نو علماوو د مناهيوو څخه منعه کړه خو هغوی منعه نه شوه (ترڅو چې علماوو خپله فريضه اداء کوله د الله ﷻ لعنت هم ورباندې نه وو نازل شوی) خو کله چې علماوو خپلې وظيفې ته شا کړه او د جنایتکارانو سره په جنایتونو کې شریک شوه او خوراک او څښاک يې ورسره په گډه پيل کړ نو الله ﷻ د هغوی زړونه يو په بل ووهل او د الهي لعنت لاندې واقع شوه^(۱).

ب: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُتَكْرَرًا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَغْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ»^(۲) يعنې: يقيناً کله چې خلک (په خپل منځ کې) منکرات (غير شرعي) کارونه وگوري نو تغير ورنه کړي (مخه يې ونه نيسي) نو نژدې ده چې الله ﷻ دوی ټولو ته خپل عذاب ورشامل کړي (او ټول پرې اخته کړي).

بَقِيَّةُ څه معنی؟

۲- په ﴿أُولَئِكَ بِقِيَّةٍ﴾ کې د ﴿بَقِيَّةٍ﴾ دپاره علماوو کرامو ډېر تفسیرونه کړي دي، لکه: دین، عقل، طاعت، او فضل^(۳)، مگر مونږ ته داسې برېښي چې په دې مقام کې به د ﴿بَقِيَّةٍ﴾ د کلمې څخه هغه ټول صفات مطلب وي د کومو چې اثار تر ډېره وخته پورې باقی پاتې کېږي او خلکو ته يې ډېره گټه رسېږي، لکه: عقل، علم، ذکاوت، اخلاص، نېک نيتي او داسې نور.

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۴۲

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۸۹

(۳) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۳۱

نو د معنی حاصل به ہم، داسی را وچہڑی چہ، پہ پخوانیو ہلاکو شوو قومونو کنبی ولہی داسی، بولگتی پیدا نہ شو چہ، هغوی د ذکر و شوو صفاتو خاوندان وی او خپل قوم ته ہی په دعوت الی اللہ سر، د هلاکت څخه نجات ورکری وی او تر دہره وخته پورې ہی پکنبی د خیر رسونې اثار باقی پریسی وی

لوط علیہ السلام په خپل وخت کنبی د هغه جا څخه کوم چہ ذکر شوی صفات ولری د ﴿رَشِيدٌ﴾ په کلمه باندې تعبیر کری دی چہ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَشِيدٍ﴾ [هود: ۷۸] یعنی ای زما قومہ ایا ستاسو د جملہی څخه یو سری هم داسی نشته چہ څه عقل او پوهه او هم څه اخلاص او نېک نیستی ولری او زما سره ستاسو په مخنیوی کنبی کومک وکری

سوال جواب

۳- که څوک وایی چہ: په ﴿وَأَهْلَهَا مُضِلُّحُونَ﴾ کنبی خود د ﴿مُضِلُّحُونَ﴾ کلمه د اصلاح څخه اشتقاقه شوې ده، پوښتنه دا ده چہ په دې مقام کنبی د اصلاح څخه کوم یو صفت مطلب دی چہ د یو قوم دپاره د عذاب څخه د نجات سبب گرځي؟

مونږ وایو چہ: مفسرینو کرامو په دې مقام کنبی د همدغه ایت شریف مضمون په لاندې درې ډولونو باندې اخیستی دی:

الف: الله تعالی د ځمکې اوسېدونکي کفار یوازې تنها په کفر باندې نه هلاکوي او بیخ یې نه ویاسي ترڅو چہ د کفر سره په معاملاتو کنبی فسادونه هم ضمیمه کری^(۱) لکه څنگه چہ د لوط علیہ السلام قوم د کفر سره شنیع معروف عمل ضمیمه کری وه او د مدین بناریانو برسېره په کفر باندې په تله او پیمانہ کنبی د کمبود کولو هم مرتکب شوي وه.

ب: الله تعالی د بنارونو خلک د هغه وخته پورې نه پوینا کوي او عمومي عذاب ورباندې نه ورنازلوي (که څه هم دوی کفار او مشرکان وي) ترڅو چہ په دوی کنبی مصلحان او خیرخواه خلک موجودیت لري^(۲) چہ د همدوی څخه په وړاندې ایت کنبی په ﴿أُولَآءِ بِقِيَّةٍ﴾ سره تعبیر کری شوي وه.

البته کله چہ د مصلحې ډلې د دعوت الی اللہ په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی او خبائث اوج (لوړې درجې) ته نه وي رسېدلی، لکه چہ یوه ورځې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څخه پوښتنه وشوه چہ: ایا مونږ به په داسې وخت کنبی هم هلاکېږو (د هلاک خطر مو شته دی) چہ په مونږ کنبی صالحان موجودیت ولري؟! نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکړ چہ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ»^(۳) هوا کله چہ خبائث (فسق فجور) ډېر شي.

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۲ ص ۱۴۰

(۲) تفسیر اسمی السعدي ج ۴ ص ۲۴۸

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۴۶

همدی تفسیر ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال ۳۳] یعنی ای پیغمبره! الله ﷻ داسې نه دی چې دوی معذب کړي حال دا چې ته په دوی کښې موجودیت ولري.

ج: الله ﷻ په ښاریانو باندې ظلم او تېری نه کوي چې دوی د پوپنا کولو مستحق نه وي خو د دې سره سره د ټولو بیخ وباسي او عمومي عذاب ورباندې ورنازل کړي^(۱).

همدی مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص: ۵۹] یعنی: او مونږ د ښارونو هلاکونکي نه یاستو مگر هله چې اوسېدونکي یې ظالمان وي (او په کفر او شرک باندې کلک وي).

مونږ ته وروستنی (درېم) تفسیر د مقام سره ښه مناسب ښکاري چې له یوه پلوه د ایت شریف څخه بې تکلفه سړي ته ذهن ته ورځي او له بله پلوه ورته د "الْقَصَص" په ذکر شوي ایت کښې په صراحت سره اشاره شوې ده، او د قرآن کریم ځینې ایتونه خو ځینې نور تفسیروي.

"ذَلِك" څه شي ته اشاره ده؟

۴- د ﴿ وَإِذْ لَكَ خَلْقُهُمْ ﴾ په جمله کښې د "ذَلِك" د کلمې د مشار الیه په باره کښې علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۲) خو کوم شی چې مونږ ته په زړه پوری برېښي هغه دا دی چې: په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه امتحان ته اشاره ده چې د ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ په جمله ورباندې دلالت کوي. دا ځکه چې که د انسان په خلقت کښې امتحان نه وی نو د اختلاف کولو استعداد به هم نه وی ورکړی شوی. د همدې کبله ذکره شوې جمله په ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ الآیة سره تعقیبه شوه او په امتحان کښې د ناکامانو انجام وټاکلی شو.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وایي چې: د تاکید کلمات خو د احتمال د مخنیوي دپاره استعمالېږي، او پوره واضحه ده چې الله ﷻ به په جنایتکارانو (پیریانو او انسانانو) باندې دوزخ ډکوي؛ نو پوښتنه دا ده چې په ﴿ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ کښې د ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ کلمه د کوم احتمال د مخنیوي دپاره نازله شوې ده؟

مونږ وایو چې: دغه کلمه -والله ﷻ أعلم- د دې دپاره نازله شوې ده چې د یهودو او د نصاراوو عقیده رد کړي. دغه دواړه ډلې هره یوه، عقیده لري چې زمونږ دپاره جنت دی او دوزخ د نورو خلکو دپاره جوړ شوی دی، لکه چې پوره بیان یې د [البقرة: ۸۰-۱۱۱] ایتونو لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۳۹

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۳۹: تفسیر القاسمی ج ۹ ص ۱۸۲

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
 وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا
 عَمِلُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَأَنْتُمْ بِهَا مُنْتَضِرُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ
 الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾﴾

[۱۲۰] او د پیغمبرانو عليهم السلام د خبرونو څخه هر یو خبر (چې ته ورته ضرورت لري هغه) مونږ په
 تا باندې بیانوي (یا په بل عبارت) هغه خبر په کوم باندې چې مونږ ستا (مبارک) زړه قوي کوي (او
 حوصله دې پرې زیاتوو د هغه په نزول کښې مونږ قصور نه کوو).

او (همدا وجه ده چې) تاته په دغه سورت (یا په دغو خبرونو) کښې حق (د حقائقو بیان) درغی
 (درنازل شو) او (هم درباندي) د مؤمنانو دپاره وعظ او نصیحت (قرائت کړی شو).

[۱۲۱] او (ای پیغمبره!) هغو کسانو ته ووايه چې (په تا باندې) ایمان نه راوړي (او حقائقوته په
 دقیق نظر نه گوري چې): تاسو په خپل حال (یا خپله طریقه) باندې عمل وکړئ، یقیناً مونږ (هم په
 خپله طریقه باندې) عمل کوونکي یاستو.

[۱۲۲] او تاسو هم (خپل انجام ته) انتظار وکړئ، یقیناً مونږ (هم خپل انجام ته) انتظار کوونکي
 یاستو.

[۱۲۳] او د اسمانونو او ځمکو غیوب (غیبي شیان) فقط په الله ﷻ پورې مختص دي (یوازې
 همدی ﷻ پرې علم لري او بس) او (هم) خاص همده ﷻ ته (د بندگانو) ټول کارونه (د فیصلې دپاره)
 درگډولی کېږي.

نو (ای پیغمبره!) خاص د همده ﷻ عبادت وکړه (شریک ورسره مه دروه) او خاص په همده ﷻ
 باندې توکل (او اعتماد) وکړه.

او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ د هغو (کارونو) څخه ناخبر نه دی چې تاسو یې (روزمره) کوئ.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د همدې سورت په مضامینو باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده او نبی
 کریم ﷺ ځینو مهمو نکاتو ته متوجه کړی شوی دی چې حاصل یې داسې راوځي:

ای پیغمبره! څرنگه چې په تا باندې د ډېرو پیغمبرانو عليهم السلام حالات درنازل کړی شوه او په ډېرو
 اسرارو باندې مطلع کړی شوې نو اوس په آخر کښې لاندې نکاتو ته متوجه شه:

۱- ای پیغمبره! که څه همه ستا څخه وړاندې زښت ډېر پیغمبران تېر شوي دي او په هغوی
 باندې د دعوت الی الله په دوران کښې مختلف حالات ورغلي دي، مگر د هغوی د حالاتو هغه

برخی مونږ په تا باندې درنازولو کومو ته چې ته اړتیا لرې او ستا مبارک زړه ورباندې اطمینان موندل کوي (د اضطراب څخه پرې بچ کېږي).

۲- نو که څه هم د پیغمبرانو عليهم السلام په خبرونو کې به مشرکان اشتباهگانې وکړي خو ته په دغو اشتباهگانو باندې هم بې حوصلې کېږه مه. او دا ځکه کوم خبرونه چې تاته د الله ﷻ د پلوه درغلي دي همدغه حق او د واقع سره مطابق دي او د اشتباه د واقع کېدلو دپاره لایق نه دي.

۳- په دې باندې علاوه، چې د پخوانیو پیغمبرانو په حالاتو کې تاته اطمینان زیاتېږي، مؤمنانو ته هم پکې باندې گټې شته دي:

الف: ذکر شوي حالات د دوی دپاره وعظ دی، باید چې دوی د الله ﷻ څخه وډار شي چې ستا سره هغه کړنلاره خپله نه کړي کومه چې ځینو پخوانیو قومونو د خپلو پیغمبرانو سره خپله کړې وه. هسې نه چې دوی هم د هغه عذاب سره مخامخ شي د کوم سره چې هغوی مخامخ شوي وه.

ب: همدارنگه ذکر شوي حالات ستا د امت دپاره عموماً او د مؤمنانو دپاره خصوصاً د پند او نصیحت او هم د عبرت دپاره د یادښت ډېر ښه گټور منابع دي.

۴- ای پیغمبره! کله چې تا په خپل امت باندې د پخوانیو قومونو حالات قرائت کړه چې ترڅو دوی ترې عبرت واخلي نو بیا ورته ووايه چې: اوس نو تاسو هم په خپله طریقه باندې عمل وکړئ او خپله تگلاره (خط السیر) تعقیب کړئ، مونږ هم خپله تگلاره تعقیبوو.

۵- نو تاسو هم نتایجو ته انتظار وکړئ، مونږ هم ورته انتظار کوونکي یاستو؛ نو وبه گورو چې ستاسو تگلاره د خیر تگلاره ده او که زمونږ؟، تاسو په سمه لاره باندې روان یاست او که مونږ؟، ستاسو په کړو وړو کې ښېگڼې نغښتې دي او که زمونږ؟.

۶- ای پیغمبره! د ذکر و شوو مطالبو د قرائت څخه وروسته ځکه خپلو دعوتي امتیانو ته په انتظار باندې توصیه وکړه چې:

الف: د اسمانونو او ځمکو په غیبی واقعاتو باندې یوازې الله ﷻ پوهېږي، اما دوی به ورباندې په هغه وخت کې پوه شي چې کله ستا غیبی اطلاعات تحقق ومومي مگر هغه به داسې وخت وي چې دوی ته به د ایمان راوړل او باور کول څه گټه ونه شي رسولی.

ب: همدارنگه خاص الله ﷻ ته د ټولو کارونو بېرته ورگرځېدل دي او ټولې فیصلې په همدغه ﷻ پورې اختصاص لري چې هیڅ کار او هیڅ شی د ده ﷻ د ارادې څخه وتلی نه شي او نه ترې بچ کېدلی شي.

۷- نو ای پیغمبره! په ښه پوره اطمینان سره د الله ﷻ عبادت کوه او خاص په همدغه ﷻ باندې توکل او اعتماد کوه، دا ځکه چې ستا رب ﷻ د هغه څه څخه غافل نه دی کوم چې تاسو یې کوئ، نو د هرچا سره به مطابق چالو چلند وکړي او هیڅکله به ستا دښمنانو ته موقع ورنه کړي چې د دعوت الی الله د لارې مخه بنده کړي.

توضیحات

۱۔ په ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ﴾ جمله کښې د ﴿ هَذِهِ ﴾ د کلمې په مشار الیه کښې علماوو کرامو^(۱) متعدد اقوال کړي دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: د دغې کلمې مشار الیه په ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ﴾ کښې د ﴿ أَنْبَاءِ ﴾ کلمه ده چې د جماعة په تاویل سره ترې مفرد مؤنث جوړ شوی دی. یعنې: ای پیغمبره! تاته د پیغمبرانو په قیصو کښې حقائق بیان شوي دي.

ب: په ﴿ هَذِهِ ﴾ کلمه کښې دنیا ته اشاره ده چې معنا ذکره ده. یعنې: تاته په دې دنیا کښې داسې مطالب درکړي شوي دي چې سراسري د واقع سره مطابق دي او هیڅ اشتباه پکښې نشته.

ج: په ذکره شوې کلمه باندې همدغه سورت ته اشاره ده چې بحث پکښې روان دی۔ یعنې: ای پیغمبره! لکه څنگه چې د قرآن کریم په نورو سورتونو کښې تاته د الله ﷻ د پلوه حقائق درنازلېږي همدارنگه په دغه سورت کښې چې څه درنازل کړی شوه دا هم ټول حقائق دي او لا نور حقائق به هم درباندي نازل شي.

زمونږ په نظر که څه هم ذکر شوي درېواړه اقوال په اصلي مطلب کښې څه فرق نه لري مگر د عربیت د قواعدو په لحاظ سره دوهم قول کمزوری برېښي چې د "الدُّنْيَا" کلمه وړاندې په صراحت سره نه ده ذکره شوې چې اشاره ورته ورکړی شي.

۲۔ د ﴿ وَأَنْتَظِرُونَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ دواړه جملې هغو جملو ته ورته دي په کومو باندې چې شعيب ﷻ خپل قوم مخاطب کړی وه چې: ﴿ وَأَرْزُقُوبَا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [هود: ۹۳].

نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې: ای پیغمبره! ته هم د پخوانیو پیغمبرانو غوندې یو پیغمبر یې، تاسو په اصل نبوت کښې یو تر یله څه تفاوت نه لری چې ټول د الله ﷻ د پلوه خلکو ته ور استولی شوي یاست، نو هغوی چې کومه کړنلاره د خپلو امتونو سره په دعوت الی الله کښې غوره کړې وه همغه کړنلاره ته هم غوره کړه او د خپلې زمانې کفار په هغه خبره باندې مخاطب کړه په کومه باندې چې شعيب ﷻ (خطیب الانبیاء) د خپل وخت کفار مخاطب کړي وه. هغه دا چې: ای کفارو! ما خو تاسو ته حقائق په ډېرو څرگندو کلماتو کښې واضحه کړه، چې اوس هم پرې عقیده نه کوئ نو خپل انجام ته انتظار وکړئ لکه څنگه چې مونږ انتظار کوونکي یاستو.

د الله ﷻ په توفیق د "هود" سورت ترجمه او تفسیر بشپړ شو

۱۳۷۵/۱۲/۱۸ ه.ش.

یوسف (۱۲)

سرگزہ

د دې ډپاره چې د مضامينو په لوستلو كښې بڼه بصيرت پيدا شي نو مونږ د دې سورت په ترجمه او تفسير باندې د شروع (پيل) كولو څخه وړاندې محترم لوستونكي لاندې ټكو ته متوجه كوو:

۱- په دې سورت باندې د يوسف د سورت نوم ايښودل شوی دی، چې عمده مضامين يې د همدغه پيغمبر ﷺ په احوالاتو پورې ارتباط لري، خو د دې سره سره د دغه ډول نوم ايښودلو څخه دا مطلب نه دي چې د همدغه پيغمبر ﷺ د حالاتو څخه په غير پكښې د بل شي بيان نشته. كه څه هم د يوسف ﷺ نوم په ټول قرآن كريم كښې اوه ويشت كرتو ذكر شوی دی خو يوازې په همدغه سورت كښې يې پنځه ويشت كرتو نزول موندلی دی^(۱).

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: د دې سورت د ايتونو شمېر يو سلو يوولس (۱۱۱) دی. اتفاقي بلکې اعتمادي خبره دا ده چې دا سورت د هجرت څخه وړاندې په مکه معظمه كښې نازل شوی دی^(۲).

ب: د كلماتو شمېر يې يو زر شپږ سوه (۱۶۰۰) دی، او د حرفونو شمېر يې اوه زره يو سلو شپږ شپته (۷۱۶۶) دی^(۳).

سوال جواب

۳- كه څوك وايي چې: د مكې سورتونو عمده مضامين خو عقايدو پورې ارتباط لري لكه د الله ﷻ توحيد او د نبي كريم ﷺ نبوت او داسې نور، نو پوښتنه دا ده چې ايا دغه سورت د مكې سورتونو په شمېر كښې شمېرل كېږي حال دا چې عمده (مهم) مطالب يې په عقايدو پورې ارتباط نه لري بلکې د يوسف ﷺ د حالاتو بيانول يې مهم مطالب تشكيولي؟

مونږ وايو چې په دې سورت كښې هم ډېر مهم مطالب د عقايدو مسائل دي چې د يوسف ﷺ په حالاتو كښې يې انعكاس موندلی دی، لاندې څو ټكي ولولئ:

الف: د الله ﷻ د ارادې مخنيوی هېڅوك نه شي كولی، د يوسف ﷺ وروڼو غوښتل چې د ده څخه هغه عزت واخلې كوم چې ده ته الله ﷻ ورکړي وه نو په همدې غرض باندې يې په كوهي كښې واچاوه او توهين يې كړ، مگر الله ﷻ يوسف ﷺ ته همدغه د توهين كارونه د اعزاز اسباب جوړ كړه او په مصر كښې يې ورته پاچاهي ورکړه.

ب: هغوی يوسف ﷺ يې وطنه كړ او نا بلده وطن ته يې وشاره خو داسې وخت هم په دوی باندې ورغی چې د يوسف ﷺ په حضور كښې ودرېده او په لوړ اواز سره يې وويل چې: ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا يَا يٰٓيُوسُفُ ﴾ [يوسف ۸۸] يعنی ای معززه (پاچا) مونږ ته او زموږ كور كهول ته سخت مصيبت رسېدلې دی او

(۱) السعده المفهرس لألفاظ القرآن ص ۷۷۳

(۲) روح السعدي ج ۱۲ ص ۱۷۰

(۳) تفسير القرآن ج ۳ ص ۳۷۴

یوسف (۱۲)

زمونږ سره د غلو دانو چندان بدله هم نشته، نو مونږ ته پوره پیمانې راکړه او خیرات را باندې وکړه. یقیناً الله ﷻ خیرات کوونکو ته نېکه جزا ورکوي.

ج: نو که مشرکان په خپله بوت پرستی باندې کلک شي او وغواړي چې د اسلام د ترقۍ دپاره د لارې د خنډ جوړ شي، نو دا کار به هیڅکله ونه کړی شي، او د غسې به شرمنده شي لکه څنگه چې د یوسف ﷻ وروڼه د ده ﷻ په حضور کښې خجالت شوه.

د: همدارنگه لکه څنگه چې د یوسف ﷻ وروڼو ته حسد او کینې څه گټه ونه شوه رسولی همدارنگه به هغه څوک هم په خپل مطلب کښې کامیاب نه شي کوم چې د الله ﷻ د پیغمبر سره حسد کوي او ایمان ورباندې نه راوړي.

ه: همدارنگه په دې قیصه کښې د اسلامي ټولنې او کفري ټولنې (د جاهلیت ټولنې) مقایسې ته خلک متوجه کړی شوي دي، چې د اسلامي ټولنې افراد د یوسف ﷻ غوندې امانتگر او صداقت مند وي او د جاهلیت د ټولنې افراد د زلیخا غوندې چلباز او حیله گروي.

نو ټولو کفارو ته په کار دي چې د جاهلي ټولنې څخه تېر شي او اسلامي ټولنه تشکیله کړي او په ایمان باندې خپل ځانونه مشرف کړي.

بالآخره په دې سورت کښې هغو دیارلسو خاصیتونو ته اشاره شوې ده کوم چې د یوه رئیس او یوه مشر دپاره ضرور دي. چې ځینې علماوو کرامو^(۱) راغونډ کړي دي.

د دواړو سورتونو ارتباطونه

۴- دا سورت (یوسف) او وړاندېني سورت (هود) د لاندې وجوهو د کبله یو تر بله سره ارتباط لري:

الف: هلته د څو پیغمبرانو علیهم السلام هغه حالات بیان شوي وه کوم چې هغوی ته د دعوت الی الله په جریان کښې ورپېښ شوي وه او دلته د مثال په توگه د یوه پیغمبر (یوسف ﷻ) د تربیه کولو او دگناهونو څخه د بچ ساتلو حالاتو ته اشاره شوې ده.

ب: هلته د پیغمبرانو علیهم السلام قیصو ته په اجمالی توگه اشارې شوې وې او دلته د مثال په ډول د یوه پیغمبر یوه قیصه مفصله بیانې شوې ده ترڅو کفار په غوږ باندې ووهلی شي چې نبي کریم ﷺ کولی شي چې د هر یوه پیغمبر قیصه تفصیلاوه بیانې کړي، حال دا چې نه یې چرته لیک او لوست کړی دی او نه یې د چا شاگردی کړې ده، نو معلومه شوه چې دا په حقه پیغمبر دی.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه ترڅو کفار پوه کړی شي چې قرآن کریم معجز کلام دی، که خپل مطالب په لنډه او مجمله توگه بیان کړي هم څوک یې مقابله نه شي کولی او که په مفصله توگه یې ذکر کړي هم ټول خلک یې دمقابلې څخه عاجز دي، نو پوره څرگنده ده چې دا بشري کلام نه دی بلکې د الله ﷻ کلام دی.

ج: هلته د پیغمبرانو علیهم السلام هغه مشکلات واضحې شوي وه کوم چې هغوی ته د اجانبو (بردیو)

(۱) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۳۱۰

یوسف (۱۲)

څخه ورپېښ شوي وه او دلته د یوه پیغمبر هغه مشکلات نازل شوي دي کوم چې هغه ته د خپلوانو (ورونو) د خوا څخه منځته راغلي وه. ترڅو الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته توصیه وکړي چې نه د خپلوانو (قریشو) په اذیتونو باندې خپله حوصله خرابه کړي او نه د پردیو (یهودو او نصاراوو) په اذیتونو باندې بې حوصلې شي.

د هلمته د یعقوب عليه السلام ذکر ته اشاره شوې ده چې: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ۷۱] او په دې سورت کښې د یعقوب عليه السلام د اولادې حالات په معجزانه توګه بیان شوي دي.

د دې سورت شان نزول

۵- په ټول قرآن کریم کښې یوه قیصه هم دومره مفصله نه ده نازله شوې لکه څنګه چې د یوسف عليه السلام قیصه تفصیلاوړه نازله شوې ده او ډېرې کوچنۍ-کوچنۍ څنډې یې هم پکښې ذکرې شوې دي. علماوو کرامو د دغې قیصې د نازلېدلو په سبب (شان) کښې لاندې دوه ډوله روایتونه لیکلي دي: الف: د ځینو روایاتو څخه معلومېږي چې مسلمانانو د نبي کریم ﷺ څخه وغوښتل چې دوی ته د پخوانیو تېرو شوو حالاتو څخه څه شی بیان کړي، نو الله ﷻ دغا سورت نازل کړ او مفصله قیصه یې ورته قرائت کړه^(۱).

ب: د ځینو نورو روایتونو^(۲) مضمون دا دی چې یهودانو یو ټولګی مکې معظمې ته ولېږه چې هلته یې پخپله د نبي کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې د بني اسرائیلو اصلي ټاټوبی خو د شام او فلسطین ځمکه وه، نو که ته رښتیاڼی پیغمبر یې دا راته ووايه چې دوی په کومه وجه باندې مصر ته لاړه او هلته یې استوګنه غوره کړه؟

او یا نوموړي ټولګي د مکې معظمې مشرانو ته ذکره شوې پوښتنه تلقین کړه چې د نبي کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړئ چې که ته رښتیا پیغمبر یې نو د هغه سرې قیصه مفصله بیان کړه کوم چې په شام کښې اوسېده او خپل یو زوی ترې په غلا باندې مصر ته بوتلل شو او نوموړی (د زوی پلار) دېسې د ډېرې ژړا د کبله په سترګو باندې روند شو، نو الله ﷻ دغه سورت نازل کړ.

مونږ ته داسې برېښي چې ذکر شوي دواړه ډوله روایتونه سره څه منافات نه لري، څه لري نه ده چې مسلمانانو به هم نبي کریم ﷺ ته وړاندیز کړی وي او کفارو به هم دغه غوښتنه کړې وي.

شاید چې کفارو به د یوسف عليه السلام قیصه د دې دپاره مشخصه غوښتې وي چې په مشرکانو کښې ددغې قیصې څخه هیچا معلومات نه درلوده، او دا هم پوره څرګنده وه چې نبي کریم ﷺ د اهل الکتابو سره ترهغه وخته پورې په هیڅ ډول باندې ارتباط هم نه لاره، نو د دوی ګومان وه چې نبي کریم ﷺ به د ذکرې شوې قیصې د بیان څخه عاجز شي او مونږ ته به د ده د نبوت څخه د منکرېدلو ښه چانس لاس ته راشي.

(۱) تفسیر العازن ج ۳ ص ۳۷۴: اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۲

(۲) السحر الوجیز ج ۹ ص ۲۴۵: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۳: تفسیر السعدي ج ۴ ص ۲۵۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۱﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲﴾
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۳﴾﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمه الله ﷻ په نامه

[۱]

ای یغمبره (دغه ایتونه چې په تاباندې درناز لېږي) د څرگند (معجز) کتاب ایتونه دي.
[۲] یقیناً مونږ دا (کتاب په تا باندې) په داسې حال کې نازل کړی دی چې لوستل کېږي
(مکتوبي کتاب نه دی او هم) په عربي ژبه کېږي دی (په عجمي ژبه کېږي نه دی) شاید چې تاسو یې
(په حقانیت کېږي) د عقل څخه کار واخلئ؛
[۳] مونږ په تا باندې (د یوسف ﷻ قصه او نور احوالات) ځکه په ډېر ښه بیان سره بیانوو چې
مونږ تاته دغه قرآن کریم (په حقه سره) وحی کړی دی.
او بې شکه ته د دې وحی (یا قرآن کریم) څخه وړاندې د ناخبرانو د ډلې څخه وې.

ارتباطونه

د وړاندېني سورت په وروستنيو ایتونو کې لاندې مضامینو ته اشاره شوې وه چې:

- ۱- الله ﷻ په نبي کریم ﷺ باندې د پخوانیو پیغمبرانو عليهم السلام څه حالات د دې دپاره نازلوي چې د
ده مبارک زړه پرې قوي او حوصله یې زیاته شي ﴿مَا نُنشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾.
- ۲- ترڅو د ذکر شوو حالاتو بیان د مؤمنانو دپاره پند او عبرت جوړ شي او عقاید یې لا قوي شي
او د صبر او زغم استعداد پکېږي پیاوړی شي ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.
- ۳- هلته نبي کریم ﷺ ته توصیه شوې وه چې خپلې کامیابۍ او د کفارو ناکامۍ ته انتظار
وباسئ ﴿وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾.
- ۴- بالاخره دا خبره نازل شوې وه چې ټول کارونه د الله ﷻ په اختیار کېږي دي نو د همدې
عبادت کوه او په همدې ﷻ باندې توکل کوه ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾.

په دې سورت (یوسف) کې د ذکر شوو څلورو وارو مضامینو عملي صورتونه ښودلې شوي
دې چې د نبي کریم ﷺ مبارک زړه پرې قوي شي او مؤمنان ترې پند او عبرت واخلې او هم پکېږي د
نېک انجام عملي ښه وښودلې شي او د الله ﷻ د کامل اختیار د څېرې ښه مثال څرگند شي.

د مطلب خلاصه

یعنی ای پیغمبره! د مهربان او با رحمہ اللہ ﷺ په نامه باندې لاندې بیان پیل کړه چې:

۱- کومه قیصه چې ستا څخه غوښتله کېږي او مونږ اراده کړې ده چې په تا باندې یې قرائت کړو. هغه د همغو حرفونو څخه ترتیب شوې ده د کومو څخه چې د خلکو خبرې ترتیب او ترکیب شوی دی، لکه 'ا، ل، ر' او داسې نور، مگر اعجاز یې په دومره لوړه درجه کېږي چې که پیریان او انسانان ټول سره لاسونه یو کړي هم بالمثل کلام ترې نه شي ترکیب کولی او ټول یې د مقابلې څخه عاجز دی

۲- یا په بل عبارت: ذکره شوې قیصه د داسې ایتونو په قالب کېږي اچولی شوې ده چې هغه د څرگند کتاب ایتونه دي، دا کتاب خپل ځان پخپله ثابتوي چې دا حقاني کتاب دی، او د وحی په سلسلې سره تاته در رسېدلی دی.

۳- نو ای پیغمبره! د همدې کبله (چې خپل ځان پخپله ثابتوي) مونږ وایو چې دا کتاب لاندې صفات لري:

الف: د دې کتاب نزول د تورات غوندې تحریري شکل نه لري بلکې د لوست په شکل په تا باندې په مناسبو واقعو کېږي ټوټه-ټوټه نازل شوی دی ترڅو پرې ته خپل ضروریات په اسانۍ سره پوره کړی شي، مگر کله چې اختتام ته ورسېد نو بیا به ترې تحریري کتاب جوړ شي.

ب: که څه هم مونږ کولی شو چې دا کتاب مو په عجمي حروفو کېږي درنازل کړی وی، خو په دې تقدیر به ورباندې ستا قوم (قریش) نه وی پوهېدلي او که بالفرض په مضامینو باندې یې پوه شوي وی هم نو د باور د نه کولو دپاره به یې بهانې نیولې وی چې مونږ پرې نه پوهېږو، او تعجب به یې کولی چې عجیبه ده چې پیغمبر عربي دی او مونږ عرب یاستو حال دا چې کتاب راته په عجمي لغت کېږي نازل شوی دی!

۴- نو ای پیغمبره! زمونږ د پلوه دوی مخاطب کړه چې تاسو ته په کار دي چې د عقل څخه کار واخلي او باور وکړئ چې یقیناً دا کتاب د الله ﷻ کتاب دی او په چا باندې چې نازل شوی دی هغه په حقه پیغمبر دی او هیڅ شک او شبه پکېږي نشته.

۵- نو ای پیغمبره! لکه څنګه چې مونږ ذکر شوی معجزانه کتاب په تا باندې نازل کړی دی همدارنګه در باندې د همدې کتاب په ایتونو کېږي په ډېر حسنه طریقه سره هغه قیصه هم درنازلوو چې ستا څخه غوښتله کېږي چې هغه د یوسف ﷻ د قیصې څخه عبارت ده.

۶- که بالفرض تا ته مونږ وحی نه وی کړې او ته مو د پیغمبر په صفت نوی استولی نو تا به د ذکرې شوې قیصې څخه یوه کړی او یوه کوچنۍ برخه هم نه وی بیانې کړې او دا ځکه چې ته خود دې کتاب د نزول څخه وړاندې د دغسې قیصو څخه ناخبره وې.

ایا ته هلته حاضر وې چې د یوسف ﷻ دپاره دسیسه جوړه شوه؟

ایا ته د هغو کاروانیانو سره ملګری وې کوم چې مصر ته روان و؟

ایا تا د عزیز په مانی کنبې تشریف درلود. چې د مانی مېرمنې د یوسف عليه السلام څخه نامشروع مطالبه وکړه او بیا دواړه دروازې ته وځغلبده؟
ای پیغمبره! د وحې څخه وړاندې ته د ذکرې شوې قیصې د تفصیل څخه ناخبر وي.

توضیحات

- ۱- ځینو مفسرینو کرامو د قرآن کریم د اشرفیت لاندې وجوه لیکلي دي^(۱):
الف: قرآن کریم په لغاتو کنبې په اشرف لغت باندې نازل شوی دی چې عربي لغت دی، چې هم پکنبې بلاغت او فصاحت زیات دی او هم په الفاظو کنبې زیات وسعت او پراخي لري.
ب: همدارنگه دا قرآن کریم په اشرف الانبیاء (محمد) ص باندې نازل شوی دی.
ج: او په دې باندې علاوه، د اشرف الملائكة (جبرائیل امین) عليه السلام په ذریعه یې نزول موندلی دی.
د: په اشرفه خاوره (مکه معظمه) کنبې نازل شوی دی.
ه: او دنزول شروع یې د کال په اشرفه میاشت (رمضان) کنبې شوې ده.
نو قرآن کریم د هر حیثه مشرف کتاب دی، چې څوک پرې ایمان راوړي نو هغه به لوی شرف ترلاسه کړي.

قصص څه معنی؟

- ۱- د ﴿نَقْصُ﴾ کلمه د "قصص" څخه اشتقاقه شوې ده چې په دې مقام کنبې د پخوانیو واقعاتو څخه د اخبار او بیان معنی ورکوي^(۲)، نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې: ای پیغمبره! مونږ په تا باندې د پخوانیو واقعاتو بیان عموماً او د یوسف عليه السلام د قیصې بیان خصوصاً په احسنه توگه کوو چې هم د بلاغت او فصاحت د حیثه احسن دی او هم د هغه بیان څخه احسن دی کوم چې د اهل الکتابو په محرفو شوو کتابونو کنبې شوی دی چې د ډېرو ایتونو قبائحو او غیر مناسبو نسبتونو څخه یې ډک کړی دی او تحریفونه یې ورکړي دي.
اما که د "قصص" کلمه د مفعول (مقصود) په معنی واخستله شي نو بیا د "قصه" معنی ورکوي چې جمعه یې "قِصَص" - لکه "عِيب" - راځي^(۳).
"قِصَة" هغه کلام ته ویل کېږي په کوم کنبې چې د پخوانیو واقعاتو بیان صورت نیولی وي. نو په دې تقدیر یې د معنی حاصل داسې کېږي چې:
ای پیغمبره! مونږ په تا باندې هغه احسنه قصه بیانوو د کومې چې ستا څخه د بیانولو غوښتنه شوې ده چې هغه د یوسف عليه السلام د قیصې څخه عبارت ده.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۶۶

(۲) روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۷۵

(۳) لسان العرب ج ۷ ص ۷۴

سوال جواب

۲- که خوگ وایې چې: د یوسف عليه السلام قیصې ته (چې وروسته واراونه ده) په څه وجه د "احسن" لقب ورکړی شوی دی؟

مونږ وایو چې علماوو کرامو د دغې قیصې په احسنیت کښې ډېر وجوه ذکر کړې دي، که خوگ فرصت لري نو همدلته دې مراجعه وکړي.

اما زموږ ذهن ته چې د الله تعالى په توفیق د نوموړي قیصې په احسنیت کښې کوم وجوه راځي د هغو څخه د لاندې یوې وجهې په ذکر باندې اکتفاء کوو، چې دغه قیصه د نبی کریم صلى الله عليه وسلم په حالاتو باندې ډېره ښه تطبیقه ده، مثلاً:

د یوسف عليه السلام وروڼو غوښتل چې یوسف عليه السلام د ورکړې شوې درجې څخه وغورزوي نو په ځا کښې یې وپاڅو، خو په نتیجه کښې د ډېرو مشکلاتو د کاللو څخه وروسته په پردي وطن کښې پاچا شو او درجه یې لا پسي لوړه شوه. یا په بل عبارت: هغوی چې د کوم شي د مخنیوي دپاره هلې ځلې وکړې عین هدفه شی د دوی په خپلو لاسونو باندې په څو چنده لوړه سويه باندې تحقق وموند. ته به وایې چې هغوی غوښتل چې یوسف عليه السلام د پاچاهۍ درجې ته ورسوي.

بالمقابل، د یوسف عليه السلام مهرباني او زړه سوی په خپلو وروڼو باندې دومره زیات وه چې د قدرت سره سره یې خپلو وروڼو ته عفو وکړه او د الله تعالى څخه یې ورته مغفرت وغوښت چې: **لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمْ اَلنِّبْزَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ** [یوسف: ۹۲] یعنی: نن ورځ په تاسو باندې زما د پلوه کوم توبیخ او ملامت اجول نشته، الله تعالى به ورته مغفرت وکړي.

د مکې معظمې مشرکانو هم غوښتل چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم قتل کړي او د اسلام د پرمختګ مخه ونیسي. لکه چې بیان یې د [الانفال: ۳۰] آیت لاندې تهر شوی دی. او په نتیجه کښې دوی نبی کریم صلى الله عليه وسلم مجبور کړ چې پردي وطن ته هجرت وکړي، مګر په پردي وطن کښې الله تعالى په نبی کریم صلى الله عليه وسلم باندې دومره مسلمانان راغونډ کړه او دومره یې قوي کړه چې مکه معظمه یې فتحه کړه، نو د قریشو مشران د ډېر هیبت او ډار څخه کعبې شریفې ته ننوتل او نبی کریم صلى الله عليه وسلم ورسره په داسې حال کښې لاندې سوال جواب وکړ چې د کعبې شریفې په دواړو درشانیگانو باندې یې لاسونه ایښي وه او په دروازه کښې ورته ولاړ وه:

نبی کریم صلى الله عليه وسلم: **«مَا تَقُولُونَ وَمَا تَنْظُنُونَ»**^(۱) یعنی تاسو څه وایاست او ستاسو څه گومان دی (چې زه په ستاسو جنایتگرو سره څه وکړم ایا انتقام به درڅخه واخلم او که نه)؟

قریش: **«إِنَّ أَخِي، وَإِنَّ عَمِي خَلِيمٌ وَحَبِيبٌ»** یعنی مونږ اوس ستا د پوره قدرت لاندې واقع یاستو او ته کولی شې چې زموږ څخه خپل انتقام واخلي، څرنگه چې ته زموږ وراړه یې او ته زموږ د تره

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۲۶: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۲۰

(۲) سنن الکبریٰ للبيهقي ج ۹ ص ۱۱۸

زوی بی او په دې باندې علاوه ته د پوره حوصلې خاوند بی او ډېر مهربان بی، نو زمونږ دا گومان دی چې ته به په مونږ باندې صله الرحیم وکړې او مونږ به عفوہ کړې (قریشو ذکره شوې خبره درې ځله تکراره کړه، تابه ویل چې د یوسف عليه السلام د وروڼو غونډې کچکول په لاس ولاړ دي او سوالونه او زاری کوي).

نبی کریم ﷺ: «أَقُولُ كَمَا قَالَ يُوسُفُ ﴿لَا تُرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [یوسف: ۹۲]» یعنی نن ورځ په تاسو باندې زما د پلوه هیڅ ملامته او توبیخ نه اچول کېږي. الله ﷻ به درته مغفرت وکړي او همدی ﷺ په مهربانانو کښې ډېر مهربان دی. تاسو زما د پلوه ازاد یاست. نو د قریشو مشران د کعبې شریفې څخه په داسې حال رابهر شوه لکه چې د قبرونو څخه (مړي) را پورته شوي وي، نو (تولو په یوه خوله طیبه کله ولوستله او) په اسلام کښې داخل شوه.

عمر الفاروق رضی الله عنه وايي چې «فَقَضْتُ عَرْفًا بَيْنَ الْحَيَاءِ بَيْنَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ»^(۱) یعنی: د ډېرې حیا او خجالت څخه زما په بدن باندې خولې وبېښې چې کله مې د نبی کریم ﷺ د عفوې اعلان واورېد، او دا ځکه چې ما لږ وړاندې د قریشو مشرانو ته ویلي وه چې نن ورځ به ستاسو څخه مونږ انتقام واخلو او داسې داسې به درسه وکړو.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿۱﴾ قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲﴾ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَاكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آئِلٍ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۳﴾ ﴾

[۴] (ای پیغمبره!) هغه وخت (یاد کړه) چې یوسف عليه السلام خپل پلار (یعقوب عليه السلام) ته وویلې چې: ای پلاره! یقیناً ما (په خوب کښې) ولیده چې یوولس ستوري او (هم) لمر او سپوږمۍ، ما دوی ولیده چې ماته سجده کوونکي وه.

[۵] یعقوب عليه السلام (ورته) وویلې چې: ای زویگوتیه! (گرانه زویه!) خپل (دغه) خوب دې په خپلو وروڼو باندې مه بیانوه (دوی پرې مه خبروه) چې ستا دپاره به (بد) تدبیر وکړي بد تدبیر (د څه بد نیتی) نقشه به درته جوړه کړي) ځکه چې یقیناً شیطان د انسان دپاره ښکاره دښمن دی.

[۶] او (ای گرانه زویه ستا د خوب تعبیر دا دی چې) لکه څنگه چې تاته (خپل رب ﷻ) دغه خوب

(۱) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۵۸

(درولید کړې) همدارنگه به تا خپل رب ﷻ غوره (بنده) جوړ کړي او په نبوت باندې به دې سرلوری کړي. او (هم به) تاته د خوبونو (د تعبیرونو او د نورو خبرو د نهایی اهدافو د ټاکلو) تعلیم درکړي، او (هم به بالاخره) په تاباندې او د یعقوب (زما) په تېر باندې (په دنیا او آخرت کښې) خپل نعمت (نعمتونه) داسې پوره کړي لکه څنگه یې چې ستا په دوه وو پلرونو (نیکونو) باندې خپل نعمتونه لا پخوا پوره کړي وه.

(ستا د دوه وو پلرونو څخه) زه ابراهیم ﷺ او اسحاق ﷺ مرادوم. یقیناً ستا رب ﷻ پوه دی (د هرچا لیاقت ورته معلوم دی او هم) د حکمت څښتن دی (په ذکر شوي خوب کښې یې هم حکمتونه نغښتي دي).

د مطلب خلاصه

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې ای پیغمبره! د یوسف ﷺ د قیصې په شمول مونږ تاته وحې کوو او تا په غیبو باندې خبروو. او په دې ایتونو کښې د یوسف ﷺ د قیصې په بیان باندې پیل شوی دی چې د غیبی اخباراتو څخه یوه کړې ده.

یعنې: ای پیغمبره! هغه وخت خلکو ته یاد کړه او دوی پرې خبر کړه چې یعقوب ﷺ او یوسف ﷺ په تنهایی توگه لاندې سوال جواب وکړي:

۱- یوسف ﷺ خپل پلار مخاطب کړ چې: ای پلاره! ما ډېر یو عجیبه خوب ولید، هغه دا چې یوولس ستوري او هم لمر او سپوږمۍ، دوی ټول راته په سجده باندې پرېوتل؛ نو زما عرض دا دی چې د دغه خوب تعبیر وکړي.

۲- څرنگه چې د یعقوب ﷺ څخه په خپل زوی کښې د سعادت نښې نښانې لا د پخوا څه پټې نه وې او په ذکر شوي لیدلې شوي خوب باندې یې ورته سعادت لا ښه زیات څرگند شو، نو یوسف ﷺ نه یې د خوب د تعبیر څخه وړاندې لاندې نصیحت وکړ چې:

الف: ای گرانه زویه! ما چې په تا باندې کوم حدس کاوه هغه په دغه خوب سره یقین ته ورسېد، چې الله ﷻ به ستا څخه یو ډېر لوی سړی جوړ کړي.

ب: نو ډېر زیات متوجه اوسه چې دغه خوب خپلو ورونو ته حکایت نه کړې، دا ځکه چې د دې خوب تعبیر دومره واضحه او څرگند دی چې هغوی پرې سمدستي پوهېږي چې ته به د لوی سعادت خاوند جوړ شي.

ج: ستا وروڼه خو ستا په باره کښې ښک نیت نه لري او په تا باندې یې سعادت نه پېرزو کېږي نو که ستا په ذکر شوي خوب باندې خبر شي بدنیتی به یې لا پسې زیاته شي او ستا دپاره به د فساد اچولو کوم پلان (نقشه) جوړ کړي او د ضرر در رسولو دام به درته کېږدي.

د: ای گرانه زویه! که څه هم ستا وروڼه د پیغمبر اولاد دي مگر ستا سره ځکه څه بدنیتی لري چې شیطان د هر انسان دپاره څرگند دښمن دی او هڅه به وکړي چې د انسانانو ترمنځ

اختلاف او شقاق و اچوي او دوه ورونه یو د بل د بنمن جوړ کړي.

۳- ای زویه! لکه څنگه چې الله ﷻ تاته ذکر شوی عظیم الشان خوب درولید کړ او هم یې تاته په خاصیت او سیرت حتی په نوراني صورت کښې ډېر زیات امتیاز بښلی دی، همدارنگه زه ستا د ذکر شوي خوب په بنیاد وایم چې الله ﷻ به تاته لاندې فضائل هم درکړي:

الف: ستا رب ﷻ به تا یو غوره او مختار بنده جوړ کړي او په نبوت باندې به دې سولورې کړي.
ب: ستا رب ﷻ به تاته غیبی علم درکړي او د پوره ذکاوت او پوهې خاوند به دې جوړ کړي چې هم به د خوبونو په تعبیرونو باندې پوهېږي او هم به دې د ویناگانو په اهدافو باندې فکر رسېږي او بالاخره هم به د فیصلو او قضاوتونو توان ولري.

ج: ستا رب ﷻ به په تا باندې د دنیا او آخرت دواړه نعمتونه ښه پرېمانه درووروي او هم به ستا په ذریعه د یعقوب ﷻ (یعنې زما) تېر د ډېرو نعمتونو مقر وگرځوي.

د: بالاخره وایم چې ستا رب ﷻ به په تا باندې خپل نعمتونه داسې پوره کړي لکه څنگه یې چې وړاندې خپل نعمتونه ستا په پلرونو باندې پوره کړي وه چې هغوی د ابراهیم ﷻ او اسحق ﷻ څخه عبارت دي.

ای گرانه زویه! یقیناً ستا رب ﷻ پوه دی د هرچا استعداد ورته معلوم دی، او هم د حکمت څښتن دی د هر کار دپاره چې څوک لیاقت ولري په همغه کار کښې یې استعمالوي.

توضیحات

۱- د 'يُوسُف' کلمه اعجمي ده او د غیر انصراف سببونه یې یو علمیت دی او بل عجمه ده^(۱) نو په کار دي چې څوک ورباندې د مضارع گومان ونه کړي چې د اسف څخه به اشتقاقه شوې وي او اسف خو غم او غصې ته ویل کېږي^(۲)، دا ځکه چې په دغه وزن باندې نه معلومه مضارع چرته راغلي ده او نه پرې مجهوله مضارع راتلای شي.

یو صرفي تحلیل

۲- د ﴿يَتَأْتِ﴾ کلمه په اصل کښې 'يَأْتِي' وه، بیا 'ي' په 'ت' باندې بدله شوه او زیر ورکړی شو ترڅو دلالت وکړي چې دغه 'ت' د 'ی' څخه بدله راغلي ده، ځکه چې صرفیان وایي چې 'ی' د دوه وو زیرونو څخه جوړه شوې ده، او هم زیر د 'ی' سره مناسبت لري، نو ﴿يَتَأْتِ﴾ ترې جوړه شوه.

رؤیا څه معنی؟

۳- د ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ په جمله کښې د ﴿رَأَيْتُ﴾ کلمه لاندې درې مصدرونه لري^(۳):

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۷۷

(۲) مفردات الرانغب ص ۱۳

(۳) حواشي صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۳۳

الف: "زُؤُنَا" یعنی په سترگو سره په ویننه باندې څه شی لیدل.
 ب: "زای" یعنی د زړه لیدل یا فکر او یا په دوه وو متناقضو شیانو کې په یوه باندې اعتقاد کول.
 ج: "زُؤُنَا" یعنی په خوب کې د زړه په سترگو باندې د یوه شی لیدل.
 په دې مقام کې ذکره شوي کلمه د "زُؤُنَا" څخه اشتقاقه شوي ده.
 که څوک د "زُؤُنَا" (خوب لیدلو) په باره کې زیات معلومات غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱) مونږ په همدې هکله فقط همدومره لیکو چې د اهل السنه والجماعت په نزد "زُؤُنَا" (خوب) د هغو اعتقاداتو څخه عبارت دی کوم چې الله ﷻ یې د یوه ویده انسان په زړه کې پیدا کوي^(۲)، برابره خبره ده چې د واقع سره مطابق وي او که مطابق نه وي، او برابره خبره ده چې په معتقداتو باندې صراحت کړی شوی وي او که صراحت پرې نه وي کړی شوی بلکې په بدله خبره کېږي بنودلی شوی وي. یا په بل عبارت: لکه چې یوه وین انسانان ته په زړه کې د اعتقاداتو پیدا کول د الله ﷻ کار دی همدارنگه د خوب اعتقادات هم په الله ﷻ پورې اړه او توقف لري او بس.

یادونه

۴- ځینو علماوو کرامو^(۳) د "زُؤُنَا" (خوب لیدلو) په باره کې زینت ډېر احادیث راغونډ کړي دي، که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: د یوسف ﷻ خو لس تنه وروڼه علاني (ناسکه) وه چې د ده سره یې څه بدنیتي درلوده او یعقوب ﷻ هم ورباندې پوهیده، نو د همدې کبله یې ورته د خوب د تعبیر څخه وړاندې توصیه وکړه چې په دغه ظاهر التاویل خوب باندې دې وروڼه خبر نه کړي چې بدنیتي به یې درسه زیاته شي؛ نو پوښتنه دا ده چې یوولسم ورور (بنیامین) خو د یوسف ﷻ اعیانی (سکه) ورور وه چې بدنیتي یې ورسره نه درلوده، نو د ده د خبرولو څخه د څه وجې د کبله منعه کړی شو؟

مونږ وايو چې: دا د دې کبله -والله ﷻ اعلم- چې بنیامین په ټولو وروڼو کې کشر وه نو د دې خبرې ډار وه چې د ماشومتوب د کبله به اسرار ونه شي ساتلی، او په دې باندې علاوه د هغه خبرولو ته څه ضرورت هم نه محسوس کېده.

مگر افسوس یعقوب ﷻ چې د کوم شي د مخنیوي دپاره هلې ځلې کولې هغه شی واقع شو او د یوسف ﷻ لسو تنو وروڼو تصمیم ونيوه چې د خپل بدنیت څرگندونه وکړي، که څه هم دوی د یوسف ﷻ په خوب باندې خبر نه وه، لکه چې بحث یې وروسته راروان دی.

(۱) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۱۹۲

(۲) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۸۱

(۳) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۷۸

تأویل الأحادیث څه معنی؟

۶۔ مونږ د [آل عمران: ۷] ایت لاندې لیکلې دي چې د "تأویل" کلمه د نهایې هدف او خارجي مصداق په معنی باندې هم استعمالېږي. او دا خو واضح ده چې د "أحادیث" کلمه د "حدیث" غیر قیاسي جمعه ده^(۱). "حدیث" هغه کلام ته ویل کېږي کوم چې یوه انسان ته د اورېدلو په ذریعه او یا د وحې په طریقه باندې ورسېږي. برابره خبره ده چې انسان ویني وي او که ویده^(۲). اما په دې مقام کې د ﴿الْأَحَادِيثُ﴾ په تفسیر کې علماء کرامو متعددې معناوې کړي دي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: "أحادیث" د خوبونو څخه عبارت دی^(۳)، یعنی: ای یوسف! ستا رب ﷻ به تا د خوبونو په تعبیرونو باندې پوه کړي. ته به کولی شې چې د هر خوب دپاره خارجي مصداق او نهایې هدف وټاکي.

د یعقوب ﷻ تعبیر واقعیت موندنه کړ چې یوسف ﷻ د خوبونو په تعبیرونو کې د خانګړي مهارت خاوند شو^(۴)، د همدې کبله د دوه تنو بندیانو او هم د وخت د پاچا خوبونه همغسې واقع شوه لکه څنګه چې ورته هغه ﷻ تعبیر کړی وه.

ب: "أحادیث" د پخوانیو کتابونو د مضامینو او د پخوانیو پیغمبرانو د حکمتي خبرو څخه معنی ورکوي^(۵)، یعنی: ای ګرانه زویه! تا ته به خپل رب ﷻ د پخوانیو پیغمبرانو علیهم السلام په کتابونو او حکیمانې خبرو باندې غیبی علم درکړي.

په همدې تفسیر باندې دا جمله دلالت کوي چې ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [یوسف: ۲۲] یعنی: او کله چې یوسف ﷻ خپل قوت ته ورسېد نو ده ته مو حکیمانې خبرې او غیبی علم ورکړ.

ج ذکره شوې کلمه د عمومي خبرو څخه عبارت ده، یعنی: تاته به خپل رب ﷻ د عمومي خبرو د تنظیم او د نهایې اهدافو د ټاکلو پوره توان درکړي، چې دخبرو په تدبیر او تنظیم او هم د سوال جواب په اجراءاتو کې به پوره ماهر جوړ شې. یا په بل عبارت: په نیمه خبره به پوهېږي.

په همدې تفسیر باندې د یوسف ﷻ کړه وړه دلالت کوي چې د بندیخانې څخه یې د پاچا رابلل په ډېره ښه طریقه جواب کړه او هم یې د هغې وچکالی ماهرانه تدبیر ورزده کړ په کومه باندې چې د پاچا خوب دلالت کاوه، چې وروسته راروان دی.

(۱) روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۸۵

(۲) مفردات الراغب ص ۱۰۹

(۳) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۱۹۰

(۴) اصواء البیارج ۳ ص ۴۵

(۵) زاد السیرج ۴ ص ۱۴۰

مونږ ته داسې برهښي چې څه لرې نه ده چې ذکرې شوې درېواړه معناوې د ﴿تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ﴾ څخه مرادې وي او دا ځکه چې څه منافات يې ترمنځ نه لیده کېږي، نو که د ﴿الْأَحَادِيثِ﴾ څخه ما یطلق عليه الاحاديث واخستلی شي نو درېواړو معناوو ته به شامل شي.

سوال جواب

۷_ که څوک وايي چې يعقوب عليه السلام خو د خپل زوی د خوب تعبیر په لاندې درېوو ټکو کې خلاصه کړ:

الف: تاته به الله تعالى نبوت درکړي.

ب: ته به د خوبونو په تعبیرولو کې او هم د خبرو په اهدافو کې مهارت ولري.

ج: او بالاخره الله تعالى به خپل دنیاوي او اخروي نعمتونه درېزو کړي.

حال دا چې وروسته څرگنده شوه چې د ذکر شوي خوب تعبیر هغه وه کوم چې الله تعالى د يوسف عليه السلام د مبارکې خولې څخه حکایت کړی دی چې: ﴿يَتَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ﴾ [يوسف: ۱۰۰] یعنی: ای پلاره! زما د پخواني خوب تعبیر دغه دی چې تاسو دواړه (والدين) او یوولس وروڼه راته په سجده باندې پرېوتلی.

نو پوښتنه دا ده چې يعقوب عليه السلام په څه منظور د اصلي تعبیر څخه ساکت شو او د لوازمو په ذکر باندې يې اکتفاء وکړه؟

مونږ وايو چې: يعقوب عليه السلام د خوب هغه تعبیر ذکر کړ کوم چې ورته وحې شوې وه، او پوره څرگنده ده چې پیغمبران د وحې کړې شوي بيان څه زیادت نه کوي. پاتې شوه دا خبره چې الله تعالى به يعقوب عليه السلام ته د کوم حکمت په بنياد اصلي تعبیر نه وي وحې کړې؟ نو والله اعلم حکمت به پکې دا وه چې يعقوب عليه السلام او هم يوسف عليه السلام د درجاتو د لوړولو دپاره د امتحان لاندې واقع کړي او د صبر جميل اجر وونه ورکړي. او دغه امتحان خو په مناسب شکل سره هغه وخت صورت نه شو نیولی چې يعقوب عليه السلام ټکي په ټکي په راتلونکي واقعاتو باندې خبر شوی وی او يوسف عليه السلام ته يې پرې هو بهو اطلاع ورکړې وی.

شاید چې همدغه مطلب ته به د ﴿إِنَّ زَيْنًا أَدِيمًا حَكِيمًا﴾ په کلماتو باندې اشاره شوې وي، یعنی: زه ستا د خوب په تفصیلوار تعبیر باندې نه يم پوه کړی شوی، الله تعالى ته ډېر ښه معلوم دی، البته چې زما په نه پوه کولو کې به ډېر حکمتونه پټ وي.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّابِقِينَ﴾

[۷] يقيناً د يوسف عليه السلام او د ده د وروڼو (په قيصه) کې د سوال کوونکو (او غير سوال کوونکو) دپاره (د توحيد او نبوت د اثبات ډېر) دلايل شته دي (نو بايد چې قرانت کوونکي ورباندې سرسري تېر نه شي).

د مطلب خلاصه

یعنی: ای پیغمبره! د دې څخه وړاندې چې ته د یوسف عليه السلام او د ده د وروڼو قیصه بیانہ کړې خپل امت متوجه کړه چې دغې قیصې ته د یوې عادي قیصې په نظر ونه گوري، په دې قیصه کې د الله تعالى د علم او قدرت او هم ستا د نبوت دپاره بې شماره دلایل نغښتي دي؛ نو په کار دي چې ستا د امت ټول کسان په عمومي توگه او هغه کسان په خصوصي توگه ورته زیات متوجه شي کومو چې ستا څخه د ذکرې شوې قیصې د بیانولو غوښتنه کړې وه.

توضیحات

۱- مونږ د دې سورت (یوسف) په سریزه کې لیکلي دي چې د دغې قیصې د بیانولو غوښتنه هم مسلمانانو او هم کفارو کړې وه چې دوی ټولو ته د ﴿لَلَّسَّالِیْنَ﴾ په کلمه باندې اشاره شوې ده. نو مسلمانانو ته په کار دي چې د دې قیصې څخه د اطمینان دپاره استفاده وکړي او په کفارو باندې واجبہ ده چې د ایمان راوړلو او هدایت موندلو گټه ترې پورته کړي.

آیات یعنی څه؟

۲- که څه هم علماوو کرامو په دې مقام کې د ﴿ءَاٰیٰتٌ﴾ کلمه په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۱)، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: په دې قیصه کې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم په نبوت باندې پاڅه دلایل شته چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه د واقعاتو د پېښېدلو په وخت کې هلته موجود وه چې واقعات یې په خپلو سترگو لیدلي وي، نه دغو واقعاتو په مکه معظمه کې څه شهرت درلود چې د خپل قوم څخه یې اورېدلي وي، نه یې د یهودانو او نصاراوو سره څه تماس نیولی وه چې د هغوی څخه یې زده کړي وي او نه په لیک او لوست باندې پوهیده چې کوم کتاب یې مطالعه کړی وي، خو د دې سره سره د قیصې وړې وړې کړې په دومره دقت سره بیانوي، ته به وایي چې هغه یې په سترگو باندې لیدلی دی. نو معلومه شوه چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په حقه پیغمبر دی او په واقعاتو باندې د وحې په ذریعه خبر کړی شوی دی.

ب: د الله تعالى د ارادې مخه هیڅوک نه شي نیولی، کله چې الله تعالى وغواړي خپله نقشه د هغه چا په لاس باندې عملي کوي کوم چې د نقشې د مخنیوي دپاره هلې ځلې کوي. د یوسف عليه السلام وروڼو د ده دپاره د توهینولو پلان جوړ کړ، مگر دغه پلان معکوسه نتیجه ورکړه چې د یوسف عليه السلام دپاره عزت جوړ شو او پخپله دوی پکښې خجالت شوه. یا په بل عبارت: په څا کې چې اچول نه وه مگر په شاهي تخت باندې کېنول وه.

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۴۰

یوسف (۱۲)

ج: په دې قیصه کښې عفت، امانتداری، د صبر لویې ګټې او هم د عفوې او عدم انتقام ډېر دلایل موجودیت لري.

زمونږ په فکر ذکره شوې قیصه په زښتو ډېرو عبرتونو او درسونو باندې مشتمله ده چې د قیصې په اوږدو کښې ورته د سړي فکر رسېږي، شاید علماوو کرامو به یې محض مثالونه بنودلې وي او حصر به یې مطلب نه وي.

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۱﴾
 أقتلوا يوسفَ أو أطرحوه أرضاً يَحْتَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا
 صَالِحِينَ ﴿۱۲﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
 السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿۱۳﴾﴾

[۸] (ای پیغمبره!) هغه وخت (یاد کړه) چې د یوسف عليه السلام وروڼو (په خپل منځکښې) وویلې چې یقیناً یوسف عليه السلام او د ده (سکه) ورور (بنیامین) زمونږ (ټولو) څخه زمونږ پلار (یعقوب عليه السلام) ته زیات محبوب (ګران) دي، حال دا چې قوي ډله مونږ یاستو (چې درانه کارونه مو د لاسه پوره دي).
 بې شکه چې زمونږ پلار په ښکاره خطا کارۍ کښې واقع دی (ده ته په کار وه چې مونږ ورباندې د هغوی کمزورو ماشومانو څخه زیات ګران وی).

[۹] (نو یا) یوسف عليه السلام وورژنی او یا یې (په یوه نامعلومه) ځمکه کښې واچوی ترڅو تاسو ته د خپل پلار د محبت مخه خالي (خلاصه) شي او تاسو به د یوسف عليه السلام څخه وروسته صالح قوم جوړ شی (توبه به وباسئ او د پلار سره به موروا بطن نېک شي).

[۱۰] او د دوی څخه (یوه) ویونکي وویلې چې: یوسف مه وژنی او د کوهي (څا) په (دنده) تاخچه کښې یې واچوی، ترڅو یې خینې کاروانیان مونده کړي (او د کوهي څخه یې پورته کړي) که تاسو د پلار د مخې خلاصوونکي یاست (نو دغه کار وکړئ).

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! د یوسف عليه السلام عبرتي قیصه هغه وخت پیل شوه چې د ده وروڼه د بدنیتۍ د نقشي او پلان د جوړولو دپاره سره جرګه شوه او په لاندې ډول یې موضوع مطرحه کړه او فیصلې ته سره ورسېده:

۱- د یوسف عليه السلام لسو ناسکه وروڼو د بدنیتۍ د پلان جوړولو وجه دا وښودله او خپلو وجدانونو ته یې قناعت ورکړ چې:

الف یوسف عليه السلام او د ده سکه ورور (بنیامین) زمونږ پلار (یعقوب عليه السلام) ته ډېر ګران دي، او زمونږ سره یې هومره مینه او محبت نشته څومره مینه او محبت چې د هغوی سره لري.

ب: زمونږ پلار په څرگنده خطا کښې واقع شوی دی، ځکه چې مونږ ټول زلمیان او غټه ډله یاستو چې د هر مشکل کار د اجرا کولو توان لرو، او سمدستي هم څومره خدمت چې مونږ د خپل پلار کوو او پکښې مشغول یاستو هومره د هغو دواړو ماشومانو د لاسه پوره نه دي.

۲- نو مونږ ته په کار دي چې د لاندې دوه وولارو چارو څخه یوه لاره غوره او په عمل کښې یې پیاده کړو، ترڅو مونږ ته د پلار توجه راواوړي او ترڅو هغه خنډ د منځه لرې کړو کوم چې زمونږ د پلار د محبت او مینې مخه یې بنده کړې ده، لارې چارې دا دي:

الف: چې یا یوسف عليه السلام ووژنو او د پلار د مخې څخه یې په څنگ کړو.

ب: او یا یې په داسې یوه نامعلوم وطن کښې وغورزوو چې پلار یې په هیڅ پټه باندې پوه نه شي چې څه شو، او په دې طریقه باندې د پلار د توجه او مینې خنډ د منځه یوسو، که په بل وطن کښې ژوندی څه چې پاچا شي هم شي دي، مونږ یې څه کوو.

۳- که مونږ په ذکر و شوو دواړو نقشو کښې هره یوه عملي کړه او خپل ځانونه مو پرې گناهگار کړه نو هیڅ چرت مه خرابوی، د نقشې د عملي کولو څخه به وروسته توبه تائب شو او نېک عملونه به وکړو او بالاخره د پلار د محبت صلاحیت به په ځانونو کښې پیدا او د پلار د دعاگانو څخه به گټه پورته کړو.

۴- د ډېر جرو بحث څخه وروسته یوه نفر (چې زړه سوی یې د نورو په نسبت لږ څه زیاته وه)

داسې نظر ورکړ چې:

الف: زمونږ اصلي مطلب خو د یوسف عليه السلام وژل نه دي بلکې اصلي مطلب مو دا دی چې د پلار د مینې او محبت مخه خلاصه کړو، او کله چې دغه مطلب بدون د وژلو څخه لاس ته راځي نو په کار دي چې د یوسف عليه السلام د وژلو څخه تېر شو او د بې وطنه کولو نقشه یې عملي کړو.

ب: د دې نقشې عملي کول په لاندې ډول باندې صورت نیولی شي:

اول: یوسف عليه السلام به د هغې څا (کوهی) په یوه تاخچه کښې په داسې ډول باندې واچوی چې مرگ او درد څخه بچ او په آرامۍ سره هلته کېنولی شي.

دوهم: د دې کار گټه به دا جوړه شي چې په دغې څا (کوهی) باندې د بل وطن قافله (کاروان) تېرېږي نو کاروانیان به د اوبو راپورته کولو دپاره بوقه وربنکته کړي، او یوسف عليه السلام به بوقې ته ورتوب کړي (ورپورې به ونښلي) او د څا څخه به راپورته شي.

ج: کله چې کاروانیان یوسف عليه السلام د کوهی (څا) څخه راپورته کړي نو د موندل شوي ماشوم معامله به ورسره وکړي او د کنعان د خاورې څخه به یې کوم لرې وطن ته بوزي، نو په دغې طریقې سره به مونږ خپله نقشه عملي کړو او نوموړي ته چې هلته هرڅه وربښېږي وربښي دي شي.

۵- ذکر شوي با رحمه نفر زیاته کړه چې: ای وروڼو! که تاسو غواړئ چې خپل مطلب ته ورسېږئ نو فقط همدغه پلان عملي کړئ او بس.

توضیحات

۱- د ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ په جمله کښې د ﴿ضَلَّلَ﴾ کلمه د هدایت په مقابل کښې استعمالېږي،^۱ یعنې د سمې لارې پرېښودل د ﴿ضَلَّلَ﴾ په نامه یادېږي، برابره خبره ده چې په قصدي توګه پرېښودله شي او یا په سهوې یا خطایي توګه او هم برابره خبره ده چې پرېښودل لږ وي او که ډېر او هم برابره ده چې پرېښودلې شوې لاره عقیدوي وي او یا عملي او هم برابره خبره ده چې د لارې سموالی حقیقي وي او یا ادعائي او بالاخره برابره ده چې لاره حسي وي او یا معنوي وي، نو د عموم د کبله په لاندې مختلفو صورتونو کښې ذکر شوې کلمه استعماله شوې ده:

الف: په هېرولوکښې، لکه چې فرمایي: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ [البقرة: ۲۸۲] یعنې: یوه زنانه که شاهدي هېره کړي نو بله به یې ورپه یاده کړي.

ب: په خطا، کښې، لکه چې فرمایي: ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ۲۰] یعنې: موسی عليه السلام وویلې چې ما قتل کړی وه خو زه د خطاکارانو څخه وم.

ج: په نابلدی کښې، لکه چې فرمایي: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحی: ۷] یعنې: ای پیغمبره! ته د شرعي احکامو سره نابلده وې نو مونږ درته هدایت وکړ او شریعت مو درباندي درنازل کړ (ورسره مو بلد کړې).

د: په کفري لاره کښې، لکه چې فرمایي: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفتح: ۷] یعنې: ای زمونږه ربه! مونږ ته د کافرانو د لارې څخه امان راکړې.

دغسې مثالونه نور هم شته خو په ذکره شوې جمله کښې د خطا په معنی سره ده، البته د هغې لارې څخه کومه چې د یوسف عليه السلام وروڼو ته سمه ښکارېده چې باید د دوی سره د یعقوب عليه السلام مینه ډېره او زیاته وي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د یوسف عليه السلام ناسکه وروڼو خو یوسف عليه السلام او بنیامین (دواړه) د پلار د مینې مخه نیوونکي ولبلل حال دا چې پلان یې یوازې د یوسف عليه السلام دپاره وسنجاوه او بس، نو د دغه اختصاص وجه څه وه؟

مونږ وايو - والله يعلم چې:

الف: غالبه دا ده چې هغوی به د بنیامین د محبت دپاره د یوسف عليه السلام محبت سبب ګانه چې د ده سره څکه زمونږ پلار محبت کوي چې دی د هغه ورور دی او هغه پرې خوشالېږي، نو کله چې هغه د منځه لاړ شي د ده سره محبت به هم په خپل ځای پاتې نه شي.

ب: دا هم څه لري نه ده چې بنيامين ته يې د پلار د مخې څخه د لري کولو دپاره دوهم لمبر ورکړی وي چې که پلار مو د خطاکاري څخه را ونه گرځېده نو بيا به د هغه سره هم د يوسف عليه السلام غوندي معامله وکړو.

ج: يوسف عليه السلام که څه هم شپږ کلن يا اوه کلن ماشوم وه^(۱) مگر دوی د خپلو خانونو دپاره يو رقيب گانه او سيالي يې ورسره کوله، اما بنيامين خو د يوسف عليه السلام څخه هم کشر وه چې څلور کلن ماشوم به وه او د دې جوگه نه وه چې دوی ورسره سيالي کړې وي.

څه يې چې ويلي وه هغه وشوه

۳- د يوسف عليه السلام وروڼو د دسيسې د جوړولو وجه دا بنودلې وه چې: ﴿ تَخَلُّ لَكُمْ وَجْهٌ أُيُّكُمْ ﴾ د خپل پلار مخه به درته خالي شي.

لکه څنگه چې هغوی ويلي وه همغسې وشوه، د خپل پلار مخه يې د يوسف عليه السلام څخه خالي کړه مگر زړه يې د هغه د محبت څخه خالي نه شو کړی بلکې د هغه محبت يې پکښې ښه کلک کړ، آن تر دې چې د همدغه محبت د کبله په سترگو باندې معذور وگرځېده، نو معلومه شوه چې د الله تعالى څخه په غير هيڅوک په زړونو باندې تصرف نه شي درلودلی.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: د يوسف عليه السلام په ماشومتوب باندې څه شی دلالت کوي؟ مونږ وايو چې: ده ماشومتوب د قرآن کریم د ايتونو څخه معلومېږي، لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: د ﴿ يَلْتَقِظُ ﴾ کلمه په اصلي حروفو کښې د "لقطة" او "لقيط" سره متحده ده، دغه دواړه کلمې د هغه ماشوم دپاره وضعه شوې دي کوم چې غورزولی شوی وي^(۲) او د ضائع کېدلو خطر ولري.

ب: د يوسف عليه السلام وروڼو خپل پلار ته وعده ورکړه چې مونږ به يې حفاظت کوو، او پوره واضحه ده چې ماشومان حفاظت ته ډېره اړتيا لري، نه بالغان.

ج: يعقوب عليه السلام په يوسف عليه السلام باندې ډارېده چې لېوه (شرمخ) يې ونه خوري، او پوره څرگنده ده چې ماشومان د دغسې خطر احتمال لري، نه غټيان.

د: په دې باندې علاوه، کله چې په يوسف عليه السلام باندې د کوهي څخه د اوبو راپورته کوونکي کارواني سترگې ولگېدلې نو نارې يې کړې چې: ﴿ هَذَا غُلْمٌ ﴾ دغه دی هلک (ماشوم).

او يوازې يو تن د ماشوم په شمول د اوبو څخه ډگه بوقه راپورته کړه، که بالفرض يوسف عليه السلام په دغه وخت کښې ماشوم نه وی نو د يوه تن به وسه نه وی شوې چې دواړه يې راپورته کړې وي.

(۱) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۴۹. المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۶۶

(۲) لسان العرب ج ۷ ص ۳۹۲

يوه صرفي قاعده

۵- که څه هم د اسم تفضیل صیغه قانوناً د دې دپاره جوړېږي چې د فاعل په زیادت باندې دلالت وکړي مگر کله-کله د شذوذ په توګه د مفعول د زیادت دپاره هم جوړېږي، لکه چې "اشغل" د ډېر مشغول شخص دپاره جوړه شوې ده.

د همدې قبیلې څخه په دې مقام کې د ﴿أَحَبُّ﴾ کلمه هم ده چې د مفعول (محبوب) دپاره استعماله شوې ده، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې يوسف ﷺ او د ده ورور (دواړه) زمونږ پلار ته زمونږ څخه ډېر محبوب او گران دي.

عُصْبَةٌ څه معنی؟

۶- د ﴿عُصْبَةٌ﴾ کلمه د "عَصَب" لکه "شَرَف" څخه اخستله شوې ده، "عَصَب" هرې کلکې غوټې (ګنډې) ته ویل کېږي^(۱).

نو ذکره شوې کلمه د هغې غټې ډلې سړیو نوم دی کومه چې د ښه قوت او توان خاونده وي، خو د خپل لفظ څخه مفرد نه لري لکه "قَوْم" او "زَهْمَط".

اما د سړیو په شمېر کې یې مختلف احوال دي، لکه شپږ نفره، اوه نفره، لس نفره، تر پنځلسو پورې او آن تر څلوېښتو نفرو پورې^(۲).

خو په دې مقام کې ترې لس کسيزه ډله مطلبه ده چې د يوسف ﷺ ناسکه وروڼه لس تنيزه ډله وه.

د شیطان یوه دسیسه

۷- د شیطان هغه غټه دسیسه په کومه باندې چې مسلمانان تېر باسي دا ده چې په گناه باندې د الله ﷻ په غفوریت باندې جرئت ورکوي، یعنی ورته وایي چې گناه وکړه الله ﷻ غفور او رحیم دی، گناهونه به درته وښيي.

په همدغسې دسیسه باندې یې د يوسف ﷺ وروڼه هم تېر ویتلي وه، چې يوسف ﷺ د پلار د مخې څخه لرې کړی د دې څخه وروسته به توبه تائب شی او صالحان به درڅخه جوړ شي. یا په بل عبارت: دوی ته خو خپل پلار (يعقوب ﷺ) په خطا کې برېښېده، مگر په حقیقت کې دوی پخپله د ډېرې غټې خطا کارۍ مرتکب شوه، دا ځکه چې:

الف: د الله ﷻ په غفوریت او رحیمیت کې خو شک نه وه مگر د دوی په مغفوریت او مرحومیت کې شک وه، چې گناهونه یې ورته نه وي ښلي او عفو یې ورته نه وي کړي.

ب: بې شکه الله ﷻ غفور او رحیم دی مگر په خپلو حقوقو (حقوق الله) کې، نه په حقوق العباد

(۱) مفردات الراغب ص ۳۴۸

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۴۱

کښې، حال دا چې دوی خو د یوسف عليه السلام د حقوقو د تلف کولو نیت کړی وه او خپل پلار (یعقوب عليه السلام) یې وزور او په بالآخره د دروغو او بې رحمۍ مرتکب شوه. د همدې کبله د اکثرو علماوو نظر دا دی چې د هغوی یوه نفر ته هم نبوت نه وه ورکړی شوی^(۱) او نه یې د نبوت لیاقت درلود.

د "غَيَابَتِ الْجُبِّ" معنی

۸- د ﴿ غَيَابَتِ الْجُبِّ ﴾ کلمه د لاندې دوه وو برخو څخه ترکیبه شوې ده:

الف: د ﴿ غَيَابَتِ ﴾ کلمه هغې تاخچې ته وضعه شوې ده کومه چې د اوبو څخه پاس د کوهي (څا) په دننه خوا کښې په داسې ډول باندې جوړه شوې وي چې د کوهي دخولې څخه یې داخل نه لېدلی کېږي^(۲).

ب: او "جُب" هغه کوهي (څا) ته ویل کېږي چې د ځمکې د کلکوالي د کبله د بېخ څخه په ډبرو یا پخو خختو باندې نه وي پوخ کړی شوی او پوخولو ته اړتیا نه لري، کوم کوهی چې پوخ کړی شي نو هغه ته د "بیر" کلمه وضعه شوې ده^(۳).

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: یوسف عليه السلام مه ووژنی او د اوبه لرونکي کوهي په یوه تاخچه کښې یې واچوی چې د کاروانیانو د بوقې پورې ونښلي او هغوی یې د خپلو ځانونو سره لرې وطن ته بوزي.

﴿ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا لَكِ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ

وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِيظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ

وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿١٤﴾

[۱۱] دوی (د یوسف عليه السلام لسو تنو وروڼو) وویلې چې: ای خپله پلاره! تالره څه دي (په تا باندې څه باعث دی) چې ته په یوسف عليه السلام باندې مونږ امینان نه گڼې (د ده په هکله راباندې اعتماد نه کوي سره د دې چې هغه زمونږ گران ورور دی) او یقیناً مونږ د هغه دپاره خیر غوښتونکي یاستو (خوشالي مو پرې پېرزو ده)?

[۱۲] (نو هیله کوو چې) سبانه یې زمونږ سره (بېدیا ته) ولېږه ترڅو (هلته) پراخه خوراک او څښاک وکړي او هم لوبې (ساتېږي) وکړي، او یقیناً مونږ د ده دپاره حفاظت کوونکي یاستو.

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۸۴: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۶۹

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۴۲

(۳) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۹۲: مفردات الراغب ص ۲۸۶

یوسف (۱۲)

[۱۳] یعقوب عليه السلام وویلې چې: بې شکه ما دا غمژن کوي چې تاسو هغه (زما د څنگه) بوزی (راڅخه جدا یې کړی)، او هم زه ډارېږم چې لېوه (شرمخ) به یې وڅوري حال دا چې تاسو به ترې غافل (او ناخبره) یاست.

[۱۴] دوی وویلې چې: (بالفرض) که نوموړی لېوه وڅوري حال دا چې مونږ ښه قوي ډله (خوانان) یاستو نو یقیناً مونږ به په دغه وخت کې زیانکاران (او بې همتان) یاستو (چې دا لقب به مونږ هېڅکله خپلو ځانونو ته قبول نه کړو).

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې د یوسف عليه السلام په هکله د هغه وروڼه فیصلې ته ورسېده نو د بهانو او پلمو په جوړولو یې پیل وکړه ترڅو نوموړی د خپل پلار څخه جدا کړي او د خپلې نقشې د عملې کولو فرصت موندنه کړي، نو د خپل پلار سره یې په لاندې ډول سوال جواب وکړ:

۱- ای زموږ گرانه پلاره! مونږ تاته هک پک حیران یاستو چې د یوسف عليه السلام په باره کې ته ولې په مونږ باندې اعتماد نه کوي، حال دا چې مونږ د ده د خیر دپاره خبره کوو او مونږ د ده دوستان او خیر غوښتونکي یاستو.

ستا څخه زموږ کلکه هیله دا ده چې سبا نوموړی مونږ سره بېدیا ته واستوي ترڅو هلته وڅوري او وڅښکي او هم هلته لوبې او مندې رامنډې وکړي او بالاخره صافه هوا استنشاق کړي او د ورزش څخه مستفید شي، مونږ په تاکید سره تاته اطمینان درکوو چې مونږ یې په قوي توگه حفاظت کوونکي یاستو او د هر خطر څخه یې ساتو.

۲- یعقوب عليه السلام خپل زامن مخاطب کړه چې د لاندې دوه وو وجوهو د کبله زه ستاسو غوښتنه نه شم منلی:

الف: یوه دا چې د هغه په فراق سره زه ډېر غمژن کېږم چې تاسو یې بوزی او زما د څنگه یې جدا کړی نو زه پوهېږم چې تر بېرته را گرځېدلو پورې به زه په غم کېږم ډوب پروت یم.

ب: بله دا چې نوموړي ماشوم دی، زه ډارېږم چې لېوه به یې وڅوري او تاسو به ترې غافل او ناخبره یاست، نو ښه دا ده چې نوموړی د خپله خانه جدا نه کړم.

۳- هغوی په خپله غوښتنه باندې ټینگار وکړ او خپل پلار یې مخاطب کړ چې ای محترمه پلاره! که څه هم ته د یوسف عليه السلام په فراق باندې غمژن کېږې مگر د یوسف عليه السلام د خوشالی دپاره په موقته توگه لږ وخت د غم تحمل وکړه او حوصله مه څرابوه. او د لېوه د خوراک څخه خو بالکل مه ډارېږه ځکه چې مونږ غټه ډله خوانان یاستو، ایا مونږ به دومره هم ونه شو کړی چې خپل گران ورور د لېوه څخه په حفاظت کې وساتو؟ که بالفرض زموږ د قوت سره سره هغه لېوه وڅوري نو په دغه وخت کې به مونږ ډېر بې کاره او زیانکاران (تاوانیان) خلک یاستو، عجیبه دا ده چې مونږ خپلې گله د لېوانو څخه ساتلی شو او خپل گران ورور ترې نه شو ساتلی؟! ۱.

۴۔ بالآخره هغوی په جیلو او پلمو سره خپل پلار ته قناعت ورکړ چې سبا ته ورسره یوسف عليه السلام بیدیا نه واستوي او د فراق د غم متحمل شي

توضیحات

۱۔ داسې معلومېږي چې هغوی د خپل پلار څخه د یوسف عليه السلام د بېولو غوښتنه په تکراري ډول باندې کړې وه او په ایت شریف کښې وروستۍ غوښتنې ته اشاره شوې ده، دا ځکه چې هغوی په غوښتنه کښې ډېر تاکیدات ذکر کړي دي، لکه ﴿ مَا لَكَ بِهٖ ۚ لَا تَأْتِنَا ۚ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصِحُونَ ۚ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ ۚ ﴾ او داسې نور. دغسې تاکیدات د بلاغت د علم په مطابق د انکار په صورت کښې استعمالېږي چې مخاطب قانع شي.

د 'رتع' او 'لعب' معناوې

۲۔ د ﴿ يَرْتَع ۚ ﴾ کلمه د 'رتع' لکه 'ضرب' څخه اشتقاقه شوې ده، 'رتع' خواصلاً د خارو بود خړېدلو دپاره وضعه شوې ده^(۱)، مگر د مجاز په توګه په انسانانو کښې هم استعمالېږي البته په هغه وخت کښې چې ډېر خوراک او یا د پراخوالي په حال کښې خوراک او څښاک ترې مراد شي. او د ﴿ يَلْعَب ۚ ﴾ کلمه د 'لعب' لکه 'کتف' څخه اخستله شوې ده چې د لوبو او ساتېږي معناوې ورکوي، مگر په دې مقام کښې د 'لعب' څخه عبثیات کارونه مطلب نه دي که نه نو یعقوب عليه السلام به دوی ته اجازه نه وی ورکړې، بلکې دلته ترې د غشو ویشل او ورزش کول مراد دي ترڅو د جهاد دپاره پرې غښتلی شي.

نو د دواړو جملو حاصل داسې راوځي چې: ای پلاره! د یوسف عليه السلام په بېولو کښې زموږ نور مطلب نشته فقط همدا مو مطلب دی چې نوموړی په بیدیا کښې وګرځي راوګرځي او پراخه میوجات وځوري، نو د یو پلوه به د جهاد دپاره غښتلی شي او د بله پلوه به صافه هوا تنفس کړي او صحت به یې تازه شي، په کور کښې د همېشه دپاره اوسېدانه خو د بندېځانې مثال لري.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَجَاءُ وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٢١﴾ قَالُوا يَا بَنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكُلْهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٢٢﴾ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴿١٢٣﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمْ أَمْراً ﴿١٢٤﴾ فَصَبَّرْ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

[۱۵] نو هر کله چې هغوی یوسف عليه السلام (د پلار په اجازه) بوتله او (په اتفاق سره یې) قصد وکړ چې د کوهي (څا په بیخ کښې یې په بوه) ناخچه کښې کېږدي (چې د مرگ او زخم څخه بچ شي نو یوسف عليه السلام په سخت اضطراب کښې واقع شو). او مونږ ورته (د اضطراب د لرې کولو دپاره) وحی (الهام) وکړ چې (علمون کېږه مه، داسې وخت به راشي چې) ته به دوی ته په خپل دغه کار باندې خبر ورکړي حال دا چې دوی به شعور (علم) نه لري (چې ته په کوهي کښې اچولی شوی یوسف یې).

[۱۶] او (سبا) دوی خپل پلار ته د ماښام په ترغوني کښې په داسې حال ورغله چې (تولو) ژړل.
[۱۷] دوی وویلې چې ای زموږ پلاره! یقیناً مونږ لارو (مونږ شروع وکړه چې) یو د بل څخه په مخپه کښې مخکښې کېدلو او مونږ (خپل گران ورور) د خپل سامان سره پریښی وه، نو ده لره لپوه وخور (هغه فاجعه واقع شوه د کومې څخه چې ته په ډار کښې وې).

او (ای پلاره! زموږ باور دی چې د ډېر محبت د کبله) ته مونږ ته (په دې واقعه کښې) یقین کوونکی نه یې که څه هم (ستا په نزد) مونږ رښتیا ویونکي وو.

[۱۸] او دوی (د استدلال په غرض خپل پلار ته) د یوسف عليه السلام کمیښ په داسې حال کښې ور وور چې په دروغینو وینو باندې (ککړ) وه.

یعقوب عليه السلام (د دوی اعتذار قبول نه کړ او) ویي ویلې چې: تاسو ته خپلو ځانونو (دا) کار ښائسته کړی دی (چې په دروغین کلام باندې به برانت حاصل کړی، خو خبره داسې نه ده) نو جمیل (ښک) صبر (ډېر ښه دی چې زه یې وکړم).

او الله تعالى (زما د پلوه) په هغه شي باندې کومک غوښتلی شوی دی کوم چې تاسو یې بیانوی (نو هیله ده چې ماته د صبر توان راکړي او ستاسو جنایت برېښه کړي).

د مطلب خلاصه

یعنې: د شپې د پلوه د یوسف عليه السلام وروڼو د خپل پلار قناعت حاصل کړ او سبا ته یې د خپلې نقشي په تعميل باندې پیل وکړ او په لاندې کیفیت باندې یې ختمه کړه:

۱- کله چې هغوی یوسف عليه السلام د خپلو ځانونو سره روان کړ او ټولو په اتفاق سره اراده وکړه چې پلان شوې نقشه تطبیق کړي او نوموړی د کوم خام کزهي (څا) په ژوره کښې واچوي نو لاندې کیفیتونه پېښ شوه:

الف: مجردې چې دوی د خپل پلار د سترگو څخه پناه شوه وضعه یې بدله شوه او یوسف عليه السلام پوه شو چې دوی څه کول غواړي.

ب: یوسف عليه السلام په خپل حرکت باندې پښېمانه شو چې څومره سهوه مې وکړه چې د دوی سره یو ځای بېدیا ته راووتلم، خو کار د کاره تېر وه.

ج: مگر د دې دپاره چې د یوسف عليه السلام اضطراب او وارخطايي څه اندازه کمه شي او حوصله د لاسه ورنه کړي، نو مونږ ورته وحی وکړه چې ای یوسفه! ډاډه اوسه الله تعالى به تا هیڅکله ضائع نه

کري، ډېر ژر به دې د کوهي د تورو تيارو څخه راپورته کري او داسې وخت به درباندي درولي چې ستا وروڼه به همدا ستا په دربار کښې کچکول په لاس ولاړ وي او د احتياجاتو پوره کول به درڅخه په داسې حال کښې غواړي چې تا به نه پېژني.

د دوی به دا خیال نه وي چې یوسف عليه السلام به د کوهي څخه راپورته شوی وي او د پاچاهي په چوکۍ به ناست وي، مگر ته به ورته دغه ټوله قيصه هو بهو ورپه ياده کړې چې: ایا تاسو د خپل ورور یوسف عليه السلام سره داسې او هاغسې نه وه کړي؟ نو دوی به ډېر خجالت شي او په خپله خطاکاري باندې به اعتراف وکړي. نو ته مطمئن اوسه او په خپل زړه کښې اضطراب او وارخطابي ته ځای مه ورکوه.

۲- کله چې هغوی په یوسف عليه السلام باندې د خپلې بدنیتۍ نقشه تطبیق کړه نو د خپل پلار دپاره یې په لاندې ډول بهانې او پلمې ترتیب کړې:

الف: هغوی په خپلو ځانونو باندې لږ څه ناوخته کړه ترڅو د شپې په تیاره کښې د پلار په حضور کښې خپل دروغین اعذار وړاندې کړي.

ب: د دې دپاره چې د پلار په حضور کښې یې اعذار کول څه ارزښت مونده کړي نو ټولو د ژړا په حالت کښې داسې عرض وکړ چې:

ای زمونږ گرانه پلاره! مونږ د لږ وخت دپاره په منډو او ځغېدلو باندې پیل وکړ چې یو د بل څخه وړاندې کېدلو او په همدغه لږ وخت کښې مو خپل گران ورور یوسف عليه السلام د سامان سره پرېښود، خو چې مونږ بېرته راستانه شوو لېوه نوموړی خوړلی وه او د سترگو په رپ کښې یې مونږ بې وروره کړو. ای گرانه پلاره! څرنګه چې ستا محبت د یوسف عليه السلام سره زښت ډېر دی نو مونږ یقین کوو چې ته به زمونږ په ذکره شوې خبره باندې باور ونه کړې که څه هم مونږ تاته رښتینې ښکارو. یا په بل عبارت: ستا عدم یقین به د دې کبله نه وي چې تاته به مونږ دروغژن ښکارېږو بلکې وجه به یې دا وي چې ستا محبت د هغه په هکله په افراطي درجه کښې واقع دی نو ځکه به زمونږ رښتیا هم تاته دروغ وېرېښېږي، خصوصاً لا په داسې وخت کښې چې ته په مونږ باندې د هغه په باره کښې څه بدګومانې هم لرې.

په دې باندې علاوه، د خپل پلار په حضور کښې یې د استشهاد په توګه د یوسف عليه السلام کمیس هم په داسې حال کښې کېښود چې په دروغینو وینو باندې ککر پکر وه، چې د دغه یوه کمیس پرته مونږ ته د خپل گران ورور بل هیڅ شی هم په لاس رانغی چې ستا د تسکین دپاره مو تاته راوړی وی.

۳- نو د ذکر شوي اعذار په اورېدلو سره سمدستي یعقوب عليه السلام پوه شو چې دا خبرې ټولې دروغې دي او الله تعالی زه د ډېر لوی امتحان سره مخامخ کړم، نو ویې وویلې چې:

الف: ای زامنو! زه پوه شوم چې تاسو د ډېر لوی جنایت مرتکب شوي یاست چې خپلو خواهشانو درته ډولي کړی دی، او په دې باندې علاوه ستاسو ذکر شوی اعذار به ستاسو په نظر باندې ګټور برېښي ماته هیڅ ارزښت نه لري، زه پوهېږم چې ټول سراسرې دروغ دي.

ب: زہ نہ دا ہخہ کوم چہ ستاسو خخہ انتقام واخلم او نہ چاتہ ستاسو د لاسہ شکایت او فریاد کوم، زما کار پہ دہ بارہ کنبہ فقط او فقط جمیل (نہک) صبر دی، او د اللہ ﷻ خخہ کومک غوارم چہ د صبر توان راکری او بی صبری راخخہ خرگندہ نہ شی.

ج: ستاسو د دروغینو بیاناتو پہ زغمولو باندہ زما دپارہ د اللہ ﷻ خخہ پہ غیر د کومک غوبستلو بل ہیخوک نشته نو د ہمدہ کبلہ یوازہ د اللہ ﷻ خخہ د صبر توفیق غوارم او ہیلہ ترہ کوم چہ ستاسو دروغین بیانات پہ عملی میدان کنبہ پہ ډاگہ کری.

توضیحات

۱- کہ خوک وایی چہ: د ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ﴾ جملہ خو شرطیہ دہ نو جزائیہ جملہ یی کومہ یوہ دہ؟ مونہ وایو چہ: پہ دہ مقام کنبہ د جزائیہ جملہ پہ ہکلہ علماء کرام پہ لاندہ دوه وو گروہونو باندہ وپشلی شوی دی:

الف: خینو علماء کرام وایی چہ جزائیہ جملہ د ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ جملہ دہ او د "توری پکنبہ زاید دی" (۱) نو د معنی حاصل یی داسہ راوخی: چہ کلہ هغوی د خپل پلار د مخہ خخہ یوسف ﷻ بوتہ او پہ خا کنبہ یی پہ اچولو باندہ اتفاق وکر، نو مونہ هغه تہ وحی وکرہ چہ غمژن کبرہ مہ، داسہ وخت راروان دی چہ ہمدہ ستا ورونہ بہ تاتہ محتاج جور شی او پہ خپلہ گناہ باندہ بہ اعتراف وکری.

ب: خینی نور وایی چہ بی ضرورتہ د قرآن کریم پہ یوہ توری باندہ ہم باید د زائد حکم ونہ کری شی، نو ذکر شوی "و" د عطف دپارہ دی او معطوف علیہا جملہ مقدرہ دہ چہ ہماغہ د ذکرہ شوی شرطیہ جملہ دپارہ جزا واقع شوی دہ، نو تقدیر یی داسہ کبری: "فَعَلُوا بِهِ مَا فَعَلُوا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ" (۲)، یعنی کلہ چہ هغوی خپل ورور بوتہ او د خپلہ سابقہ فیصلہ پہ اساس یی پہ کوهی کنبہ وچاوه نو دوی هغه خہ وکرہ کوم چہ دوی وکرہ او مونہ یوسف ﷻ تہ وحی وکرہ.

سوال جواب

۲- کہ خوک وایی چہ: هغه خہ کارونہ وہ چہ اللہ ﷻ ذکر نہ کرہ او علماء کرام وایی چہ اللہ ﷻ ورته د "فَعَلُوا بِهِ مَا فَعَلُوا" پہ جملہ باندہ اشارہ کری دہ؟

مونہ وایو چہ: د دغه کارونو پہ ہکلہ خینو مفسرینو کرامو ډہر اوږد بیان کری دی (۳) او ډہر حیرت اچوونکی کارونہ یی ذکر کری دی، خو افسوس چہ د ثبوت دپارہ یی خہ قناعت لرونکی دلیل نہ دی لیکلی نو سہری تہ خیال پیدا کبری چہ دا بہ ټول اسرائیلیات وی، نو د ہمدہ کبلہ ذکر شوی بیانات مونہ پہ دہ لنہ تفسیر کنبہ ذکر نہ کرہ او ټول مو د کوهی ببخ تہ ورواچول، کہ خوک یی د لوستلو شوق لری نو ہملتہ دہ مراجعہ وکری.

(۱) تفسیر القرطبی ج ۹ ص ۱۴۲

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۴۹

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۹۹: الدر المنثور ج ۴ ص ۵۰۰: روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۹۷

تبصره

مونږ ته دوهم نظر غوره برهڻي چې جزائیه جمله به مقدره وي خو تقدیر به یې داسې وي
والله اعلم چې "اضطرب یوسف وأوخیته إلیه" یعنی کله چې هغوی خپل ورور بیدیا ته بوته اوډ
بدنیستی څرگندونه یې وکړه چې په اتفاق سره یې په کوهي کښې واچوي او په ټوله ډله کښې یوه نفر
هم موجودیت نه درلود چې د هغه د نجات هڅه وکړي نو یوسف عليه السلام سخت وارخطا شو البته دومره
وارخطایي چې بیان او تذکر ته اړتیا نه لري، او مونږ د ده د اضطراب (وارخطایي) د لرې کولو دپاره
هغه ته وحی وکړه او ډاډه مو ورکړه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې: کومې وحی ته چې په ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ کښې اشاره ده هغه د نبوت وحی
ده او که د الهام په معنی سره ده؟

مونږ وایو چې: دواړه احتمالاً مفسرینو کرامو ذکر کړي دي^۱ مگر دا بهتره برهڻي چې دلته به
وحی د الهام په معنی سره وي، لکه څنگه چې د موسی عليه السلام مور ته الله تعالى الهام کړی وه چې فرمایي
﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: ۷] یعنی: مونږ د موسی عليه السلام مور ته د هغې د تسکین
او ډاډینې دپاره الهام وکړ چې په ډاډه زړه خپل زوی ته تې ورکوه.

مونږ ځکه په دې مقام کښې د وحی تفسیر ته په الهام سره ترجیح ورکړه چې په راتلونکي [۲۲]
ایت شریف کښې ځینو علماء کرامو^۲ د ﴿ حُكْمًا ﴾ کلمه په نبوت سره تفسیره کړې ده، لکه چې
بحث یې - إن شاء الله - اروان دی. یعنی مونږ یوسف عليه السلام ته په هغه وخت کښې نبوت ورکړ چې د
قوت حالت ته ورسېد.

نو که هلته نبوت مراد وي نو دلته به د وحی څخه ضرور الهام مطلب وي.

په هر تقدیر، الله تعالى خپله وعده هغه وخت رښتیا کړه چې کله د یوسف عليه السلام وروڼه د نااثنایي
په حالت کښې د ده په حضور کښې ودرېده او د سوال لاسونه یې ورته وغزول چې څه خیرات
راباندې وکړه.

نو یوسف عليه السلام دوی ته د کوهي د اچولو قیصه ورپه یاده کړه او مخاطب یې کړ چې: ﴿ هَلْ عَلِمْتُمْ
مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ [یوسف: ۸۹] یعنی: ایا ستاسو هغه څه په زړه دي کوم
چې تاسو د یوسف عليه السلام او د ده د اعیانی ورور (بنیامین) سره کړي وه، البته په داسې وخت کښې
چې تاسو ناپوهان وی.

۴- داسې معلومېږي چې د یوسف عليه السلام په وروڼو باندې به د ده په هکله باندې درې حالتونه
ورغلي وي

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۱۴۷

(۲) المحرر الوجیز ج ۹ ص ۲۷۳

الف: کله چې د نقشې جوړولو په وخت کښې دوی ډېر په غصه وه نو د ﴿ أَطْرَحُوهُ ﴾ جمله يې د خولو څخه ووتله، چې د "طرح" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده چې د "زمني" (غشي ویشتلو) سره مرادفه ده^(۱). يعنې يا يې د غشي غوندې په کومه ځمکه باندې ور وولې، او د مرگ او ژوبلې (زخمي کېدلو) پروا يې مه کوئ.

ب: بيا چې کله دوی د ډېرې غصې څخه لږ رابنکته شوه نو د ﴿ أَلْقُوهُ ﴾ په جمله باندې يې ترې تعبير وکړ چې اصلاً د "إلقاء" څخه اخستلې شوې ده، "إلقاء" د يوه شي سره د بل شي د ناڅاپه پيوسته کېدلو معنی ورکوي^(۲) نو "إلقاء" د يو شي د بل شي سره د ناڅاپه پيوسته کولو څخه عبارت گرځي. يعنې يوسف ﷺ د کوهي په بېخ کښې د يوې تاخچې سره پيوسته کړی خو چې مړ نه شي، که زخمي (ژوبل) شي باک يې نشته.

ج: اما د تصويب د عملي کولو په وخت کښې يې د زخمي کېدلو (ژوبلېدلو) څخه هم صرف نظر شوه، نو د ﴿ أَنْ يَجْعَلُوهُ ﴾ په جمله باندې يې ترې تعبير وکړ چې د "جعل" څخه يې اشتقاق موندلی دی او "جعل" د اېښودلو (وضع) معنی هم ورکوي^(۳). يعنې دوی اتفاق وکړ چې د کوهي په کومه تاخچه کښې يې کېږدي چې په ارامۍ سره هلته کېني او په هيڅ ډول باندې زخمي او ژوبل نه شي. نو د همدې کبله دوی د يوسف ﷺ څخه کميس وويست (برېنډ يې کړ) او په پرې باندې يې تړلی شوی کوهي ته وربنکته کړ، مجردې چې نوموړی د کوهي بېخ ته ورسېد پرې يې پرې کړ (يا يې ورخوشي کړ) چې يوسف ﷺ په ارامۍ سره د اوبو ترڅنگ د کوهي په يوه تاخچه (وچځای) کېني کيښت^(۴).

عشاء څه معنی؟

۵- د ﴿ عِشَاءً ﴾ کلمه هغه وخت ته وضعه شوې ده کوم چې د ماښام د لمانځه څخه شروع کېږي او آن د ماسخوتن د لمانځه پورې امتداد پيدا کوي. يعنې د يوسف ﷺ وروڼه د ماښام څخه وروسته په تياره کښې د خپل پلار حضور ته ورغله او په ژړا کښې يې خپل دروغين اعتذار وړاندې کړ.

شايد چې په تياره کښې ورتگ به يې د لاندې وجوهو د کبله خوښ کړی وي:
 اول: ترڅو خپل پلار ته خپل خفگان يوازې په ژړا کښې وړاندې کړي او خپلې څېرې ترې پټې کړي. او دا ځکه چې دوی ژړاگانې وکړې مگر په څېرو کښې يې د غم کوم اثر نه څرگندېده، دوی ډېر زيات خوشاله وه او خوشالي يې په څېرو کښې د ورايه برېښېدله، حتی کله چې دوی خپل ورور

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۵۲۸

(۲) مفردات الراغب ص ۴۷۳

(۳) لسان العرب ج ۱۱ ص ۱۱۰

(۴) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۴۷۱: تفسير القرطبي ج ۹ ص ۱۴۳

یوسف (۱۲)

په کوهي کښې واچاوه نو د هغه څخه وروسته دوی ډېر په خوشالي باندې خوراک او څښاک وکړ،^(۱) ته به وايې چې کوم ماشوم يې کوهي ته نه دی وراچولی بلکې يو وحشي مضر ساکښ او يا يو بې روحه کانی يې کوهي ته وراچولی دی.

دوهم: ترڅو د پلار په خيال کښې واچوي چې مونږ د همدغې واقعي د پېښېدلو د کبله ناوخته راورسېدلو.

درېم: دا هم څه لرې نه ده چې ځينو به خپل اواز ژرغونی کړي وي او په تياره کښې به يې د پلار څخه خپلې سترگې پټې کړې وي چې وچې کلکې وې او يو څاڅکی اوبښکې ترې هم نه څڅېدلې.

دروغزون حافظه نه لري

۶- په درې ژبه کښې يو متل دی چې: "دروغگوی حافظه ندارد" همدا متل د يوسف عليه السلام په وروڼو باندې پوره تطبيق وه، ځکه چې:

الف: دوی خپل پلار ته د اعتذار وړاندې کولو په وخت کښې وويلې چې: ای پلاره! په مونږ کښې ملامته او قصور نشته، مونږ خو خپل گران ورور يوسف عليه السلام د سامان د ساتنې دپاره پرېښود او مونږ په منلو رامنډو باندې بوخت شوو چې په نتيجه کښې دغه پېښه وشوه.

حال دا چې دوی خپله هغه خبره هېره کړې وه کومه چې دوی خپل پلار ته د قناعت ورکولو دپاره کړې وه، هغه دا چې يوسف عليه السلام زمونږ سره بېديا ته پرېږده چې ﴿يَرْتَع وَيَلْعَب﴾ په ازاده فضا کښې وځوري او وڅښکي او هم پکښې لويې او ساتيری وکړي.

د دوی دې ته فکر نه وه چې پخپله په ساتيری باندې مشغول شوه او د يوسف عليه السلام څخه يې د سَوْت کار اخستی وه. ته به وايې چې ساتيری ته يې نه وي بېولی بلکې د دې دپاره يې بېولی وه چې خپل سامان پرې وساتي.

ب: همدارنگه هغوی د خپل ورور (يوسف عليه السلام) کميس د سيرلي يا هوسۍ په وينو سور کړ چې د پلار په حضور کښې ترې د بهانې کار واخلي مگر د کميس څيرل يې هېر کړي وه، او په لوی لاس يې ځانونه ملامته کړه چې دا خو عجيبه لېوه وه چې يوسف عليه السلام يې خوړلی دی مگر کميس يې ورباندې نه دی شکولی!

ليونی او څنگل

۷- خلک وايي چې ليونی ته چا توصيه کړې وه چې څنگله ته اور ور وانچوي، هغه جواب ورکړ چې: کور دې آباد چې زما دې ورته فکر کړ، نو ضرور به اور وراچوم.

د يوسف عليه السلام په وروڼو باندې همدغه مثل کټ مټ تطبيق وه چې پلار ورته ويلې وه چې زه په يوسف عليه السلام باندې د لېوه څخه ډارېږم، او دوی عين همدغه کار د بهانې په توگه وړاندې کړ چې: ای

(۱) تفسیر القاسم ج ۹ ص ۲۰۲

پلاره! یوسف ﷺ خو لہوہ و خورا تہ بہ وایی چی پلار ورته ہمدغہ بہانہ بنودلہی وہ چی کہ د یوسف ﷺ سرہ موخہ خیانت و کر نو بیا ماتہ ہمدغہ بہانہ را وړاندې کړی.

تسویل* څه معنی؟

۸- د ﴿ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ﴾ په جملہ کښې د ﴿ سَوَّلَتْ ﴾ کلمہ د تسویل* څخہ اشتقاقہ شوې ده. تسویل* دې ته وایی چی سړي ته خپل نفس هغه شی ښانسته کړي په کوم باندې چی حرص لري او په لاس ته وروړلو کښې یې علاقمند وي^(۱).
نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چی: ای زامنو! زه ستاسو په بهانو او دروغینو اعتذارونو باندې نه غولېږم، تاسو ته به دا بهانہ گټوره برهښي خو زه پوهېږم چی تاسو لوی جنایت کړی دی.

سوال جواب

۹- که څوک وایی چی: یعقوب ﷺ څنگه پوه شو چی زامنو ورته په دلنیزه توگه دروغ جوړ کړي دي، یا په بل عبارت: د لہوہ خوړل ورته په څه دلیل دروغ و برهښېده؟
مونږ وایو: ځکه ورته د هغوی بہانہ دورغرنه ښکاره شوه چی:

الف: کمیس په وینو باندې سور وه خو څیرې شوی نه وه او د لہوہ د غاښونو نښې او اثار پکښې نه لېده کېده، نو یعقوب ﷺ وویل چی: «لَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ لَخَرَقَ الْقَمِيصُ»^(۲) که بالفرض یوسف ﷺ شرمخ خوړلی وی نو کمیس به یې هر ورو څیرې شوی وی.

ب: ځینو زامنو یې دا بہانہ او اعتذار وړاندې کړ چی لہوہ نه دی خوړلی بلکې غلو وواژه، نو یعقوب ﷺ وویل چی بالفرض غلو وژلی وی نو کمیس خو به یې ضرور وړی وی^(۳).
مگر دا وجه کمزورې ښکاري ځکه چی د قرآن کریم د ظاهر څخہ مخالفه ده، د قرآن کریم ظاهر دا دی چی د لہوہ د خوړلو بہانہ ټولو په یوه خوله وړاندې کړې وه.

ج: مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یوسف: ۶] ایت په توضیحاتو کښې وړاندې لیکلي دي چی یعقوب ﷺ د خوب تعبیر په وحې سره کړې وه چی په لاندې ټکو باندې مشتمل وه:

اول: تاته به الله ﷻ نبوت درکړي.

دوهم: تا به الله ﷻ د خوبونو په تعبیرولو باندې پوه کړي.

درېم: الله ﷻ به دنیاوي او اخروي نعمتونه درپېرزو کړي.

نو د دغې وحې (یا د خوب د تعبیر) غوښتنه دا وه چی یوسف نه وژلی شوی دی او نه لہوہ خوړلی دی بلکې ژوندی دی.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۵۶

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۷

(۳) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۱۰۱

صبر جمیل* څه معنی؟

۱۰۔ جمیل صبر (بنائسته او نېک صبر) دې ته وايي چې د الله ﷻ څخه په غیر بل چا نه څه شکایت او گیله وړاندې نه کړي^(۱) چې ای فلانکيه! زه په دغه او هغه مصیبت باندې ککړ یم. بلکې د الله ﷻ څخه اجر او د مصیبت د تحمل توان وغواړي او د نجات سوال ترې وکړي. هر څوک چې جمیل صبر وکړي الله ﷻ ته امید دی چې هم د مصیبت څخه نجات ورکړي او هم به په دنیا او آخرت کې عوضونه او اجرونه ورپېرزو کړي.

لکه څنگه چې یعقوب عليه السلام په ذکره شوې واقعه کې د جمیل صبر لاره غوره کړه نو په دنیا او آخرت کې ورته په گټه تمام شو، همدارنگه بې بې عانشه رضي الله عنها (أم المؤمنین) هم د افک په واقعه کې په همدغې لاره باندې تللې وه^(۲) چې په عفت او پاکمنۍ کې یې د قرآن کریم ایتونه نازل شوه چې د قیامت د ورځې پورې به یې مسلمانان لولي او د آخرت اجرونه خویې لا پاتې دي.

د څو خطراتو پورته کول

۱۱۔ په دې مقام کې سړي ته ځینې پوښتنې په زړه کې خطور کوي. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: څه وجه وه چې یعقوب عليه السلام د دروغین خبر په هکله پوره تحقیق ونه کړ چې یا پخپله د یوسف عليه السلام مقتل (وژلځای) ته ورغلی وی او یا یې نور څوک لیرلي وی چې هلته یې د وژلو نښې او آثار د پلټنې لاندې نیولي وی؟

ب: باید هغوی ته یې ویلي وی چې ليوه خو د مار په شان ښويه تېرول نه کوي، تاسو ته په کار وه چې د کمیس په عوض مو د هغه د لاش ځینې برخې او ځینې هډوکې راوړي وی؟

ج: په الهي مصیبت باندې صبر جمیل په کار دی اما د بندگانو د ظلم د مخنیوي په غرض انتقام په کار وه، نو پوښتنه دا ده چې کله یعقوب عليه السلام ته ثابته شوه چې بهانه دروغینه ده نو باید چې د هغوی څخه یې انتقام اخستی وی؟

ځینو مفسرینو کرامو د ذکره شوو اشتباهاتو د پورته کولو دپاره ځینې جوابونه کړي دي^(۳) لکه:

اول: یعقوب عليه السلام وډار شو چې د انتقام په صورت کې به هغوی نورو فسادونو ته هم لاس واچوي، په 'بنیامین' باندې به هم په ضرر رسونه کې صرفه ونه کړي.

دوهم: ترڅو د ده اولادونه په خلکو کې رسوا او شرمنده نه شي چې د اسلام د ترقۍ په وړاندې به خنډ جوړ شي، خلک به وايي چې یعقوب عليه السلام خپل زامن نه شي اصلاح کولی او مونږ ته د اصلاح توصیه کوي.

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۰۱

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۹۸

(۳) التفسیر الکبير ج ۱۷ ص ۱۰۳

مونږ ته د دغسې اشتباهاتو د پورته کولو دپاره وجه دا ښکاري چې یعقوب عليه السلام ته همدغه کپنلاره په وحې سره ټاکلې شوې وه چې د دې څخه وړاندې مه تېرېږه، والله تعالى اعلم.

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرَاتِيهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ ﴾

[۱۹] او (په کوهي کښې د اچولو څخه وروسته) يوه قافله ورغله نو دوی (د قافلې خاوندانو) خپل اوبه را وړونکې ولېږه (چې اوبه ورته د کوهي څخه را وباسي)، نو خپله بوقه (ډولچه) يې (کوهي ته) وربنکته کړه، (هلته ورپورې يوسف عليه السلام ونښت نو کله چې د راپورته کونکي سړي پرې سترگې ولگېدلې) ويې ويلې چې: ای خوشالۍ! (راشه همدا دې وخت دی) دغه دی هلک (ماشوم). او (چې کله يې کاروانيانو ته ورووست نو) دوی (د خلکو څخه) پټ کړ (او) تجارتي مال يې (وگرځاوه چې عند الموقع يې خرڅ کړي).

او الله تعالى په هغه څه باندې پوه وه چې دوی يې کوي (چې د دوی ورته په نيت کښې وه). [۲۰] او (بيا) کاروانيانو په ناقص قيمت (نازله بيه) شمارلو شوو پيسو باندې خرڅ کړ، او دوی د يوسف عليه السلام په هکله د بې رغبتانو څخه وه (چې چرته خبره سپينه نه شي چې دا مری نه دی، نو په چلتۍ سره يې خرڅلاو ته وړاندې کړ).

[۲۱] او هغه سړي چې يوسف عليه السلام يې د بازار (مصر) څخه خريداري کړ خپلې مېرمنې ته وويلې چې: د دې ماشوم د استوگنځای عزت وساته (د غلام خيال ورته مه کوه)، اميد دی چې مونږ ته (په راتلونکي کښې) گټه ورسوي، او يا به يې د ولد (زوی) په حيث ونيسو.

(مېرمنې يې ورته باعزتو استوگنځای تهيه کړ) او په دغه ډول سره مو يوسف عليه السلام ته په ځمکه کښې د اوسېدلو مکان (ځای) ورکړ (د ډېرو حکمتونو دپاره) او د دې دپاره چې مونږ هغه نهايي اهدافو ته د خبرو وراړولو (طريقه) ورزده کړو.

او الله تعالى په خپل هر يو کار باندې پوره توان لري (چې هېڅک يې مخنيوی نه شي کولی) مگر اکثره خلک نه پوهېږي (او په خپل تدبير باندې اعتماد کوي).

د مطلب خلاصه

يعنې: کله چې د يوسف عليه السلام وروڼو خپل ماشوم ورور په کوهي کښې پرېښود او خپل کور ته ترې

بهرته ستانه شوه، نو په هغه باندې لاندې کیفیتونه ورغله:

۱- په کومه ځا (کوهي) کښې چې یوسف عليه السلام پروت وه په هغې باندې یو کاروان تېرېده چې د مصر په لور باندې روان وه.

۲- دغو کاروانیانو خپل یوه کس ته وظیفه ورکړه - البته هغه کس ته کوم چې د دوی د پلوه د اوبو د رسولو دپاره ټاکلی شوی وه - چې اوبه ورته وروړي.

۳- نوموړی کس د اوبو راپورته کولو دپاره هغه کوهي ته بوقه (ډولچه) وربښکته کړه په کوم کښې چې یوسف عليه السلام د خپلو ورونو د لاسه قرار درلود.

۴- دغه مظلوم ماشوم په ډولچه کښې کېناست، د ډولچې د خاوند خیال وه چې ډولچه د اوبو څخه ډکه شوه نو خپل ځان ته یې راکش کړه.

۵- کله چې ډولچه د هغه د سترگو لاندې شوه چې یو ښانسته ماشوم پکښې لوڅ لغړ ناست دی نو د ډېرې خوشالی څخه یې چیغه کړه چې: دغه دی هلک! (خومره ښانسته او سپېڅلی دی).

۶- نو نوموړی ماشوم یې د ډولچې څخه را واخست او خپلو ملگرو کاروانیانو ته یې د اوبو په عوض وروړ. هغوی ټول ورته زیات خوشاله شوه او ټولو اتفاق وکړ چې د یوه قیمتي مال په توگه یې پټ وساتي، ترڅو یې د نورو تجارتي مالونو په ضمن کښې مصر ته یوسي او هلته یې خرڅ کړي. ای پیغمبره! کاروانیانو خو په دې خبره باندې خوله پټه کړه چې دا ماشوم مونږ په کوهي کښې موندلی دی بلکې د یوه غلام په حیث یې د ځانونو سره روان کړ، مگر الله تعالی په ټولو کار کوونکو باندې پوه دی، نو هغوی د خلکو څخه خبره پټه کړه مگر د الله تعالی څخه خو یې نه شوه پټولی.

۷- کله چې قافله مصر ته ورسېده نو د نورو تجارتي مالونو په ضمن کښې یې یوسف عليه السلام هم خرڅلاو ته وړاندې کړ چې په نتیجه کښې یې په ناقص قیمت باندې خرڅ کړ چې د څو شمارلو شوو پیسو څخه عبارت وه، حال دا چې یوسف عليه السلام د الله تعالی په نزد ډېر قدرمن او باعزته وه حتی که بالفرض هغوی په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅ کړی وی هم د ده عليه السلام په نزد به ناقص قیمت وی.

د قیامت د تنقیص وجه یې دا وه چې کاروانیان د یوسف عليه السلام په اهمیت باندې پوه نه وه نو ځکه یې پکښې خپله بې رغبتې څرگنده کړه، که نه نو یا به یې بالکل خرڅلاو ته نه وی وړاندې کړی او که وړاندې کړی یې وی نو ډېر لوړ قیمت به یې ورباندې ایښی وی.

۸- هغه سړي چې یوسف عليه السلام یې د بازار څخه واخست او خپل کور ته یې بوتله خپلې ښځې (مېرمنې) ته یې توصیه وکړه چې د دې ماشوم سره د یوه غلام او مریي په توگه گذاره مه کوه بلکې د دې ماشوم په روښانه څېره کښې ډېرې ښېگڼې برېښي. نو:

الف: دغه ماشوم به مونږ ته ډېره گټه ورسوي او په ډېرو مهمو کارونو کښې به مو په درد وځوري.

ب: او حتی یا به دغه ماشوم زه او ته دواړه په زوی توب سره ونیسو، نو ته به د دغسې ښانسته ماشوم مور شي او زه به یې پلار شم.

۹- ای پیغمبره! وگوره چې په خومره دقیق تدبیر سره مو یوسف ﷺ ته په ځمکه کښې د قدر او عزت ځای ورکړ، چې ورونو په کوهي کښې واچاوه خو مونږ د کوهي څخه راپورته کړ او په مصر کښې مو د یوه مقتدر سړي په کور کښې ځای ورکړ، دا د دې ډېرو حکمتونو دپاره او دا د دې دپاره چې مونږ یوسف ﷺ د خبرو په نهایی اهدافو باندې پوه کړو ترڅو د هرې خبرې (چې د خوب خبره وي او که د وینې خبره) په تعبیر کولو او جوابولو کښې ښه مهارت ولري، او دا ځکه چې نوموړي سړي د مصري حکومت لوی وزیر وه، چې روزمره به سیاسي موضوعات او د هغه حل کول د یوسف ﷺ له نظره تېرېده او تجربه به یې پکښې پخېده. یا په بل عبارت: دغه کور مو د یوسف ﷺ دپاره یوه سیاسي مدرسه جوړه کړه، نو که بالفرض یوسف ﷺ ته مو په دغسې کور کښې ځای نه وی ورکړی نو د خبرو مهارت به یې نه وی حاصل کړی.

ای پیغمبره! الله ﷻ چې هرڅه وغواړي د هغو په کولو باندې پوره توان لري او هیڅوک یې مخه نه شي نیولی مگر اکثره خلک نه پوهېږي او فکر کوي چې په خپل بشري تدبیر سره به د الهي تدبیر مخه ونیولی شي، خو خبره داسې نه ده.

توضیحات

۱- په کوم کوهي کښې چې یوسف ﷺ اچولی شوی وه هغه د یعقوب ﷺ د کور څخه درې فرسخه لرې د کنعان په ځمکه کښې واقع وه چې د اردن د ښار د مربوطاتو څخه شمېرلی کېږي^(۱).

ځینې مفسرین کرام څه وایي؟

۲- په دې مقام کښې ځینو مفسرینو کرامو ځینو شیانو ته اشارې کړې دي، مونږ غواړو چې د محترم لوستونکو توجه ورواړوو، هغه دا چې:

الف: ځینې مفسرین کرام وایي چې هغه کوهي په کوم کښې چې یوسف ﷺ اچولی شوی وه په یوه بېدیا کښې واقع وه چې د کاروانیانو د لارې څخه ډېر په څنګ وه، خو د نېکه مرغه چې قافلې لاره خطا کړه او په ذکر شوي کوهي باندې وربرابره شوه^(۲).

مونږ ته داسې ښکاري چې ذکر شوی کوهي به د عمومي لارې ترڅنګ واقع وه چې روزمره به ترې په لاره باندې تېرېدونکو خلکو اوبه راوېستلې، او دا ځکه چې:

په [۱۰] ایت کښې الله ﷻ د یوسف ﷺ د ورونو فیصله راحکایتته کړې ده چې خپل ورور به په هغه کوهي کښې اچوو د کوم څخه چې کاروانیان اوبه اخلي، اما وژنو به یې نه.

که بالفرض دوی د بېدیا په کوهي کښې اچولی وی چې د عمومي لارې څخه په څنګ وی نو دا کار به د وژلو سره یو برابر وی، او دوی به د خپلې فیصلې څخه خلاف کړی وی.

(۱) تفسیر ابی السعود ج ۴ ص ۲۵۸: تفسیر المحرر الوجیز ج ۹ ص ۲۶۶

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۸۸

ب: دوی وایی چې یوسف علیه السلام د کوهي څخه په دوهمه یا درېمه ورځ کاروانیانو راپورته کړ او تر هغه وخته پورې به د ټولو مشر ورور ورته خوراک وراچاوه^(۱).

مونږ ته داسې برېښي چې الله تعالی به په وړوکی محترم ماشوم (یوسف علیه السلام) باندې په کوهي کې یوه شپه هم نه وي تېره کړې بلکې په عین ورځ کې به یې ورباندې قافله وراپورته کړې وي او د کوهي څخه به یې راپورته کړی وي، لکه چې ځینو علماوو ورته اشاره کړې ده^(۲).

ج: ځینې وایی چې "بُشْرَى" د یوه سړي نوم وه، نو کله چې د بوقې راپورته کوونکي په یوسف علیه السلام باندې سترګې ولگېدې نو هغه ته یې ورنارې کړې چې: ای بُشْرَى! دلته راشه ښانسته ماشوم وگوره^(۳). مونږ ته داسې څرګندېږي چې ذکره شوي کلمه په خپله متبادره معنی سره ده چې دخوشالی څخه نمایندګي کوي، یعنې: ای زما خوشالی! راشه چې همدا دې وخت دی.

د: دوی وایی چې د ﴿أَسْرُود﴾، ﴿سَرُود﴾ په دواړو جملو کې مستتر ضمیرونه د یوسف علیه السلام وروڼو ته راجع دي. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي: هغوی کاروانیانو ته ورغله چې دا زمونږ غلام دی زمونږ څخه تېښتېدلی دی او دا خبره یې ترې پټه کړه چې زمونږ ورور دی او مونږ په کوهي کې اچولی وه. حال دا چې یوسف علیه السلام د ډاره خپل خان نه شو معرفي کولی، نو هغوی په کاروانیانو باندې خرڅ کړ چې کلک حفاظت یې وکړي چې درڅخه ونه تېښتېږي^(۴). نو په دې تقدیر سره به یوسف علیه السلام دوه ځله خرڅ شوی وي، یو ځل به خپلو وروڼو په قافله باندې خرڅ کړی وي او دوهم ځل به قافلې په مصر کې خرڅ کړی وي.

مګر مونږ داسې فکر کوو چې ذکر شوي دواړه ضمیرونه به یو هم د یوسف علیه السلام وروڼو ته نه وي راجع او هم به په یوسف علیه السلام باندې دوه ځله خرڅلاو نه وي واقع شوی، ترڅو د ضمائرو انتشار واقع نه شي، او دا ځکه چې د ﴿فَأَرْسَلُوا﴾ په جمله کې خو بالاتفاق مستتر ضمیر د یوسف علیه السلام وروڼو ته نه دی راجع بلکې کاروانیانو ته راجع دی.

سوال جواب

ه: که څوک وایی چې: د لاندې کلماتو څخه څرګندېږي چې ذکر شوي دواړه ضمائره د یوسف علیه السلام وروڼو ته راجع دي او خرڅلاو دوه ځله صورت نیولی دی:

اول: ﴿يَتَمَنَّي بَعْضُهُمْ أَمْرًا وَعَدُوذَةً﴾ یعنې یوسف علیه السلام یې په کم قیمت (شمارلو شوو پیسو) باندې خرڅ کړ. که بالفرض خرڅول دوه ځله نه وي واقع شوی نو د لوړ قیمت ذکر به نازل شوی وي ځکه چې په مصر کې خو یوسف علیه السلام په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅ کړی شوی وه، حتی چې قیمت

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۱۹۹: المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۶۶

(۲) زاد المسير ج ۴ ص ۱۴۶

(۳) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۱۵

(۴) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۵۲

بی هغه مقدار طلاوو یا دراهمو ته ورسېد کوم چې د ده سره په وزن کېنې برابر وه^(۱).
 دوهم: ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ یعنې خرڅوونکي د یوسف ﷺ په هکله بې رغبتنه وه
 ځکه یې په لږ قیمت خرڅ کړې او پوره خرڅکنده ده چې کاروانیان خو ورته ډېر خوشاله وه او بې
 رغبتان خود هغه وروڼه وه چې کوهي ته یې واچاوه.

درېم: ﴿ مِنْ مِصْرَ ﴾ یعنې هغه سړي د یوسف ﷺ په هکله خپلې مېرمنې ته توصیه وکړه کوم چې
 یوسف ﷺ یې د مصریانو (قافلې) څخه اخستې وه. که بالفرض خرڅولو یو کورت صورت نیولی وی
 نو د ﴿ مِنْ مِصْرَ ﴾ کلمات به نه وی نازل شوي.

مونږ وایو چې:

اول: د قیمت د لوړوالي روایت د وهب بن منبه عنه څخه نقل شوی دی چې د ده د روایتونو
 اکثریت د اسرائیلیاتو سره ارتباط لري^(۲) نو په کار دي چې د ده په روایت باندې د قرآن کریم ظاهري
 کلماتو ته تاویل ورته کړی شي، برسېره په دې که ذکر شوی روایت د اسرائیلیاتو څخه نه وي هم نظر
 د یوسف ﷺ عالي شان ته به ترې د ﴿ تَخَسَّرَ ﴾ په کلمه باندې تعبیر کړی شوی وي، "تخس" دې ته
 وایي چې سړی یو شی د ظلم په توګه ناقص کړي^(۳).

نو که بالفرض د یوسف ﷺ قیمت په هغه وخت کېنې د خروارونو سرو زرو او سپینو زرو سره
 برابر کړی شوی وی بیا به هم ناقص او بې ارزښته وی.

دوهم: کاروانیان ځکه د یوسف ﷺ په هکله بې رغبتنه وه چې ژر ژر یې خرڅ کړي ترڅو یې
 خپلوان راڅېر نه شي، دوی ښه پوهېده چې دا اصیل دی او د مرېتوب ښې پکېنې نشته.

درېم: د ﴿ مِنْ مِصْرَ ﴾ کلمه د دې ډېره نازله شوې ده والله اعلم چې د یو پلوه د ذکرې
 شوې قافلې تګلارې ته اشاره وکړی شي چې د مصر په لور باندې روانه وه، او د بل پلوه مونږ پوه
 کړي چې ذکرې شوې قافلې مصر ته د رسېدلو سره سم یوسف ﷺ د خرڅلاو ځای ته وړاندې کړې.

و: ځینې مفسرین کرام وایي چې په ﴿ وَأَسْرُوهُ ﴾ کېنې مستتر ضمیر د اوبو راوړونکې ډلې ته
 راجع دی، یعنې دوی د خپلو ملګرو څخه یوسف ﷺ پټ کړ دا د دې ډاره چې یا به ورسره خپل
 ځانونه شریک وګڼي او یا به ورته ووايي چې خوشې یې کړئ او غلام ترې مه جوړوی^(۴).

مګر مونږ ته بهتره برېښي چې دغه ضمیر به هم د نورو ضماترو غوندې ټولو کاروانیانو ته راجع
 وي، ځکه چې د یوسف ﷺ غوندې د ښانسته ماشوم پټولو خو به داسې مثال درلودی لکه څوک
 چې اوبښ په بډه ووهي.

(۱) تفسیر المظهر ج ۵ ص ۱۵۱

(۲) سیر اعلام النبلا ج ۴ ص ۵۴۵

(۳) مفردات الرابع ص ۳۵

(۴) المحرر الوجیز ج ۹ ص ۲۶۸

ز: کومې زنانه ته چې په ﴿لَا مَرَاتِهِ﴾ کلمه باندې اشاره شوې ده د هغې نوم "زاعیل" وه^(۱). مگر مشهوره دا ده چې نوم یې "زلیخا" وه. نو که اصلي نوم یې "زاعیل" وي او "زلیخا" یې لقب وي^(۲) هم امکان لري.

ح: ځینې علماء کرام وايي چې د دې جملې ﴿تَتَّخِذُهُ وَاَلِدًا﴾ څخه معلومېږي چې هغه سرې کوم چې د یوسف عليه السلام خربدار جوړ شو او خپلې زنانه ته یې توصیه وکړه شنه وه او اولاد یې نه درلود^(۳). مونږ ته د ذکرې شوې جملې څخه ذکره شوې خبره معلومول چندان په زړه پورې نه برېښي او دا ځکه چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم خو اولاد هم درلود خو د دې سره سره یې زید بن حارثه رضي الله عنه په زویتوب سره نیولی وه چې بیا پکښې قرآن کریم نازل شو^(۴).

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د یوسف عليه السلام خربدار په مصر کښې څه حیثیت درلود او نوم یې څه وه؟
مونږ وايو چې: ذکر شوی سرې "قطفیر" نومېده^(۵).

او په راتلونکي دیرشم [۳۰] ایت کښې الله تعالى د "غزیز" په لقب باندې یاد کړی دی، یعنې هغه څوک چې د مصري دولت په خزائنو باندې د وزیر په حیث مقرر وه^(۶)، په اصطلاح مالي وزیر وه. په هر صورت، نوموړی د ډېر ذکاوت او زیرکۍ خاوند وه او په یوسف عليه السلام کښې یې د خیر ښېگڼې ښې نښانې کشف کړې چې د ده څخه به ډېر لوی سرې جوړ شي، لکه چې همداسې وشوه.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۲﴾﴾

[۲۲] او کله چې یوسف عليه السلام خپل جسمي قوت ته ورسېد نو مونږ (د فکري قوت دپاره) هغه ته د فیصلو توان او پوهه (هم) ورکړه، او همدارنگه مونږ ښکونکارانو ته جزاء ورکوو.

د مطلب خلاصه

یعنې: کله چې یوسف عليه السلام د مصري حکومت مالي وزیر د بازار څخه خریداري کړ او خپل کور ته یې بوتله نو په دغه کور یا سیاسي مدرسه کښې یې د ارامۍ ژوند پیل شو، آن تردې چې خپل قوت ته ورسېد او تجربه یې ښه پخه شوه او هم یې جسمي قوت پوره شو نو مونږ په خپل فضل سره د نافذ حکم خاوند هم وگرځاوه حتی چې د ده خپل نفس هم د ده څخه بغاوت نه شو کولی، او هم مو د لدني علم او پوهې ښه پوره پانگه ورپېرزو کړه.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۷۲

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۴ ص ۲۶۲: روح المعانی ج ۱۲ ص ۲۰۷

(۳) تفسیر المراهي ج ۱۲ ص ۱۲۶

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۰۵

(۵) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۲۲

(۶) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۷۲

نو ای پیغمبره! دا څکه چې یوسف ﷺ د نېکوکارانو څخه وه او مونږ خو نېکوکارانو ته دغسې جزاگانې او بدلې ورکوو، نو کله چې ستا قوم په تا باندې د یوسف ﷺ غوندې تېری وکړي او د وطنه دې وشړي نو تاته به هم په دنیا او آخرت دواړو کښې عوضونه او اجرهونه درکړو.

توضیحات

۱- د ﴿ اَشُدَّ ﴾ په کلمه کښې مونږ د [الأنعام: ۱۵۲] ایت لاندې څه تحقیق د الله ﷻ په توفیق- لیکلی دی خو په دې مقام کښې علماوو کرامو د هغه عمر په هکله متعدد قولونه کړي دي په کوم کښې چې د سړي جسمي قوت کمال ته رسېږي او عقل یې پخېږي، چې ټول تقریباً اته قوله دي^(۱)، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: دغه عمر اتلس کاله دی.

ب: دغه شل کلن عمر دی.

ج: صرف هغه عمر په ذکر شوي لقب باندې یادېږي چې په سړي باندې روژه فرض وگرځي.

د: ځینې لا وایي چې ښه څرگند قول درې دیرش کلن عمر دی^(۲).

ه: د اولسو کالو څخه نیولې تر څلوېښتو کالو پورې په ټولو کلونو باندې دغه لقب صادقېږي.

مونږ ته هغه قول غوره ښکاري کوم چې شیخ المفسرین العلامة الطبري غوره کړی دی، هغه دا چې دلته د ذکرې شوې کلمې څخه په یوه عمر باندې هم باید سړی یقین ونه کړي^(۳) او نه ورته څه اړتیا شته دی.

نو د معنی حاصل به یې داسې شي: چې کله یوسف ﷺ هغې مرحلې ته ورسېد په کومه کښې چې د حکم او علم دپاره جوگه (مستعد) شو نو دغه دواړه مو هم ورکړه.

حکم او علم څه معنی؟

۲- که څه هم ځینو مفسرینو کرامو د "حکْم" کلمه په دې مقام کښې په نبوت سره او د "عِلْم" کلمه د خوبونو د تعبیرولو په علم سره تفسیره کړې ده، مگر مونږ ته بهتره ښکاري چې حکم به د حقې فیصلې څخه او علم به د هر ډول پوهې څخه عبارت وي.

نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: مونږ یوسف ﷺ د وزیر مالیه په کور کښې تربیه کړ چې د جسمي قوت سره یې فکري قوت هم وده وموندله او د هر ډول لانجو او مشکلاتو د حل کولو توان مو ورکړ او د هر ډول خبرو په سوال جواب باندې مو پوه کړ چې د تعبیر الرؤیا په شمول په یوه موضوع کښې هم حیران نه پاتې کېده بلکې (د خلکو په اصطلاح) په نیمه خبره باندې پوهېده.

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۵۴: تفسیر ابی العود ج ۴ ص ۲۶۳

(۲) المحرر الوجیز ج ۹ ص ۲۷۳

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۱۷۷

﴿ وَرَأَوْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَقْتَ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
 مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَنَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُتَّخِصِنِ ﴿۱۲﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَا
 الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ قَالَ
 هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
 فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۴﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿۱۵﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ
 ﴿۱۶﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿۱۷﴾ ﴾

[۲۳] او هغی بنخې د یوسف ﷺ د نفس د کبله د هغه څخه کلکه غوښتنه وکړه (چې غلبه پرې
 مونده کړي او ناکاره کار ته یې قانع کړي) د کومې په کور کښې چې نوموړی ﷺ اوسیده، او ټولې
 دروازې یې (بڼې کلکې) بندې کړې او (بیا یې ورته) وویلې چې هله ژر راشه (زه ستا دپاره چمتو یم).
 یوسف ﷺ وویلې چې (زه پناه غواړم د دغه کار څخه) په الله ﷻ باندې پناه غوښتل. یقیناً
 شان دا دی چې زما (مجازي) تزییه کوونکي (ستا خاوند) زما استوګنځای ډېر ښائسته کړی (زه
 ورسره خیانت او تېری نه کوم). بې شکه خبره دا ده چې ظالمان (تېری کوونکي) فلاح (کامیابي) نه
 شي موندلی.

[۲۴] او یقیناً هغې (بنخې) یوسف ﷺ ته (ښه کلک) قصد کړی وه (چې خپل مطلب ترې
 واخلي). او یوسف ﷺ به هم ورته (د استفادې) قصد کړی وی خو که (د زړه په سترگو باندې) یې د
 خپل رب ﷻ برهان (نافذ حکم او راسخ علم) نه وی لیدلی (ورته نه وی ورکړی شوی).
 (ای پیغمبره!) په دغه ډول سره مونږ د یوسف ﷺ څخه بدنامي او بې حیا کار په څنګ کړ (ترې
 مو بچ کړ، او دا ځکه چې) یقیناً یوسف ﷺ زموږ د مخلصو بندګانو څخه وه.

[۲۵] او (د یوسف ﷺ د جواب څخه وروسته) دواړو د دروازې پلو ته منډې کړې (او دواړو
 غوښتل چې یو د بل څخه وړاندې شي) او (په همدغې مسابقه کښې) هغې د شا د خوا څخه د
 یوسف ﷺ کمیس وشکاوه (څېرې یې کړې)، او (په عین حال کښې) دواړو د بنخې خاوند د دروازې
 ترڅنګ وموند (چې د دوی مسابقه یې په سترگو باندې وړاندې کړې).

هغې (په ډېرې چالاکی سره خپل خاوند ته) وویلې چې د هغه چا څه جزا ده چې ستا اهل (مېرمنې) ته یې د بدې (فحاشۍ) نیت کړی وي، (هیڅ جزا یې نشته) مگر دا چې بندي کړی شي او یا دردناک عذاب (ورکړی شي).

[۲۶] یوسف عليه السلام (د خپل خان د دفاع په خاطر) وویلې چې هغې (بنځې) زما د نفس د کبله زما څخه (کلکه) مطالبه وکړه (ما فقط دفاع کړې ده).

او په دغه وخت کښې یوه (شهادت) حکم (حکیم) کوونکي حکم (فیصله) وکړه کوم چې د هغې (بنځې) د تېر څخه وه (دا فیصله چې):

(د یوسف عليه السلام کمیس دې وکتلی شي) که چرته د ده کمیس د مخې د خوا څخه شکولی شوی وه نو ښځه رښتیا وایي او دی (یوسف عليه السلام) د دروغژنانو څخه دی.

[۲۷] او که (بالعکس) د ده کمیس د شا د پلوه شکولی (څېرې) شوی وه نو هغه دروغ وایي او دا (یوسف عليه السلام) د صادقانو څخه دی.

[۲۸] نو کله چې هغه (د بنځې خاوند) د یوسف عليه السلام کمیس ولید چې د شا د پلوه شکولی (څېرلی) شوی وه نو (خپله میرمن یې ملامته کړه او ورته) وېي ویلې چې: یقیناً دا کار ستاسو (زنانه وو) د مکرونو (فریبونو) څخه دی. یقیناً چې ستاسو مکر (فریب) ډېر لوی (خطرناک شي) دی.

[۲۹] (بیا یې دواړه مخاطب کړه چې) ای یوسف! د دغې خبرې څخه مخ واړه وه (او ذکر یې چرته مه کوه) او (ای بنځې) د خپلې گناه دپاره مغفرت وغواړه، یقیناً چې ته د خطا کارانو (عاصیانو) د ډلې څخه یې.

د مطلب خلاصه

یعنې: ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د یوسف عليه السلام د هغو حالاتو څخه ځینې حالات قرائت کړه کوم چې هغه ته د مصري حکومت د مالیې وزیر په کور کښې ورپېښ شوي وه، ترڅو دوی ته څرگنده شي چې یوسف عليه السلام څومره ښه حکم کوونکی وه چې د ده خپل نفس هم د ده د حکم او فرمان لاندې وه، د څومره ژور علم خاوند وه، په سوال جواب باندې، څومره ښه پوهېده او بالاخره ترڅو دوی ته جوتنه شي چې هغه څومره ښه احسان کوونکی او احسان پېژاندونکی وه. هغه حالات دا دي:

۱- یو خلې هغې بنځې د یوسف عليه السلام څخه د بې شرمه کار (زنا) غوښتنه وکړه د کومې په کور کښې چې اوسېده، او کومې ته چې خپل خاوند توصیه کړې وه چې د دې ماشوم (یوسف عليه السلام) سره ډېره نېکه گذاره وکړه امکان لري چې عند الموقع یې د زوی په حیث ونیسو.

نو هغې ټولې دروازې بندې (کلکې) کړې او بیا یې یوسف عليه السلام مخاطب کړ چې هله ژر شه (زما حاجت پوره کړه) زه ستا دپاره بالکل تیاره او چمتو یم.

۲- یوسف عليه السلام د هغې په جواب کښې په الله تعالى باندې پنا وغوښتله چې دغسې ناکاره کارته اقدام وکړي چې: ای الله! ماته په دغه جنایت کښې د واقع کېدلو څخه امان راکړې. او بیا یې وویلې چې:

یوسف (۱۲)

الف: یقیناً ډېره لویه خبره دا ده چې زما مولی (وزیر مالیه) زما استوګنځای څومره بښانسته کړی دی او د ماشومتوب څخه تر اوسه پورې یې زما سره څومره بښګڼې کړي دي. ایا زه اوس د هغه سره خیانت وکړم او د هغه ناموس ته په سپک نظر وګورم؟ ایا زه د هغه ټولې بښګڼې د پښو لاندې کړم او ناشکری ته یې ملا وټرم؟

ب: یقیناً شان دا دی چې ظالمان فلاح او کامیابی نه شي موندلی نو که زه بالفرض ستا غوښتنه پوره کړم نو زه به د ظالمانو د جملې څخه وشمېرل شم.

۳- ای پیغمبره! نوموړې بښځې یوسف عليه السلام ته ښه قوی قصد کړی وه چې په فتنه کېنې یې واچوي او خپل مطلب ته ورسېږي، خو په خپل مطلب کېنې ناکامه شوه.

هو! که یوسف عليه السلام د خپل رب ﷻ د پلوه قوی برهان نه وی لیدلی او خپل رب ﷻ ورته حکم او لدني علم نه وی ورپېرزو کړی نو یوسف عليه السلام به هم ورته قصد کړی وی، خو د الله ﷻ په فضل سره ده قصد قدرې هم ورته ونه کړ.

۴- ای پیغمبره! مونږ په یوسف عليه السلام باندې موقع په موقع دغه ډول فضل کړی وه ترڅو د ده څخه د بدو کارونو او بې شرمه (بې حیا) جنايتونو مخنیوی وکړو چې پکښې اخته نه شي، او دا ځکه چې نوموړی زموږ د مخلصو بندګانو څخه وه او مونږ خپل مخلص بندګان په خپل حفاظت کېنې ساتو چې د شیطان د تسلط لاندې واقع نه شي.

۵- کله چې ذکرې شوې زنانه په دلایلو باندې قناعت ونه کړ او خپلې غوښتنې ته یې ادامه ورکړه نو یوسف عليه السلام خپل ځان ته د نجات ورکولو دپاره د دروازې پلوه ته وڅغاستل (منډه یې واخستله) خو سمدستي هغې هم دروازې ته ورمنډه کړه چې دروازه بېرته کولو ته پرېږدي او د یوسف عليه السلام د بهر وتلو (تښتېدلو) مخنیوی وکړي.

لنډه دا چې دواړه د دروازې په طرف باندې په څغاسته شوه خو یوسف عليه السلام ترې دروازې ته مخکښې شو او نژدې وه چې وتلی وی مګر هغې لاس ور واچاوه او د یوسف عليه السلام دکمیس شاتنې برخه لاس ته ورغله نو په همدغه کشمکش کېنې د ده کمیس د شا د پلوه څیرې شو.

۶- ای پیغمبره! عجیبه حال دا دی چې په عین کشمکش کېنې دواړه د بښځې د مېړه (ځاوند) سره مخامخ شوه چې هغه دغه صحنه په سترګو باندې ولیده، مګر مېړنې یې (په ډېرې چالاکی سره) د خپل ځان د برائت او په یوسف عليه السلام باندې د تهمت اچولو دپاره خپل مېړه مخاطب کړ چې: ای ځاوند! د هغه چا به بل څه جزا وي چې ستا کوروالا ته د ناکاره کار نیت وکړي او ستا د کوروالا د پلوه آن د دروازې پورې وڅغلولی شي؟ د دغسې سړي دپاره بله جزا په کار نه ده بې د دې چې بندي کړی شي او یا په ښه دردناک عذاب باندې معذب کړی شي. نو لازمه ده چې یوسف عليه السلام ته په دغو دواړو جزاګانو کېنې یوه جزا ورکړې چې ماته یې بد نیت کړی وه خو ما خپل عفت (پاک لمنی) وساتله او د خپله خانه مې د هغه لاس لنډ کړ.

۷- یوسف ؑ د خپله خانہ د دفاع دپاره مالی وزیر مخاطب کړ چې خبره داسې نه ده لکه چې دا یې وایي بلکې خبره بالعکس ده، دغې زما څخه د بدکاری مطالبه وکړه خو ما د دې غوښتنه قبوله نه کړه، دا په غوښتنه باندې کلکه شوه چې په نتیجه کې ترې زه راوتبتهدلیم او د هغې د پلوه تعقیب شوم. په ما کې هیڅ قصور نشته.

۸- نو کله چې یوسف ؑ او دغې بنځې یوه په بل باندې دعوه وکړه او دغه شنیع کار هم یوه بل ته نسبت کړ او د هغې مېړه متحیر شو چې د کوم یوه خبره به رښتیا وي، نو د همدې خبرې د سپیناوي دپاره د هغې د کورنۍ څخه یو کس شاهدي ورکړه او د دواړو لاندې یې په لاندې ډول فیصله کړه:

جناب وزیر! متحیر کېږه مه، د یوسف ؑ کمیس وگوره که کمیس یې د مخې د پلوه خبرې شوی وه نو معلومه ده چې ستا میرمنې د خپله خانہ دفاع کړې ده او تعرض د یوسف ؑ د پلوه صورت نیولی دی، نو ستا مېرمن رښتیا وایي او یوسف ؑ د دروغژنانو څخه دی.

او که بالعکس کمیس د شا د پلوه شکېدلی وي نو معلومه ده چې ستا میرمن متعرضه ده او یوسف ؑ په دفاعي حالت کې قرار نیولی دی، نو نتیجه به هم معکوسه راووي چې میرمن به دروغژنه وي او یوسف ؑ به رښتیا ویلي وي.

۹- د مصري حکومت د مالی وزیر همدا نقشه خوښه شوه حال دا چې د هغه چا د پلوه طرحه شوې وه کوم چې د بنځې د کورنۍ څخه وه او بدنامي یې ورباندې نه پېرزو کېدله.

نو سمدستي یې د خبرې د سپیناوي دپاره د یوسف ؑ کمیس ته مراجعه وکړه او ویي لیده چې د شا د پلوه شکولی شوی وه نو یقین یې حاصل شو چې په یوسف ؑ کې گناه نشته، گناه ټوله په میرمن کې ده.

۱۰- نو د همدې کبله یې دواړه په لاندې ډول سره مخاطب کړه:

الف: ای میرمنې! ټوله گناه په تا کې ده، ته دروغ وایي او یوسف ؑ رښتیا وایي، ته بنځه یي او د بنځو ډېر مکرونه او چلونه زده وي، ذکره شوې ماجرا هم ستاسو د مکرونو څخه یو مکر او فریب وه، نژدې وه چې خپل خان دې پاک کړی وی او په یوسف ؑ باندې دې خپله گناه وراچولې وی، خو د الله ﷻ فضل وه چې په ذکر شوي شهادت سره زما سر خلاص شو او د یوسف ؑ په عفت او پاک لمنې باندې لا زیات باوري شوم.

ای میرمنې! یقیناً چې ستاسو (زنانه وو) چل او فریب ډېر لوی خطرناک شی دی.

ب: ای یوسفه! د ذکرې شوې واقعي څخه بالکل مخ واړه وه، پام کوه چې بل چرته یې ذکر ونه کړې او نور څوک پرې خبر نه کړې، په تا باندې زما اشتباه نشته بې غمه زما په کور کې د پخوا په شان اوسېږه.

ج: ای میرمنې! ماته ثابت شوه چې ته گناهگاره یي، تا گناه ته ښه پوره نیت کړی وه او بیا دې په یوسف ؑ باندې تهمت ولگاوه نو د خپلې گناه ښه وغواړه چې یقیناً ته د خطاکارانو د ډلې څخه یي، خو پام کوه چې بیا په دغسې خطاکاری کې واقع نه شې.

توضیحات

۱- د ﴿ وَرَاوَدَتْهُ ﴾ په جمله کښې د "رَاوَدَتْ" کلمه اصلاً د "رَوَدَ" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده، "رَوَدَ" تګ راتګ ته وايي، ته به وايې چې د یوه شي د غوښتلو دپاره ځي راځي^(۱).
 نو کله چې د مُفَاعَلَة د باب لاندې واقع شي نو مصدر یې "مُراوَدَة" راځي، "مُراوَدَة" دې ته وايي چې په غوښتنه (طلب) کښې په بل چا باندې غالب شي^(۲).
 نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې هغې نیت کړی وه چې په یوسف عليه السلام باندې په خپله غوښتنه کښې غالبه شي او هغه څه ترلاسه کړي کوم ته چې هغې کلک قصد کړی وه خو کامیابه نه شوه او مطلب ته ونه رسېده.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: په ذکر شوي تحليل سره خو د ﴿ وَرَاوَدَتْهُ ﴾ جمله د ﴿ عَن نَّفْسِهِ ﴾ کلماتو ته څه حاجت نه لري او بدون د هغو څخه روغه جوړه معنی ورکوي، نو پوښتنه دا ده چې د دغو کلماتو په نزول کښې څه حکمت دی؟
 مونږ وايو چې: د دغو کلماتو په نزول سره د مطالبې او مغالېبې وجې ته اشاره شوې ده^(۳)، يعنې کوربه ميرمنې د بل شي د کبله په خپله غوښتنه باندې زور نه اچاوه مگر فقط د يوسف عليه السلام د نوراني نفس د کبله چې خپل خواهش ترې پوره کړي، ځکه هغې ورباندې زړه بایلودی وه او ورباندې عاشقه (مینه) وه. خو يوسف عليه السلام خپل ځان اداره کړ او د مؤمنانو دپاره یې د قیامت د ورځې پورې پوځ بنیاد کېښود. نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث شریف کښې فرمایلي دي چې: «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنُصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ»^(۴) يعنې: د هغو اوو کسانو څخه به (چې د قیامت په ورځ د عرش العظیم د سیوري لاندې وي) یو هغه سپړی وي کوم چې معتبره او ښائسته ښځه یې خپل ځان ته (د زنا دپاره) دعوت کړي مگر هغه ورته ووايي چې: زه د الله تعالى څخه ډارېږم (او یا ورته د يوسف عليه السلام غوندې ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ کلمات واوروي).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: د عربیت قاعده ده چې کله یو شی یو ځل ذکر شي نو دوهم ځل ورته په ضمیر سره اشاره کېږي، نو څرنگه چې د زلیخا ذکر په وړاندې ایت شریف کښې په ﴿ لَا مَرَاتَهُ ﴾ په لفظ سره تېر شوی وه نو په کار وه چې په ﴿ وَرَاوَدَتْهُ ﴾ په کلمه باندې اکتفاء کړی شوی وه او د ﴿ أَلْتِي

(۱) مفردات الراغب ص ۲۱۱

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۵۵

(۳) حاشیه شیخ زاده علی بیضاوي ج ۳ ص ۷۹

(۴) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۹۱

هول بِنْتِهَا ۽ کلمات نه وی نازل شوي چې د کوربه میرمنې څخه کنایې دي؟
 مونږ وايو: رښتیا چې دوهم ځل ذکر په ضمیر سره صورت نیسي مگر هله چې کومه نکته په نظر
 کې نه وي نیولی شوې، خو دلته پکښې لاندې نکات مرموز دي:
 الف: ترڅو خلک پوه شي چې کوربه بنخې څکه یوسف ته ذکر شوی وړاندیز کړی وه چې د هغې
 سره خپل خاوند غیر محرم سړی اوساوه، نو باید چې د دغسې کار څخه اجتناب وکړي شي چې
 هرڅوک خو د یوسف ﷺ غوندې نه شي جوړېدلی.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کې اشاره کړې ده چې: «لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ
 بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»^(۱) یعنی: هر ورو دې ستاسو څخه یو نفر (د پردی) زاننه سره نه یوازې
 کېږي څکه چې شیطان د دواړو درېم گرځي (چې د هر یوه په زړه کې د گناه کولو وسواس اچوي).
 ب: ترڅو د یوسف ﷺ په کامل عفت باندې دلالت وکړي چې د دې سره سره چې د هغې د امر
 لاندې یې ژوند کاوه خو په معصیت کې یې د هغې اطاعت ونه کړ، که بالفرض د ده په عوض بل
 څوک وی نو د هغې د خوشالولو دپاره به یې هم د هغې د امر مننه کړې وی.

ج: ترڅو مونږ اشاره پوه شو چې دا اول ځل نه وه چې هغې خپله غوښتنه په ډاگه کړه او خپل ځان
 یې رسوا کړ، که نه نو یوسف ﷺ د هغې په کور کې اورد عمر تېر کړ او د همدې په کور کې
 ترې ښه قوي ځوان جوړ شو شاید چې هغې به د ډېرو مرحلو د تېرولو څخه وروسته ذکره شوي
 کړنلاره غوره کړې وي، لکه:

اول: په ناز، نخرو، د مکیز په خندا او هم په سترگکونو سره به یې څوڅو ځله یوسف ﷺ خپل
 ځان ته وربللی وي.

دوهم: هغې به د یوسف ﷺ د جلبولو دپاره په خپل ځان څوڅو ځله گوتې وهلې وي او خپل ځان
 به یې ورته سنگار کړی وي.

درېم: الله ﷻ پوهېږي چې هغې به څو ځله یوسف ﷺ ته د خندا څخه په ډکه خوله باندې د
 جنسي ارتباط د نیولو وړاندیز کړی وي، حتی چې وروستی وړاندیز به یې د دروازو د بندولو څخه
 وروسته د ﴿ هَيْتَ لَكَ ۽ په کلماتو باندې صورت نیولی وي.

نو که ذکر شوي کلمات نه وی نازل شوي ذکر شوي مطالب به یې اشارو پاتې شوي وی.

د "هَيْتَ لَكَ" د کلماتو تحلیل

۳- په ﴿ هَيْتَ لَكَ ۽ کېږي د ﴿ هَيْتَ ۽ کلمه اسم فعل دی چې د "تعال" (راشه) معنی ورکوي او
 د ﴿ لَكَ ۽ کلمه د مخاطب د تشخیص دپاره ده، نو فقط د "ل" په مدخول کېږي تغیر واقع کېږي او
 بس، ترڅو د مخاطب په افراد، مثنی او هم په جمعیت باندې یې دلالت وکړي، او بالاخره تذکیر او

تانیث هم د "ل" د مدخول څخه څرگندېږي^(۱).
نو په دې مقام کېنې یې د معنی حاصل داسې راخېږي چې: ای یوسفه! هله ژر راشه چې زه ستا
دپاره تیاره او چمتو یم.

رَبَّ څه معنی؟

۴- ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ په جمله کېنې د "رَبَّ" کلمه د تربیه کوونکي او پالونکي معنی
ورکوي.

کله چې دغه کلمه بدون د اضافه ذکره شي نو الله ﷻ پورې اختصاص مونده کوي، اما د
اضافت سره په الله ﷻ پورې اختصاص نه لري په بندگانو کېنې هم استعمالېږي^(۲).
څرنگه چې په دې مقام کېنې د متکلم "ی" ته مضافه ده او دواړه ډوله استعمالونه پکېنې صحت
لري. نو ځینو مفسرینو کرامو ته دا خبره ډېره بهتره ښکاره شوې ده چې دلته د "رَبَّ" د کلمې څخه
الله ﷻ مراد دی^(۳).

یعنې: ای کورنې میرمنې! یقیناً الله ﷻ زما مربی (تربیه کوونکی) دی چې د کوهي څخه یې
راپورته کړم او ستاسو په کور کېنې یې ښه خوندور ځای راکړ نو زه د ده ﷻ څخه عصیان نه کوم.
مگر مونږ ته د مقام په اعتبار سره دا بهتره ښکاري چې دلته به ذکره شوې کلمه د هغې د خاوند
څخه عبارت وي، ترڅو هغه په غوږ باندې ووهله شي چې د خپل مېړه سره خیانت مه کوه لکه څنگه
چې زه د هغه په غیاب کېنې ورسره خیانت نه کوم او نه یې ناشکري کوم.

پیغمبران د گناه څخه د الله ﷻ په عصمت کېنې دي

۵- ځینو مفسرینو کرامو^(۴) د دې ایت شریف څخه چې ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ
بُرْهَانَ رَبِّهٖ﴾ داسې مفهوم اخستی دی چې د یوسف ﷻ د عدم معصومیت بوی ترې پورته کېږي، حال
دا چې ټول پیغمبران د گناهونو څخه وړې وي او که لویي. د الله ﷻ په حفظ کېنې ساتل شوي دي.
نو که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي، مونږ نه غواړو چې دلته په
رانقلولو باندې یې دا کتاب اوږد کړو، فقط لاندې تبصره ورباندې لیکو:

ذکرو شوو مفسرینو کرامو د ایت شریف په تفسیر کېنې په ځینو روایتونو باندې اتکاء کړې ده
چې اکثره یې بې سنده دي او کوم یو چې سند لري غالب گومان دا دی چې هغه به د اسرائیلي
کتابونو څخه اخستی شوي وي^(۵)، او یا به په سند کېنې د ځینو روایانو څخه دا جمله پاتې شوې

(۱) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۱۰: مفردات الراغب ص ۵۴۶

(۲) مفردات الراغب ص ۱۸۹

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۵۷

(۴) الدر المنثور ج ۴ ص ۵۲۱: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۹۴: تفسیر الطبري ج ۱۲ ص ۱۸۳

(۵) اضواء البيان ج ۳ ص ۶۰: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۵۷: روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۱۵

وي چې اهل الكتاب داسې وايي:

مونږ ځکه په سندونو کېنې د دغې جملې د سقوط (پاتې کېدلو) خیال وکړ چې ځینې روایتونه په همدې باره کېنې د سلفو صالحینو څخه او خصوصاً د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت شوی دی^(۱) چې دوی رضی الله عنهم هیڅکله د اسرائیلي کتابونو څخه په سکوت سره څه شی نه نقلوي. که څوک په ذکر شوي مفهوم باندې د ښه پوره تحقیقي رد د لوستلو شوق لري نو ځینو اوږدو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي^(۲) چې په دقیقه توګه یې ذکر شوی تفسیر رد کړی دی.

سوال جواب

۶- که څوک وايي چې: نو باید چې ذکر شوی ایت شریف په څه ډول باندې تفسیر شي، ترڅو د یوسف عليه السلام معصومیت محفوظ وساتلی شي؟

مونږ وايو چې: په لاندې درېو ډولونو باندې ایت شریف تفسیر کېدلی شي او روغه جوړه معنی ترې اخسته کېدی شي، که څه هم مونږ ته یې اول ډول غوره برېښي:

الف: باید د ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ﴾ په جمله باندې وقف وکړی شي او د ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ جمله د ﴿لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ﴾ دپاره مقدم جواب وګڼل شي.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېژي چې: کورنۍ ښځې خو یوسف عليه السلام ته ښه پوره قصد او عزم کړی وه چې خپل مطلب ترې ترلاسه کړي. اما یوسف عليه السلام به هم ورته ضرور قصد کړی وی که د خپل رب عليه السلام برهان یې نه وی لیدلی، خپل رب عليه السلام ورته نافذ حکم او کامل علم نه وی ورکړی او بالاخره د نبوت دپاره یې مستعد نه وی ګرځولی. او دا ځکه چې یوسف عليه السلام په دغه وخت کېنې ښه قوي ځوان وه او څه چې ځوانان کولی شي هغه ده هم کولی شو.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه دغه قاعده چې په "لَوْلَا" باندې خپل جواب تقدم نه شي موندلی د نحویانو په نزد اتفاقي قاعده نه ده^(۳) بلکې اکثریت یې جائز بولي، لکه چې په لاندې ایت شریف کېنې د ﴿لَوْلَا﴾ څخه خپل جواب وړاندې دی، چې: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْلَا أَنْ رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ [القصص: ۱۰] یعنی: یقیناً د موسی عليه السلام مور نژدې وه چې د ده حال یې بریند کړی وی چې دا زما زوی دی که مونږ د هغې زړه ته حوصله نه وی ورکړې او اطمینان مو پرې نه وی ورنازل کړی.

په دې باندې علاوه، که د ﴿لَوْلَا﴾ د جواب په وړاندې کېدلو کېنې اختلاف شته نو دا خو بالاتفاق جائزه ده چې د ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ جمله د ﴿لَوْلَا﴾ په هغه جواب باندې دلالت وکړي کوم چې د ﴿لَوْلَا﴾ څخه وروسته مقدر وګڼلی شي^(۴)، نو صورت به یې داسې جوړ شي چې: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۷۸: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۱۸

(۲) التفسیر الکبير ج ۱۸ ص ۲۱۵: اضواء البيان ج ۳ ص ۵۰: صفوة التفسیر ج ۲ ص ۵۳

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۵۷

(۴) تفسیر المظهر ج ۵ ص ۱۵۴

رأی بُرْهَان رَبِّهِ لِهِمْ بَيِّنَاتٌ، نو څرنگه چې په جواب باندې پوخ دلالت کوونکي مذکور وه نو د جواب ذکر ته حاجت پاتې نه شو.

ب: د دواړو قصدونو فرق درلود، دا ځکه چې د هغې قصد فاحش کار ته وه د همدې کبله یې دروازې بندې کړې او د مباشرت فضا یې برابره کړه، او یوسف عليه السلام خپل خان ته د نجات ورکولو قصد وکړ د همدې کبله بهر ته د وتلو په غرض د دواړې طرف ته په خفاسته (په منډه) شو.

ج: د ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِه﴾ معنی دا ده چې هغې یوسف عليه السلام ته ښه پوخ قصد کړی وه چې خپل مطلب ترې واخلي د همدې کبله یې د خپل خان طرف ته د ﴿هَيَّتْ لَكَ﴾ په کلماتو باندې دعوت کړ چې هله ژر شه اقدام وکړه. اما هغې ته د یوسف عليه السلام په زړه کښې محض غیر اختیاري میلان تحقق وموند. لکه څنگه چې د ډېرې تودونې په وخت کښې د روژه دار په زړه کښې سړو اوبو ته میلان پیدا کېږي.

پوره واضحه ده چې په دغه غیر اختیاري میلان باندې سړی نه گنهارېږي، نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ»^(۱) یعنی: یقیناً الله تعالى زما د امت څخه د هغه شي په باره کښې تېر شوی دی (نیول پرې نه کوي) کوم شی چې د دوی په زړونو کښې گرځي راگرځي، ترڅو چې ورباندې عمل وکړي او یا پرې تلفظ وکړي. نو په دې تقدیر به د یوسف عليه السلام د غیر اختیاري میلان څخه په ﴿وَهُمْ بِهَا﴾ سره صرف د مشاکلت د کبله تعبیر کړی شوی وي، او دا ځکه چې غیر اختیاري میلان ته خو قصد «هَمْ» نه شي ویلی^(۲).

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې: په ذکر شوو ورستنیو 'ب، ج' دواړو تفسیرونو باندې د ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ کلام د وړاندېنیو جملو سره بې ارتباطه پاتې کېږي، نو پوښتنه دا ده چې په دې تقدیر به د همدغه کلام په نزول کښې څه حکمت وي؟

مونږ وایو چې: حکمت پکښې دا دی والله اعلم ترڅو واضحه شي چې یوسف عليه السلام توان درلود چې د نورو ځوانانو په شان حرکات ترې صادر شوي وي، نو که د خپل رب تعالى برهان یې نه وی لیدلی ضرور به یې د فحاشۍ په لور قوي او عملي حرکت کړی وی نو بیا به د الله تعالى د مخلصو بندگانو څخه نه وی شمېرل شوی.

برهان د څه شي څخه عبارت دی؟

۸- که څه هم د ﴿بُرْهَانَ﴾ کلمه اصلاً د ښه پوره قوي حجت او دلیل دپاره وضعه شوې ده^(۳)

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۹۴

(۲) تفسیر ابن السعدي ج ۲ ص ۲۶۶

(۳) مفردات الراغب ص ۴۲

مگر په دې مقام کښې مفسرینو کرامو په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده چې تقریباً شپږو معناوو ته رسېږي^(۱). مونږ ځکه د هغو معناوو ذکر دلته نه کوو چې اکثره راته واهیات او اسرائیلیات ښکاري که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

مونږ وایو چې: کوم برهان او حجت چې یوسف عليه السلام یې پرېښود چې گناه ته قصد وکړي هغه د الله تعالى د هغه فضل څخه عبارت دی چې په وړاندې ایت شریف کښې ورته د وَإِلَّا تَصْرَفْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا په کلماتو سره اشاره شوې ده، یعنی یوسف عليه السلام ځکه جنایت ته قصد هم ونه کړ چې د خپل رب تعالى د پلوه ورته قوي نافذ حکم یا نبوت او ښه راسخ علم ورکړی شوی وه.

همدې مضمون ته په یوه راتلونکي ایت کښې هم اشاره شوې ده چې: وَإِلَّا تَصْرَفْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَأَصْبُ إِلَيْنِ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ [یوسف: ۳۳] یعنی: او که ته د دغو ښځو د فریبونو مخه زما څخه تاوه نه کړې نو زه به دوی ته میلان وکړم او زه به د جاهلانو د ډلې څخه جوړ شم او کوم علم او حکمت چې تا ماته راپرزو کړی دی د هغه رڼا به مړه شي.

سوال جواب

۹- که څوک وایي چې: حکم او علم او یا نبوت خو په سترگو باندې نه لیده کېږي نو پوښتنه دا ده چې ایا د وَ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ په کلماتو تفسیر پرې صحت موندلی شي؟
مونږ وایو چې: د وَ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ کلمه د "رؤیة" (لیدلی) څخه اشتقاقه شوې ده. رؤیت لاندې څلور ډوله لري^(۲):

د حاسې (سترگو) رؤیت (لیدل)، د "وهم" (تخیل) رؤیت، د تفکر (سوچ) رؤیت، د عقل رؤیت.
په دې مقام کښې څلورم ډول مراد دی، یعنی که بالفرض یوسف عليه السلام په عین الیقین سره د خپل عقل په رڼا کښې د خپل رب تعالى برهان نه وی لیدلی نو د گناه څخه به بچ نه وی پاتې شوی.

سوال جواب

۱۰- که څوک وایي چې: د وړاندې ایت شریف څخه معلومېږي چې د کوربه میرمنې وَ عَلَّقَتْ الْأَبْتَابَ په ډېرې دروازې بندې کړې، حتی چې ځینو مفسرینو کرامو یې تعداد اوه دروازې ښودلی دی^(۳)، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد "وَاسْتَبَقَا الْأَبْتَابَ" لاندې ایت نازل نه کړی شو ترڅو دواړه ایتونو یو د بل سره په جمعیت کښې تطابق موندلی وي؟

مونږ وایو - والله تعالى أعلم: کوم مقام چې هغې د خپل غرض د پوره کولو دپاره انتخاب کړی وه هغه به د یوه سالون په شکل گڼ شمېر دروازې درلودې چې د ټولو د بندولو څخه وروسته به یې ذکر شوی جدي وړاندیز کړی وي.

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۱۵۹: الدر المنور ج ۴ ص ۵۲۱

(۲) مفردات الراعب ص ۱۸۷

(۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۶۳

او یا د طنز په عبارت: هغې به نیت کړې وه چې د خپل خاوند هغه توصیه عملی کړي کومه چې هغې ته یې د یوسف عليه السلام په هکله کړې وه چې د زوی په نظر ورته گوره (خو افسوس چې هغې ورته د مېړه جوړولو اراده کړې وه).

نو کله چې د هغې وړاندیز د یوسف عليه السلام د پلوه رد شو نو هغې به حوصله د لاسه ورکړې وي او د لاس وراچولو په تکل کښې به واقع شوې وي، نو یوسف عليه السلام به د خپل خان د خلاصون په غرض همغې دروازي ته وردانگلي وي کومه چې ورته نژدې وه.

شاهد څوک وه؟

۱۱- د ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ په جمله کښې د ﴿ شَاهِدٌ ﴾ کلمه په متعددو معناوو باندې تفسیره شوې ده^(۱) چې د اعتماد قابلیت پکښې فقط لاندې دوه تفسیرونه لري او بس:

الف: د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې د یوسف عليه السلام او د ذکرې شوي میرمنې لانجه یوه ماشوم فیصله کړه او هغه قاعده یې بیان کړه کومه چې په ایت شریف کښې ذکره ده^(۲).

ب: د ایتونو د کلماتو څخه څرگندېږي چې ذکره شوې لانجه به یوه هوښیار سړي فیصله کړې وي^(۳) او دا ځکه چې:

اول: د ﴿ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ کلمات دلالت کوي چې ذکرې شوی "شاهد" او حکم کوونکی د هغې د کورنۍ څخه وه، که بالفرض د هغې د کورنۍ څخه نه وی نو په هغه به یې هم اتهام لگولی وی چې حقه فیصله یې ونه کړه او د یوسف عليه السلام طرف ته یې ډنډې ووهله، حال دا چې په ماشوم باندې اتهام نه لگېده که څه هم د هغې د اهل څخه نه وی.

دوهم: که ماشوم خبرې کړې وي نو یوازې د همدغه خبرو کفایت کاوه چې ملامته او ناملامته یې تشخیص کړي وی، حاجت نه وه چې د لانجې د حل کولو یې قاعده بیانوله، او دا ځکه چې د ماشوم په خبرو باندې هغې اعتراض نه شو کولی خو د کمیس په څېرېوالي باندې یې اعتراض کولی شو چې دا د پخوا څخه څیرې وه او سمدستي نه دی څیرې شوی.

تبصره

۱۲- مونږ ته ذهن ته راځي چې که د ماشوم څخه د زانگو ماشوم مراد نه شي بلکې یو هوښیار هلک ترې مطلب شي چې بلوغ ته نه وي رسېدلی نو د ذکر شوو دواړو تفسیرونو منافات به د منځه لاړ شي او توافق به یې حاصل شي. په هر تقدیر، په دې مقام کښې شهادت د حکم کولو معنی ورکوي چې د همدې معنی دپاره هم وضعه شوی دی^(۴).

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۶۲: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۷۳

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۶۶۴

(۳) روح المعانی ج ۱۲ ص ۲۱۸

(۴) مفردات الراغب ص ۲۷۵

یو عجیب توافق

۱۳- عجیب توافق خو دا دی چې د یوسف عليه السلام د کمیس په نه شکېدلو باندې د هغه د ورونو دروغ په ډاگه شوه، چې بحث یې وړاندې د اتلسم ایت لاندې تېر شوی دی، او د کمیس په شکېدلو باندې یې د ذکرې شوي بڼې دروغ برېنډ شوه چې ماته یې په بد نظر باندې کتلي دي. او همدارنگه د یوسف عليه السلام په کمیس باندې د یعقوب عليه السلام سترگې روښانه شوې، چې بحث یې په همدې سورت کې د [۹۶] ایت لاندې راروان دی، ان شاء الله تعالى.

سوال جواب

۱۴- که څوک وايي چې: عجیبه خبره ده چې د ذکرې شوي بڼې مېره د یو پلوه هغې ته وايي چې د گناه څخه مغفرت وغواړه او د بله پلوه ورته خطاکاره وايي، حال دا چې په خطا باندې خو څوک نه نیولی کېږي او گناه پکښې نشته. نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»^(۱) یعنی: یقیناً الله تعالى زما دپاره زما د امت څخه د خطا او نسیان او (بالآخره) په هغه شي باندې د نیونې څخه تېر شوی دی چې په کولو باندې یې دوی مجبور کړي شي (او په زور پرې وکړي شي).

مونږ وايو چې: د ﴿الْحَاطِطِينَ﴾ کلمه د "خَطَا" لکه "شَرَف" څخه نه ده اشتقاقه شوې چې نیونه ورباندې نشته ځکه دا په هغې گناه کې استعمالېږي چې په قصدي توګه یې صورت نه وي نیولی، بلکې ذکرې شوې کلمې د "خَطَا" لکه "عِلْمًا" څخه اشتقاق موندلی دی چې په قصدي گناه کې استعمال مومي چې سړی ورباندې نیولی کېږي^(۲)، لکه چې الله تعالى فرمایي: ﴿إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ [الإسراء: ۳۱] یعنی: یقیناً د اولادونو وژل لویه گناه ده.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۵- که څوک وايي چې: کله د ذکرې شوې بڼې مېره (خاوند) په یقین سره پوه شو چې په یوسف عليه السلام کې گناه نشته، گناه ټوله په همدې کې ده مسته په چرچې کې ده، نو په کار وه چې خپلې میرمنې ته یې همغه جزا ورکړې وی کومه چې د همدې د پلوه د یوسف عليه السلام دپاره پېشنهاد شوې وه چې یا باید بندي کړي شي او یا بل کوم دردناک عذاب ورکړي شي؟

مونږ وايو: که څه هم ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې د هغه غیرت کم وه^(۳) مګر مونږ ته یې وجه دا ښکاري چې دا هم په یوسف عليه السلام باندې د الله تعالى لطف او مهرباني وه چې په هغې باندې خپل مېره په غصه نه شو چې صرف په نصیحت باندې یې اکتفاء وکړه، او دا ځکه که کومه جزا یې

(۱) سنن ابن ماجه ص ۱۴۷

(۲) لسان العرب ج ۱ ص ۶۷

(۳) تفسیر المظهر ج ۵ ص ۱۵۷

ورکړې وی نو د دې خطر وه چې د هغې د پلویانو څخه یوسف عليه السلام ته څه اذیت رسېدلی وی. دا هم څه لرې نه ده چې جزا به یې د دې کبله هغې ته نه وي ورکړې چې خبره پته پاتې شي او شهرت پیدا نه کړي. مگر دغسې خبرې چرته پته پاتې کېږي خصوصاً لا په هغه وخت کې چې خلورم نفر پرې خبر شي او هغه پکښې پرېکړه وکړي.

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتْنَهَا عَن نَّفْسِهِ ۗ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ فَأَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَبَّرًا ۖ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَأَمَّا رَأَيْتَهُنَّ أَكْبَرْتَهُ ۖ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۰﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ ۖ عَنِ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَسْجُنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۲﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ۖ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتٍ لَّيْسَ جُنَّتْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾

[۳۰] او په ښار (مصر) کې یوه ټولګي ښځو وویلې چې: (عجیبه ده) د عزیز (مالي وزیر) ښځه د خپل مریي څخه د هغه د نفس د کبله غوښتنه کوي (چې مطلب ترې حاصل کړي). بې شکه خپل مریي یې د محبت د حیثه په زړه کې نوتلی دی (او د دې د زړه پردې یې شکولي دي). یقیناً مونږ هر وروڼو هغه په ښکاره گمراهۍ کې گورو (چې نه یې خپل وقار ته وکتل او نه یې د خاوند وقار وساته).

[۳۱] نو کله چې هغې (ذکرې شوي میرمنې) د هغوی فریب (پروپاګند) واورید نو هغوی ته یې (بلنلیکونه) ورولېږل، او (د خوراک څښاک دپاره یې) ورته د تکیا کولو (ښه ځای) تیار (جوړ) کړ (او پکښې یې کېښولې، او (بیا یې) د دوی څخه هرې یوې ته چاره (په لاس کېښې) ورکړه (چې میوچان پرې د پوسته کړي).

او (په عین حال کې یې یوسف عليه السلام ته امر وکړ چې: ناڅاپه) ورباندې ورووځه، نو کله چې (یوسف عليه السلام وربنکاره شو او) هغوی ولید نو ډېر لوی (شخصیت یې) وگاڼه او (په لا شعوري توګه یې په چرو باندې) خپل لاسونه پرې کړه (زخمي کړه)، او په (یوه خوله باندې یې) وویلې چې: پاکي ده

الله تعالى ته (چې داسې ښانسته مخلوق یې پیدا کړی دی) دغه (خو) بشر (انسان) نه دی، دغه نه دی مگر د کرامت څخه ډکه پرنښته ده.

[۳۲] (په دغه وخت کښې) هغې (مېلمنې مخاطبې کړې او ورته یې) وویلې چې دغه (شخص) هغه (شخص) دی چې تاسو زه د ده (په عشق) کښې ملامته کړې ومه.

او (زه اوس په ډاگه وایم چې) یقیناً ما د ده څخه د ده د نفس د کبله مطالبه کړې وه خو ده (خپل ځان) وساته (زما مطالبه یې قبوله نه کړه).

او (زه اوس هم په خپله غوښتنه کلکه یم نو) که یوسف عليه السلام هغه کار ونه کړي په کوم باندې چې ورته زه امر کوم نو ضرور هر ورو به بندي کړی شي او ضرور به د بې عزتانو (د ډلې) څخه وگرځي.

[۳۳] یوسف عليه السلام وویلې چې: ای زما ربه! بنديخانه ماته د هغه کار څخه محبوبه ده کوم ته چې دوی ما وربلې، او (ای زما ربه! د دغو ښځو د مکرونو مخ زما څخه تاو کړه) که ته د دوی فریبونه زما

څخه (بل طرف ته) تاو نه کړې نو زه به دوی ته میلان وکړم او زه به د جاهلانو (د ډلې) څخه جوړ شم. [۳۴] نو د ده رب ﷻ (د ده سوال) قبول کړ نو د هغوی فریبونه یې ترې (بل طرف ته) تاو کړه.

یقیناً چې د ده رب (الله ﷻ) اورېدونکی (او) پوه دی.

[۳۵] بیا دوی (مالي وزیر او مشاورینو) ته د هغه څخه وروسته یو شی څرگند شو چې دوی

(بې) دلایل ولیده (ژور فکر یې وکړ، هغه شی دا وه چې) هر ورو (باید) ضرور دوی یوسف عليه السلام د څه وخته پورې بندي کړي.

د مطلب خلاصه

یعنې: کله چې د ذکرې شوي ښځې په هغه حالت باندې خلک خبر شوه په کوم چې د هغې خاوند تاکید کاوه چې پټ یې وساتي، ترڅو پرې همزولې او سیالې ښځې خبرې نه شي او پیغور ورنه کړي، چې هغه جنابه به خپه شي او په رسوايي کښې به واقع شي:

۱- نو د ښار عصري ښځو په هغې باندې ملامته واچوله او داسې یې وویلې چې:

الف: عجیبه ده د مالي وزیر مېرمنې د بل چا څخه نه بلکې د خپل غلام څخه د بد کارۍ مطالبه کړې ده، او ډېره عجیبه لا دا ده چې په مطلب کښې کامیابه شوې هم نه ده.

ب: حقیقت دا دی چې هغه په خپل غلام باندې عاشقه شوې ده او د دې په زړه کښې یې ځای نیولی دی.

ج: بې شکه چې دغه میرمن په سخته اشتباه کښې واقع شوې ده او د اصیلو ښځو کړنلاره یې بالکل پرېښي ده او په کندو سر ده.

۲- کله چې دغه میرمن د خپلو همزولو او خپلو سیالانو د ملامتۍ او پیغور لاندې واقع شوه او هغه څه ورپېښ شوه د کوم څخه چې د دې مېړه (خاوند) په ډار کښې وه، نو د ملامتۍ څخه د خلاصون دپاره یې داسې پلان جوړ کړ:

الف: ټولو زنانو ته یې چې هغې ته یې څه اهمیت درلود- یوه مېلمستیا برابره کړه چې ټولې یې ورته وروغوښتي.

ب: چې ټولې راغونډې شوې نو د خوراک او څښاک په شيانو کښې يې داسې ميوجات هم ورته وړاندې کړه چې په چرو سره يې پرې کول يا سپينول غوښتل.

ج: نو هرې يوې ته يې يوه-يوه چاره په لاس کښې ورکړه، ترڅو يوه د بلې په انتظار کښې پاتې نه شي او د ميوجاتو څخه استفاده وکړي.

د: په عين حالت کښې چې مېلمنې د ميوجاتو په پوست کولو باندې مشغولې وې هغې يوسف عليه السلام ته امر وکړ چې دوی ته خپل ځان وربنکاره کړي او خپله نوراني څېره ورڅرگنده کړي.

۳- کله چې په يوسف عليه السلام باندې د مېلمنو ښځو سترگې ولگېدلې نو د جنون د حالت سره مخامخې شوې او يوسف عليه السلام ورته ډېر عظيم الشان ښکاره شو، حتی چې په لاشعوري توگه يې خپل لاسونه په هغو چرو باندې زخمي کړه کومې چرې يې چې د ميوجاتو د پوست کولو دپاره په لاسونو کښې نيولې وې.

او هم دوی ټولو په يوه خوله چيغې کړې چې:

اول الله تعالى ته د هر عيب څخه پاکي ده چې څومره عجيب قدرت لري.

دوهم: دغه مبارک شخصيت خو بنيادم نه دی (ښکلا يې د بنيادمانو څخه ورپورته ده).

درېم: دا نه دی مگر باعزته او مکرمه پرېسته ده.

۴- کله چې هغې د مېلمنو ښځو وارخطايي او اضطراب وليد نو په خوله کښې يې ژبه وچلېده او په لاندې کلماتو باندې يې هغوی مخاطبې کړې:

الف: ای ښځو! دا هغه شخصيت دی چې د ده په هکله تاسو په ما باندې ملامته را اچوله او د ده په عشق کښې مو په ما باندې طعن او لعن ويلې.

ب: ای مېلمنو! تاسو چې څه اورېدلي دي هغه حقيقت لري، ما د ده څخه د هغه مطلب غوښتنه کړې وه کوم مطلب چې په عمومي توگه زنانه د نارينه وو څخه غواړي، مگر دغه مبارک شخصيت خپل ځان ادار. کړ او منفي جواب يې راکړ، حتی چې په پای کښې راباندې ستاسو په شمول ټول خلک خبر شوه.

ج: ای مېلمنو ښځو! تاسو ټولې خبرې شئ، زه په ډاگه وایم او د هيچا څخه نه شرمېږم چې زه د خپل تصميم څخه نه يم تېره شوې او په خپل عزم او غوښتنه باندې کلکه ولاړه يم.

نو که يوسف عليه السلام هغه شی ونه کړي په کوم باندې چې زه ورته امر کوم، ضرور هرومرو به بندي کړی شي او هرومرو به سپک او ذليل وگرځولی شي او بالاخره دغه د عزت ژوند به د لاسه ورکړي.

۵- کله چې يوسف عليه السلام وليده چې ټولې مېلمنې ښځې د هغې په غوښتنه باندې زور اچوي او دعوت ورکوي چې د هغې د امر اطاعت وکړي نو خپل رب تعالى ته لاس په دعاء شو چې:

الف: ای زما مهربانه ربه! ماته د دغو مکارو ښځو څخه امان راکړې، چې زه د کومې يوې په لومه کښې ونښلم او د شيطان ښکار شم.

ب: ای زما ربه! ماته بنديخانه د هغه کار څخه ډېره محبوبه ده کوم ته چې دوی ما وربلي، نو ماته

د دوی څخه نجات راکړه که څه هم په بندیتوب راته تمام شي.

ج: ای زما ربه! که ته په خپل فضل سره د دغو بنځو د فریبونو مخه زما څخه تاوه نه کړې او خپل نفس ته مې پرېږدې نو ضرور به زه دوی ته میلان وکړم او د جاهلانو څخه به وشمېرل شم، او بالاخره کوم نافذ حکم او قوي (راسخ) علم چې تا ماته راکړی دی د هغه څخه به محروم شم.

۶- نو په یوسف عليه السلام باندې خپل رب ﷻ یو ځل بیا د خپل فضل باران ووراوه، د ده سوال یې قبول کړ او د مکارو زنانه وو د مکرونو او فریبونو مخه یې ترې تاوه کړه. یقیناً چې د ده رب ﷻ هم اورېدونکی دی د سوال کوونکو سوال اوري او قبلوي او هم پوه دی چې د سوال کوونکو د زړونو حالات ورته ښه پوره څرگند دي چې په څومره اخلاص باندې سوال کوي.

۷- بیا نو د هغې خاوند او نورو دوستانو ته فکر پیدا شو (الله ﷻ د دوی په زړونو کښې یو فکر ورواچاوه) هغه دا چې باید یوسف عليه السلام د څه وخته پورې په بندیخانه کښې محبوس کړی شي ترڅو خبره لږه سره شي، که نه نو د مصر ټولې بنځې به د هغې په شان شرم او حیا د پښو لاندې کړي.

خو په یاد ولری چې د یوسف عليه السلام بندیتوب د دې کبله نه وه چې د کومې اشتباه لاندې واقع شوی وه، بلکې دوی په خپلو سترگو باندې د کمیښ په حادثه کښې د ده برائت او عفت ولید، او د مصر ټولو مستوراتو پرې زړونه بایلوده (پرې عاشقې شوې)، د ده په عشق کښې یې خپل هوش د لاسه ورکړ خو ده پرې چرت هم خراب نه کړ، او بالاخره پخپله هغې د ټولو مېلمنو بنځو په وړاندې اعتراف وکړ چې یوسف عليه السلام ته ما دعوت ورکړی وه او د ده د پلوه رد کړی شوی وه.

توضیحات

۱- په یاد ولری چې د ﴿أَمْرًآتُ﴾ کلمه چې د زنانه معنی ورکوي د خپل لفظ جمعه نه لري^(۱)، اما بدون د خپل لفظ څخه لاندې درې جمعې لري چې درېواړه مکسرې (ماتې) جمعې دي^(۲):
الف: "نِسْوَةٌ"، دا د درېوو څخه نیولې تر لسو پورې زنانه وو باندې دلالت کوي چې نحویان ورته د قلت جمعه (وړه جمعه) وايي.

ب: "نِسْوَانٌ"، دا د درېوو څخه تر غیر متناهیوو زنانه وو پورې دلالت کولی شي چې دې ته د کثرت جمعه (لویه جمعه) ویلی کېږي.

ج: "نِسَاءٌ"، دا هم د "نِسْوَانٌ" غونډې د کثرت جمعه ده او افراد یې محصور نه دی.
دا هم په یاد ولری چې کله یو فعل غیر حقیقي موثث ته نسبت شي نو هلته په فعل کښې تذکیر او تانیث دواړه جائز دي حال دا چې هره یوه مکسره (ماته) جمعه نحویان د غیر حقیقي موثث غونډې گڼي^(۳)، نو د همدې کبله د ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ په جمله کښې فعل (قَالَ) مذکر نازل شوی دی،

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۱۵۶

(۲) مفردات الراغب ص ۵۱۳

(۳) هدایة النحو ص ۲۰

که بالفرض "وَقَالَتْ نِسْوَةٌ" نازل شوی وی هم د عربیت د قوانینو څخه به مخالف نه وی.

د فتی د کلمې معنی

۲- په ﴿فَتَنَهَا﴾ کنبې د "فتی" کلمه د نوي تازه خوان دپاره وضعه شوې ده^(۱) خو په غلام (مملوک) باندې یې د دې کبله اطلاق کېږي چې هغه د خپل بادار په خدمت کنبې مشغول وي او خدمت د خوانانو سره ښه مناسب دی.

په دې مقام کنبې همدغه معنی مراده ده، یعنې هغې د خپل غلام څخه ناکاره مطالبه کړې ده.

شغاف څه ته وايي؟

۳- په ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ کنبې د "شغف" کلمه د "شغاف" - لکه "شراب" - څخه اشتقاقه شوې ده، "شغاف" د زړه داخل او یا د زړه منځ ته ویل کېږي^(۲)، او ضمیر پکنبې یوسف ﷺ ته راجع دی. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې یوسف ﷺ د محبت او عشق په اعتبار سره د هغې زړه ته داخل شوی دی او د دې د زړه پرده یې شکولې ده، حال دا چې هغه یې مملوک او غلام دی!

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: مصري ښځو خو د ذکرې شوي ښځې غیبتا کړې وه چې په خپل غلام باندې مینه شوې ده او لار یې خطا کړې ده، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد الله ﷻ د همدغه غیبت څخه په مکر سره تعبیر وکړ، او ﴿بِمَكْرِهِنَّ﴾ یې نازل کړ، حال دا چې د "مکر" کلمه خو د پټ تدبیر دپاره وضعه شوې ده، نه د غیبت دپاره؟

مونږ وايو چې: په همدغه غیبت کنبې مصري ښځو پټ پلان په نظر کنبې نیولی وه، چې هغه به پرې په غصه شي او د خپل خان د تزکیې دپاره به راباندې یوسف ﷺ وگوري. لکه چې همداسې وشوه او په خپل پلان کنبې کامیابې شوې، او پوره څرگنده ده چې دا پلان یو پټ تدبیر وه.

مُتَكَا څه صیغه ده؟

۵- د ﴿مُتَكَا﴾ کلمه په اصل کنبې "مُوتَكَا" وه - لکه "مُكْتَسَب" - چې د اسم ظرف صیغه ده، "و" یې په "ت" باندې بدل شوی دی او بیا یې ادغام موندلی دی. د مجردو مصدر یې "وَتَاء" - لکه "لِقَاء" - دی، "وَتَاء" هغه مزي ته وايي په کوم باندې چې د همياني خوله تړله کېږي^(۳). په دې مقام کنبې د هغه ځای څخه چې هغې د خپلو مېلمنو زنانه وو دپاره تیار کړې وه ترڅو پکنبې دوی خوراک او څښاک او هم خبرې اترې وکړي په ﴿مُتَكَا﴾ سره تعبیر شوی دی^(۴). یعنې

(۱) مفردات الراغب ص ۲۸۶

(۲) مفردات الراغب ص ۲۶۹

(۳) لسان العرب ج ۱ ص ۲۰۰

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۷۹

یوسف (۱۲)

هغه خای په کوم کنبی چې دوی د خوراک او خنیاک او خبرو اترو په وخت کنبی تکیه گانې وهلی وې. او دا ځکه چې مېلمنې خو متکبرې زنانې وې او متکبران د تکیه په حالت کنبی خوراک او خنیاک کوي، د همدې کبله نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا أَكُلُ مَكْنًا»^(۱) یعنی زه د تکیه په حال خوراک نه کوم.

حَاشَ لِلَّهِ څه معنی؟

۶- مفسرینو کرامو د ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ په تحلیل کنبی اوږد بحث کړی دی^(۲) خو مهم ټکی پکنبی دا دی چې د ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ کلمه د تنزیه معنی ورکوي^(۳).

نو حاصل یې داسې کېږي چې: الله ﷻ ته د هر عیب او عجز څخه پاکې ده چې د تورو خاورو څخه یې داسې ښائسته صورت پیدا کړی دی، ته به وایې چې دا انسان نه دی چې اصلیت یې تورې خاورې دي بلکې کومه پربسته ده چې اصلیت یې نور (رنا) ده.

د یوسف ﷺ نوراني څېره

۷- که څه هم ځینو مفسرینو کرامو د یوسف ﷺ د ښائسته څېرې په بیان سره خپل کلام ښائسته کړی دی چې داسې او داسې وه، مگر مونږ په لاندې یوه حدیث شریف باندې خپل کلام ډولي گرځوو:

نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې د معراج په شپه باندې مې یوسف ﷺ په درېم اسمان کنبی ولید (او هرکلی یې راته وویل) «وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ سَطْرَ الْحُسْنِ»^(۴) یعنی: او چې ما ورته وکتل نو یقیناً د ټول حسن (ښائست او ښکلا) نیمايي برخه ورکړه شوې وه.

هغه په عشق کنبی اوله نمره شوه

۸- کله چې مېلمنو ښځو یوسف ﷺ ولید نو ټولې پرې عاشقې شوې او هرې یوې په انفرادي توګه بلنه ورکړه چې: «يَا يُوسُفُ! اقْضِ حَاجَتِي أَنَا خَيْرُ لَكَ مِنْ سَيِّدَتِكَ»^(۵) ای یوسفه! زما حاجت پوره کړه، ستا د مولاګۍ څخه خوزه درته بهتره یم (د هغې څخه خوزه ښائسته یم).

یا په بل عبارت: هرې یوې ورته د «هَيْتَ لَكَ» په کلماتو سره خطاب وکړ، البته کله به چې هرې یوې د نصیحت کولو په بهانه باندې جدا کړ، مګر ټولو ورته په اجتماعي توګه یوه خبره وکړه هغه دا چې تا په خپلې مولاګۍ باندې ظلم کړی دی چې د دې خبره دې نه ده منلې.

خو په ټولو ښځو کنبی ذکره شوې میرمن د یوسف ﷺ په عشق کنبی اوله نمره ووتله دا ځکه چې

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۱۲

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۷۰

(۳) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۳۰

(۴) صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۱: مستد احمد حبل ج ۴ ص ۲۹۸

(۵) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۸۵: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۲۴

هغې دا ځل د هیچا پروا ونه کړه او په ډاگه یې ترې د خپل مطلب غوښتنه وکړه او اخطار یې ورکړ چې که زما غوښتنه ونه مني نو د یو پلوه به بندي کړی شي او د بله پلوه به د ذلت سره مخامخ شي. یوه پښتون شاعر په لاندې دوه وو بیتونو کښې همدغه حال څومره ښه تمثیل کړی دی^(۱):

زلیخا غوندي به بله شیدا نه وي :: که د مصر مستوراتې شي راتولې
هغه تېر شو چې مې مینه په غلاغلا کړه :: اوس په درست جهان رسوا ده په غلا نه ده

بدا څه معنی؟

۹- د ﴿ تَرَبَدًا لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ په جمله کښې د ﴿ بَدَا ﴾ کلمه د "بَدُوًا" یا "بدا" څخه اشتقاقه شوې ده چې د پوره څرگندېدلو معنی ورکوي^(۲) او مبهم ضمیر پکښې مستردی چې د ﴿ لَيَسْجُنُنَّهُ ﴾ په جمله باندې تفسیر شوی دی^(۳). یعنې د هغې خاوند او د ده مشاورینو ته د یوسف عليه السلام په هکله یو بل شی ښه څرگند شو او خوښ یې شو، هغه دا چې د څه وخته پورې یې بندي کړي. البته د هغه څخه وروسته چې دوی په دلایلو باندې باوري شوه او یقین یې پرې راغی چې دا کار بهتر دی.

سوال جواب

۱۰- که څوک وایي چې: په کومو دلایلو سره د هغې جنابې خاوند او د ده مشاورینو د یوسف عليه السلام بندي کولو ته ترجیح ورکړه. یا په بل عبارت: په ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ ﴾ کښې ﴿ الْآيَاتِ ﴾ د څه شي څخه عبارت دی؟

مونږ وایو چې: اکثر و مفسرینو کرامو په دې مقام کښې د ﴿ الْآيَاتِ ﴾ څخه د یوسف عليه السلام د عفت دلایل مراد کړي دي، لکه چې وړاندې ورته د کمیس د شا پلو ته په شکېدلو کښې اشاره شوې ده او یا څه نورې ښې ښانې چې مونږ ته الله تعالى نه دي را حکایت کړې^(۴).

نو حاصل یې داسې اخیستی دی چې د هغې خاوند او د ده نژدې مشاورینو د یوسف عليه السلام په هکله لوی ظلم وکړ چې د ده د عفت (پاک لمنی) دلایل یې په سترگو ولیده خو د دې سره سره یې پرې فیصله وکړه چې د څه وخته پورې دې بنديخانې ته بوتلل شي.

دوی وایي چې بنديخانې ته یې په غټه رسوایی باندې بوته حتی چې یو ځل یې په خره باندې سور د مصر په بازار کښې په داسې حال وگرځاوه چې جارچي به ورسره جار واهه چې دا هغه سړی دی کوم چې خپلې مولاګۍ ته په سپک نظر کتلي وه^(۵).

(۱) د عبد الرحمن مومند دیوان

(۲) مفردات الراغب ص ۳۷: لسان العرب ج ۱۴ ص ۶۵

(۳) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۶۸

(۴) زاد السیر ج ۴ ص ۱۷۰: روح المعانی ج ۱۲ ص ۲۳۶

(۵) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۷۴

مگر دغه ډول تفسیر د وړاندې ایت ﴿وَلَقَدْ زَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا
أَمَرُهُ لَيَسْجَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ سره منافی ښکاري، ځکه چې:

کله چې هغې جنابې د مصري مېلمنو ښځو په وړاندې په خپله گناه باندې اعتراف کړی وي او
قصدي کړی وي چې ضرور به خپل مطلب ته خپل خان رسوي نو طبعي ده چې خلک به ورباندې
خبر شوي وي، نو د دې څخه وروسته خو به د هغې په گناه او اعتراف باندې پرده اچول داسې مثال
درلودلی وی لکه چې څوک لمر په گوته پټوي.

په دې تقدیر به یې په اصطلاح په هغې باندې هغه خلک هم خبر کړي وی کوم به چې لا
ورباندې خبر نه وه. او هم به په دې تقدیر د جارچیانو جار وهلو ته اړتیا نه وی پاتې شوې.

مونږ ته داسې برېښي - والله ﷻ اعلم چې دلته به د ﴿الْآيَاتِ﴾ څخه هغه دلایل مطلب وي کومو
چې په حاضر وخت کې د یوسف ﷻ د بندي کولو غوښتنه کوله، هغه دا چې پخوا یوازې یوه جنابه
په یوسف ﷻ باندې عاشقه شوې او ورپسې لیونۍ شوې وه، خو نن ورځ ورباندې نورې ښځې هم
عاشقې شوې، که نوموړی د ښځو د سترگو څخه په څنگ نه کړو نو سبا به پرې نورې او بل سبا به
پرې نورې زړونه وبایلې، نو په نژدې ورځو کې به ټولې مصري ښځې د عشق په مرض اخته شي. ه
دا د یوه پلوه، او د بله پلوه به روزمره د جناب وزیر صاحب په کور کې د ښځو تېل ما تېل،
شور او غوغا او هم بهروبار جوړ وي؛ نو ښه دا ده چې یوسف ﷻ بندي کړو، د دې کبله نه چې په
نوموړي کې څه خیانت لیدلی شوی دی بلکې د دې کبله چې د عاشقانو ښځو زړونه لږ څه
تسکین شي او د نورو ښځو د عاشقانو کېدلو څه مخه ونیولې شي.

شاید چې یوسف ﷻ به هم د ذکر و شوو و جوهو د کبله د خپل خان دپاره بندیخانه خوښه کړې
وي چې: ﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ یعنې: ای ربه! ماته بندیخانه محبوبه ده او په فعلی شرائطو
کې راته غوره برېښي. که نه نو یوسف ﷻ به د خپل رب ﷻ څخه د بندیخانې په عوض د عافیت
سوال کړی وی چې: ای ربه! د دغو مشکلاتو څخه عافیت راکړې. لکه چې په لاندې حدیث کې
ورته اشاره شوې ده چې:

یوه ورځې نبي کریم ﷺ د یوه سړي څخه داسې واورېده چې: ای الله زه ستا څخه د صبر سوال
کوم. نو توصیه یې ورته وکړه چې: «قَدْ سَأَلْتَ الْبَلَاءَ فَسَلِ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ»^(۱) یعنې: ته خو په حقیقت کې
د خپل رب ﷻ څخه مصیبت غواړې، نو د الله ﷻ څخه د عافیت سوال وکړه.

په همدې اړوند په همدې سورت کې د [۵۱] ایت لاندې - إن شاء الله ﷻ څه نور بحث هم
راراوان دی.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي

أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرْنٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲﴾
 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيَهٗ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذٰلِكُمَا مِمَّا
 عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿۱۳﴾ وَأَتَّبَعْتُ
 مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾ يٰصٰحِبِي
 السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۵﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
 أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
 إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾
 يٰصٰحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ
 مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿۱۷﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا
 اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾

[۳۶] او د یوسف ^{علیه السلام} سره یو خای بندیخانی ته (د پاچا) دوه تنه خوانان (خدمتگاران) داخل

شوه (او انډیوالی ته یې ډېر خوشاله شوه).

یوه وویلې چې: (ای یوسفه!) یقیناً زه (په خوب کښې) خپل خان گورم چې شراب (انگور) زېښم
 (چې شراب ترې جوړ کړم)، او بل (ورته) وویلې چې: یقیناً زه خپل خان (په خوب کښې) گورم چې د
 خپل سر د پاسه ډوډی (په داسې حال) او چتوم چې مرغان ترې (زما د سر د پاسه) خوراک کوي.

(ای یوسفه!) د دغه هر یو خوب په تعبیر (نهایی هدف) باندې مونږ خبر کړه، یقیناً مونږ تا د
 نېکانو د ډلې څخه (د زړه په سترگو) گورو.

[۳۷] یوسف (ورته) وویلې چې: تاسو دواړو ته به (نن ورځ د خپلو کورونو څخه) داسې خوراک را

نه شي چې تاسو ته (روزمره) روزي درکوله کېږي مگر زه به تاسو دواړه (هر یو) د (خپل) خوب په
 تعبیر باندې د هغه څخه وړاندې خبر کړم چې تاسو دواړو ته راشي (او دا ځکه چې دا تعبیر) د هغې
 جملې څخه دی کوم چې ماته خپل زب ^{الله} رابښودلی دی (جادو او کوډگري نه ده).

یقیناً ما د داسې قوم دین پرېښی دی (نه دی قبول کړی) چې په الله ^{الله} باندې ایمان نه راوړي او

دوی په وروستی وړخې باندې همدوی کفر کوونکي دي.

[۳۸] او ما د خپلو پلرونو ابراهیم عليه السلام او اسحق عليه السلام او یعقوب عليه السلام د دین پیروي کړې ده.

مونږ (ټولو) ته دا مناسبه نه ده چې د الله ﷻ سره څه شی شریک ودروو.

دغه (توحید) په مونږ باندې او په (ټولو) خلکو باندې د الله ﷻ فضل دی مگر اکثره خلک شکر

نه کوي (شریک ورسره دروي).

[۳۹] ای زما د بندیخانې دوه وو انډیوالانو! ایا گډوډ (ډول-ډول) مربیان (معبودان) بهتر دي

(چې عبادت یې وکړی شي) او که یو الله ﷻ چې واحد (لاشریک او په هر شي باندې) غالب دی (په

هرچا او هر شي باندې خپله اراده تحمیلولی شي).

[۴۰] (ای د بندیخانې ملگرو) تاسو د ده ﷻ څخه په غیر د بل هیڅ شي عبادت نه کوئ مگر د

داسې نومونو چې تاسو او ستاسو پلرونو پرې نومولی دی (او واقعیت نه لري) الله ﷻ پرې هیڅ دلیل

(په هیڅ زمانه کېښي) نه دی نازل کړی (که واقعیت یې درلودی نو ضرور به یې دلیل هم درلودی).

(د عبادت) حکم خو نه دی مگر خاص (یوازې) الله ﷻ لره دی. الله ﷻ امر کړی دی چې تاسو (د

هیڅ شي او هیچا) عبادت مه کوئ مگر یوازې د همدغه ﷻ (او بس، چې بل څوک په عبادت کولو

باندې چاته امر او حکم نه شي کولی). دغه ولاړ (درست) دین دی مگر اکثره خلک نه پوهېږي (چې

عبادت او د عبادت حکم همدغه ﷻ پورې اختصاص لري).

[۴۱] ای زما د بندیخانې دوه وو انډیوالانو! (ستاسو د خوبونو په تعبیر کېښي وایم چې): هر چې

ستاسو دواړو یوکس دی (چې په خوب کېښي یې انگور زبېښل) نو هغه به خپل بادار (مولی) ته

شراب وروڅښکوي.

او هر چې (ستاسو دواړو) بل کس دی (چې په سر باندې یې مرغانو ډوډۍ خوړه) نو هغه به په دار

کړی شي نو مرغان به یې د سر څخه (غوښې) وڅوري.

(د الله ﷻ د پلوه) هغه کار فیصله کړی شوی دی په کوم کېښي چې تاسو دواړه (زما څخه) فتوی

(حکم) غواړئ.

[۴۲] او یوسف عليه السلام هغه کس ته وویلې (د کوم په باره کېښي چې) د ده یقین وه چې بې شکه د

دوی دواړو څخه دا نجات موندونکی دی، (داسې چې): د خپل بادار (پاچا په نزد) زما یادونه وکړه

(زما کیفیت او حالت ورته بیان کړه).

خو د هغه څخه د خپل بادار په نزد د یوسف عليه السلام یادول شیطان هېر کړه نو خو (متعدد) کلونه په

بندیخانه کېښي پاتې شو.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېښي د یوسف عليه السلام د هغو حالاتو څه ذکر شوی دی کوم چې په هغه باندې په

بندیخانې کېښي تېر شوی وه نو خلاصه یې په لاندې ډول باندې وړاندې کېږي:

۱- ای پیغمبره! هلته یوه تقدیرې خبره دا پېښه شوه چې د یوسف عليه السلام سره بندیخانې ته دوه خوانان یا د وخت د پاچا خدمتگاران هم داخل شوه، نو یوه ورځې دوی دواړه یوسف عليه السلام ته ورغله. یوه وویلې چې: زه په خوب کښې گورم چې مېوې زبېښم او شراب ترې جوړوم. بل نفر (دوهم) وویلې چې: زه خپل خان په خوب کښې گورم چې ډوډۍ مې په سر باندې دپاسه اوچتې کړې وي او مرغان ځي راځي او د دغې ډوډۍ څخه خوراک کوي. دوی زیاته کړه چې: ای محترمه یوسفه! مونږ ته د دغو دواړو خوبونو څخه د هر یوه خوب تعبیر وکړه او مونږ ته معلومات راکړه چې دا به څه څه شي ته اشاره وي. مونږ ځکه د نورو ټولو بندیانو څخه تاته مراجعه وکړه چې ته مونږ ته ډېر نېک سړی ښکاري او مونږ یقین لرو چې ته د نېکانو څخه یې او زمونږ خوبونه به په ډېره ښه طریقه تعبیر کړې، بالاخره مونږ په تا باندې یقین لرو چې ته به د خوبونو په تعبیر کښې خطا نه شي.

د تعبیر څخه وړاندې دعوت

۲- یوسف عليه السلام ددې څخه وړاندې چې ذکر و شوو دواړو خوانانو ته د خوبونو تعبیرونه وکړي هغوی یې دواړه اسلام ته دعوت کړه او داسې یې ورته وویلې چې: الف: تاسو دواړه وارخطا کېږئ مه، تاسو به د خوبونو په تعبیر باندې د هغه څخه وړاندې خبر کړم چې تاسو ته همدا اوس د خوراک دپاره څه راوړل کېږي مگر زه غواړم چې تاسو ته بله یوه ډېره مهمه خبره وکړم هغه دا چې: ب: کوم تعبیر چې زه ستاسو د خوبونو دپاره کوم هغه د الهي ارشاد په بنیاد ولاړ دی. ج: او دا ځکه چې ماته خپل رب ﷻ غیبی علم راپېرزو کړی دی نو زما په تعبیر کښې د دروغو احتمال نشته.

د: ما د هغه قوم دین ته شا کړې ده کوم چې په الله ﷻ باندې په درستو معناوو کښې ایمان نه راوړي کوم چې د وروستنۍ ورځې په قیام باندې کافر دي او عقیده پرې نه لري. ه: زه د هغه دین پیرویم کوم چې زما د پلرونو دین دی، زما پلرونه د ابراهیم عليه السلام، اسحق عليه السلام او د یعقوب عليه السلام څخه عبارت دی.

و: زمونږ ټولو عقیده دا ده چې الله ﷻ واحد لا شریک دی نو مونږ ورسره په هیڅ ډول د هیڅ شي شریک نه ودروو.

ز: دا چې مونږ په حق اسماني دین باندې پلار او د نیکه د وخت څخه راروان یاستو دا په مونږ باندې او په ټولو خلکو باندې د الله ﷻ فضل دی، مونږ همدغه الهي فضل ته خلک دعوتوو چې زمونږ پیرو جوړ شي، خو افسوس چې اکثره خلک ناشکره دي، چې د شریکاتو څخه لاس نه اخلي او زمونږ پیروي نه کوي.

۳- ای زما د بندیخانې انډیوالانو! زه په انډیوالۍ کښې صادق یم او تاسو هغه شي ته دعوتوم کوم چې په حقیقت باندې ولاړ دی او څه کوز او پاس پکښې نشته، او دا ځکه چې:

الف: که تاسو بالفرض نور نه پوهېږئ نو د لاندې پوښتنې جواب راکړئ:

ایا متعدد او متفرق مریبان نیول بهتر دي چې عبادت یې وکړی شي حال دا چې ټول کمزوري ناتوان او د الهي ارادې په وړاندې مغلوب او مقهور دي؟ او که یوازې د الله ﷻ عبادت بهتر دی چې هیڅ شریک نه لري او په هر شي او هر معبود باندې قاهر او غالب دی چې ټول د ده ﷻ د ارادې په وړاندې مقهور او مغلوب دي؟

ب: ای ملگرو! تاسو او ستاسو غوندې نور خلک د الله ﷻ څخه په غیر صرف د نومونو عبادت کوئ چې واقعیت نه لري او تاسو او ستاسو پلرونو ورباندې د معبودانو نومونه ایښي دي.

ج: که بالفرض ستاسو معبودانو څه واقعیت درلودی نو ضرور به ورباندې الله ﷻ څه دلیل او برهان نازل کړی وی او تاسو ته به یې د عبادت څه اجازه درکړې وی خو الله ﷻ برسېره پر دې چې د هغو په حقانیت باندې یې څه دلیل نه دی نازل کړی د هغو د ابطال دلایل یې په هره زمانه کښې نازل کړي دي.

د: لنډه دا چې حکم او فیصله یوازې او یوازې الله ﷻ پورې اختصاص لري، د ده ﷻ فیصله او امر دا دی چې تاسو هیڅ شي ته عبادت مه کوئ مگر همدۀ ﷻ ته او بس.

ه: ای ملگرو! حقاني او واقعي دین دغه دی مگر اکثره خلک نه پوهېږي او په باطلو ادیانو باندې یې ځانونه نښلولي دي چې د همدغو ناپوهانو د جملې څخه تاسو مصریان هم یاست، نو تاسو ټولو ته په کار دي چې همدغه حق دین ته راوگرځئ.

د خوبونو تعبیر

۴- یعنی ای پیغمبره! کله چې یوسف عليه السلام د دعوت څخه فارغ شو نو د خوبونو په هغه تعبیرونو باندې یې پیل وکړ کوم چې د همدۀ د پلوه ټال کړی شوي وه.

نو ویې ویلې چې ای د بنديخانې دواړو ملگرو! ستاسو دواړو د خوبونو تعبیر دا دی:

اول: چا چې په خوب کښې لیدلي وه چې انگور یې زبېښل او شراب یې ترې جوړول هغه به خپل باډار (پاچا) ته شراب جوړ کړي او په همغه باندې به یې وڅښکوي. یا په بل عبارت: هغه به بري الذمه شي او بېرته به په خپله پخوانۍ وظیفه (دنده) باندې وټاکل شي.

دوهم: چا چې په خپل سر باندې دپاسه ډوډۍ لیدلې وه چې مرغانو په منښکو باندې ترې شکوله او خوړله یې، هغه به په دار کړی شي او مرغان به یې د سر غوښې وڅوري.

ای ملگرو! په کوم کار (خوبونو) کښې چې تاسو زما څخه په کلکه پوښتنه کوئ په هغو کښې دغه ډول فیصله کړی شوې ده چې ضرور به واقع شي او تغیر به قبول نه کړي.

د یوسف عليه السلام وړاندیز

۵- په پای کښې یوسف عليه السلام د ذکر و شوو دواړو ملگرو څخه هغه ملگري ته یوه خبره وکړه کوم چې د ده یقین وه چې دا به ډېر ژر د بنديخانې څخه خلاص شي او د پخوانۍ وظیفې (دندې) په

مطابق به شبه او ورخ د پاچا په وړاندې ناسته ولاړه وکړې.

خبره دا وه چې: د خپل بادار (پاچا) په وړاندې زما یادونه وکړه چې په بندیخانه کې دغسې یو صالح سړی بې گناه بندي دی چې د دین په باره کې یې مونږ ته داسې-داسې خبرې وکړې او د خوبونو په هکله یې راته داسې-داسې تعبیرونه وکړه، چې دواړو تعبیرونو واقعیت موندنه کړې. مگر ذکر شوې خبره د نوموړي ملگري څخه د شیطاني وسوسو د کبله هېره شوه او د خپل بادار په وړاندې یې د یوسف عليه السلام یادونه ونه کړه نو د همدې کبله څو کاله په بندیخانه کې پاتې شو.

توضیحات

۱- د ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ﴾ په جمله کې د « فَتَيَانٍ » کلمه د « فَتَى » دپاره منشي ده، او مونږ د الله تبارک و تعالی په توفیق د وړاندې دېرشم ایت لاندې لیکلې دي چې: د « فَتَى » کلمه اصلا د خوان زلمي دپاره وضعه شوې ده چې په خدمت کې مشغول وي او په غلام باندې یې هم اطلاق کېږي. زمونږ په خیال په دې مقام کې به د ﴿ فَتَيَانٍ ﴾ د کلمې څخه دوه غلامان مطلب نه وي بلکې دوه خدمتگاران به مراد وي چې دواړه ازاد او د فردي ملکیت خاوندان وي، او دا ځکه چې:

الف: ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې ذکر شوي دواړه خوانان یو د پاچا د مشروباتو (د څښکلو د شیانو) رئیس وه او بل یې د ماکولاتو (خوراکي شیانو) رئیس وه^(۱)، او پوره واضحه ده چې غلامانو ته به د غلامۍ په حالت کې ریاستونه نه وي ورکړي شوي.

ب: او ځینو لیکلي دي چې په دوی دواړو باندې اتهام لگېدلی وه چې رشوت یې اخستی دی ترڅو پاچا ته په خوراک او څښاک کې زهریات واچوي^(۲) او په همدې ذریعه یې قتل کړي، او د هیچا څخه پته نه ده که بالفرض هغوی دواړه غلامان وی نو فردي ملکیت به یې نه درلودی او د رشوت اخستلو ته به یې زړه نه وی ښه کړی او نه به ورباندې اتهام لگولی شوی وی.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: په ذکره شوې جمله کې د ﴿ وَدَخَلَ ﴾ کلمه دلالت کوي چې دوی دواړه په خپله خوښه بندیخانې ته داخل شوي وه که نه نو د « ادْخَلَ » کلمه به نازله شوې وی، یعنی دوی دواړه بندیخانې ته داخل کړي شول (نه دا چې ور داخل شوه)؟

مونږ وايو چې: په ذکر شوې جمله کې د ﴿ مَعَهُ ﴾ کلمه هم نازله شوې ده چې ضمیر یې یوسف عليه السلام ته راجع دی، نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د یوسف عليه السلام سره په یوه وخت کې د پاچا دوه کسه خدمتگاران هم بندیخانې ته داخل کړي شوه^(۳) خو څرنگه چې دواړه د ده عليه السلام په انډیوالۍ

(۱) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۲۲

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۲۵

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۷۵

یوسف (۱۲)

باندې زیات خوشاله شوه نو تا به ویل چې دوی په خپل رغبت سره بندیخانې ته ور داخل شوي دي او په دوی باندې کوم زور نه دی شوی.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه کله چې هغوی ولیده چې یوسف عليه السلام بدون د جنایته بندی کړی شو او د غم کوم اثر د ده په مبارکه خپره کښې نه لیده کېده نو دوی هم ډاډه شوه او بندیخانه ورته یوه مېله خای څرگنده شوه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې د ﴿إِنِّي أَرْزُقُكُمْ وَأَعِصِرُ خَمْرًا﴾ معنی خودا ده چې یقیناً زه (په خوب کښې) کورم چې شراب زبېښم، حال دا چې کله انګور وزبېښل شي نو شراب ترې جوړ شي؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا شراب زبېښل کېږي؟

مونږ وایو: څرنگه چې دانګورو او د زبېښلو دواړه زمانې سره یو تریله نزدېکت لري نو انګور داسې وگڼل شوه لکه چې پخپله شراب وي. یا په بل عبارت: دلته د ﴿خَمْرًا﴾ څخه د مجاز په توګه انګور مراد دي، نه شراب.

د دې ډول مجاز نظیر کت مټ په لاندې حدیث کښې تحقق موندلی دی، نبی کریم ﷺ په یوه غزا کښې فرمایلي دي چې: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ»^(۱) یعنی: هرڅوک چې وژل شوی (قرب القتل) ووژني او واضحه دلیل هم ورباندې ولري نو همغه سړي ته د وژل شوي سامان دی (نور مجاهدین پکښې د غنیمت په توګه حق نه لري).

دوه ډوله تفسیر

۴- دغه جملې ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيَهُ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ مفسرینو کرامو په لاندې ډولونو باندې تفسیر کړې دي:

الف: ځینو جیدو علماوو کرامو د ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ ضمیر "طعام" ته راجع اخستی دی او د معنی حاصل یې داسې را ویستلی دی چې: ای د بندیخانې ملګروا زه چې کوم تعبیر تاسو ته کوم نو هغه ماته په وحې باندې معلوم شوی دی او دا ځکه چې زه پیغمبر یم، همدا نن چې تاسو ته د خپلو کورونو څخه کوم طعام راروان دی هغه ماته په وحې باندې معلوم دی چې داسې-داسې به وي، زه کاهن او جادوګر نه یم بلکې دا ټول هغه شیان دي چې ماته خپل رب ﷻ رابښودلي دي^(۲).

نو دا معجزه هغې معجزې ته ورته ده کومه چې د عیسی ﷺ د معجزاتو څخه شمېرلې شوې وه، چې: ﴿وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ۴۹] یعنی: او زه به تاسو په هغه شي باندې خبر کړم کوم چې تاسو یې خوری او کوم چې تاسو یې په خپلو کورونو کښې زخیره کوئ (او بلې ورڅې ته یې ساتئ).

(۱) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۸۵
(۲) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۴۰

مگر دا تفسیر مونږ ته خوندور نه برېښي، ځکه چې په دې تفسیر کېنې بې ضرورت په ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ کېنې د "تأویل" د کلمې خپله اصلي معنی پرېښودله شوي ده او په معنی د کشف سره اختې شوي ده، حال دا چې ذکر شوو دواړو بندیانو خو د یوسف ﷺ څخه څه معجزه هم نه وه غوښتې چې معجزې څرگندولو ته ځه اړتیا پېښه شوي وي بلکې هغوی خو ورته ډېره ښه عقیده درلوده، د همدې کبله یې مخاطب کړ چې: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ یقیناً مونږ تا گورو چې ته د ښکانونو د ډلې څخه یې. ب مونږ ته بهتره برېښي چې د دې آیت د ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ ضمیر به هغه شي ته راجع وي کوم ته چې په وړاندې ایت شریف کېنې د ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ ضمیر راجع دی چې د بندیانو د خوبونو څخه عبارت دی او د تاویل کلمه په خپله اصلي معنی باندې پاتې ده چې د مآل (نهایی هدف) معنی ده^(۱). نو حاصل به یې داسې راوخېږي چې: ای د بنديخانې ملگرو! ستاسو د خوبونو د تعبیرولو څخه وړاندې زه غواړم چې تاسو ته یوه ډېره مهمه خبره وکړم په هغې باندې پوهېدل د خوبونو د تعبیرونو څخه زیات ارزښت لري، اما تاسو وارخطا کېږئ مه، همدا د نن ورځې دپاره به تاسو ته خوراک او څښاک نه وي درغلی چې د هغه څخه وړاندې به زه تاسو د خپلو خوبونو په تعبیرونو باندې پوه کړم، مهمه خبره دا ده چې: ﴿إِنِّي نَزَّكَتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ تر آخره پورې.

بیا هم دوه ډوله تفسیر

۵- د ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ جمله په لاندې دره ډولونو باندې تفسیره شوې ده:
الف: کله چې یوسف ﷺ د خوبونو تعبیرونه وکړه نو دواړو د خپلو خوبونو څخه انکار وکړ چې مونږ دروغ جوړ کړي وه^(۲)، مونږ یوه هم ذکر شوي خوبونه نه دي لیدلي.
نو یوسف ﷺ په ذکره شوې جمله باندې جواب ورکړ چې ستاسو دواړو په باره کېنې همدغه فیصله خبره ده کومه چې ما درواوروله، ستاسو انکار ورباندې کوم اثر نه شي غورزولی.
ب: ذکره شوې جمله یوسف ﷺ هغوی ته صرف د دې دپاره ورواوروله چې په تعبیر کېنې څه کوز پاس نشته او په واقعیت باندې ولاړ دی^(۳)، نه د دې دپاره چې د هغوی د خوبونو څخه انکار جواب کړي. مونږ ته همدغه دوهم تفسیر په تبادر سره ذهن ته راځي.

سوال جواب

۶- که څوک وايي هرکله چې: ذکر شوي دواړه تعبیرونه د واقعیت په بنیاد وه چې یوسف ﷺ ته وحې کړي شوي وه، نو په کار دي چې د ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ﴾ په جمله کېنې د ﴿ظَنَّ﴾ په عوض د "غلم" کلمه نازله شوې وي؟

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۸۴

(۲) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۹۳

(۳) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۴۷

یوسف (۱۲)

مونږ وایو چې: د ﴿ظَنَّ﴾ په کلمه کنبې خباز (خوب لیدونکي) ته ضمیر راجع دی^(۱) چې په خپل نجات باندې یې یقین نه وه خو په عاقبت کنبې پرې متیقن شو. او که یوسف عليه السلام ته راجع وي نو په جواب کنبې وایو چې په دې مقام کنبې د ﴿ظَنَّ﴾ کلمه د "عَلِمَ" د کلمې معنی ورکوي او دا ډول استعمال په عربیت کنبې شته دی^(۲)، مونږ ته همدغه دوهم صورت متبادر ښکاري.

یادونه

۷- په یاد ولری چې ځینو علماوو کرامو د ﴿فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ په جمله کنبې دواړه ضمیرونه یوسف عليه السلام ته راجع اختی او ډېر واهیات یې ذکر کړي دي^(۳) چې سړي ته اسرائیلیات برېښي مگر یو حدیث یې پکنبې د نبی کریم $\text{صلى الله عليه وسلم}$ څخه هم روایت کړی دی خو العلامه ابن کثیر هغه هم بالکل ضعیف گڼلی دی^(۴).

نو دوی یې حاصل داسې اختی چې: یوسف عليه السلام خباز ته وویلې چې ما د پاچا په وړاندې یاد کړه، د ده عليه السلام څخه شیطان خپل رب $\text{صلى الله عليه وسلم}$ هېر کړ، که نه نو یوسف عليه السلام ته په کار وه چې خپل رب $\text{صلى الله عليه وسلم}$ ته یې احتیاج وړاندې کړی وی، نه خباز ته.

مگر مونږ ته داسې برېښې چې ذکر شوي دواړه ضمیرونه خباز ته راجع دي چې د نجات خوب یې لیدلی وه، ځکه چې په راتلونکي پنځه څلورېنتم ایت کنبې د ﴿وَأَذْكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ ضمیر بالاتفاق همده ته راجع دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د خباز څخه د وسواس په ذریعه د یوسف عليه السلام توصیه هېره شوه خو څه موده وروسته ورپه زړه شوه.

د "بَضَعَ" کلمه د څومره عدد څخه عبارت ده؟

۸- د "بَضَعَ" کلمه - لکه "ضَرَبَ" - هغې پستې غوښې ته وضعه شوې ده کومه چې د نورې غوښې څخه پرې کړی شي، او "بَضَاعَةٌ" هغه پراخه مال ته ویل کېږي کوم چې د تجارت دپاره ساتلی شوی وي. خو د "بَضَعَ" کلمه - لکه "عَلِمَ" - په څو متعددو کلونو کنبې د کنایې په توګه استعمالېږي^(۵) چې علماوو کرامو پکنبې تقریباً نهه قوله کړي دي^(۶)، خو یو قول هم پکنبې داسې نشته چې د لسو کلونو څخه اضافه کلونه ترې مراد شوي وي.

پاتې شوه داخبره چې یوسف عليه السلام به په بندیخانه کنبې ټول څو کلونه تېر کړي وي، نو په دې کنبې لاندې اقوال د مثال په توګه ولولئ:

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۸۵

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۷۲: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۲۸

(۳) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۱۰: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۲۸

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۷۹

(۵) مفردات الراغب ص ۴۷

(۶) زاد السیر ج ۴ ص ۱۷۴

الف: اکثره علماء کرام وایی چې د یوسف عليه السلام د بندیخانې ټول کلونه اوه کالو ته ورسېده^(۱).
 ب: خینې وایی چې د ذکر و شورو دواړو بندیانو د خلاصون څخه وروسته هم نوموړي دوه کاله یا اوه کاله په زندان کښې تېر کړه، چې مجموعه نهه یا څوارلس کاله کېږي^(۲).
 ج: خو بهتره دا ده چې سړی د کلونو په تعیین کښې په کوم خاص عدد باندې یقین ونه کړي او الله تعالی ته یې وسپاري^(۳) ځکه چې ضرورت ورته نشته.

په هر تقدیر، د زندان کلونو یوسف عليه السلام ته داسې مثال درلود لکه څنگه چې د الحراء په غار کښې نبي کریم ص د خپل رب ﷻ په عبادت کښې مشغول وه او هملته په نبوت باندې سرلوری شو^(۴).

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُبَايِسْتُنَّ يَتَأَيَّهَا الْوَيْلُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (۱۲)
 ﴿ أَضْغَتْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴾ (۱۳) وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿۱۴﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُبَايِسْتُنَّ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿۱۸﴾ ﴿

[۴۳] او (د وخت) پاچا وویلې چې: یقیناً زه په خوب کښې اوه خرابې غواگانې گورم چې اوه ډنگرې غواگانې وڅوري، او اوه شنه (تازه) وږي گورم او نور (اوه) وچ (وږي) گورم چې د شنو وږو څخه راتاو شي او وچ یې کړي.

ای (د مملکت) مشرانو! ماته زما په خوب کښې فتوی (فیصله) راکړئ، که تاسو یاست چې خوب (د نهایي هدف په لور) تېرولی شی (تعبیر یې کولی شی).

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۲۸

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۸۰: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۱۹۷

(۳) روح المعاني ج ۱۲ ص ۲۴۷

(۴) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲

[۴۴] مشرانو وويلې چې (ستا خوب) د شيطاني خوبونو گېډې دی او مونږ د شيطاني (باطلو) خوبونو په تعبیر باندې پوه نه یاستو (او نه دا ډول خوبونه تعبیر لري).

[۴۵] او هغه سړي وويلې کوم چې د دواړو (بنديخاني د ملگرو) څخه نجات موندلی وه (کوم چې د پاچا د خوراکي شيانو د انتظام مشر وه) په داسې حال کې چې د څه مودې څخه وروسته د يوسف عليه السلام توصیه ورپه زړه شوه، (داسې يې وويلې چې ای په تعبیر کې ناکامانو او ای پاچا) زه به تاسو ته د دې خوب په تعبیر باندې خبر درکړم (ماته ډېر ښه تعبیر کوونکی سړی معلوم دی) نو همدا ما ورپسې ولېږي.

[۴۶] (کله چې هغوی ورته وظيفه ورکړه نو بنديخاني ته لاړ او يوسف عليه السلام يې مخاطب کړ چې ای يوسف! ای صديقه! (ډېر رښتيا ويونکيه) مونږ ته په اوو څړيو غواگانو کې فيصله راکړه چې اوه ډنگرې غواگانې وخورې، او هم په اوو شنو وږو کې او په نورو (اوو) وچو (وږو) کې هم فيصله راکړه چې د شنو وږو څخه راتاو شي او وچ يې کړي، البته دا هله چې څوک په ذکر شوي ډول سره غواگانې او وږي په خوب کې وگوري).

ماته مناسب دي چې (همدا زه د فيصلې سره هغو خلکو ته بېرته ورشم (کومو چې زه تاته رالېږلی يم) شايد چې دوی (ټول د خوب په تعبیر او ستا په فضيلت باندې) پوه شي.

[۴۷] يوسف عليه السلام (په جواب کې ورتو) وويلې چې: تاسو به اوه کاله په مستمره توگه کرونده وکړئ نو کوم (حاصلات) چې تاسو ورپېل هغه په خپلو وږو کې پرېږدئ (او غوبل کوئ يې مه) مگر لږ (غوبل کوئ) چې د هغو (حاصلاتو) څخه عبارت دي کوم چې تاسو (روزمره) خورئ.

[۴۸] بيا به د دغو اوو کالو څخه وروسته داسې سخت کلونه راشي چې دغه (کلونه به) هغه (حاصلات) وخورې (ختم کړي) کوم چې تاسو د همدې (سختو کلونو) دپاره وړاندې (زخيره کړي) وي، مگر (فقط) لږ (به پاتې شي) چې (دا لږ) د هغه (حاصلاتو) څخه عبارت دي کوم چې تاسو (د تخم او کرلو دپاره) ساتئ.

[۴۹] بيا به د دغو (سختو کلونو) څخه وروسته داسې کال راشي چې په دې کې به د خلکو فراډرسي وشي (او بارانونه به سړې وړېږي) او په دې کې به (مهورات پرېمانه شي او) خلک به يې لعاب وباسي (او حسونه به يې جوړوي).

د مطلب خلاصه

يعنې ای پيغمبره! کله چې الله عز وجله اراده وکړه چې يوسف د بنديخاني څخه را وباسي او د انزوا (بوازېتوب) حالت ته يې خاتمه ورکړي او بالاخره کله چې يوسف عليه السلام د هر حېشه ښه پوخ شو او د مکارو ښځو د فتنې خطر هم د منځه لاړ نو لاندې نقشه يې په عمل کې پياده کړه:

۱- د وخت پاچا خپل ټول اراکين (د شورا غړي) او نور مشران وروبلل او بيا يې مخاطب کړه چې

الف: زه خوب گورم چې اوه ډنگرې غواگانې پورته شي او اوه خربې غواگانې وخوري او پوينا يې کړي.

ب: همدارنگه اوه وچ وږي گورم چې د نورو اوو شنو وږو څخه ورتاو شي او رطوبت يې وزېښي (وچ يې کړي).

ج: ای د مملکت مشرانو او پوهانو ماته زما د خوب په هکله په اتفاقي توگه فيصله راکړې او تعبیر يې وکړې، که په تاسو کښې دا قوت او توان وي چې د خوبونو تعبیرونه کولی شئ:

۲- د مجلس حاضرینو ټولو په یوه خوله پاچاته جواب ورکړ چې دا کوم معنی لرونکی خوب نه دی بلکې یو گډ وډ خوب دی او د باطلو خیالاتو مجموعه ده.

مونږ د خوبونو په تعبیرونو باندې پوهېږو مگر د دغسې گډو وډو خوبونو په تعبیرونو باندې نه پوهېږو بلکې دا هیڅ تعبیر نه لري.

هېره شوې خبره ور په یاد شوه

۳- د بنديخاني د دوه وو ملگرو څخه چې کوم یوه نجات موندلی وه او یوسف عليه السلام ورته د خپل خان په باره کښې څه توصیه کړې وه هغه د څه مودې (څو کالو) څخه وروسته په یاده شوه، او د پاچا په حضور کښې يې د وړاندې کولو وخت هم پوره مناسب وه، نو هغه عرض وکړ چې:

الف: په بنديخاني کښې یو سړی بندي دی چې څه جنایت يې هم نه دی کړی خو ډېر صالح او هوښیار سړی دی او زه يې ډېر ښه پېژنم.

ب: نوموړی د خوبونو په تعبیرونو کښې ډېر ماهر دی، ماته او زما ملگري ته يې چې د خوبونو کوم تعبیر راکړی وه کټ مټ همغسې واقع شو چې ما نجات مونده کړ او هغه په دار شو.

ج: ماته اجازه راکړې چې زه درته د همغه بندي څخه ډېر ښه تعبیر راوړم بلکې ما هغه ته ورولېږئ ترڅو زه د پاچا استازی جوړ شم، هغه زما د بندي خانې ملگری دی.

هغوی دا وړاندیز ومانه او نوموړی يې بنديخاني ته ورولېږه چې د یوسف عليه السلام په حضور کښې يې په ډېره مودبانه توگه عرض وکړ چې:

الف: ای یوسفه! ای ډېره رښتینیه! ته په خبرو کښې صادق او په اندیوالی کښې مخلص يې، ما چې تر اوسه پورې ستا پوښتنه نه ده کړې دا زما قصور دی او چې ستا توصیه مې ځای ته نه ده رسولې هغه زما څخه د شیطاني وسواس د کبله هېره شوې وه.

ب: زه اوس تاته د همغه سړي د خوب د تعبیر دپاره راغلی يم د کوم په هکله چې تا ماته توصیه کړې وه او زما څخه تر اوسه پورې هېره وه خو د رایا د بدلو سره سم مې ستا حالات هغه ته شرحه کړه چې په نتیجه کښې يې زه ستاسو حضور ته راولېږم چې د هغه د خوب تعبیر وروړم.

ج: نوموړي داسې خوب لېدلی دی چې اوو ډنگرو غواگانو نورې اوه خربې غواگانې وخوړې او اوه وچ وږي د نورو اوو لمدو وږو څخه راځای شوه او په خپل منځکښې يې وچ کړه.

د: نو ای محترمه یوسفه! مونږ ته د ذکر شوي خوب په تعبیر کښې فتوی او فیصله راکړه لکه څنگه چې دې پخوا مونږ ته په خوبونو کښې قاطعه فیصله راکړې وه.
دا د دې دپاره چې زه پاچا او هغو خلکو ته بېرته ورشم کوم چې د ذکر شوي خوب په تعبیر کښې ناکام شوي دي او اوس ستا تعبیر ته سترگې په لار دي.
نو امید دی چې د یوه پلوه به هغوی په خپله غلطۍ باندې پوه شي او د بله پلوه به ستا په اوچته پوهه باندې معترف او هم به ستا په نورو حالاتو او کیفیاتو باندې خبر شي.

اول تدبیر او بیا تعبیر

۴- څرنګه چې یوسف عليه السلام د هغه تعبیر څخه مطمئن وه کوم یې چې په زړه کښې نېولی وه نو پاچا ته یې د قاصد په لاس د خوب تعبیر او د خطراتو د مقابلې تدبیر دواړه ورواستول چې:
الف: اوه کلونه به ځمکې ډېر حاصلات ورکړي او غلې دانې به ډېرې پرېمانه وي چې همدغو اوو کلونو ته په اوه څربو غواګانو او یا اوو وېرو سره اشاره شوې ده.
ب: نو په دغو اوو کلونو کښې تاسو په دوامداره او نه سترې کېدونکي توګه کښت اوکړونده وکړئ ترڅو د ځمکو څخه پرېمانه حاصلات واخلي.
ج: مګر د دغو حاصلاتو پوره ساتنه وکړئ حتی کوم حاصلات چې تاسو لو کړه او ومو رېبله هغه په وېرو کښې وساتئ او څېړونه پرې مه ګرځوئ ترڅو د حشراتو او وینو څخه خوندي پاتې شي.
یا په بل عبارت: د خپل روزمره خوراک څخه اضافه ټولې غلې دانې وساتئ او حفاظت یې وکړئ.
د: کله چې ذکر شوي اوه اباد کلونه تېر شي نو په تعقیب به یې نور اوه کلونه ډېر سخت راشي چې ځمکې به حاصلات نه ورکوي او غلې دانې به چاته لاس ته نه ورځي، دغو کلونو ته په اوو ډنګرو یا اوو وچو وېرو باندې اشاره شوې ده.
ه: په دغې اوه کاله وچکالی کښې به هغه حاصلات ټول ختم شي کوم چې تاسو د همدغو سختو کلونو دپاره ساتلي او ذخیره کړي وي، مګر لږ شی به د هغو څخه ستاسو په لاس کښې پاتې شي کوم چې تاسو د بیا کرلو او تخمونو دپاره ساتلي وي.
و: د دغو اوو سختو کلونو څخه وروسته به د قحطۍ لمنه ټوله شي او د پراخۍ کال به د بره شي.
یا په بل عبارت: په اتم کال کښې به د خلکو فریادرسې وکړې شي، لوږه به ختمه شي، حاصلات به ډېر شي، بارانونه به پرې وشي او میوجات به پرېمانه شي چې خلک به ترې جوسونه هم جوړوي.
نو ای د پاچا د ساقیانو مشره! ته به هم په دغه اباد کال کښې د میوجاتو څخه ډېر جوسونه جوړ کړې.

توضیحات

۱- کوم پاچا چې ذکر شوی خوب لیدلی وه هغه "ریان" نومېده او کفري عقیده یې درلوده^(۱).

(۱) روح المعانی ج ۱۲ ص ۲۴۸

۲- د ﴿سَمَانٍ﴾ کلمه د "سَمِين" یا "سَمِينَة" جمعہ ده^(۱)، لکه چې د ﴿عَجَافٍ﴾ کلمه د "عَجْف" یا "عَجْفَاء" جمعہ ده^(۲)، په دې مقام کښې ذکرې شوې دواړه کلمې په ترتیب سره د ښو خبرو (چاغو) غواگانو او د ډېرو ډنگرو (خوارو) غواگانو څخه عبارت دي. د وخت پاچا په خوب کښې یو مضمون په دوه وو خبرو کښې لیدلی وه چې یوه د غواگانو خبره وه او بله د وړو خبره وه، د همدې کبله یوسف عليه السلام دواړو ته یو تعبیر وکړ.

أَضْفَاتُ أَخْلَامٍ څه معنی؟

۳- د ﴿أَضْفَتْ﴾ کلمه د "ضَفَّت" لکه "عَلِمَ" جمعہ ده، "ضَفَّت" د وښو (نباتاتو) هغې متوسطې مجموعې ته ویل کېږي چې د گېډۍ څخه وره او د موتې څخه غټه وي او هم یې د مختلفو انواعو څخه ترکیب موندلی وي^(۳).
 د ﴿أَخْلَمَ﴾ کلمه د "حَلِمَ" لکه "شَغَلَ" جمعہ ده، که څه هم په لغت کښې د "حَلِمَ" کلمه د هر ډول خوب دپاره وضعه شوې ده، برابره خبره ده چې حق وي او که باطل وي، مگر په شریعت کښې یوازې په باطل خوب کښې استعمالېږي او بس^(۴). د همدې کبله نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(۵) یعنی: رويا د هغه خوب نوم دی کوم چې د الله تعالى د پلوه وي (حق وي) او حلم هغه خوب ته ویل کېږي چې باطل وي او د شیطان د طرفه وي (په وسوسو باندې ولاړ وي).
 نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: ای پاچا! ستا ذکر شوی خوب بل څه نه دی بلکې فقط د باطلو او شیطاني خوبونو د مجموعو څخه یې ترکیب موندلی دی.

یو صرفي تحلیل

۴- په ﴿وَأَدَّكَرَ﴾ کښې د "ادَّكَرَ" کلمه په اصل کښې "ادَّتَكَرَ" لکه "اَتْتَسَبَّ" وه چې اصلاً د ذکر څخه اشتقاقه شوې ده، نو یو ځل "ت" په "د" باندې بدله شوې ده او بیا "ذ" په "د" کښې ادغام موندلی دی چې دواړه قریب المخرج دي، نو "ادَّكَرَ" ترې جوړ شوی دی.
 نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د یوسف عليه السلام د بندیکhani د دوه وو ملگرو څخه چې کوم یوه نجات موندلی وه هغه ته څه موده وروسته په ډېر مناسب وخت کښې هغه توصیه ورپه زړه شوه چې د پاچا په وړاندې د ده یادښت وکړي. دا وخت ځکه مناسب وه چې:

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۷۳

(۲) معرقات الراعص ص ۳۳۴

(۳) روح المعانی ج ۱۲ ص ۲۵۱

(۴) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۷۶

(۵) صحیح البحاري ج ۲ ص ۱۰۳۴

الف: د وخت پاچا د خپل خوب په تعبیر کښې یوسف عليه السلام ته محتاج گرځېدلی وه، نو د ده د حالاتو ذکر به یې د زړه په غوږونو اورېدلی وي.

ب: د مملکت ټول مخور د پاچا د خوب څخه عاجز پاتې شوي وه، نو پوره واضحه ده چې دوی ټولو به د یوسف عليه السلام په ذکاوت او پوهه باندې اعراف کړي وي البته کله چې د خوب په تعبیر باندې خبر شوي وي.

د دې څخه وړاندې که بالفرض د وخت پاچا یوسف عليه السلام ته په څه منزلت باندې قائل شوی وی نو ضرور به د وطن د مخورو د پلوه د اعتراض لاندې واقع شوی وی چې ایا ته په مونږ باندې یوه بېگانه سړي ته ترجیح ورکوي حال دا چې مونږ د وطن اصلي اوسېدونکي یاستو او هغه غیر ملکي سړی دی؟.

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسُ

الْأَنْسُوةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۵۰﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ

يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْ حَسْبَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ

الَّذِينَ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنِ نَفْسِهِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۵۱﴾ ذَلِكَ

لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿۵۲﴾

[۵۰] او پاچا وويلې چې ماته یوسف عليه السلام راوولی نو کله چې هغه ته (د پاچا لېرلی شوی) قاصد ورغی نو یوسف عليه السلام ورته وويلې چې: بهرته خپل بادار (پاچا) ته وروگرځه نو پوښتنه ترې وکړه چې د هغو ښځو څه حال وه کومو چې خپل لاسونه پرې کړي (غوڅ کړي) وه، يقيناً زما رب عليه السلام د هغوی په مکر (فریب) باندې ښه پوه دی.

[۵۱] (نو پاچا ښځې راټولې کړې او ورته یې) وويلې چې: هغه وخت ستاسو څه حال وه کله چې تاسو د یوسف عليه السلام څخه د ده د نفس د کبله مطالبه کړې وه (ایا ده تاسو ته میلان وکړ)؟ ټولو ښځو وويلې چې: پاکي ده الله عليه السلام لره (چې دومره نېک خوږه انسان یې پیدا کړی دی) مونږ به ده باندې د هيڅ بدې علم نه لرو.

(په همدې وخت کښې) د عزیز (مالي وزير) ښځې وويلې چې: اوس نو حق واضحه شو (چې) یوسف عليه السلام ټولو ښځو تبریه کړ (يقيناً ما د ده څخه د ده د نفس د کبله مطالبه کړې وه او يقيناً نوموړی د صادقانو د ډلې څخه دی) چې د ده د پلوه مطالبه نه وه شوې.

[۵۲] (یوسف عليه السلام وويلې چې) دغه (وړاندیز ما ځکه وکړ) ترڅو (د مالي وزير په شمول) هرڅوک پوه شي چې ما د هغه سره د هغه په غياب کښې خیانت نه وه کړی (د ده مېرمنې ته مې په سپک نظر نه وه کتلي).

او (هم پوه شي چې) يقيناً الله ﷻ د خيانت کوونکو چل ته هدايت نه کوي (چې د هميشه دپاره پټ پاتې شي).

د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کېنې د هغه وخت ځينو حالاتو ته اشاره شوې ده کوم وخت چې يوسف ﷻ پاچا ته د خوب تعبیر ورولبړه او بيا پاچا فرمان صادر کړ چې بنديخانې څخه دې راوويستلی شي. يعنې:

۱- کله چې د وخت پاچا د خپل خوب په تعبیر او د يوسف ﷻ په حسن تدبير باندي پوه شو او هم کله چې ورته د ده عقل او پوهه (ذکاوت) بڼه پوره څرگند شوه نو فرمان يې صادر کړ چې ذکر شوی محترم بندي د بنديخانې څخه راوباسی او شاهي تخت ته يې راولی چې مونږ يې په ليدلو باندي مشرف شو.

۲- په ډېره زغرده فرمان رسوونکی د يوسف ﷻ په حضور کېنې ودرېد او پاچاهي فرمان يې قرائت کړ چې ستاسو ليدلو به پاچا په انتظار دی، مهرباني وکړی هلته تشریف وروړی.

۳- يوسف ﷻ قاصد ته منفي جواب ورکړ چې: زه به ترهغه د بنديخانې څخه ونه وځم ترڅو په ډاگه شي چې زه په څه موضوع کېنې زنداني کړی شوی يم. او بيا يې قاصد مخاطب کړ چې:

الف: ای قاصده! ته خپل بادار (پاچا) ته بېرته ورستون شه او ورڅخه پوښته چې ايا ستا هغه واقعه په ياده ده په کومه کېنې چې مصري بنځو خپل لاسونه زخمي کړي وه؟

ب: ته د هغوی څخه پوښتنه وکړه چې په تاسو باندي څه باعث وه چې د يوسف ﷻ په ننداره کېنې مو هوش او عقل د لاسه ورکړ ايا تاسو ته د ده د پلوه څه ميلان صورت نيولی وه؟

ج: ته د دوی څخه پوښتنه وکړه چې حقيقت درته يو ځل بيا څرگند شي، که نه نو زما رب ﷻ خو بالکل د دوی په مکرونو او دسيسو باندي پوه دی.

۴- قاصد په عجله سره پاچا ته ورستون شو او د يوسف ﷻ پيغام يې ورورساوه، چې هغه سمدستي هغه بنځې راغونډې کړې کومو چې د عزيز د ميرمنې په مېلمستيا کېنې گډون کړی وه او کومو چې د يوسف ﷻ په ليدلو سره خپل هوش (سد) د لاسه ورکړی وه او خپل لاسونه يې پرې کړي وه، ترڅو ترې د هغې په شمول پوښتنې وکړي، نو په لاندي ډول سوال جواب يې ورسره وکړ:

الف: ای بنځو! ماته خو ستاسو حال معلوم دی نو تاسو ته په کار دی چې حقيقت بيان کړی او دروغ ونه وايست.

ب: په هغه وخت کېنې ستاسو څه حال وه کله چې تاسو يوسف ﷻ ته خپله مطالبه وړاندي کړه ترڅو پرې ستاسو اراده غالبه شي او خپله غوښتنه ورباندي تحمیله کړی، ايا تاسو ته نوموړي څه ميلان وکړ؟

ج: ټولو بنځو په يوه اواز جواب ورکړ چې پاکي ده الله ﷻ لره چې دومره بااخلاقه او باعظمته انسان يې پيدا کړی دی، مونږ ټولو هغه ته ميلان وکړ مگر د هغه په هکله مونږ په هيڅ بدی او بدنيتی نه ياستو پوه شوي.

یوسف (۱۲)

د: په دې باندې علاوه، مونږ په خپلو غوږونو باندې واورېده چې د عزیز میرمنې ترې ډېر په جدیت سره خپله غوښتنه تکراره کړه او په زندان سره یې تهدید کړ، حتی چې بالآخره د هغې تهدید واقعیت موندله کړ او تر نن ورځې پورې نوموړی په زندان کېنې بې گناه او بې جنایته بندي پروت دی.

ه: په عین وخت کېنې هغې هم په خپل جنایت باندې دا ځل د پاچا په حضور کېنې اعتراف وکړ چې: هو! ما یوسف عليه السلام د خپل ځان دپاره رابللی وه، اوس نو حق بالکل څرگند شو او زه په ډاگه وایم چې ما ذکر شوی جنایت کړی وه خو د ده د پلوه مې هیڅ میلان نه وه موندلی.

و: کومه خبره چې زما د خاوند په وړاندې یوسف عليه السلام کړې وه چې په ما کېنې گناه نشته، هغه خبره رښتیا ده او نوموړی د صادقانو د ډلې څخه دی.

۵- بیا نو د وخت پاچا یوسف عليه السلام ته د دوهم ځل دپاره قاصد ورولېږه او د بنديخانې څخه د راوتلو دعوت یې ورکړ چې: ای یوسفه! ما خو ستا شرط پوره کړ او ستا په هکله مې ښځې د استنطاق لاندې ونیوې چې ټولو ستا د کورینې په شمول ستا په عفت باندې اعتراف وکړ او په خپلو جنایتونو باندې معترفې شوې، نو مهربانې وکړه او د بنديخانې څخه رابهر شه.

نو یوسف عليه السلام دا ځل د پاچا دعوت قبول کړ او د اول ځل د دعوت د نه قبلولو وجهه یې داسې بیانې کړه چې دغه کار ما د دې دپاره نه دی کړی چې ذکر و شوو ښځو ته عموماً او د عزیز میرمنې ته خصوصاً څه جزا ورکړه شي او د ملامتې لاندې ونیوی شي بلکې دغه کار ته ما د لاندې وجوهو د کبله اقدام وکړ:

الف: ترڅو هرڅوک پوه شي چې ما د ماليې وزیر سره د هغه په غیاب کېنې څه خیانت نه دی کړی او د ده کوروالا ته مې په سپک نظر نه دي کتلي، که څه هم هغه ته زما پاک لمنې پوره ثابته ده د کمیس د څېرې کېدلو په موضوع کېنې ورته حالت ښه پوره څرگند شوی وه، مگر د نورو خلکو پوه کول ضرور وه، چې زه نه د بنده ناشکري کوم او نه د الله تعالی ناشکره بنده یم.

ب: ترڅو هرڅوک پوه شي چې الله تعالی د خیانت کوونکو چل او فریب ته لاره نه ښایي چې د همېشه دپاره یې پټ پاتې کړي او خلکو ته یې په ډاگه نه کړي.

توضیحات

۱- عجیبه دا ده چې کله یوسف عليه السلام خپلو وروڼو دکوهي بنديخانې ته ورواچاوه نو الله تعالی ترې راووست، د وزیر په کور کېنې یې ځای ورکړ، او چې کله د زنانه وؤ د مکاری د امله د مصر په زندان کېنې واچولی شو نو الله تعالی دا ځل د دې بنديخانې څخه را وويست او د وزیر څخه ورپورته د پاچا ترڅنگ یې ځای ورکړ. بې شکه چې ټول واک او اختیار د الله تعالی دی او بس.

د یوسف عليه السلام صبر او حوصله

۲- یوه ورځې نبي کریم ص دا ایت شریف ﴿ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأْتَهُ مَبَالُ الْأَنْسُوتِ ﴾ الایه- ولوست او بیا یې د یوسف عليه السلام صبر او حوصله داسې وستایله چې: «تَوَكَّلْتُ أَنَا تَأْسَرْتُ الْإِجَابَةَ وَمَا

یوسف (۱۲)

اَبْتَغَيْتُ الْعَذْرَاءَ^(۱) یعنی: بالفرض کہ همدا زه د یوسف په شان په بندیخانه کښې ډېر وخت پاتې شوی وی نو ما به ضرور په چالاکی سره د پاچا پیغام قبول کړی وی او د نه وتلو دپاره به مې معذرت نه وی وړاندې کړی، چې پاچا دې یو ځل د مصري ښځو څخه پوښتنه وکړي چې زه څنگه سړی وم. په همدې مضمون باندې نور احادیث هم روایت شوي دي^(۲) چې نبی کریم ﷺ د تواضع په توگه په خپل خان باندې یوسف ﷺ کلک گڼلی دی.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: څه وجه وه چې یوسف ﷺ د وخت پاچا متوجه نه کړ چې زما د کمیس د څیرې کېدلو پوښتنه وکړه، بلکې د مصري ښځو د لاسونو پرې کولو ته یې متوجه کړ چې په هغوی باندې څه باعث وه چې خپل لاسونه یې پرې کړه، حال دا چې دغه دواړه کارونه د ده ﷺ د عفت دلایل وه؟

مونږ وایو چې: د کمیس د څیرې کېدلو واقعه د یوسف ﷺ د کوربني ښځې سره تېره شوې وه چې ډېر کلونه د هغې په کور کښې اوسېدلی وه او ډېرې ښېگڼې یې ورسره کړې وې، نو ویې نه غوښتل چې د هغې بد اخلاقی ته اشاره وکړي او خپل خان په ناشکرانو کښې شمېر کړي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه د کمیس څیرې کېدلو د هغه په عفت باندې دلالت وکړ خو د یوې بانصافه فیصلې په بنیاد، اما د ښځو لاسونو پرې کول د هغه د عفت دلایل وه خو مؤید او فیصله کوونکي ته یې اړتیا نه درلوده.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: د یوسف ﷺ څخه خو یوازې خپلې کوربني د بدکار مطالبه کړې وه خو د دې سره سره د وخت پاچا ټولې مصري ښځې مخاطبې کړې چې: ﴿ مَا حَظُّبُكُنَّ إِذْ رَاَوَدُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ﴾ یعنی ستاسو څه حال وه کله چې تاسو د یوسف ﷺ څخه د هغه د نفس په هکله مطالبه وکړه؟ دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ښځو باندې څه باعث وه چې د پاچا پوښتنه یې رد نه کړه چې دا کار خو مونږ نه دی کړی، دا خو یوازې د وزیر صاحب میرمني پورې ارتباط نیسي؟
مونږ وایو چې:

الف: مونږ وړاندې د [۳۱] ایت په توضیحاتو کښې لیکلي دي چې ټولو ښځو په انفرادي توگه یوسف ﷺ ته وړاندیز کړی وه چې زما مطالبه ومنه، د هغې څخه خو زه درته ښه یم.
ب: مونږ هلته لیکلي دي چې ټولو ښځو په یوسف ﷺ باندې پوره ورواچوله چې تا په هغې باندې ظلم کړی دی چې د هغې غوښتنه دې نه ده قبوله کړې. یا په بل عبارت: هغوی ټولو د یوسف ﷺ څخه د بدکار مطالبه وکړه او په یوه خوله یې دعوت ورکړ چې د خپلې کوربني مطلب پوره کړي.

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۲۵۴، ۲۴۱

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۸، ۴۷۹

ج. مونږ د [البقرة: ۷۲] ایت لاندې لیکلي دي چې په محاوراتو کښې کله-کله د ځینو افرادو کار ټول قوم یا ټولې مجموعې ته نسبت کېږي، نو د همدې قانون په بنیاد د وخت پاچا د زلیخا مطالبه ټولو ښځو ته نسبته کړه او ښځې هم پوهېدې چې د پاچا مطلب فقط زلیخا ده، نو ځکه دوی د هغه خبره رد نه کړه چې دا کار خو مونږ نه وه کړی دا خو زلیخا کړی وه.

مونږ ته همدغه جواب په زړه پورې برېښي، د همدې کبله کله چې د پاچا په وړاندې په زلیخا باندې شاهدي ورکړی شوه نو هغې ته د انکار هیڅ وجه پاتې نه شوه او اعتراف یې وکړ چې: ﴿ اَلْتَنَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾ یعنې اوس نو حق په ډاگه شو، زه اعلانوم چې زه دروغ‌غز نه وم او یوسف عليه السلام صادق او رښتینی وه.

نېک صورت او نېک سپرت

۵. مصري ښځو د یوسف عليه السلام په هکله د ﴿ حَسْبَ لِلَّهِ ﴾ جمله دوه کرته استعماله کړه. اول کرت په هغه وخت کښې چې د دوی سترگې د یوسف عليه السلام په ښانسته صورت باندې ولگېدلې، چې پاکي ده الله تعالى ته چې څومره ښانسته صورت یې پیدا کړی دی! دوهم کرت په هغه وخت کښې کله چې دوی د پاچا د پلوه د استنطاق لاندې ونیولې شوې، چې پاکي ده الله تعالى ته چې یوسف عليه السلام ته یې څومره عالي اخلاق ورکړي دي! مونږ ته د ده په هکله هیڅ ډول بد اخلاقي معلومه نه ده.

سوال جواب

۶. که څوک وايي چې: په وړاندېنيو ایتونو کښې وروستنی ایت شریف ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ ﴾ الآیة- مونږ ته الله تعالى د چا د خولې څخه حکایت کړی دی. یا په بل عبارت: دغه خبره زلیخا کړې وه او که یوسف عليه السلام؟

مونږ وایو چې: په دې کښې علماء کرام په لاندې دوه وو گروپونو باندې وېشلی شوي دي:
الف: ځینې وايي چې دا د زلیخا د خولې څخه حکایت دی او دا ځکه چې وړاندې متصل کلام بالاتفاق د همدې څخه حکایت شوی دی^(۱)، نو حاصل یې داسې اخستی دی چې: ما ځکه د پاچا په وړاندې اعتراف وکړه ترڅو یوسف عليه السلام پوه شي چې د ده په غیاب کښې مې پرې تهمت نه دی لگولی، او یا د دې خاوند پوه شي چې ما د هغه په غیاب کښې خپل بد نیت ته عملي جامه نه ده وراغوستې، که نه نو یوسف عليه السلام به د صادقینو څخه نه وی پاتې شوی.

دا تفسیر زمونږ په ذهن کښې نه کینې او هغه متل را په زړه کوي چې: یو جریب شفتله یې وخوره اوس یې لا هم مړه بولی باید د مېښې نوم پرې کېږدی.

عجیبه ده! زلیخا ته به هغه کار خیانت نا ښکارېده کوم چې هغې د یوسف عليه السلام او د خپل خاوند

په ارتباط کړي وه، د هغې دې خوله ماته شي چې د ﴿لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ په کلماتو باندې یې تلفظ کاوه، ایا د هغې سترگې نه شرمېدې؟!

ب: ذکره شوې خبره د یوسف عليه السلام د مبارکې خولې څخه حکایت دی^(۱) نو حاصل یې داسې راوځي چې: زه ځکه په اول دعوت سره د بندیخانې څخه ونه وتلم چې:

اول: ترڅو پاچا پوه شي چې ما د ده د مالېې وزیر سره د هغه په غیاب کې خيانت نه دی کړی. دوهم: ترڅو پخپله د مالېې وزیر هم پوه شي چې ما د ده سره د مېرمنې په هکله خيانت نه دی کړی او په غیاب کې مې د هغه احترام ساتلی دی، کوم سپکاوی چې هغه ته ورپېښ شو او د رسوانۍ سره مخامخ شو هغه زما د پلوه نه وه.

درېم: ترڅو هرڅوک پوه شي چې ما د خپل احسان کوونکي (مالېې وزیر) بې احترامۍ نه ده کړې او غیبانه مې ورته په درنه سترگه کتلې دي، نو ټولو خلکو ته په کار دي چې زما دعوت الی الله تعالى قبول کړي او تهمت راباندې ونه لگوي.

پاتې شوه شوه د وړاندېني کلام د اتصال خبره چې هغه د زليخا څخه حکایت دی، نو وایو چې کله د دواړو کلامونو ترمنځ د التباس خطر نه وي نو د اتصال یې هیڅ باک نشته. د ښه وضاحت دپاره لاندې ایت شریف قرائت کړئ:

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الأعراف: ۱۱۰].

نو په دغه ایت شریف کې د ﴿أَرْضِكَ﴾ پورې د فرعون د کابینې او مشاورینو قول را حکایت شوی دی او ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ پخپله د فرعون د خولې حکایت دی، یعنې: فرعونیانو وویلې چې موسی عليه السلام غواړي چې تاسو د خپل وطن (خپلې خاورې) څخه وباسي او د یوسف عليه السلام حکومت بیا راژوندي کړي. نو فرعون ورته وویلې چې: نو تاسو ماته څه مشوره راکوئ چې څه ورسره وکړو؟ او پوره واضحه ده چې په دې مقام کې څه التباس نه پېښېږي، دا ځکه چې دوهم کلام ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ﴾ الآية- د خانې زليخا سره مناسبت نه لري، لکه چې وړاندې ورته اشاره وشوه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وایي چې: تاسو وړاندې د [۳۵] ایت په لسمه (۱۰) توضیح کې لیکلي دي چې یوسف عليه السلام بندیخانې ته د اتهام د کبله نه وه بېولی شوی بلکې د وخت مصلحت یې د بندیتوب غوښتونکی وه؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا یوسف عليه السلام ضرورت درلود چې لومړی د خپل خان تبریه وکړي او بیا د بندیخانې څخه بهر شي؟

مونږ وایو -والله تعالى أعلم- چې: یوسف عليه السلام د خپل خان تبریه کولو ته د لاندې وجوهو د کبله ضرورت درلود:

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۴ ص ۲۸۵

الف: پخوا خو یوسف ﷺ یو ځل د مالیہ وزیر په وړاندې او بیا د مہلمنو بنځو په وړاندې تبریہ حاصلہ کړې وه، اما دا ځل ضرور وه چې د پاچا په حضور کښې تبریہ حاصلہ کړي.

ب: څرنګه چې یوسف ﷺ په بندیخانہ کښې ډېر کلونه تېر کړه نو ده وغوښتل چې پخوانی تبریہ یو ځل بیا تازه کړي، څه لرې نه وه چې د زلیخا اعتراف به د ځینو څخه هېر شوی وي او ځینې به په هغه وخت کښې ماشومان وه او نه به پوهېده چې یوسف ﷺ د گناه څخه بری (پاک) دی.

ج: یوسف ﷺ پوهېده چې پاچا به ده ﷺ ته ډېر عزت ورکړي نو دا خطر شته چې حاسدان پخوانی قیصې او پخوانی حالات تحریف کړي او د پاچا ذهن د ده څخه واړوي، نو په دې صورت کښې به د دعوت الی اللہ مخه بنده شي پاچا به ورباندې بدګومانہ شي او خلک به یې خبرو ته غوږ نه ږدي.

د: بالاخره څرنګه چې زندان د اتهام ځای دی، که بې گناه سړی پکښې واچولی شي هم د اتهام څخه نه خلاصېږي، نو یوسف ﷺ هم د خپل ځان د تبریہ کولو دپاره هڅه وکړه.

د ښه وضاحت دپاره د لاندې یوه حدیث شریف مضمون ولولئ:

د بي بي صفیه رضی اللہ عنہا څخه روایت دی چې نبی کریم ﷺ په جومات کښې معتکف وه او هغه بي بي (ام المؤمنین) ورغلې وه، د لږ سات د خبرو څخه وروسته بېرته کورته ورستنه شوه چې نبی کریم ﷺ ورسره د جومات د دروازي پورې راغی، چې گوري دوه سړي په لاره باندې تېرېږي، نو دوی په نبی کریم ﷺ باندې سلام وچاوه.

نبی کریم ﷺ ورته د سلام د قبول څخه وروسته وويلې: تاسو دواړه ښه متوجه شئ چې دغه ښځه صفیه بنت حى (ام المؤمنین) ده.

دواړو سړيو وويلې: سبحان الله! ايا په تا باندې به هم څوک بدگوماني کوي، اى د الله رسوله؟! نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې يقيناً شيطان د انسان په بدن کښې د وينې په شان گرځي راگرځي: «وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا»^(۱) او يقيناً زه وډار شوم چې ستاسو په زړونو کښې به څه وسواس واچوي (او تاسو به کافران شئ).

د الله ﷻ په توفيق دولسمه سپاره ختمه شوه

خپل رب ﷻ ته په تمه ياستو چې آن دېرشمه سپاره هم راته د ترجمې او تفسير د حيثه ختمه کړي.

۱۴۱۷/۱۲/۹ هـ ق = ۱۳۷۶/۱۱/۲۷ هـ ش.

﴿ وَمَا أُبْرِيُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

[۵۳] او زه خپل خان نه تبریه (تصفیه) گوم. یقیناً هر (بشري) نفس په بدیو باندې دهر حکم کوونکی دی مگر هله چې زما رب ﷻ (پرې) رحم وکړي. بې شکه زما رب ﷻ بښونکی (او) مهربان دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

- په دې ایت شریف کښې د وړاندېني ایت شریف مضمون تکمیل شوی دی چې حاصل یې داسې راوځي: ای پیغمبره! یوسف ﷻ خپلې خبرې ته ادامه ورکړه او ویې ویلې چې:
- ۱- ما ځکه د بندیخانې څخه په راوتلو کښې عجله ونه کړه ترڅو خلکو ته عموماً او د وخت پاچا ته خصوصاً څرگنده شي چې زه خائن نه یم.
 - ۲- پاتې شوه دا خبره چې زه څنگه د خطرناکو ځایونو څخه په بریالیتوب سره راووتلم نه مې خیانت وکړ او نه مې پښه بښویه شوه، نو د دې وجه دا ده چې زما سره د خپل رب ﷻ توفیق ملگری وه، او په خپل فضل او رحم سره یې د خیانت څخه بچ وساتلم.
 - ۳- که نه نو زه خپل نفس نه تبریه (تصفیه) کوم، دا ځکه چې زما په شمول هرچا ته خپل نفس په بدو کارونو باندې امر کوي او خپلو خواهشاتو ته دعوت ورکوي، او په هیڅ وخت کښې ثابت قدم نه شي پاتې کېدلی مگر هله چې زما رب ﷻ پرې مهربانې وکړي (د نېکو توفیق ورکړي او د بښېدلو څخه یې بچ کړي).
 - ۴- نو په ما باندې خپل رب ﷻ مهربانې کړې وه، بې شکه چې زما رب ﷻ بښونکی دی، چې څوک په گناه اخته شي د هغه توبه هم قبلوي، او مهربان دی چې ځینې خلک د گناه د ارتکاب څخه بچ ساتي.

توضیحات

- ۱- دا ایت شریف د دولسمې سپارې د وروستني ایت سره متصل دی، نه یې په حکایت (نزول) کښې فاصله درلوده او نه په هغه وخت کښې کله چې یوسف ﷻ ورباندې تلفظ کړی وه. اما څه وخت چې قرآن کریم د حرفونو په اعتبار سره په دېرشو برخو باندې ووېشلی شو، نو په هغه ایت باندې دولسمه سپاره ختمه شوه او په دغه ایت باندې دیارلسمه سپاره پیل شوه. د همدې کبله مونږ وایو چې:
- ۲- دغه ایت (چې اوس د بحث لاندې دی) د هغه ایت دپاره د استثنا حیثیت لري، ته به وایې چې یوسف ﷻ ویلي وي چې: زه خپل خان پاچا او نورو خلکو ته تزکیه کوم اما د خپل رب ﷻ په نزد خپل خان نه تزکیه کوم او دا ځکه چې هغه ﷻ ته هم د ټولو انساني نفسونو طبائع معلوم دي او

هم ورته هغه څوک هم څرگند دي کومو ته یې چې په خپل رحم او فضل سره توفیق ورکړی وي او د خیانتونو څخه یې ساتلی وي، چې د همدوی د جملې څخه زه هم یم.

سوال جواب

۳_ که څوک وایي چې: ایا د خلکو په وړاندې د خپل خان د تزکیه کولو څخه د تکبر بوی (وږمه) نه پورته کېږي؟

مونږ وایو چې: تکبر او لویي کول د زړه کار دی. کله چې څوک په زړه کېنې د خپل خان د تزکیه کولو څخه د یوه شرعي کار پوره کول مطلب کړي او تکبر یې په نظر کېنې نه وي نیولی نو هیڅ باک یې نشته، لکه چې په دې مقام کېنې د یوسف عليه السلام مطلب دا وه چې په راتلونکي کېنې مي خلک په خبرو اعتماد وکړي او د دعوت الی الله په لاره کېنې خنډ پېښ نه شي.

د همدې مطلب دپاره نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېنې خپل مبارک خان ستایلی دی چې: «أَنَا سَيِّدُ وَوَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ»^(۱) یعنی زه د ټولو بنیادمانو سردار یم خو تکبر او لویي پرې نه کوم.

بشري نفس درې صفتونه لري

۴_ هر بشري نفس درې صفتونه درلودلی شي چې درېواړو ته په ایت شریف کېنې په لاندې ډول اشارې شته دي:

الف: کله چې د یوه بشري نفس سره د الله ﷻ د توفیق لحاظ نه وي او د خپل طبیعت په اعتبار واخستلی شي نو دې نفس ته «أَمَارَةٌ بِالسُّوءِ» (په بدو باندې امر کوونکی) نفس ویل کېږي، چې په صراحت ذکر دی.

ب: کله چې د خپل طبیعت په اعتبار سره په گناه باندې اخته شي خو بیا یې د الله ﷻ توفیق لاس نیوی وکړي او په خپله گناه باندې پنبه مانه شي نو دغه نفس ته د «تَوَامَةٌ» لقب ورکول کېږي، یعنی خپل خان ملامته کوونکی، چې د ﴿ غَفُورٌ ﴾ په کلمې باندې ورته اشاره شوې ده.

ج: کوم نفس چې د الله ﷻ په توفیق او مهرباني سره د گناه څخه بچ پاتې شي، لکه څنگه چې یوسف عليه السلام او نور پیغمبران عليهم السلام د گناهونو څخه معصومان وه، نو دغه نفس د «الْمُطْمَئِنَّةُ» لقب گټي. یعنی هغه څوک چې په گناهونو کېنې د واقع کېدلو خطر ورسره نشته او د خپلو خانونو په بچ کېدلو باندې ډاډه او مطمئن دی، همدغه نفس ته د ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ په کلمه باندې اشاره شوې ده.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْمِنُ بِهِ - أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ

أَمِينٌ ﴿١٢٠﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿١٢١﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٤﴾ وَلَا جُرْأَلَاءَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾

[۵۴] او پاچا وويلي چې ماته يوسف عليه السلام راوئي چې د خپل خان (د خدمت) دپاره يې سوچه وگرخوم. نو کله يې چې ورسره خبرې وکړې نو (ورته يې) وويلې چې: (ای يوسفه!) يقيناً ته نن ورځ زمونږ په نزد د (لوړې) رتبې خاوند (او) امين (اعتمادي) يې.

[۵۵] يوسف عليه السلام وويلې چې: (ای پاچا) ما د ځمکې په خزانو (نقدي او جنسي مالونو) باندې وگرخوه (وتاکه)، (ځکه چې) زه يقيناً ښه ساتونکی (او په توزيع باندې) ښه پوه يم.

[۵۶] او (ای پيغمبره!) په دغه ډول سره مونږ يوسف عليه السلام ته په ځمکه کښې لوړه رتبه (او اقتدان) ورکړه، چې د همدې (ځمکې) څخه په هغه ځای کښې اوسېدلی شو چرته به چې د ده خوښه وه (د مصر ټوله ځمکه مو د ده د قلم لاندې کړه).

مونږ (په دغه ډول سره) خپل رحمت هغه چاته ور رسوو چې زمونږ ورته اراده وشي، او مونږ د نيکو کارانو اجر نه ضائع کوو.

[۵۷] او ضرور د آخرت اجر ونه (چې دي) د هغو کسانو دپاره ډېر غوره دی کومو چې ايمان راوړي دي او دوی دي چې (په دوامداره توگه د الله تعالی څخه) ډارېږي.

د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کښې د هغه وخت ځينې حالات بيان شوي دي په کوم کښې چې د وخت پاچا دوهم ځل د بنديخاني څخه د يوسف عليه السلام د راوستلو فرمان صادر کړ، يعنې:

۱- کله چې پاچا د يوسف عليه السلام غوښتنه عملي کړه او د مصري ښځو څخه يې د ده صداقت او د عالي اخلاقو بيان واورېد نو په دوهم ځل يې فرمان صادر کړ چې يوسف عليه السلام ماته راوړي ترڅو زه هغه ته په خپل څنگ کښې د يوه مخلص ملگري په توگه ځای ورکړم (ترڅو زما د مقربينو څخه جوړ شي).

۲- مگر کله چې يوسف عليه السلام د بنديخاني څخه د پاچا حضور ته ورغی او خبرې اترې يې ورسره وکړې نو پاچا د زيات تاثير لاندې واقع شو، حتی چې يوسف عليه السلام يې مخاطب کړ چې: نن ورځ زمونږ په نزد ته د لويې رتبې خاوند يې چې هيڅوک ستا رتبې ته نه شي در رسېدلی، او همدارنگه نن ورځ ستا غوندې امانتگر او شکرگزار هيڅوک نشته، په تا باندې زمونږ ډېر لوی اعتماد دی، ته په دې مملکت کښې د لوی قدرت خاوند يې.

۳- کله چې يوسف عليه السلام پوه شو چې پاچا مې بې کاره نه پرېږدي، نو وړاندې يې وکړ چې: ای پاچا! د ټولو دندو د جملې څخه ما په هغې دنده باندې مقرر کړه په کومه باندې چې زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر ښه حفاظت يې کولی شم او هم ورته د قحطۍ په کلونو کښې مملکت ډېر ضرورت

یوسف (۱۲)

لري هغه دا چې ماته د مصري خمکې تولې خزاني او ټول ماليات راوسپاره. پاچا سمدستي دا وړانديز منظور کړ او يوسف عليه السلام ته يې د خلکو د خدمت دپاره غټ فرصت په لاس ورکړ.

۴- ای پیغمبره! مونږ په دغه ډول سره يوسف عليه السلام ته په خمکه کښې اقتدار ورکړ او د لوړې رتبې خاوند مو جوړ کړ په دغه وخت کښې نوموړی هغه يوسف عليه السلام نه وه چې کلونه کلونه په بنديخانه کښې پروت وه او په ټوله دنيا کښې يې د قدم اېښودلو ځای نه درلود، په دغه وخت کښې يې کولی شو چې په مصري خمکه کښې په هر هغه ځای کښې استوگنه غوره کړي چرته چې د ده عليه السلام خوښه وي، چې ټولو مصريانو ورته د احترام په نظر کتل.

۵- ای پیغمبره! چاته چې زمونږ له پلوه د رحمت د ورکولو اراده وشي نو هيڅوک يې مانع نه شي واقع کېدلی، لکه څنگه چې د يوسف عليه السلام د ترقۍ په وړاندې هيڅوک خنډ واقع نه شو.

۶- او دا ځکه چې يوسف عليه السلام د نېکانو څخه وه او مونږ د نېکانو اجرونه نه ضائع کوو، په دنيا او آخرت دواړو کښې ورته عوضونه ورکوو.

۷- هو! که د څه حکمت په بنياد کوم يوه نیکوکار ته په دنيا کښې عوض ورته کړو نو د آخرت اجرونه خو يې حتمي دي، حال دا چې د آخرت اجرونه د هغو کسانو دپاره ډېر غوره او بهتر دي کوم چې په ايمان باندې مشرف وي او په دوامداره توگه د الله تعالى څخه ډارېږي. او دا ځکه چې هغه دائمي دی او زوال پرې نه ورځي.

توضیحات

۱- د پاچا نظر د يوسف عليه السلام په هکله په لاندې درېو ډولونو تغیر وځوړ:

الف: کله چې د يوسف عليه السلام د پلوه د خپل خوب په جيد تعبیر او معقول تدبیر باندې خبر شو نو فقط همدومره فرمان يې صادر کړ چې: ماته يې راولی: لکه چې وړاندې په پنځوسم ایت کښې ورته اشاره شوې ده.

ب: بیا چې کله د يوسف عليه السلام په متانت او لوړې حوصلې باندې پوه شو، چې د بنديخانې څخه يې د راوتلو دپاره شرط وټاکه، او بالاخره مصري بنځو د ده په عالي اخلاقو باندې شاهدي ورکړه او زليخا د هغې گناه پخپله متحمله شوه کومه چې هغې په يوسف عليه السلام باندې وراچولې وه؛ نو پاچا دوهم فرمان صادر کړ چې: ماته يې راولی: ﴿أَسْتَخْلِصُكَ لِنَفْسِي﴾ ترڅو نوموړی زه خاص د خپل ځان دپاره غلام جوړ کړم او د مالي وزير د غلامۍ څخه يې خلاص کړم، دغه ډول غلام د پاچا سره مناسب دی.

ج: مگر کله چې يوسف عليه السلام پاچا ته ورغی او خبرې يې ورسره وکړې نو اعتماد يې لا ورباندې زيات شو او ورته يې وويلې چې: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ يقيناً ته چې يې نن ورځ زمونږ په نزد باندې د لوړې رتبې خاوند يې او په تا باندې زمونږ ښه پوځ اطمینان دی.

لنډه دا چې په دغه وخت کښې پاچا د يوسف عليه السلام د غلامۍ د لقب څخه هم تېر شو او په مکالمې سره يې ورباندې اعتماد اوج ته ورسېد. دا ځکه کوم اثر چې په مخامخ کتلو او خبرو کښې شته هغه

اثر په خبرېدلو سره نه شي ترلاسه کېدلی. نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَقَائِدِ»^(۱) یعنې په اثر غورزولو کښې خبرتیا د لېدلو غوندې نه ده، بلکې د لېدلو اثر ډېر قوي دی. عربي متل دی چې: «الْفَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ» یعنې هر سړی د خپلې ژبې لاندې پټ دی، کله چې ژبه وښوړوي (او خبرې وکړي) نو د خپل ځان ارزښت راپه ډاگه کړي.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې د یوسف عليه السلام څخه د غلام نوم په کوم وخت کښې لرې شو او چا ترې لرې کړ؟ مونږ وايو چې: د یوسف عليه السلام سره چې په کوم وخت کښې پاچا خبرې کولې نو د یوه غلام په نظر یې ورته کتل^(۲) خو کله چې یوسف عليه السلام په عربي ژبه او هم په عبراني ژبه خبرې وکړې نو پاچا ترې پوښتنه وکړه چې دا د چا ژبې او د چا لغات دي؟

نو یوسف عليه السلام جواب ورکړ چې: عربي زما د تره ژبه ده چې اسماعیل عليه السلام نومېږي، او عبراني مې د پلرونو ژبه ده چې په ابراهیم عليه السلام، اسحق عليه السلام او په یعقوب عليه السلام باندې نړیوال شهرت لري^(۳). زمونږ په خیال په دغه وخت کښې پاچا ته څرگنده شوه چې دا خو غلام نه دی بلکې څر (ازاد) انسان دی خو په ظلم سره پرې د غلامۍ لقب ورتپل شوی دی، د همدې کبله به ورته په حکومت کښې د لوړرتبه کارکوونکي په حیث قائل شوی وي.

یوسف عليه السلام په کوم منصب باندې وټاکل شو؟

۳_ د ایتونو څخه په دې باره کښې (چې یوسف عليه السلام په حکومت کښې کومه عهده په غاړه واخستله) لاندې دوه نظره څرگندېږي:

الف: نوموړي ته د مالي وزیر عهده ورکړه شوې وه، ځکه چې:

اول: نوموړي پاچا ته د همدغې عهده وړاندیز کړی وه چې: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ ای پاچا! ما د ځمکې په (جنسي او نقدي) خزانو باندې وټاکه. او پوره واضحه ده چې پاچا به دغه وړاندیز قبول کړی وي.

دوهم: د زلیخا خاوند (چې مالي وزیر وه) د همدې سورت په [۳۰] ایت کښې د ﴿الْعَزِيزُ﴾ په لقب باندې یاد شوی دی او همدغه لقب د همدې سورت په [۷۸] ایت کښې یوسف عليه السلام ته هم ورکړی شوی دی چې ﴿يَتَأْتِيَ الْعَزِيزُ﴾؛ نو معلومه شوه چې همدغه عهده همده ته ورکړه شوې وه.

که دا نظر رښتیا وي نو په دغه وخت کښې به د زلیخا مېړه (مالي وزیر) یا وفات شوی وه او یا به د خپلې عهده څخه معزول شوی وه او دغه عهده به خالي پرته وه. که نه نو یوسف عليه السلام به هیڅکله داسې نه وی کړي چې ویلي یې وی: ای پاچا! هغه څوک معزول کړه چا چې له ما سره ډېر

(۱) مستند احمد ج ۱ ص ۴۶۱

(۲) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۲۳

(۳) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۲۱؛ تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۱۱

اصانات کړي دي او په ځای باندې یې ما مقرر کړه چې زه د هغه څخه ښه پوهېږم او د هغه څخه ښه امانتگر یم.

ځینو علماوو کرامو همداسې لیکلي دي چې په دغه وخت کې د زلیخا مېړه د وړاندې څخه یا معزول شوی وه او یا وفات شوی وه^(۱).

په یوسف عليه السلام د مصري مملکت د عمومي مشر یا په اصطلاح د اولسمشر په حیث عهده په غاړه واخستله. او دا ځکه چې:

اول: په راتلونکي [۱۰۰] ایت کې الله تعالی فرمایلي دي چې یوسف عليه السلام خپل مور او پلار په پاچایي تخت باندې د ځانه سره پورته کړه ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾، او پوره واضحه ده چې د 'عرش' د کلمې استعمال د پاچایي تخت سره ښه مناسب دی.

دوهم: په راتلونکي [۱۰۱] ایت کې الله تعالی مونږ ته د یوسف عليه السلام د مبارکې خولې څخه حکایت کړی دی چې خپله عهده یې په پاچایي سره یاده کړې ده چې: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ ﴾ ای زما زه! تا ماته پاچایي را کړې ده.

تبصره

۴- مونږ ته داسې برېښي -والله تعالی أعلم- چې یوسف عليه السلام به په اول وخت کې د مالي وزیر په حیث ټاکلی شوی وي او بیا به یې د رئیس الوزراء عهده ته ترقی کړې وي^(۲) او بالاخره بیا به د پاچا په وفات سره د دولت د رئیس په حیث منلی شوی وي، په اصطلاح د جمهوري ریاست عهده به یې اشغاله کړې وي.

دا هم څه لرې نه ده چې پاچا په ایمان مشرف شوی وي او خپله عهده یې یوسف عليه السلام (د وخت پیغمبر ته ورتبریکه کړې وي)^(۳)، لکه چې ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې د پاچا په شمول ډېر خلک په ایمان باندې مشرف شوه^(۴).

څو عجیبې خبرې ولولئ

۵- په دې مقام کې ځینو مفسرینو کرامو څو متعددې پوښتنې مطرحې کړې دي او بیا یې د هغو په جوابولو باندې څو پاڼې ډکې کړې دي. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: څه وجه وه چې یوسف عليه السلام د پاچا څخه وغوښتل چې ما خزاندار (مالي وزیر) مقرر کړه؟ حال دا چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن سمره رضي الله عنه ته ارشاد کړی دی چې: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ»^(۵) یعنې ته د خپل ځان دپاره د مشرتوب غوښتنه مه کوه.

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۲۵

(۲) تفسير المراغي ج ۱۳ ص ۵

(۳) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۲۶

(۴) تفسير المعوي ج ۲ ص ۴۲۳: زاد السبر ج ۴ ص ۱۸۶

(۵) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۵۸

یوسف (۱۲)

ب: څه وجه وه چې د کافر پاچا همکاري ته يې ملا وټرله حال دا چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُمْ النَّارُ﴾ [هود: ۱۱۳] يعني او تاسو هغو کسانو ته ميلان مه کړئ کومو چې ظلم کړی وي نو تاسو ته به اور ورسېږي؟

ج: څه وجه وه چې په ټولو حکومتي عهدو کښې يې خپل خان ته د ماليې د وزارت عهده انتخاب کړه چې د تهمتونو او بدگومانو مرکز دی، حال دا چې د اسلامي شريعت حکم دا دی چې بايد سړی خپل خان د تهمتي ځايونو څخه په څنگ وساتي؟

د: څه وجه وه چې خپل خان يې په ﴿حَفِیْظٌ عَلَیْهِ﴾ سره وستايه (ترکيه کړ)، حال دا چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿فَلَا تَرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ۳۲] نو تاسو د خپلو ځانونو ترکيه (ستايڼه) مه کړئ؟

ه: څه وجه وه چې د ﴿حَفِیْظٌ عَلَیْهِ﴾ سره يې د «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» کلمات متصل نه کړه، حال دا چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنْی فَاعِلٌ ذَٰلِکَ غَدًا﴾ [۱۰۰] ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الکھف: ۲۴] يعني او ته يوه شي ته هم هر ورو مه وايه چې زه سبا د دغه کار کوونکی يم مگر هله چې د الله ﷻ اراده (ورسره) پيوسته کړې او «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ووايي؟

و: څه وجه وه چې د عهدې په غوښتنه کښې يې عجله (تادي) وکړه، حال دا چې نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «الْأَنَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(۱) يعني د يوه کار غوښتنه په ارامۍ سره د الله ﷻ له پلوه ده او په عجله (تادي) سره غوښتنه يې د شيطان له پلوه ده.

زمونږ په فکر دغو پوښتنو او دغسې نورو پوښتنو د دې څخه منشا اخستې ده چې د يوسف ﷻ څخه د نبوت لحاظ قطعې شوی دی او د آخر الزمان پيغمبر ﷺ د يوه امتي په نظر ورته کتلی شوي دي، که نه نو دغسې پوښتنې به هيڅکله مطرحې شوې نه وی او نه به يې جوابولو ته اړتيا پاتې شوې وی. او دا ځکه چې يوسف ﷻ يو پيغمبر وه ټول کارونه يې د الله ﷻ په هدايت باندې کړي دي او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الانبیاء: ۲۳] يعني: د ده څخه د هغه کار پوښتنه نه شي کېدلی کوم چې کوي (يا يې کړی وي).

د همدې کبله هيڅوک په خضر ﷻ باندې د ماشوم په وژلو کښې ملامته نه شي اچولی چې د دې ايت څخه يې مخالفت کړی دی چې: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الْآلِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: ۳۳] يعني او تاسو هغه نفس مه وژنئ کوم چې الله ﷻ حرام کړی دی مگر په حقه سره. دا ځکه چې خضر ذکر شوی قتل د الله ﷻ د وحې په اثر سرته رسولی وه او بس.

ايا يوسف ﷻ زليخا په نکاح کړه؟

۶- دا خبره ثابته ده چې يوسف ﷻ کور ودان کړی دی، او لاندې دوه ځامن يې هم شهرت لري^(۲):

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۱

(۲) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۴۸۲

الف: افرائیم بن یوسف عليه السلام چې د یوشع عليه السلام پلار وه.

ب: میثا بن یوسف عليه السلام چې د ایوب عليه السلام د مېرمنې (رحمة) پلار وه.

اما دا خبره چې ذکر شوي اولادونه د زلیخا څخه وه کله چې هغه کونده شوه او بیا یوسف عليه السلام په نکاح باندې واخستله، نه ده ثابته. په دې هکله په تفاسیرو کېنې ډېرې قیصې لیکلې شوې دي چې په یوه باندې هم اعتماد په کار نه دی ^(۱) او نه پکېنې څه مهم مطلب شته.

نو په دې کېنې سکوت په کار دی چې یوسف عليه السلام د کوم حکومتی مشر لور په نکاح واخستله ^(۲) بایې په کونده زلیخا باندې نکاح وترله او یا یې دواړه په نکاح کړې، والله عالم.

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم

بِحَاهِزِهِمْ قَالَ أَتَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

﴿۵۹﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰﴾ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ

وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ آجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقَلِبُوا

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾﴾

[۵۸] او د یوسف عليه السلام وروڼه (ده ته) ورغله نو پرې ورننوتل نو ده عليه السلام وپېژاندل حال دا چې دوی یوسف عليه السلام ته نه پېژاندونکي وه (دوی ونه پېژانده).

[۵۹] او هرکله چې یوسف عليه السلام دوی ته د دوی د سفر سامان تیار کړ (او د غلې څخې یې ورته نښه کړې) نو (ورته) وېې ویلې چې: ماته ستاسو (هغه) ورور راولئ (کوم) چې ستاسو د پلار څخه دی (او د مور څخه مو نه دی)، ایا تاسو نه گوري چې زه (تاسو ته) پیمانې پوره کوم (چې د غائبانو څخې مې هم درکړې)، او (هم) زه (تاسو ته) د مېلمپالونکو غوره مېلمپال یم.

[۶۰] نو که تاسو (د بل څل دپاره) خپل ورور (بنیامین) رانه ولئ نو زما په نزد به نه تاسو ته پیمانې وي او نه به ماته رانژدې شی (نه به څه درکړم او نه به مو مېلمپالنه وکړم).

[۶۱] دوی وویلې چې مونږ به د نوموړي د پلار څخه د ده پر مطالبه زور واچوو (ترڅو هغه ته قناعت ورکړو) او یقیناً مونږ (د دغه کار) کوونکي یاستو.

[۶۲] او (په عین حال کېنې) یوسف عليه السلام خپلو نوکرانو ته ویلې چې: د دوی سرمایه (چې غلې دانې یې پرې رانیولې دي) د همدوی په بارونو (څټو) کېنې کېږدئ (چې بېرته یې یوسي)، شاید چې دوی هغه (خپله سرمایه) وپېژني کله چې دوی خپل کور ته بېرته ورشي (چې دا خو عین

^(۱) المعمر الوجیز ج ۹ ص ۲۲۶: روح المعانی ج ۱۲ ص ۵
^(۲) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۲۴۲

سرمایه ده او غلې دانې راته مفتې ولوېدې، شاید چې دوی (د دوهم ځل دپاره په ډاډه زړونې بېرته) (مصر ته) راوگرځي.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې چې د هغو حالاتو څه بیان ته اشاره شوې ده په کومو کې چې یوسف عليه السلام خپل وروڼه وپېژاندل او بالاخره دوی د خپل پلار سره په ملاقات باندې مشرف شوه.

یعنې ای پیغمبره! کله چې وچکالي په ټوله دنیا باندې خوره شوه نو اثرات یې کنعان (د یوسف عليه السلام) اصلي استوګنځای) ته هم ورسېده، نو:

۱- د یوسف عليه السلام لس تنه وروڼه مصر ته د دې دپاره ورغله ترڅو د نورو خلکو په شان دوی هم څه

غلې دانې خپل وطن ته یوسي او هلته پرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي.

۲- کله چې دوی په مصر کې د خپل ورور یوسف عليه السلام سره په اول ځل ملاقي شوه او د ده په

ملاقات مشرف شوه، نو دوی ونه پېژانده چې دا هغه یوسف عليه السلام دی کوم چې مونږ په کوهي کې

اچولی وه، مگر یوسف عليه السلام دوی وپېژانده چې همدوی زما وروڼه دي.

۳- یوسف عليه السلام د خپل عادت په مطابق دوی ته غلې دانې ورکړې او د بېرته ستنېدلو سامان یې

ورته برابر کړ، لکه څنګه یې چې دغه ډول کار د نورو مسافرینو سره کاوه (غلې دانې یې ورکولې).

۴- مگر خپل وروڼه یې په دې باندې پوه کړه چې تاسو به ضرور په دوهم ځل راتګ کې خپل هغه

ورور هم د خپلو ځانونو سره راولئ کوم چې ستاسو علایمي (مېرني ورور) دی او بنیامین نومېږي.

۵- ای کاروانیانو! تاسو نه گورئ چې زه هرچا ته یوه یوه پېمانه پوره ورکوم. یا په بل عبارت: زه

یوه سړي ته د یو بار غلې څخه اضافه غله نه ورکوم حال دا چې تاسو لسو تنو ته مې یوولس یا

دولس څټې غله درکړه.

په دې باندې علاوه ستاسو مې ښه مېلمه پالنه هم وکړه، نو تاسو ته په کار دي چې د همدغو

احساناتو مننه وکړئ او زما خبره د پښو لاندې نه کړئ (مېرني ورور د خپلو ځانونو سره راولئ).

۶- که بالفرض تاسو زما غوښتنه ونه منئ نو معلومه به شي چې تاسو دروغژنان یاست او

یوولسمه څټه مو راڅخه په دروغو باندې ترلاسه کړې ده، اصلاً تاسو یوولسم ورور نه لرئ؛ نو

ستاسو جزا به دا وي چې بل ځل به یوه څټه غله هم درنه کړم او خالي لاسونه به بېرته ستانه شی، او

هم کومه قدرداني او مېلمستیا چې دا ځل تاسو ته درکړې شوه بل ځل به یې ونه گورئ بلکې خپل

ځای ته به مو نژدې هم پرېږدم.

۷- کاروانیانو یوسف عليه السلام ته وعده ورکړه چې مونږ به د پلار څخه د بنیامین په راوستلو کې

په کلکه غوښتنه وکړو، مونږ دا وعده په دروغو نه درکوو بلکې مونږ د دې کار کوونکي یاستو.

۸- هو! د څټو د تهیه کولو په وخت کې یوسف عليه السلام خپلو نوکرانو ته توصیه کړې وه چې په هره

څټه کې هغه قیمت د غلو دانو سره ځای په ځای کړئ کوم چې تاسو د دوی څخه اخیستی دی او په

یوسف (۱۲)

مقابل کنبی مو غلې دانې ورکړي دي. خو دوی پرې مه خبروئ ترڅو:

الف: چې کله دوی خپل کورکهول ته ورسېږي او هلته خپلې خټې پرانېزي نو دوی به خپل ورکړی شوي قیمتونه وپېژني چې دا خو عین همغه شی دی کوم چې مونږ د غلو دانو په بدله کنبی ورکړي وه.

ب: دوی به پوه شي چې دغه پاچا ته خو بهرته ورستنېدل په کار دي چې هم یې غلې دانې راکړي او هم یې راکړی شوي قیمتونه بهرته راوبنل او احسان یې راسره وکړي.

توضیحات

۱- کله چې یوسف عليه السلام په مصري حکومت کنبی د اقتدار واگې په لاس کنبی واخستلې نو د هرڅه څخه وړاندې یې د غلو دانو د ساتنې دپاره مرکزونه او حفاظتي ځایونه جوړ کړه ترڅو د راتلونکو اوو ابادو کلونو حاصلات پکنبی زخیره کړي. نو د ابادو کلونو په اوږدو کنبی یې ټول مراکز ډک کړه او نېسې پرېمانه غلې دانې یې غونډې کړې.

۲- کله چې اوه اباد کلونه تېر شوه او وچکالی پیل شوه نو د وچکالی حمله یوازې په مصر باندې ختمه نه شوه بلکې نورو مملکتونو ته هم خوره شوه، حتی چې د یوسف عليه السلام اسلي ټاټوبي (کنعان) ته یې هم اثرات ورسېده او هلته هم خلک د لوږې سره مخامخ شوه.

۳- یوسف عليه السلام د قحطۍ په کلونو کنبی د غلو دانو ورکړه یوازې په مصریانو پورې خاصه نه کړه بلکې د نورو مملکتونو خلکو ته یې هم په لاندې دوه شرطونو باندې توزیع پیل کړه:
الف: د ټاکلي حکومتی نرخ څخه به هیڅوک تخلف نه کوي ځکه چې دا متوسط قیمت دی او افراط او تفریط پکنبی نشته.

ب: یوه کس ته به د یوه بار (یوې خټې) څخه اضافه نه ورکوله کېږي.

۴- کله چې د وچکالی څخه دوه کاله تېر شوه نو د یوسف عليه السلام وروڼو هم د غلو دانو د رانیولو دپاره د خپل پلار (یعقوب عليه السلام) په هدایت مصر ته سفر وکړ.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې یوسف عليه السلام خپل لس تنه وروڼه په څه وپېژانده؟

مونږ وايو: که څه هم مفسرینو کرامو د هغوی د پېژاندلو دپاره ډېرې وجې ذکرې کړې دي^(۱) چې په ثبوت باندې یې سپری اطمینان نه شي موندلی، مگر کومه وجه چې څه اعتمادي برېښي او د راتلونکو کلماتو ﴿وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ څخه څرگندېږي هغه دا ده چې:

د یوسف عليه السلام وروڼو د توزیع د دوهم شرط څخه د عفوې غوښتنه وکړه چې: ای پاچا که څه هم مونږ لس تنه یاستو مگر مونږ ته یوولس خټې راکړه^(۲) ځکه چې زمونږ یو ورور په کور کنبی د بودا

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۵۲
(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۲۶
(۳) المحرر الوجیز ج ۹ ص ۳۲۸

پلار د خدمت دپاره پاتې دی، یا لا دولس ختې راکړه او زمونږ بونډا پلار هم بهې برخې کوه^(۱).
 په دې باندې علاوه، څه لرې نه ده چې یوسف عليه السلام به خپلو ورونو ته سترگې په لار وه او د شام له
 پلوه د ورتلونکو کاروانیانو څخه به یې پوښتنې کولې چې تاسو څوک یاست او د چا زامن یاست
 او داسې نور.

لنډه دا چې یوسف عليه السلام به د خپلو ورونو سره لاندې سوال جواب کړی وي:

یوسف عليه السلام : تاسو څوک یاست او د کومه راغلی؟

ورونه: مونږ د یعقوب عليه السلام زامن یاستو او د کنعان څخه راغلي یاستو.

یوسف عليه السلام : تاسو ټول څو ورونه یاست؟

ورونه: مونږ څو په اصل کښې دولس ورونه وه خو یو تن چې یوسف عليه السلام نومېده زمونږ څخه
 ضائع شوی دی او لیوه خورلی دی. نو څرنگه چې په یوسف عليه السلام پسې پلار ډېر خپه دی نو د هغه
 سکني ورور (بنیامین) یې د خپل خان سره ټال کړ او زمونږ سره یې راپرېښود چې مصر ته راغلی
 وی او خپله خټه یې پخپله وړې وی. زمونږ پلار د یوسف عليه السلام د مرگ څخه وروسته په همدغه باندې
 سترگې یخوي او د هغه مینه په ده باندې ماتوي (د خپله څنگه یې نه لرې کوي). ای محترمه پاچا
 مونږ ته د مهربانۍ له مخې د بونډا پلار او د پلار سره د پاتې شوي ورور برخې هم راکړه.

یوسف عليه السلام : زه به دا کار وکړم خو دا ځل به پاتې شوی ورور له خانه سره ضرور مصر ته راولی
 ترڅو ستاسو دروغ او رښتیا ښه څرگند شي. که بالفرض تاسو دورغون ثابت شوی نو د دوهم ځل
 دپاره د هغوی برخې لڅه چې تاسو ته به هم غلې دانې درنه کړم. نو تاسو ته په کار دي چې خپل
 صداقت په اثبات ورسوی او پاتې شوی ورور د دوهم ځل دپاره راولی.

کیل څه معنی؟

ع- که څه هم په ﴿أَوْفَى الْكَيْلِ﴾ کښې د «کیل» کلمه پیمانې ته وضعه شوې ده، مگر په دې مقام
 کښې ترې هغه غلې دانې مطلب دي کومې چې په پیمانې باندې په اندازه کېږي^(۲). یعنې تاسو نه
 گورئ چې زه تاسو ته غلې دانې پوره درکوم، تردې چې ستاسو د پاتې شوي ورور او هم د بونډا پلار
 برخې هم درڅخه نه ایساروم، چې د هر یوه دپاره مې تاسو ته یوه-یوه خټه غله درکړه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وايي چې: په دې مقام کښې د سړي په ذهن کښې لاندې پوښتنې گرځي راگرځي:
 الف: کله چې یوسف عليه السلام د بنديخانې څخه رابهر شو او په مصري حکومت کښې د ښه
 اقتدار څښتن جوړ شو نو په کار وه چې خپل پلار ته یې اطلاع ورکړې وی او د هغه غمه یې خلاص

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۱۶۶

(۲) مفردات الراغب ص ۴۶۲

کری وی په کوم کنبې چې اخته وه او حتی مبارکې سترگې یې پکنبې سپینې اوبنتې وې.
 ب: شه وجه وه چې خپلو ورونو ته یې خپل خان ورمعرفي نه کړ چې زه فلانی یم؟
 ج: په ده باندې څه باعث وه چې خپل سکه ورور (بنیامین) یې خپل خان ته په مرموزه طریقه
 باندې راوغوښت او د خپل پلار په زخمي زړه باندې یې مالګه ودوروله او د ورور په جدا کولو
 باندې یې وخوراوه؟

مونږ وایو چې: که څه هم ځینو علماوو کرامو دغه ډول پوښتنو ته ډېر جوابونه کړي دي (۱) مګر
 اصلي جواب یې دا دی چې یوسف عليه السلام هرڅه د الله تعالی په هدایت باندې کول او الله تعالی غوښتل چې
 یعقوب عليه السلام د لا زیات مشکل سره مخامخ شي او په صبر سره یې درجې نورې هم لورې شي، چې یو
 ځل د یوسف عليه السلام په فراق باندې غمژن شو او د دوهم ځل دپاره ترې د زړه دوهمه توتې (بنیامین) جدا
 شوه مګر په صبر او استقامت کنبې یې څه نقصان واقع نه شو.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَنَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ
 لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ بَلْ
 حَفِظْنَا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ
 قَالُوا يَا بَنَانَا مَا نَبِغِي ۖ هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَتَزَادُ
 كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ
 لِنَأْتِنِي بِهِ ۖ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ ۝

[۶۳] نو کله چې د یوسف عليه السلام ورونو خپل پلار ته رجوع وکړه (هغه ته بېرته ورستانه شوه) نو
 دوی وویلې چې: ای زموږ پلاره! زموږ څخه (د دوهم ځل دپاره) پیمانې (غلې دانې) منعه کړې شوې
 (ترڅو چې موږ بنیامین د ځانو سره بو نه ځو).

نو زموږ سره (دا ځل) زموږ ورور (بنیامین هم) ولېږه ترڅو موږ پیمانې (غلې دانې) راوړو او
 یقیناً موږ ده لره هرو مرو ساتونکي یاستو.

[۶۴] یعقوب عليه السلام وویلې چې: ایا زه تاسو په بنیامین باندې هم امینان وګرځوم؟ (دا کار به نه
 وي) مګر داسې به وي لکه چې تاسو مې د ده په ورور (یوسف عليه السلام) باندې امینان ګرځولي وی (نو
 لکه چې هلته مو خیانت وکړ دلته به هم خیانت وکړی). نو الله تعالی د حفاظت کوونکي په حیث ډېر
 بهر دی او همدې تعالی د ټولو مهربانانو بهتر مهربان دی.

[۶۵] او هر کله چې دوی خپل سامان (او بارونه) پرانستل نو خپل ورکړی شوي قيمتونه يې (پکښې) مونده کړه چې دوی ته بېرته ورکړی شوي وه، (خو دوی پرې خبر نه وه) دوی (بيا د دوهم ځل دپاره پلار ته) وويلې چې:

ای زمونږ پلاره! (نور) نو مونږ (د مصري حکومت په صداقت باندې) څه غواړو؟ دغه دی زمونږ ورکړی شوي قيمتونه مونږ ته بېرته را مسترد کړی شوي دي، (دغه قيمتونه به بېرته یوسو) او خپل کهول ته به غلې دانې راوړو او خپل ورور (بنیامین) به ساتو او (بالآخړه) د اوښ یوه پیماننه (خته) به زیاته کړو، دغه (چې مونږ راوړی دی) لږ شی دی (ډېر ژر به تمام شي).

[۶۶] يعقوب عليه السلام وويلې چې: بنيامين به ستاسو سره هيڅکله ترهغه ونه لېږم ترڅو چې تاسو د الله تعالى د پلوه ماته اعتماد راکړی چې هرو مرو ضرور به يې ماته بېرته راوړی مگر که په تاسو ټولو باندې احاطه وکړی شوه (ټول د کوم آفت لاندې واقع شوی).

نو کله چې دوی خپل پلار ته (ذکر شوی) اعتماد ورکړ (او په الله تعالى باندې ورته ټولو سوگند وکړ) نو بيا يې (دوی ته) وويلې چې الله تعالى په هغه شي باندې څارونکی (او ساتونکی) دی. کوم چې مونږ (او تاسو) يې وايو.

د مطلب خلاصه

يعنې ای پيغمبره! کله چې د يوسف عليه السلام وروڼه د مصر څخه بېرته ستانه شوه او د خپل پلار په حضور باندې مشرف شوه نو لاندې خبرې اترې يې ورسره وکړې:

۱- دوی وويلې چې: ای زمونږ محترمه پلاره! زمونږ سره د مصر پاچا ډېره ښه وضعه وکړه، زمونږ يې ډېره ښه مېلمستيا وکړه او د خپلو مقرراتو په خلاف يې زمونږ د تعداد څخه اضافه بارونه (خته) راکړې. مگر نوموړي په مونږ باندې د راتلونکي دپاره يو شرط ايښی دی او مونږ ورسره منلی هم دی، هغه دا چې: بايد مونږ خپل ورور (بنیامین) هغه ته وروړو ترڅو هغه پوه شي چې مونږ ترې په دروغو د ده په نامه د اوښ يو بار غله نه ده اخستې. که نه نو په راتلونکي کښې زمونږ څخه د غلو دانو ورکړه منعه کړی شوي ده. يا په بل عبارت: که مونږ د مصري حکومت سره په خپله وعده کښې بې لوظه شو نو مونږ به په بشپړه توگه د غلې څخه محروم وگرځولی شو.

نو ای زمونږ محترمه پلاره! زمونږ سره دا ځل خپل گران ورور (بنیامین) ولېږه او مونږ تاته کلکه وعده درکوو چې: يقيناً مونږ به د ده حفاظت کوونکی او ساتونکی ياستو.

۲- يعقوب عليه السلام جواب ورکړ چې: عجيبه ده تاسو خو د يوسف عليه السلام په هکله هم ماته د حفاظت وعده راکړې وه او د ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کلمات مو ويلي وه، نو تاسو د هغه په باره کښې په خپل لوظ باندې کله وفا وکړه چې د ده (بنیامین) په باره کښې به په خپل لوظ باندې ودرېږی. لنډه دا چې ايا زه په تاسو باندې د ده په هکله داسې اعتماد وکړم لکه څنگه مې چې د هغه په هکله په تاسو باندې اعتماد کړی و؟

ای زامنو! تاسو په خپل لوظ باندې نه ودرېږئ او نه ستاسو د لاسه د بنیامین حفاظت پوره دی، بلکې الله ﷻ ډېر ښه حفاظت کوونکی دی او په ټولو مهربانانو کښې ډېر ښه مهربان دی، نو زه ستاسو په وعده باندې اعتماد نه شم کولی.

۳- که څه هم یعقوب عليه السلام د خپلو زامنو غوښتنه په کلکه رده کړه او هغوی هم د خپل پلار په وړاندې ساکت پاتې شوه او د خپلو سوابقو د کبله یې د خپل پلار خبره جوابه نه کړې شوه، مگر کله چې هغوی خپل بارونه (ختي) پرانستلې او د غلو دانو ورکړې شوي قیمتونه یې پکښې موندل کړه چې بېرته ورکړې شوي وه نو د دوهم ځل دپاره یې خبرو ته خولې جوړې شوې او پخوانۍ غوښتنه یې یو ځل بیا تکراره کړه چې:

الف: مونږ نو نور څه غواړو، دغه دی زمونږ ورکړې شوي سامانونه بېرته راکړې شوي دي، مونږ کولی شو چې همدا سامانونه (د غلو دانو قیمتونه) بیا د ځانونو سره واخلو او مصر ته بېرته ورستانه شو. یا په بل عبارت: که بالفرض مصري حکومت خطرناک حکومت وی یا هلته زمونږ څه توقیر صورت نه وه نیولی نو مونږ به په خپل ورور باندې ډار شوي وی، نو کله چې هغوی مونږ ته خپل صداقت عملاً راوښود نو مونږ ته په کار دي چې بې لوظي ورسره ونه کړو او د خپل ورور سره بېرته ورستانه شو.

ب: ای محترمه پلاره! مونږ به د خپل کور کهول دپاره د غلو دانو بله چوپه هم راوړو، که نه نو زمونږ همدا یوه چوپه شوه او بس.

ج: ای محترمه پلاره! مونږ یو ځل بیا خپله غوښتنه تکراروو چې زمونږ سره گران ورور ولېږه چې مونږ به یې ساتو، ته بالکل خاطر جمعه اوسه.

د: ای محترمه پلاره! مونږ مجبور یاستو چې مصر ته د دوهم ځل دپاره لاړ شو دا ځکه چې په بل وطن کښې غلې دانې نشته (قحطي په ټوله دنیا باندې خوره ده)، او کوم بارونه چې مونږ راوړي دي د لږ شې دی چې د ډېر وخته پورې کفایت نه کوي. نو که مونږ پرته د خپله وروره مصر ته ستانه شو نو مونږ ته به بالکل غلې دانې رانه کړې شي او که بالفرض راکړې شي نو کوم زیادت یې چې اولنۍ چوپه کښې راکړې وه، هغه خو به په یقیني توگه رانه کړي. هو! که خپل ورور له خانه سره بوځو نو د یو پلوه به مونږ ته غلې دانې راکړې شي او د بله پلوه به د اوښ یوه څټه غله هم زیاته راوړو.

۴- یعقوب عليه السلام دا ځل قانع شو خو ویي ویلې چې:

الف: هیڅکله به ستاسو سره بنیامین ونه لېږم ترڅو چې تاسو ماته د الله ﷻ د پلوه اعتماد او باور راکړئ او د ده ﷻ په نامه باندې سوگندونه یاد کړئ چې بنیامین به ماته روغ رمت بېرته راولی.

ب: هو! که د کوم آفت لاندې تاسو ټول (د بنیامین په شمول) واقع شئ نو په دې صورت کښې به په تاسو باندې ملامته نه پرېوزي، او دا صورت به په سوگند کښې شامل نه وي.

کله چې د یوسف عليه السلام وروڼو خپل پلار ته د الله ﷻ په نامه باندې کلکه وعده ورکړه او سوگندونه

یې وکړه نو یعقوب عليه السلام وویلې چې: ﴿اللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ﴾ یعنی: الله عليه السلام په هغه شي باندې خبردار او حفاظت کوونکی دی کوم چې مونږ غوټه کړ او فیصله مو پرې وکړه.

توضیحات

۱- مونږ وړاندې د [۵۹] ایت په توضیحاتو کې هم لیکلي دي چې د "کیل" کلمه اصلاً پیمانې ته وضعه شوې ده مگر د مجاز په توګه ترې هغه غلې دانې هم مرادېږي کومې چې په پیمانې باندې په اندازه کېږي، نو په دې ایتونو کې هم د "کیل" د کلمې څخه په لاندې جملو کې همدغه مجازي معناوې مرادې دي:

الف: ﴿مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ یعنی زمونږ څخه په راتلونکي کې په بشپړه توګه د اوبن څخه منعه کړې شوه مګر په شرط سره.

ب: ﴿وَنَزَّادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ﴾ یعنی که مونږ خپل ورور د خانه سره بوڅو نو د اوبن یوه څخه به زیاته هم کړو.

ج: ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ﴾ یعنی دغه څخې چې مونږ راوړي دي دا لږ شی دی.

یادونه

۲- په ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ﴾ کې مونږ د ﴿ذَلِكَ﴾ کلمه هغو غلو دانو ته اشاره ګڼلې ده کومې چې د یوسف عليه السلام وروڼو د مصر څخه راوړې وې. یعنی دغه لږ شی دی ژر به تمام شي، نو مونږ ته په کار دي چې بېرته مصر ته ستانه شو.

خو ځینو علماوو کرامود ﴿ذَلِكَ﴾ په کلمه باندې هغه "کیل" ته اشاره اخستې ده کوم چې په ﴿وَنَزَّادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ﴾ کې ذکره ده^(۱). نو د معنی حاصل یې داسې راوباسي چې: دغه د اوبن یوه څخه چې د بنیامین په بیولو باندې زیاتېږي دا لږ شی دی، مصري حکومت د دغې څخې په زیادت باندې نه خپه کېږي.

خو دا ډول معنی مونږ ته متبادره ښکاره نه شوه.

"مَوْثِقٌ" څه معنی؟

۳- په ﴿مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ کې د "مَوْثِقٌ" کلمه میمی مصدر ده او د مفعول معنی ترې مراده ده^(۲). یعنی بنیامین ته به ترهغه اجازه ورنه کړم چې ستاسو سره مصر ته لاړ شي ترڅو چې تاسو ماته هغه څه راکړئ په کوم باندې چې د الله عليه السلام د پلوه خبره او وعده قوت پیدا کوي، چې هغه د الله په نامه باندې سوګند کول دي. یا په بل عبارت: ترڅو چې سوګند وکړئ. زه ستاسو په وعدو او خبرو اعتماد نه کوم.

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۹۱

(۲) روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۴

﴿ وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابِ وَاجِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أِبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمْتُمُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۷﴾
 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَئِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ ﴾

[۶۷] او یعقوب عليه السلام وویلې چې: ای زما زامنوا تاسو (بشار ته) د یوې دروازې څخه مه ورننوزئ او (بلکې) د متفرقو (جدا جدا) دروازو څخه ورداخل شی (ترڅو د سترگو د بد اثر لاندې واقع نه شی). او زه (خو) ستاسو څخه (په خپل تدبیر سره) د الله تعالی (د ارادې) هیڅ شی نه شم دفعه کولی (هیڅ مخه یې نه شم نیولی). حکم (او فیصله بل هیچا ته) نشته مگر خاص الله تعالی لره ده (هر څه د همدۀ عليه السلام په واک او اختیار کښې دي) خاص په همدۀ عليه السلام باندې ما توکل کړی دی، او په همدۀ عليه السلام باندې دې نور (تول) توکل کوونکي (ستاسو په شمول) توکل وکړي.

[۶۸] او هر کله چې د یوسف عليه السلام وروڼه (بشار ته) په هغې طریقې سره داخل شوه په کومه باندې چې ورته خپل پلار (یعقوب عليه السلام) امر کړی وه، نو دغه ډول ننوتل نه وه چې د دوی څخه د الله تعالی د ارادې څه شی دفعه کړي (او مخه یې ونیسي) مگر دا (ډول ننوتل) محض د یعقوب عليه السلام په زړه کښې یوه غوښتنه وه چې اداء یې کړه.

او یقیناً یعقوب عليه السلام د داسې علم خاوند وه چې مونږ ورته بنودلی وه مگر اکثره خلک نه پوهېږي (د توکل علی الله معنی نه شي تشخیص کولی).

د مطلب خلاصه

یعنې څرنگه چې یعقوب عليه السلام د یو پلوه د غلو دانو ضرورت اشد وگانه او د بله پلوه یې د خپلو زامنو په سوگندونو باندې اعتماد وکړ، نو بنیامین ته یې اجازه ورکړه چې د خپلو وروڼو سره یو ځای مصر ته د غلو دانو د رانیولو دپاره د دوهم ځل دپاره لاړ شي. مگر داسې نصیحت یې ورته وکړه چې:
 ۱- ای زامنوا! کله چې تاسو مصر ته ورسېدلئ نو تول په یوه دروازه باندې مه ورداخلېږئ بلکې د متفرقو دروازو څخه ورننوزئ، ترڅو د بدو سترگو د نظر لاندې واقع نه شی.

۲- ای زامنوا دا د بشري مکلفیت په اعتبار سره زما توصیه ده چې تاسو ته مې وکړه او خپل مسولیت مې پوره کړ، که نه نو د الله تعالی د ارادې مخه هیڅوک په هیڅ شي کښې نه شي نیولی، نو زه هم تاسو د مصیبت څخه نه شم بچ کولی البته کله چې الله تعالی اراده کړې وي چې تاسو د کوم

نظر باز د بد نظر لاندې راشی. دا ځکه چې د الله ﷻ څخه پرته هیڅوک د یوه شي په باره کبې فیصله نه شي کولی، بلکې فیصله کول په همدې پورې اختصاص لري.

۳- ای زما زامنو! کله چې ما خپل مکلفیت اداء کړ نو زه یوازې په الله ﷻ باندې توکل کوم او په همدې باندې مو سپارم. ټولو مؤمنانو توکل کوونکو ته عموماً او تاسو ته خصوصاً هم په کار دي چې فقط په الله ﷻ باندې توکل وکړئ او خپل ټول کارونه همدې ته وسپارئ.

۴- هغوی د خپل پلار توصیه عملي کړه، او ښار ته په متفرقه (متعددو) دروازو باندې ورننوتل، مگر د یعقوب ﷺ په تدبیر سره د الله ﷻ د ارادې مخه ونه نیوله شوه او زامن یې د بد نظر لاندې واقع شوه، حتی چې د غلو نوم ورباندې کېښودل شو. بلکې یعقوب ﷺ هم قصد نه درلود چې په خپل تدبیر سره د الله ﷻ د ارادې مخه بنده کړي، ذکر شوی تدبیر محض د یعقوب ﷺ د زړه یوه غوښتنه وه چې پوره یې کړه او یو بشري مکلفیت یې وه چې اداء یې کړ، که نه نو یعقوب ﷺ خو د داسې علم خاوند وه چې مونږ ورته زده کړی وه او مونږ وربښودلی وه، هغه دا چې تقدیر په تدبیر نه بدلېږي. لنډه دا چې یعقوب ﷺ پوهېده خو اکثره خلک نه پوهېږي د همدې کبله په حوادثو کبې د لاندې صورتونو څخه په یوه باندې عقیده کوي:

الف: یا بشري اسباب حقيقي موثر گني او د الله ﷻ د ارادې مخه بندونکي ورته برېښي.

ب: یا په بشري اسبابو پورې هیڅ تماس نه نیسي او دا کار ورته مکلفیت نه ښکاري.

ج: یا ورته بشري اسباب تهیه کول د توکل علی الله سره منافي په نظر ورځي. خو حقیقت داسې نه دی، حقیقت دا دی چې د اسبابو تهیه کول بشري مکلفیت دی او حقيقي موثر فقط الله ﷻ دی او بس.

توضیحات

۱- ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې یعقوب ﷺ په خپلو یوولسو زامنو باندې د سیاسي خطر څخه وډار شو نو ځکه یې ورته توصیه وکړه چې ښار ته په یوه دروازه باندې مه ور داخلېږئ ترڅو په تاسو باندې مصري حکومت گومان ونه کړي چې تاسو د تخریب دپاره راننوتلی^۱.

مگر مونږ ته دا وجه ډېره کاواکه ښکاري او دا ځکه چې:

الف: په دغه وخت کبې خو د هر طرف څخه د مصر مملکت ته چوپې ورو روانې وې او ټول خلک پوهېده چې د وچکالی له کبله یې دغه خواته مخه کړې ده، که د مصري حکومت سره د ذکر شوي خطر احتمال وی نو کاروانیانو ته به یې د ورننوتلو عامه اجازه نه وی ورکړې.

ب: ذکر شوی کنعاني کاروان خو مصري حکومت پخپله ورغوښتی وه چې د خپل یوولسم وروړ سره د دوهم ځل دپاره راشی، گومان نه کوو چې یعقوب ﷺ به په بلل شوي کاروان باندې د حکومت د خطر څخه ډار شوی وي. که بالفرض د یعقوب ﷺ سره سیاسي خطر وی نو په لومړي ځل ورتگ کبې به یې ورته ذکره شوې توصیه کړې وی، چې نابللي شوي ورغلي وه.

ج. په دې باندې علاوه که د هغه دغه سره د سیاسي خطر دار وی نو د دروازو په تفرق باندې به یې ورته نوسیه نه وی کړې، او دا ځکه چې په دغه ډول ننوتلو باندې خو سیاسي بدگومانی لا قوي کېدل چې دغه خو عجیبه ډله ده چې د متفرقو دروازو څخه بهر ته ورننوتل او د پاچا په حضور کې یې سره راغونډ شوه، لکه چې د څه وړانګاری نیت لري نو اسلې خبره دا ده چې یعقوب رض په خپلو یوولسو زامنو باندې د نظره کېدلو څخه ډار شوی وه چې یوولس بنانسته زلمیان وروڼه په اتفاق سره په یوه دروازه باندې بهر ته ورداخل شي او د دې سره سره د پاچا له پلوه وربلل شوي هم وي، نو خطر شته چې د بدو سترگو د اثر لاندې واقع شي همدا د جمهورو مفسرینو کرامو قول دی^{۱۱}

د سترگو په اثر د مصیبت رسېدل حق دي

۲. که څوک د اوږد او فلسفي بحث شوق لري چې د سترگو په کتلو باندې څنگه بد اثر مریبېږي؟ نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^{۱۱}. مونږ فقط د لاندې مطالبو په لیکلو باندې اکتفاء کوو.

الف: د ځینو خلکو په نزد د سترگو نظر د الله تعالى په ارادې سره اثر کوي ځکه چې مروضه او آفتونه دده تعالى په ارادې سره موثر واقع کېږي. همدا زمونږ (اهل السنة والجماعة) عقیده ده، او دا ځکه چې: اول: نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «الْفَيْنُ حَقٌّ»^{۱۲} یعنی د سترگو په اثر د مصیبت رسېدل حق دي (حقیقت لري).

دوهم: نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کې فرمایلي دي چې: «لَوْ تَكَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَفُنَا الْفَيْنُ»^{۱۳} یعنی د سترگو مصیبت واقعیت لري حتی که بالفرض المحال د تقدیر څخه کوم شی وړاندې کېدلی شوی نو ضرور به سترگې ترې وړاندې شوې وی، خو هر شی د الله تعالى په اذن او اجازې پورې اړه لري چې د قضاء او قدر په مطابق صورت نیسي.

د انسان د سترگو اثر داسې دی لکه د ځینو مارانو (منگورانو) سترگې چې اثر لري. نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کې فرمایلي دي چې: دوه ډوله ماران (یو هغه چې په شا باندې یې دوه سپین خطونه وي او بل هغه چې لنډي وي) «يَخْطِفَانِ الْبَصْرَ وَيَطْرُخَانِ مَا فِي بُعْطُونِ الْبِنَاءِ»^{۱۴} یعنی: سترگې رندوي او هغه (ماشوم) غورزوي کوم چې د زنانه وو په کېدو کېږي وي، البته کله چې ورسره کومه امیدواره زنانه سترگې په سترگې مخامخه شي.

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۹۸. حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۳ ص ۹۲

(۲) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۵. تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۲۵۴

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۵۴

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۶

(۵) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۵۶

ب: کله چې د چا سترگې په کوم شي باندې خوږې شي نو که د الله ﷻ نوم ياد کړي امید دی چې بد نظر به ورباندې اثر ونه غورزوي. او دا ځکه چې:

اول: د يوه اوږده حديث مضمون دی چې يوه ورځې عامر بن ربيعه رضي الله عنه يو بل صحابي د نظره کړ چې سهل بن حنيف رضي الله عنه نومېده. کله چې نبي کریم ﷺ ته اطلاع ورکړه شوه نو ويې فرمايلې چې: «عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالتَّوَكُّلِ»^(۱) يعنې: ولې ستاسو يو کس خپل ورور وژني (د نظره کوي)؟، کله چې ستاسو يو نفر د خپل ورور څخه هغه شي وگوري کوم چې دی په تعجب کښې اچوي (او خوښ يې شي) نو هغه ته دې په برکت سره دعاء وکړي، چې ای الله! په دغه باندې خپل برکت ورنازل کړې (نو د سترگو د اثر څخه به د الله ﷻ په اراده باندې بچ شي).

دوهم: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «مَنْ رَأَى شَيْئًا فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَمْ يَضُرَّهُ»^(۲) هرڅوک چې يو شی وگوري نو په تعجب کښې يې واچوي (خوښ يې شي) نو دا کلمات دې ولولي چې «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» نو هغه شي ته به (په سترگو سره) ضرر ونه رسوي (په هغه باندې به يې د کتلو بد اثر ونه لوېږي). يعنې څه چې د الله ﷻ اراده وي هغه کېږي او په هيڅ نېک کار يا ښه شي باندې څوک قدرت نه شي موندلی مگر د الله ﷻ په کومک او اعانت سره.

ج: څوک چې د نظره شي (د بد نظر لاندې واقع شي) او د قرآن کریم په ایتونو او يا مانوره اذکارو باندې دم کړی شي، نو امید دی چې د بد نظر د اثر څخه به نجات مونده کړي. د ښه وضاحت دپاره د نبي کریم ﷺ لاندې احاديثو ته پام وکړئ:

اول: بې بې عائشه رضي الله عنها (ام المؤمنین) وايي چې يوه ورځې نبي کریم ﷺ د يوه ماشوم اواز واورېده چې ژړل يې، نو ارشاد يې وکړ چې: «مَا لِيَصْبِيَكُمْ هَذَا يَبْنِي فَهَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ»^(۳) يعنې ستاسو دغه ماشوم ولې ژاړي؟ نو تاسو د دغه ماشوم دپاره د سترگو له کبله ضرور (د چا څخه) د دمولو غوښتنه وکړئ.

دوهم: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ»^(۴) يعنې د مرضونو دپاره بهترينه دوايي قرآن کریم دی.

درېم: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ»^(۵) يعنې د فاتحې سورت د هر مرض دپاره شفاء ده چې کله پرې مريض دم کړی شي.

څلورم: په دم باندې د مريض رغېدل، د مرض څخه په نجات کښې اثر کول د عيسى ﷺ دم (نفس) ته ورته دی چې کله د اسمانه څخه رابنکته شي او هرکافر ته يې چې د نفس باد ورسېږي هغه

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۵۰

(۲) شعب الإيمان للبيهقي ج ۴ ص ۹۰

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۳۴۷

(۴) سنن ابن ماجه ص ۲۵۰

(۵) سنن الدارمي ج ۲ ص ۳۲۰

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٠﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧١﴾

[۶۹] کله چې دوی یوسف عليه السلام ته ورننوتل نو خپل (سکه) ورور یې خپل خان ته ضمیمه (غاړه په غاړه) کړ (او ورته یې) وویلې چې: یقیناً زه ستا (سکه یوسف نامی) ورور یم نو ته په هغه کارونو باندې مه غمژن کېږه چې دوی (زمونږ سره) کړي دي.

[۷۰] نو کله چې یوسف عليه السلام دوی ته د دوی (د سفر) سامان (غلي دانې) تیارې کړې نو د خپل ورور په بار (خټه) کېنې یې (د یوه خاص نوکر په ذریعه) د اوبو څښکلو پياله (جام) کېنود، بیا اعلان کوونکي اعلان وکړ چې: ای کاروانیانو! (جوپه والاوو) یقیناً تاسو غله یاست.

[۷۱] هغوی (ورته) وویلې او مخونه یې ورواړول (ورتاو شوه) چې هغه څه شی دی چې تاسو ورک کړی دی (او پلټنه یې کوی).

[۷۲] نوکرانو وویلې چې: مونږ د پاچا پیمانې ورکړه کړې ده (چې پخوا به یې پکېنې اوبه څښکلې). او د هغه چا دپاره د اوبو یو بار غله ده چې پیمانې (په خپله خوښه پرته د پلټنې څخه) راوړي، او زه (اعلان کوونکی) د یو بار غلي ضامن یم (چې د انعام په توګه به ورکړی شي).

[۷۳] هغوی وویلې چې: په الله تعالی باندې زمونږ سوګند دی چې: یقیناً تاسو پوهېږئ چې مونږ د دې دپاره (مصر ته) نه یاستو راغلي چې په (دې) ځمکه کېنې فساد وکړو، او (هم) مونږ (د پخوا څخه) غلاګر نه یاستو.

[۷۴] نوکرانو وویلې چې: نو د غله به څه جزا وي که چرته تاسو دروغژنان یاست (او زرین جام ستاسو سره مونده شي).

[۷۵] هغوی وویلې چې: د دې کار جزا چې ده (د) هغه (چا نیول) دي د کوم په خټه کېنې چې ورکه شوې پیمانې وموندله شوه (یا په بل عبارت) همغه کس د خپل عمل جزا ده (چې تر یو کاله پورې به د پاچا غلام جوړېږي). همدغه ډول جزا مونږ (په خپل وطن کېنې) ظالمانو (غلو) ته ورکوو.

[۷۶] نو یوسف عليه السلام د خپل سکه ورور د خورجینې څخه وړاندې د دوی (خپلو ناسکه وو) وروڼو (خورجینو) باندې (په پلټنه) شروع وکړه، بیا (په آخر کېنې) یې ذکره شوې (ورکه شوې) پیمانې د خپل ورور (بنیامین) د خټې (خورجین) څخه راوويستله (چې د غلام جوړېدلو د قانون لاندې واقع شو).

(ای پیغمبره!) مونږ د یوسف عليه السلام دپاره دغسې پټ تدبیر په کار واچاوه (دا ځکه چې): یوسف عليه السلام نه وه چې د پاچا په قانون کېنې یې خپل ورور نیولی وی (او د خپله خانه سره یې ایسار کړی وی) مګر هله چې د الله تعالی اراده شوې وی (لکه چې وړاندې شرحه شوه).

مونږ د هغه څا درجې لوړوو چې زمونږ ورته اراده وشي (او علم یې ورزیاته وو) او د علم په هر خاوند باندې دپاسه (په یو حیث سره) زیات عالم شته دی.

[۷۷] هغوی وویلې چې: که بنیامین غلا کړې وي نو (کړې به یې وي ځکه چې) یقیناً ده لره یوه ورور (هم) لا پخوا غلا کړې وه (چې یوسف نومېده).

نو یوسف عليه السلام یوه خبره پته په زړه کښې وساتله او دوی ته یې ورڅرگنده نه کړه، (هغه دا چې په زړه کښې یې ورته) وویلې چې تاسو د مرتبې د حیثه ډېر بد یاست، او (بیا یې په څرگنده مخاطب کړه چې) الله تعالى په هغه څه باندې ډېر ښه پوهېږي چې تاسو یې بیانوی (او په مونږ باندې د غلاگانو تهمت لگوی).

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د یوسف عليه السلام یوولس وروڼه د خپل پلار د ارشاد په مطابق ښار ته په متفرقو دروازو باندې ورننوتل مگر د ښار په داخل کښې سره راغونډ شوه او د یوسف عليه السلام په حضور باندې په ډلیزه توگه مشرف شوه، او هم د ده سره مېلمانانه شوه، او بیا لاندې کیفیتونه پېښ شوه:

۱- د همدغې مېلمستیا په جریان کښې یوسف عليه السلام خپل سکه ورور (بنیامین) ته خاصه توجه وکړه چې:

الف: خپل خان یې ور وپېژاند چې زه ستا ورک شوی (یوسف نامی) سکه ورور یم، مگر حال مه وایه چې دوی خبر نه شي.

ب: اطمینان (ډاډینه) یې ورکړه چې الحمد لله اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د پلار په شمول مونږ د غمونو څخه نجات موندنه کړو او ټول د خوشالی په حالت کښې سره ملاقي شو، نو ته په هغې بدې وضعې باندې مه خپه کېږه کومه چې د سفر په اوږدو کښې دوی ستا سره کړې ده او په دې باندې یې رخه کړې ده چې ته پاچا راغوبستی یې. او په هغو کارونو باندې مه خپه کېږه کوم چې دوی زمونږ په هکله کړي وه، او دا ځکه چې همدغه د دوی بدنیت سبب شو چې مونږ پرې دغې درجې ته ورسېدلو.

۲- د پېژاندگلی څخه وروسته یوسف عليه السلام او بنیامین یوه هم نه غوښتل چې یو د بل څخه جدا شي. کله چې بنیامین غلې دانې په اوبښ باندې بار کړې او د نورو وروڼو په شمول د کنعان په لور روان شو نو الله تعالى یوسف عليه السلام ته د خپل سکه ورور (بنیامین) د پاتې کېدلو لاندې تدبیر ورزده کړ چې:

۳- کله چې یوسف عليه السلام د خپلو ټولو وروڼو دپاره د بېرته ستنېدلو سامان برابر کړ او هر یوه ته یې د غلو دانو څټې تهیه کړې نو د خپل سکه ورور (بنیامین) په څټه کښې یې د اوبو څښلو یو قیمتي جام (یا پیاله) کېښودله، چې د دوی څخه پرې هیڅوک پوه نه شو.

۴- کله چې دوی ټولو غلې دانې بارې کړې او هرچا خپل اوبښ روان کړ او د ښاره (مصر) څخه ووتل نو د نوکرانو یوه ټولگي دوی تعقیب کړه او لاندې سوال جواب یې ورسره وکړ:

مشر نوکر دوی په لور او از باندې مخاطب کړه چې: ای کاروانیانو! ودرېږئ! تاسو غله یاست. کاروانیان په نوکرانو باندې په جرئت سره بېرته ورتاو شوه او پوښتنه یې ترې وکړه چې: تاسو د څه شی موندل غواړئ؟ د کوم شی د غلا کولو اتهام په مونږ باندې لگوی؟

نوکران: مونږ پاچاهي قیمتي پیمانې لټوو چې ورکه شوې ده، او هر چا چې په خپله خوښه مونږ ته راوړه (پلټنې ته یې ټال نه کړه) نو د هغه دپاره د یو اوبن بار غلې دانې د زېري په توگه ورکول کېږي. په عین وخت کېنې د نوکرانو مشر غږ وکړ چې د دغې یوې څټې زه ضامن یم چې ضرور به یې ورکړم.

کاروانیان: تاسو خو پوهېږئ چې مونږ مصر ته د غلو دانو دپاره راغلي یاستو، نه د دې دپاره چې په ځمکه کېنې فساد وکړو او غلا خو لوی فساد دی، نو تاسو ته اطمینان درکوو چې مونږ نه پخوا غلا کړې ده او نه په موجوده وخت کېنې په غلا ملوث یاستو.

نوکران: ښه نو د هغه کس به څه جزا وي په کوم باندې چې غلا ثبوت موندنه کړي او تاسو دروغژن وڅېړئ چې وایي مونږ غله نه یاستو.

کاروانیان: د هر چا په بار (څټه) کېنې چې ذکره شوې د پاچا قیمتي پیمانې وموندله شوه هغه سړی به د خپلې غلا جزا جوړېږي او د یو کاله پورې به د پاچا غلام (مړی) وي، مونږ د یعقوب عليه السلام په شریعت کېنې همدغه ډول جزا ظالمانو (غلو) ته ورکوو.

۵- په همدې خبره باندې فیصله وشوه او ټوله جوپه بېرته ستنه کړی شوه او د یوسف عليه السلام په حضور کېنې د پلټنې لاندې ونیوله شوه.

۶- یوسف عليه السلام لومړی د ناسکه ورونو بارونه وپلټل او د ټولو په آخر کېنې یې د خپل سکه ورور (بنیامین) څټه د پلټنې لاندې ونیوه، ترڅو د یو پلوه ټولې څټې د پلټنې لاندې واقع شي او د بله پلوه دوی گومان ونه کړي چې د بنیامین په څټه کېنې قیمتي پیمانې په دستوري توگه ایښودلې شوې وه چې په زغرده ترې راوویستله شوه.

لنډه دا چې د پلټنې په ترڅ کېنې یې د بنیامین د څټې څخه ورکه شوې قیمتي پیمانې راوویستله او په نتیجه کېنې د یعقوب عليه السلام د شریعت په مطابق په نوموړي باندې د یوسف عليه السلام دپاره د غلام نوم کېښودل شو چې باید کنعان ته لاړ نه شي او تر یو کاله پورې په مصر کېنې د غلامۍ دوره تېره کړي.

۷- ای پیغمبره! مونږ په دغه شان او په دغه تدبیر سره یوسف عليه السلام ته قانوناً اختیار ورکړ چې خپل ورور (بنیامین) د خپله خانه سره ټال کړي. که نه نو ده نه شو کولی چې د وخت پاچا په قانون (د مصري حکومت په قانون) یې راییسار کړی وی، مگر هله چې الله عز وجل اراده کړې وی او د هغه د راییسارولو دپاره یې بل تدبیر هغه ته وحې کړی وی، لکه چې ذکر شوی تدبیر یې ورته په وحې سره ورزده کړ.

۸- او مونږ په دغه ډول سره د علم په ورکړه کېنې د هغو کسانو درجې لوړوو او د غوښتنو دپاره یې تدابیر په کار اچوو کومو ته چې زمونږ اراده وشي.

۹۔ نو ای پیغمبره! څرنگه چې مونږ د فضائلو او علومو په ورکړه کښې د حکمت په غوښتنه خپلو بندگانو ته مختلفې درجې ورکړې دي، نو د علم په خاوند باندې (هرڅوک چې وي) د پاسه بل عالم شته چې په هغه باندې به یې د وجوهو څخه په یوه وجه علم زیات وي.

۱۰۔ کله چې کاروانیان (د یوسف عليه السلام وروڼه) ملامه شوه او غلا ورباندې ثابته شوه نو د بنیامین څخه یې دفاع ونه کړه چې دغه قیمتي پیمانې به ورته بل چا په بار کښې غلې کړې وي، بلکې دوی ټول د خپلو خانونو په تزکیه باندې بوخت شوه چې: دغه غل زمونږ ناسکه ورور دی، د ده یو بل ورور وه چې یوسف نومېده هغه لا پخوا غلا کړې وه، دا کار د دوی عادت دی، چې په دغې غلا باندې یې مونږ هم د خجالت سره مخامخ کړو.

۱۱۔ یوسف عليه السلام په خپل زړه کښې یوه خبره په پټه باندې (د خانه سره) وویلې او دوی ته یې ښکاره نه کړه، ځکه چې الله تعالی ورته د ښکاره کولو اجازه نه وه کړې چې د امتحان څه مرحله لا پاتې وه. هغه دا چې تاسو ډېر بد خلک یاست، تاسو د خپل پلار څخه د هغه گران زوی (یوسف عليه السلام) پټ کړی وه او بیا مو ورته ویلي وه چې هغه لیوه وخور، نو تاسو غله یاست او که مونږ؟
لنډه دا چې الله تعالی په هغه څه باندې ډېر ښه پوهېږي چې تاسو یې بیانوی او مونږ ته د غلو نسبت کوی.

توضیحات

۱۔ ﴿ءَاْوَىٰٓ اِلَيْهِ اٰخَاُهٗ﴾ په جمله کښې د ﴿ءَاْوَىٰٓ﴾ کلمه د "ایوآء" څخه اشتقاقه شوې ده چې د ضمیمه کولو معنی ورکوي^(۱). نو د معنی حاصل یې په دې مقام کښې داسې کېږي چې: یوسف عليه السلام خپل سکه ورور (بنیامین) خپل ځان ته ضمیمه کړ او ورسره غاړه په غاړه شو او خپل ځان یې ورمعرفي کړ چې زه ستا سکه ورور (یوسف عليه السلام) یم.

اما مفسرینو کرامو یې خپل ځان ته د ضمیمه کولو لاندې دوه صورتونه ښودلي دي:
الف: د اول ملاقات په وخت کښې یې نور په دروازه کښې لږ سات ایسار کړه او بنیامین یې خپل ځان ته وغوښت چې روغېږ یې ورسره وکړ او خپل ځان یې ورمعرفي کړ^(۲).

ب: د شپې د پلوه یوسف عليه السلام ډوډه-دوه کسانو ته د ویده کېدلو یو ځای یا یوه کوټه ورکړه، نو څرنگه چې بنیامین یوولسم ورور وه او جوړه یې نه درلوده نو یوسف عليه السلام هغه ته په خپله کوټه کښې ځای ورکړ او هملته یې خپل ځان ورمعرفي کړ او د پټ راز څخه یې خبر کړ چې زه ستا سکه ورور (یوسف عليه السلام) یم^(۳).

زمونږ په فکر ذکر شوي دواړه صورتونه سره یو تریله څه منافات نه لري، ممکنه ده چې دواړه یې عملي کړي وي.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۸

(۲) زاد السیر ج ۴ ص ۱۹۳

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۳۰۱: روح المعانی ج ۱۳ ص ۲۳

سوال جواب

۲- که شوک وایي چې د ﴿ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِيَبٍ ﴾ د جملې څخه څرگندېږي چې یوسف ﷺ د بنیامین په خټه (بار) کښې جام په خپل لاس باندې ایښی وه، حال دا چې په بارونو کښې یې د سرمايو د ایښودلو په هکله نوکران توظیف کړي وه، لکه چې د همدې سورت په [۶۲] ایت کښې ورباندې صراحت شوی دی. نو پوښتنه دا ده چې په څه منظور به یې د زرین جام د ایښودلو په هکله کوم یو نوکر نه وي توظیف کړی؟

مونږ وایو چې: غالباً په همدې باره کښې به یې هم کوم خاص اعتمادی نوکر توظیف کړی وي خو د زیات اعتماد له کبله به یې د هغه ایښودل داسې گڼلي وي لکه چې په خپل لاس یې ایښی وي، والله ﷻ أعلم.

۳- په ﴿ أَيْتُهَا الْعَبْرُ ﴾ کښې د "عبیر" کلمه په لاندې دوه وو معناوو باندې استعمالېږي^(۱):
الف: د اوبسانو هغه قافله چې په غلو دانو باندې بار وي.

ب: هغه کاروانیان چې خپل کاروان (قافله) یې په غلو دانو باندې باره کړې وي.
په دې مقام کښې دوهمه معنی مطلب ده ځکه چې اواز خو کاروانیانو ته کېږي، نه کاروان ته.

سوال جواب

۴- که شوک وایي چې د ﴿ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴾ په جمله کښې د یوسف ﷺ وروڼو ته د غلو لقب ورکړی شوی دی، حال دا چې هغوی خو جام نه وه غلا کړی بلکې د بنیامین په بار کښې دستوري ایښودلی شوی وه؛ نو ایا دغه لقب ورکول جواز درلود؟
مونږ وایو چې: مفسرینو کرامو ذکر شوي سوال ته ډېر جوابونه کړي دي^(۲) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ځکه هغوی ته د غلو لقب ورکړی شو چې د خپل پلار څخه یې یوسف ﷺ غلا کړ او په کوهي کښې یې واچاوه او پلمه یې جوړه کړه چې هغه خو شرمخ وخوړ.

ب: چا چې ورباندې غږ وکړ هغه خبر نه وو چې قیمتي جام ورته په دستوري توگه په خټه کښې ایښودلی شوی دی، هغه په خپل خیال او په خپل گومان ذکر شوی لقب ورکړ. په دې باندې علاوه، اواز کوونکي ته یوسف ﷺ هم امر نه وه کړی چې د غلو نوم ورباندې کېږده.

ج: او که فرض کړو چې اواز کوونکي نوکر ته یوسف ﷺ توصیه کړې وه چې د غلو په نامه باندې یې د لارې څخه را ستانه کړه نو بیا وایو چې هرچا ته جائزه ده چې مباح شي ته او یا خپل حق ته د رسېدلو دپاره د حیلې څخه کار واخلي^(۳) نو یوسف ﷺ هم ذکره شوې نقشه د حیلې په توگه

(۱) مفردات الراغب ص ۳۶۶

(۲) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۳۱: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۲۵: زاد المیر ج ۴ ص ۱۹۴: التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۱۷۹

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۷۶

اجراء کړې وه ترڅو خپل سکه ورور (بنیامین) د جېل خان سره ایسار کړي. حال دا چې دا مباح کار وه او پخپله همدې ورباندې راضي وه چې همدغه نقشه عملي کړه او ما را ایسار کړه^(۱).

تبصره

۵- مونږ د الله ﷻ په توفیق د همدې سورت د [۵۵] ایت په پنځمه توضیح کښې لیکلي دي چې: څوک چې دغسې سوالونه مطرح کوي هغوی په اصل کښې د یوسف ﷺ څخه د نبوت لحاظ قطعه کوي او د آخر الزمان پیغمبر ﷺ د یوه امتي په نظر ورته گوري، که نه نو لکه څنگه چې په خضر ﷺ باندې د یوه ماشوم په وژلو کښې اعتراض نشته همدارنگه یوسف ﷺ هم د اعتراض لاندې نه شي واقع کېدلی او هرڅه یې چې کړي دي او هرڅه یې چې ويلي دي د یوه پیغمبر په حیث یې د وحی په توگه اجراء کړي دي او بس.

یا په بل عبارت: دا اعتراضونه کټ مټ هغو درېو اعتراضونو ته ورته دي کوم چې د موسی ﷺ د پلوه په خضر ﷺ باندې شوي وه او هغه په ښه اقلایي توگه جواب کړي وه، چې بحث یې د الکهف سورت په آخر کښې راروان دی، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ**.

فقد څه معنی؟

۶- د ﴿ تَفْقِدُونَ ﴾، ﴿ نَفَقْدُ ﴾ دواړه کلمې د "فقد" لکه "فجرت" څخه اشتقاقې شوې دي. "فقد" دې ته ویل کېږي چې یو شی د موجودیت څخه وروسته معدوم شي، اما د "عدم" توری عام دی برابره خبره ده چې د سره موجود شوی نه وي او یا د موجودیت څخه وروسته عدم شي^(۲). نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې هغه کوم شی دی چې د موجودیت څخه وروسته ستاسو څخه معدوم شوی دی او د هغه په لټولو پسې را وتلي یاست؟ هغه د پاچا صواع ده.

سوال جواب

۷- که څوک وایي چې کوم شی چې د بنیامین په خټه (بار) کښې په دستوري توگه ایښودلی شوی وه هغه په وړاندې ایت کښې د ﴿ أَلْسِقَايَةَ ﴾ په نامه باندې یاد شوی دی، نو په کار وه چې د ﴿ نَفَقْدُ صُوعَ أَلْمَلِكِ ﴾ په عوض د "نَفَقْدُ سِقَايَةَ أَلْمَلِكِ" جمله نازله شوې وی؛ نو په دې کښې څه حکمت دی چې دغسې نازله نه شوه؟

مونږ وایو چې: د جمهورو علماوو کرامو په نزد ذکر شوی ایښودلی شوی شی اصلاً د یوه جام څخه عبارت وه، چې د سپینو زرو څخه جوړ شوی وه، خو لاندې دوه نومونه یې درلوده^(۳):

الف: د قحطی څخه وړاندې د ﴿ أَلْسِقَايَةَ ﴾ په نامه یادېده چې پاچا به پکښې اوبه څښي.

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۲۰۲

(۲) مفردات الراغب ص ۳۹۷

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۳۰۳: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۵۷

ب: د قحطی په وخت کښې د همدغه زرین جام څخه د پیماني کار واخستل شو ترڅو د غلو دانو اهمیت او عزتمندی ته خلک متوجه کړی شي، او پوره واضحه ده چې پیماني ته خو په عربي ژبه کښې "الصَّوَّاع" ویل کېږي چې د الصاع سره مرادفه ده^(۱).
نو که بالفرض نازل شوې جمله نه وی نازل شوې نو د غلو دانو د اهمیت موضوع ته به اشاره نه وی شوې

د عربیت یو تحلیل

۸- په ذکر و شوو ایتونو کښې د صَوَّاعِ الْمَلِكِ کلمې ته دغه دوه ډوله ضمیرونه راجع شوي دي:
الف: د ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ﴾ په جمله کښې ورته بارز مذكر ضمیر او د ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ په جمله کښې ورته مستتر مذكر ضمیر راجع شوی دی.
ب: د ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا﴾ په جمله کښې ورته موثث بارز ضمیر راجع دی.
نو د تذکیر او تانیث دپاره لاندې دوه وجې کېدلی شي:
اول: څرنگه چې وړاندې تېر شوه چې د "الصَّوَّاع" کلمه د همدغه زرین جام څخه عبارت ده د کوم څخه چې په ﴿الْيَقَايَةَ﴾ باندې هم تعبیر شوی وه نو په تذکیر کښې یې خپل لفظ ته کتلی شوي دي، چې مذكر دی، او په تانیث کښې ورته د ﴿الْيَقَايَةَ﴾ کلمې په نظر کتلی شوی دی، چې موثثه ده^(۲).
دوهم: د "الصَّوَّاع" کلمه سماعي موثثه ده چې د تذکیر او تانیث دواړه ضمیرونه ورته راجع کېدلی شي^(۳).

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې د يعقوب عليه السلام شريعت خو غله ته دا جزا ټاکلې وه چې د يو کاله پورې به غل سړی د هغه چا غلام (مړی) جوړېده د چا په مال باندې به چې غلا واقع شوې وه^(۴). نو پوښتنه دا ده چې مصري حکومت په هغه وخت کښې د غله دپاره څه جزا ټاکلې وه چې يوسف عليه السلام د همدغه په اعتبار سره خپل ورور نه شو را ايسارولی؟
مونږ وايو چې د مصري حکومت په غله باندې د وهلو څخه وروسته د هغه مال دوه چنده جریمه ټاکلې وه کوم به چې هغه غلا کړی وه^(۵).
نو د ذکر شوي بيان په نظر کښې نیولو سره د دې جملې ﴿مَا كَانَ لِإِيْحَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ مضمون داسې راخېږي چې:

(۱) مفردات الراغب ص ۲۹۷
(۲) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۴۶
(۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۴۹۱
(۴) تفسير البغوي ج ۲ ص ۴۴۰: تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۴۸۵: حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۹۴
(۵) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۳۹: تفسير الطبري ج ۱۳ ص ۲۵

د یوسف عليه السلام زړه غوښتل چې خپل ورور (بنیامین) د بېرته ستنېدلو څخه قانوناً را ایسار کړي، او د هیچا د پلوه ورته د ملامتی گوته هم ونه نیوله شي. پوره واضحه ده چې دغه مطلب ته په هیڅ صورت نه شو رسېدلی مگر هله چې د الله تعالی اراده یې ملگرتیا وکړي. او دا ځکه چې که د الله تعالی کومک ورسره نه وی نو د لاندې صورتونو څخه به یوه صورت تحقق موندلی وی:

الف: که پرته د بهانې څخه یې خپل ورور د کاروان څخه را ایسار کړی وی نو یو به د عمومي ملامتی لاندې راغلی وی او بل به یې د مصري حکومت د قانون مراعات نه وی کړی چې بې گناه مسافر یې بندي کړی دی.

ب: او که د خپل ورور د را ایسارولو دپاره یې همغه پلان په کار اچولی وی کوم یې چې په کار اچولی شو، نو دا حق به یې درلودلی وی چې د وهلو څخه وروسته یې ترې د زرین جام دوه چنده قیمت اخستی وی مگر د خپله خانه سره به یې د ایسارولو حق نه وی درلودلی.

نو د الله تعالی پېرزوینه وه چې یوسف عليه السلام ته یې د بنیامین په څټه کښې د جام د ایښودلو وحې وکړه او د ده وروڼو ته یې الهام وکړ چې د خپل شریعت حکم څرگند کړي او التزام وکړي چې د غلا د ثبوت په صورت کښې به غل د یو کال دپاره د پاچا غلامی قبلوي. نو د الله تعالی په فضل سره یوسف عليه السلام وکړی شو چې د یو پلوه شرعی ابراهیمی شریعت عملي کړي او خپل ورور د خپله خانه سره را ایسار کړي او د بله پلوه د هیچا د ملامتی لاندې واقع نه شي. او دا ځکه چې:

چاته چې زمونږ اراده وشي د هغه درجې لوړوو (د مطلب د پوره کولو دپاره یې امتیازي کارونه کوو) او هم په ځینو علومو کښې په نورو باندې فوقیت ورکوو، لکه څنگه چې مونږ د یوسف عليه السلام د مطلب پوره کولو دپاره ذکره شوې نقشه په امتیازي توگه عملي کړه او د تاویل الاحادیث په علم کښې مو په نورو باندې پوره فوقیت (برلاسي) ورکړې وه.

د ذکر شوي مضمون یو ماثور مثال

- ۱۰- ذکر شوی مضمون په یوه حدیث شریف کښې په ډېره ښه توگه منعکس شوی دی چې مونږ یې د دې مقام د وضاحت په غرض په لاندې ټکو کښې را خلاصه کوو:
- الف: د انس بن النضر رضی الله عنه خور چې الربیع بنت النضر نومېده. د یوې انجلۍ سره په جنگ شوه چې د هغې وړاندېني (مخامخ) دوه غاښونه یې وویستل.
- ب: د انجلۍ خپلوانو نبی کریم صلى الله عليه وسلم ته عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! مونږ قصاص غواړو نو هبله ده چې تاسو فرمان صادر کړئ چې مونږ د الربیع دوه غاښونه وباسو.
- ج: په عین حال کښې د الربیع خپلوانو عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! مونږ تیار یاستو چې د دوه غاښونو دیت ورکړو، مونږ ته دې هغوی د قصاص څخه عفو وکړي.
- د: څرنگه چې د انجلۍ خپلوان د قصاص څخه نه تېرېدل نو نبی کریم صلى الله عليه وسلم حکم وکړ چې د "الربیع" نومې ښځې دې دوه وړاندېني غاښونه وویستلی شي.

هـ په دغه وخت کښې انس بن النضر رض عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! ایا اوس به زما د خور غابنونه ماتېږي (ویستلی کېږي)؟! زما دې په هغه اقدس ذات ﷺ باندې قسم وي چې ته یې په حقه رالېږلی یې چې زما د خور غابنونه به ونه ویستلی شي.

و: نبي کریم ﷺ هغه مخاطب کړ چې دا خو د الله ﷻ د قرآن حکم دی، دا به ضرور عملي کېږي، تاته په کار نه دي چې سوگند وکړي.

ز: په عین وخت کښې د انجلی خپلوانو د نبي کریم ﷺ په حضور کښې عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! مونږ راضي یاستو چې د قصاص څخه ورته عفو وکړو او دیت واخلو.

ح: نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ»^(۱) یعنی: یقیناً د الله ﷻ د بندگانو څخه هغه څوک هم دی چې چرته په الله ﷻ باندې سوگند وکړي نو هغه ته (په سوگند کښې د حانت کېدلو څخه) خلاصون ورکوي.

سوال جواب

۱۱_ که څوک وايي چې د دې جملې ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ څخه داسې مضمون راوځي چې د هر عالم د پاسه بل عالم شته چې علم یې ورباندې دپاسه وي؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا د بندگانو علوم محصور او محدود نه دي؟ ایا د دوی علومو ته د قلیل لقب نه دی ورکړی شوی؟

مونږ وايو چې: ذکره شوې جمله د تفسیر د امامانو د پلوه داسې تفسیره شوې ده چې: په بندگانو کښې یو د بل څخه په علم کښې فوقیت درلودلی شي خو د دوی د علومو تسلسل په الله ﷻ باندې منتهی کېږي، نو الله ﷻ په علم کښې په هرچا باندې د پاسه دی.

که څه هم دغه ډول معنی په خپل ذات کښې صحیحه ده مگر ذکرې شوې جملې ته یې د تفسیر په حیث منل مشکل تمامېږي. او دا ځکه چې په دې مقام کښې بحث د بندگانو په علمي او غیر علمي درجاتو کښې راروان دی او د الله ﷻ علم بالکل مطرح نه دی.

زمونږ په نزد باید د ذکرې شوې جملې مضمون داسې واخستل شي چې په بندگانو کښې په هر یوه عالم باندې د پاسه بل ښه عالم شته، البته په ځینو حیثیتونو سره.

نو څه لرې نه ده چې په همدغه ښه عالم باندې په یو حیثیت سره همدغه کم علمه عالم په علم کښې زیات وي، نو په بندگانو کښې داسې څوک نه موندلی کېږي چې په هر یوه بنده باندې د هر حیثه لوړ او د پاسه وي، نو د دوی علوم محدود دی او پخپله په همدوی کښې تاوېږي او راتاوېږي.

د دې دپاره چې ذکر شوی جواب په زړه کښې ځای ونیسي لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې یوه ورځې موسی ﷺ په بني اسرائیلو کښې (دعوتی) خطاب ورکوله، نو چا ترې پوښتنه وکړه چې په خلکو کښې څوک ښه عالم دی؟

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۷۲، ج ۲ ص ۶۴۶

موسی عليه السلام جواب ورکړ چې: زه. «فَقَتَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ»^(۱) یعنی نو الله تعالى په ده باندې ملامت وچوله چې (د ښه عالم موجودیت یې) الله تعالى ته محول نه کړ چې الله تعالى پوهېږي چې په خلکو کې به زما څخه څوک ښه عالم وي او که نه. نو د دې دپاره چې موسی عليه السلام ته خپله ملامتې ښه پوره څرگنده شي نو الله تعالى اجازه ورکړه چې د الخضر عليه السلام سره انډیوالي وکړي او څه ترې زده کړي.

کله چې د الخضر عليه السلام سره ملاقي شو نو موسی عليه السلام ترې وغوښتل چې څه ورزده کړي، نو هغه ورته وویل چې: «يَا مُوسَى! إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَأَتَلَمَّهُ أَنتَ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَأُغْلَمَهُ»^(۲) ای موسی! زه د الله تعالى د علم څخه په داسې علم باندې یم چې ماته یې راښودلی دی او ته پرې (زما په شان ښه) نه پوهېږي، او ته د الله تعالى د علم څخه په داسې علم باندې یې چې الله تعالى تاته درښودلی دی، زه پرې (ستا په شان ښه) نه پوهېږم.

ب: نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کې صحابه کرام رضي الله عنهم مخاطب کړه چې: «إِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَخَاتَمْتُمْ بِهِ وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَآلَيْتُمْ»^(۳) یعنی کله چې یو کار ستاسو د دنیا د کارونو څخه یو شی وي نو تاسو پوهېږئ او کار مو، او کله چې یو کار ستاسو د دین د کارونو څخه یو شی وي نو ماته مراجعه وکړئ (په هغه باندې تاسو ښه پوهېږئ او په دغه باندې زه ښه پوهېږم).

ج: یوه ورځې علي عليه السلام یوه مسئله وکړه، نو یوه سړي مخاطب کړ چې خطا شوې، دغسې نه ده لکه چې ته یې وایې بلکې دغسې ده لکه چې زه یې وایم. نو هغه جواب ورکړ: «أَخَسْتُ وَأَخْطَأْتُ»^(۴) ستا خبره ډېره ښه ده زه خطا شوم، او بیا یې د ایت شریف ذکره شوې تکره ولوستل چې: ﴿كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، یعنی د همدغې مسئلې په اعتبار سره ته زما څخه پورته یې.

دوه عجیبې خبرې

۱۲- یوه عجیبه خبره دا ده چې د یوسف عليه السلام وروڼو د ده سره ډېره اوږده کینه ساتلې وه او د هغې رځې اثار لا د منځه نه وو تللي د کومې په سبب چې دوی په کوهي کې اچولی وه. د همدې کبله کله چې د بنیامین په څټه کې زرین جام مونده شو نو دوی ټولو په یوه خوله د خپلو خانونو په ترکیه باندې شروع وکړه او په بنیامین باندې لا څه چې په یوسف عليه السلام باندې یې هم ملامت ورواچوله چې: ﴿إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ یعنی بنیامین به ولې غلا نه کوي چې د ده ورور (یوسف عليه السلام) لا پخوا غلا کړې وه، هغه قدم پورته کړی دی او بنیامین پرې پښه ایښې ده، دوی زمونږ ناسکه وروڼه دي، دغه مرض په دوی کې د مور د پلوه وده کړې ده.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۸۲

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۸

(۳) مسند احمد حیل ج ۹ ص ۴۳۹

(۴) الدر السثور ج ۴ ص ۵۶۲

که د دوی په زړونو کښې د پخوانۍ کښې اثار پاتې نه وی نو په کار وه چې دوی په لاندې نکاتو پورې تماس نیولی وی:

الف: د هرڅه څخه وړاندې په کار وه چې دوی د بنیامین څخه پوښتنه کړې وی چې: ایا دغه زرین جام تا غلا کړی دی او که تاته د بل چا د پلوه په دستوري توګه په خټه کښې ایښودلی شوی دی؟ د تحقیق څخه پرته په بنیامین باندې د غله نوم ایښودل یې انصافي وه.

ب: دوی باید د هغه څخه دفاع کړې وی چې په خټه کښې د زرین جام راوتل خو د غلا سره مرادف نه دي، که نه نو باید مونږ ټول غله وګڼل شو چې په تېره جوپه کښې مونږ هر یوه خپل ورکړی شوی قیمت په خپله خټه کښې موندلی وه، نو په کار دي چې یا پرې شاهدان تېر کړی شي او یا سوګند ورکړی شي ترڅو څرګنده شي چې دا غل دی او که نه؟

ج: دوی د دفاع په عوض په هغه باندې شاهدې ورکړه چې غلا کول د بنیامین د شان څخه څه لرې نه دي.

د: بلکې د استدلال دپاره یې د ده ورور (یوسف عليه السلام) په غلا باندې متهم کړ او د دوی په خیال په مړي باندې یې د غله نوم کېښود. د پخوانۍ کښې څرګندونه یې وکړه، حال دا چې پخواني پاڅه غله خو دوی پخپله وه چې یوسف عليه السلام یې د پلار څخه غلا کړ او بیا یې ورته دروغ جوړ کړ چې هغه خولیوه وخور.

بله عجیبه خبره دا ده چې مفسرینو کرامو تقریباً اوه صورتونه لیکلي دي او یوسف عليه السلام ته یې پکښې غلا نسبته کړې ده چې په ماشومتوب کښې یې مرتکب شوی وه^(۱).

که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي، مونږ ته یې دومره ارزښت ونه درلود چې دلته یې رانقل کړو او کتاب پرې اوږد کړو. دا ټول صورتونه یې د دې دپاره لیکلي دي چې هغوی (د یوسف عليه السلام وروڼه) دروغژن نه شي، که په یوسف عليه السلام باندې د غلا بهتان ور وټپل شي هم باک یې نشته، هغوی خو کله هم دروغ نه وه ویلي.

زمونږ په فکر دا د هغوی تازه دروغ وه چې په یوسف عليه السلام باندې یې غلا وروټپله او خپله پخوانۍ کینه یې یو ځل بیا تازه کړه. له همدې کبله یوسف عليه السلام د ذکر شوي بهتان په مقابل کښې وویلې چې: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ یعنې تاسو بد خلک یاست چې هم مو غلا کړې ده او هم د دروغو مرتکب شوي یاست، او په هغو بیاناتو باندې الله تعالى ډېر ښه پوهېږي چې تاسو یې زمونږ په هکله ورکوی، چې په دروغو سره را باندې بهتان لګوی.

سوال جواب

۱۲- که څوک وايي چې: د ﴿فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾ وَاَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ؟ په دواړو جملو کښې د "ها" ضمیرونه څه شي ته راجع دي؟، یا په بل عبارت: هغه څه شی وه چې یوسف عليه السلام په خپل زړه

(۱) زاد السیرج ۴ ص ۱۹۸، روح المعانی ج ۱۳ ص ۳۲

کنی پت وساته او خپلو ورونو ته یې څرگند نه کړي؟

مونږ وايو چې: مفسرينو کرامو د ذکر و شوو ضميرونو په مرجع کښې متعدد احتمالات ذکر کړي دي لاندې مثالونه يې ولولي:

الف: هغو اثراتو ته راجع دي کوم چې د وړاندېنې جملې ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ څخه يوسف ﷺ ته ورپېښ شوه^(۱). يعنې د دغه اتهام په اثر يې غصه په زړه کښې پټه کړه او ويي زغمله.

ب: دواړه ضميرونه د دوی د خبرې د رد حجت ته راجع دي^(۲). يعنې هغه حجت يې څرگند نه کړ کوم چې د هغوی اتهام ورباندې رد کېده، چې مونږ غله نه ياستو بلکې تاسو غله ياست.

ج: دواړه ضميرونه راتلونکې جملو ته راجع دي چې: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾^(۳) يا په بل عبارت: دواړه ضميرونه مبهم دي چې په راتلونکي بيان باندې تفسير شوي دي. يعنې يوسف ﷺ په خپل زړه کښې دغه دواړه جملې وساتلې.

د: مونږ ته غوره ښکاري چې ذکر شوي دواړه ضميرونه به الله ﷻ مونږ ته په دغې يوه جمله: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾ باندې تفسير کړي وي او د ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ جمله به د ضميرونو په تفسير کښې شامله نه وي. يعنې يوسف ﷺ هغوی ته په زړه کښې وويلې چې: تاسو بد خلک ياست، او په څرگنده يې مخاطب کړه چې: په هغو بياناتو باندې الله ﷻ ډېر ښه پوهېږي چې تاسو يې زمونږ په هکله وړاندې کوئ.

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعْنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا

لُظَلِمُونَ﴾

[۷۸] د يوسف ﷺ ورونو وويلې چې: ای معززه مشره! يقينا ده (بنيامين) لره يو پلار دی چې ډېر بډا (او) د فضائلو خاوند دی (چې رحم پرې په کار دی) نو ته د هغه په ځای کښې زمونږ يو کس (د غلام په حيث) ونيسه (او هغه راپرېږده)، يقينا مونږ تا گورو (په تا باندې يقين لرو) چې ته د نيکوکارانو څخه يې.

[۷۹] يوسف ﷺ (په جواب کښې) وويلې چې: (مونږ پنا غواړو) په الله ﷻ باندې پنا، چې مونږ (څوک) ونيسو مگر هغه څوک چې مونږ ورسره خپله متاع (زرين جام) موندلی دی، يقينا مونږ به په دغه وخت کښې (چې بل څوک ونيسو) ظلم کوونکي (تېری کوونکي) ياستو.

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۳۲

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۳۰۸

(۳) تفسير الطبري ج ۱۳ ص ۳۰

د مطلب خلاصه

یعنی کله چې د یوسف عليه السلام ورونو د بنیامین غلام تصدیق کړه او د سابقه اقرار په بنیاد یې قبوله کړه چې په نوموړي باندې حق دی چې د یو کاله پورې په مصر کښې د غلام په حیث پاتې شي، نو د (یوسف عليه السلام) سره یې لاندې سوال جواب وکړ:

۱- هغوی وړاندې وکړ چې ای معززه او محترمه مشره! مونږ ستا په حضور کښې دا عاجزانه عریضه وړاندې کوو چې:

الف: نوموړی تازه غلام شوی نفر (بنیامین) په کنعان کښې یو پلار لري چې ډېر بوډا دی او ډېر عمر پرې تېر شوی دی، د هرچا پرې زړه سوزي، که بالفرض ته یې وگورې هم زړه به دې پرې درد وکړي، او هم هغه د ډېرو فضائلو او علومو خاوند دی.

ب: یو زوی یې پخوا ورک شوی هم دی چې یوسف نومېده، په هغه باندې ډېر غمژن دی، چې په بنیامین باندې به یې لږ څه غم غلطاوه او د خانه به یې نه جدا کاوه، مگر مونږ ترې ستاسو د غوښتنې له کبله په ډېرو زاریو باندې دلته راوستلی دی.

ج: که بالفرض نوموړی دلته د یو کال دپاره پاتې شي نو په هغه باندې به د غم دپاسه غم وگرځي. د: نو زموږ هیله دا ده چې د نوموړي په عوض زموږ لسو کسانو څخه یو نفر د غلام په حیث د یو کاله پورې د خانه سره ونیسې، په مونږ کښې چې په هر یوه باندې تا گوته کېښوده زموږ د پلوه به پکښې رد واقع نه شي.

ه: ای معززه! ته د نیکانو څخه یې، د ټولو خلکو سره عموماً او زموږ سره دې خصوصاً ډېرې نېکۍ کړي دي، نو هیله ده چې دغه نېکي هم راسره وکړې، دا به ستاسو د پلوه ډېر لوی احسان وي.

۲- یوسف عليه السلام د هغوی غوښتنه په ډېره کلکه لهجه باندې جوابه کړه چې: مونږ په الله تعالی باندې د دې څخه پنا غواړو چې د هغه نفر څخه په غیر بل څوک د غلام په حیث ونیسو د کوم په سامان (خورجینه) کښې چې مونږ خپل زرین جام موندلی دی. که بالفرض مونږ دا کار وکړ نو په دغه وخت کښې به مونږ هر ورو ظالمان او بې انصافه خلک یاستو.

توضیحات

۱- د 'شیخ' کلمه کله د ډېر عمره سرې دپاره استعمالېږي او کله د هغه چا لقب جوړېږي چې علم او فضائل یې زیات وي^(۱). همدارنگه د 'کبیر' کلمه هم د عمر په لویوالي او هم د رتبې او درجې په لوړوالي کښې استعمالېږي^(۲).

په دې مقام کښې چې د یعقوب عليه السلام دپاره دواړه کلمې استعمالې شوي دي نو داسې معلومېږي

(۱) مفردات الراغب ص ۲۷۹

(۲) مفردات الراغب ص ۴۳۷

چې د یوې کلمې څخه به یې د عمر د پروالی مطلب وي او د بلې کلمې څخه به یې د فضائلو لوړوالی مراد وي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅیږي چې: ای محترمه! د بنیامین په هکله مونږ تاته د دې کبله سوال کوو چې پلار یې له یوې خوا بوډا دی او له بلې خوا د لوړې رتبې څښتن دی، نو د هغه د خاطرې نوموړی را خوشې کړه او زمونږ څخه کوم یو د هغه په عوض کښې ونیسه.

۲- د ﴿ فَخَذْنَا مَكَانَهُ ﴾ جمله لاندې دوه معناوې درلودلی شي^(۱):

الف: زمونږ یو نفر د بنیامین په عوض د غلام په حیث ونیسه چې د یو کاله پورې ستا غلامی وکړي.
ب: زمونږ څخه یو کس د گروې په توگه له خانه سره ایسار کړه ترڅو بنیامین یو خل پلار ته ورشي او د غلا قیصه ورته په خپله خوله بیانې کړي، گومان نه کوو چې زمونږ په خوله به هغه باور وکړي، د هغه په نزد مونږ اعتبار خوړلی دی.

مگر مونږ ته لومړنۍ معنی په زړه پورې ښکاري چې د ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾، ﴿ لَظَلِمُونَ ﴾ د کلماتو سره ښه مناسبت او مطابقت لري.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې په دې کښې څه حکمت دی چې یوسف عليه السلام خپلو وروڼو ته د ﴿ إِلَّا مَن ﴾ وَجَدْنَا مَتَّعْنَا عِنْدَهُ ﴾ په کلماتو باندې جواب ورکړ او د ﴿ إِلَّا مَن سَرَقَ مَتَّعْنَا ﴾ کلمات یې استعمال نه کړه. یعنې یوسف عليه السلام په جواب کښې ولې داسې ونه ویلې چې: مونږ هغه څوک نیسو چې زمونږ زرين جام یې غلا کړی دی. بلکې داسې یې وویلې چې مونږ هغه څوک نیسو چې مونږ د هغه په خوږینه کښې خپل زرين جام موندلی دی؟

مونږ وایو: دا د دې دپاره چې په بنیامین باندې په خپله خوله د غله اطلاق ونه کړي لکه څنگه چې پرې وروڼو د غله اطلاق کاوه چې: ﴿ يَتَابَنَانَا إِنَّا أَبْتَكَّ سَرَقَ ﴾ [یوسف: ۸۱] ای زمونږ پلاره یقینا ستا زوی غلا کړې وه.

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَابَنَانَا إِنَّا أَبْتَكَّ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿١٠١﴾ وَسئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

[۸۰] نوکله چې دوی د یوسف ﷺ څخه ناامیده شوه (چې بنیامین به راخوشې کړي) نو د خلکو څخه په داسې حال کې چې مشوره کوونکي وه.

(نو په علم یا عمر سره) د دوی مشر (نورو ته) وویل چې ایا تاسو نه پوهېږئ چې یقیناً ستاسو پلار په تاسو باندې داسې عهد اخستی وه چې د الله ﷻ د پلوه کلک شوی وه (د ده ﷻ په نامه پرې سوگند یاد شوی وه، خو تاسو په خپل عهد باندې وفا ونه کړې شوه)، او د دې عهد څخه وړاندې (بې ستاسو څخه) هغه عهد (اخيستی وه) په کوم کې چې تاسو د یوسف ﷻ په هکله تصور کړې وه (او وفا مو پرې نه وه کړې)؛ نو (زما فیصله دا ده چې) هیڅکله به د دې ځمکې (مصر) څخه لاړ نه شم (حرکت ونه کړم) ترڅو چې ماته خپل پلار اجازه وکړي او یا زما دپاره الله ﷻ حکم وکړي (او بنیامین راخوشي شي)، او همدې ﷻ د حکم کوونکو بهتر حکم کوونکی دی.

[۸۱] (ای وروڼو) تاسو بېرته خپل پلار ته ور وگرځئ نو (ورته) وواياست چې: یقیناً ستا زوی (بنیامین) غلا کړې وه، او مونږ شاهدي نه وایو مگر په هغه شي باندې چې زمونږ پرې علم وي، او مونږ خو غیبو لره حفاظت کوونکي نه یاستو (مونږ څه خبر وو چې هغه به غلا کوي که نه نو د هغه حفاظت عهد به مونږ نه وی درکړی).

[۸۲] (ای پلاره! د چا په ذریعه) د هغه کلي څخه پوښتنه وکړه په کوم کې چې مونږ وو (او ذکره شوې واقعه پېښه شوه) او هم د هغه کاروان څخه پوښتنه وکړه په کوم کې چې مونږ دلته (کنعان ته) مخ کړی وه (چې راشو)، او (ای پلاره!) یقیناً مونږ رښتیا ویونکي یاستو (او دروغ نه وایو).

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې د یوسف ﷻ وروڼه په قطعي توګه جواب شوه او یقین یې راغی چې په هېڅ صورت باندې بنیامین د کنعان په لور نه شو خوځولی:

۱- نو دوی د خلکو څخه جدا شوه او شوری ته کېناسته، چې هر چا په خپل نوبت سره خپل خپل نظر څرګند کړ. مګر کوم ورور چې د دوی ټولو څخه په عمر کېنې مشر وه او یا په عقل باندې پوخ وه او بالاخره د نورو په شان سخت دريځه نه وه، په لاندې ټکو کې یې خپل نظر څرګند کړ چې:

الف: ای وروڼو! ایا تاسو نه پوهېږئ چې محترم پلار ستاسو څخه کلک عهد اخستی وه او د الله ﷻ په نامه باندې یې سوګند درکړی وه چې بنیامین به پرې بېرته سپاری؟

ب: ایا تاسو نه پوهېږئ چې تاسو د خپل پلار سره د یوسف ﷻ په هکله خپل عهد مات کړی وه؟ ایا اوس بیا غواړئ چې د بنیامین په هکله هم ورسره خپل عهد مات کړئ؟

ج: که څه هم د بنیامین په باره کې په تاسو باندې څه ملامته نشته خو ایا تاسو نه پوهېږئ چې د ده په اړه به ستاسو رښتیا وینا هم پلار ته دروغ وپېښي؟ ایا تاسو غواړئ چې د پلار په زخمي زړه باندې بیا مالګې ودرورئ او پخوانی غم ورته بیا تازه کړئ؟

د زما نظر دا دی چې نور ټول کنعان ته ستانه شو او یو نفر دلته د بنیامین سره پرېږدو، ترڅو پلار ته څرگنده شي چې د بنیامین په هکله مونږ څه قصور نه دی کړی، که نه نو یو نفر به هم ورسره (په اصطلاح) غلامي نه وی قبوله کړي.

۵: بلکې زما نظر دا دی چې ذکر شوی یو نفر به همدا زه یم، نو هیڅکله به زه د دغې ځمکې (مصر) څخه لاړ نه شم ترڅو چې:

اول: یا پلار اجازه راکړي چې د مصر خاوره پرېږده او کنعان ته راشه.

دوهم: یا الله ﷻ زما دپاره یوه بله فیصله وکړي، چې یا پاچا مهربان وگرځوي او بنیامین راته راخوشې کړي، او یا د هغه د خلاصون یو بل حکم وکړي، یقیناً چې الله ﷻ ډېر ښه حکم کوونکی او فیصله کوونکی دی.

درېم: او بالاخره یا په همدغې مصري خاوره کښې مړ شم او ژوند مې ختم شي.

۲- څرنګه چې، د نوموړي مشر ورور تقریر ډېر موثر او ډېر جالب وه نو ټول د خپلو نظرونو څخه تېر شو او د همدغه نظر تصویب شو.

بیا نوموړي خپل وروڼه مخاطب کړه چې: پلار ته بېرته ستانه شی او داسې عرضونه ورته وړاندې کړئ:

الف: ای پلاره! د بنیامین قیصه په دغه ډول پیل او په دغه ډول ختمه شوه، د ده په باره کښې مونږ بالکل ملامت نه یاستو، نوموړي پخپله غلا کړې وه او زرین جام یې زمونږ په وړاندې د خورجین څخه راڅرګند شو.

ب: مونږ په همدغه شي باندې شهادت ورکوو په کوم باندې چې زمونږ علم وي. یا په بل عبارت: مونږ بالکل ناخبره وو چې نوموړي په خپله څټه (خورجین) کښې زرین جام غلی کړی دی، ترڅو چې مونږ په سترگو باندې ولید چې د پلټنې په وخت کښې څرګند شو.

ج: مونږ په غیبو باندې علم نه درلود چې بنیامین غلا کړې ده، د همدې کبله مونږ په جرئت سره ومنله چې د غلا د ثبوت په صورت کښې به په غله باندې ستا د شریعت حکم تطبیق کړو او د یو کال دپاره به یې د پاچا دپاره غلام ګرځوو. که بالفرض مونږ پوه وی چې بنیامین غلا کړې ده نو ستا د شریعت حکم به مو نه په ډاګه کولی او موضوع به مو د مصري حکومت قوانینوته پرېښې وی.

د: ای پلاره! که بالفرض زمونږ په خبره باندې ستا باور نه وي او تاته دروغ برېښي، نو څوک ولېره ترڅو په همدغې قریه کښې د حقیقت پوښتنه وکړي په کومه کښې چې ذکره شوې موضوع پېښه شوې وه. همدارنګه هغه کنعاني جوپه والا خپل خان ته را وغواړه کوم چې زمونږ سره ملګری وه (پېښه یې په خپلو سترگو باندې لیدلې ده) او پوښتنه ترې وکړه چې موضوع څنګه ده؟

۵: بالاخره پلار ته په کلکه باندې وواياست چې زمونږ په ذکر شوی تقریر کښې دروغ نشته او حقیقت همدغه دی کوم چې مونږ تاته څرګند کړ.

توضیحات

۱- د ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ په جمله کې د ﴿ نَجِيًّا ﴾ کلمه په اصل کې "نجیو" - لکه "خبیب" - ده. بیا "و" په "ی" بدل شو او په اصلي "ی" کې ادغام شو نو "نجی" ترې جوړ شو چې مفرد او هم جمعه پکښې یو برابر دي^(۱).

ذکره شوې کلمه د مناجي (مناجات کوونکي) معنی ورکوي^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې کله د یوسف عليه السلام وروڼه د پاچا څخه د بنیامین د خوشې کولو په هکله ناامیده شوه چې د ﴿ مَعَادَ اللَّهِ ﴾ په کلمه باندې یې جواب ورکړ نو د نورو خلکو څخه جدا شوه، ترڅو په خپلو منځو کې سره په خاصه توګه مناجات (مشوره) وکړي. شاید چې په دغې مشورې کې به ورسره بنیامین اشتراک نه درلود.

د عربیت یو تحلیل

۲- د ﴿ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ د جملې په اعراب کې علماوو کرامو متعدد تحلیلونه کړي دي^(۳) مګر کوم تحلیل چې مونږ ته په زړه پورې برېښي هغه په لاندې ټکو کې خلاصه کوو:
الف: د ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ کلمات په ﴿ فَرَّطْتُمْ ﴾ پورې تعلق نیسي.
ب: د "ما" کلمه موصوله ده او د عهد څخه عبارت ده.

ج: د "و" توری د عطف دپاره دی چې موصول یې د ﴿ مَوْثِقًا ﴾ په هغې کلمې باندې عطف کړی دی کومه چې د ﴿ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ ﴾ په جمله کې واقع ده. نو د معنی حاصل به یې داسې راوځي چې:

ایا تاسو نه پوهېږئ چې ستاسو څخه خپل پلار د بنیامین په هکله په سوګند سره کلکه وعده اخستې وه، چې روغ رمټ به یې ورباندې بېرته سپاری، خو تاسو پکښې پرته له قصوره ناکام شوی، او ستاسو څخه یې لا پخوا هم هغه وعده اخستې وه په کومه کې چې تاسو قصور کړی وه، او د یوسف عليه السلام پورې یې ارتباط درلود. نو تاسو جواب راکړئ چې: ایا پلار به د بنیامین په هکله ستاسو په خبره اعتماد وکړي؟ ایا تاسو به دروغ ژنان ونه گڼي؟ ایا تاسو به په هغه کلماتو باندې مخاطب نه کړي په کومو باندې یې چې د یوسف عليه السلام په ارتباط مخاطب کړي وی چې: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ﴾ یعنې دا خبره دروغ ده او تاسو ته فقط خپلو زړونو بنائسته کړې ده او څه حقیقت نه لري؟.

(۱) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۲۶۲

(۲) مفردات الرانغ ص ۵۰۵

(۳) البحر المحيط ج ۳ ص ۳۱۱: روح المعاني ج ۱۳ ص ۳۵: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۹۴

د "للغیب" د کلمې تفسیرونه

۳- په دې مقام کې مفسرینو کرامو د ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ د جملې دپاره ډېر تفسیرونه کړي دي^{۱۱} لاندې څو مثالونه یې ولولي:

الف: غیب د باطن څخه عبارت دی. یعنې په ظاهر کې د بنیامین د خټې څخه ورک شوی زرین جام راووت چې مونږ په سترگو باندې ولید، اما په باطن کې مونږ معلومات نه لرو.

ب: دلته د غیب کلمه د راتلونکي وخت معنی ورکوي. یعنې ای پلاره! مونږ تاته کلکه وعده درکړه چې بنیامین به درباندي روغ رمټ سپارو، مگر مونږ څه خبر وو چې هغه به د غلا مرتکب کېږي، دده د کار ذمواري خو مونږ نه وه قبوله کړي.

ج: غیب د غلا څخه کنایه دی. یعنی مونږ د بنیامین په غلا باندې خبر نه وو ځکه مو مصري حکومت ته د خپل شریعت حکم ورڅرگند کړ چې په نتیجه کې د غلامی لاندې واقع شو، که بالفرض مونږ د ده په غلا باندې خبر وی نو مونږ به سکوت غوره کړی وی او په خولو به مو لاس ایسی وی.

زمونږ په فکر که د غیب څخه ما یطلق علیه الغیب واخستل شي او ټولو معناوو ته شامل شي هم څه مانع پکې نشته.

الْقَرْيَةَ يَعْنِي څه؟

۴- په ﴿ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ ﴾ کې د ﴿ الْقَرْيَةَ ﴾ کلمه لاندې دوه احتماله لري:

الف: ﴿ الْقَرْيَةَ ﴾ پخپله د مصر څخه عبارت ده^{۱۲}. یعنې ای پلاره! څوک ولېږه او پخپله د مصریانو څخه پوښتنه وکړه.

ب: دلته ترې د مصر د قریو (کلو) څخه هغه قریه (کلی) مطلب دی په کوم کې چې دوی د پولیسو د پلوه محاصره شوه او د تفتیش دپاره بېرته ستانه کړی شوه^{۱۳}.

مونږ ته همدغه دوهم تفسیر غوره برېښي او ذهن ته په تبادر سره راځي، والله اعلم

﴿ قَالَ بَلْ سَأَلْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ

هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَاسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ

الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٢٦﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُوا تَذَكَّرُ يُوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

^{۱۱} زاد المسیر ج ۴ ص ۲۰۱. احکام القرآن للعصا ج ۳ ص ۱۷۶

^{۱۲} تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۴۶

^{۱۳} تفسیر نبي السعود ج ۴ ص ۳۰۱

مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿۸۳﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۵﴾

[۸۳] یعقوب ؑ وویلې چې: (دغسې نه ده لکه چې تاسو څرگنده کړه) بلکې تاسو ته خپلو خانونو (دا) کار بنائسته کړی دی (چې په دروغین اعتذار باندې به برائت حاصل کړی، نو جمیل (نېک) صبر (ډېر ښه دی چې زه یې غوره کړم)، الله ﷻ ته امید دی چې دوی (درېواره زامن) ټول راته راولي، یقیناً الله ﷻ پوه (او) د حکمت څښتن دی.

[۸۴] او د دوی (خپلو زامنو) څخه یې مخ واپاوه او ویې ویلې چې: ای زما غمه په یوسف باندې! (راشه همدا دې وخت دی). او له ډېره غمه (ژړا) یې سترگې سپینې شوې نو (د خپل غم او غصې) زغموونکي وه (ترې ډک پک وه).

[۸۵] دوی (زامنو ورته) وویلې چې: په الله ﷻ باندې دې زمونږ سوگند وي چې ته هېښه یې چې یوسف یادوې آن تر دې چې ته سخت مریض شې او یا ته د هلاکېدونکو څخه وگرځې.

[۸۶] یعقوب ؑ وویلې چې: یقیناً زه خپله پرېشان حالی او خپل غم (صرف) الله ﷻ ته څرگندومه (د ده ﷻ په حضور کښې عرض کوم)، او زه د الله ﷻ د پلوه په هغه شي باندې پوهېږم چې تاسو (پرې نه پوهېږئ) (هغه دا چې یوسف ؑ ژوندی دی).

[۸۷] ای زما زامنو! تاسو (بېرته مصر ته) لاړ شئ نو (هلته) د یوسف او د ده د ورور (بنیامین) پلټنه وکړئ او د الله ﷻ د رحمت څخه ناامیده کېږئ مه، یقیناً شان دا دی چې د الله ﷻ د رحمت څخه نه ناامیده کېږي مگر کافر قوم.

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې مشوره ختمه شوه نو د یوسف ؑ نهه تنه وروڼه د کنعان په لور روان شوه او هلته یې د شوری تصویب شوي مواد د خپل پلار (یعقوب ؑ) په حضور کښې ټکی په ټکی وړاندې کړه نو:

۱- هغه ؑ د هر څه څخه وړاندې د خپلو زامنو خبره دروغ وگڼله او ویې ویلې چې:

الف: تاسو ته خپلو خانونو دا خبره بنائسته کړې ده چې په دغه دروغین کلام باندې به خپل خانونه د ملامتې څخه خلاص کړئ، زما په نزد تاسو د خپل عهد ماتوونکي گڼل کېږئ.

ب: زما دپاره دا بهتره ده چې د بنیامین په هکله هم داسې نېک صبر وکړم لکه څنگه مې چې د یوسف ؑ په باره کښې د نېک صبر څخه کار اخستی وه.

ج: خو د دې سره سره الله ﷻ ته امېدلرم چې ماته خپل درېواره زامن ټول راولي او زما سترگې پرې روښانه کړي.

د یقیناً الله ﷻ پوهېږي. زما حالات هم ورته معلوم دي او زما د درېواړو غائبو زامنو حالات يې هم په کامل علم کښې شامل دي. او په دې باندې علاوه الله ﷻ د حکمت څښتن هم دی چې د څه حکمت په بنياد به يې د هغوی سره زما ملاقات ټال کړی وي.

۲- يعقوب ﷻ ذکر شوی تقرير وکړ او بيا يې د خپلو زامنو څخه خپل مخ واراوه او د يوسف ﷻ هغه غم ته متوجه شو کوم چې د بنيامين په غياب باندې يو ځل بيا تازه شو. نو په ډېر افسوس سره يې د مبارکې خولې څخه دا کلمه ووتله چې: ﴿يَأْسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ اي په يوسف باندې زما غمه! ته خو بيا تازه شوې، راشه همدا دې وخت دی. په دې وينا باندې علاوه، مبارکې سترگې يې د ډېره غمه سپينې واوښتې او دا ځکه چې هم په خپلو زامنو باندې د غصې څخه ډک وه او هم يې په زړه کښې پخوانی غم بيا تازه شو مگر ټول يې د خپله خانه سره وساتل، نه يې غصه څرگنده کړه او نه يې د ﴿يَأْسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ څخه اضافه د غم څرگندونه وکړه.

۳- خو کله چې د يعقوب ﷻ نهه زامنو د ده حالت وليد او د ﴿يَأْسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ کلمات يې واورېده نو خپل پلار يې مخاطب کړ چې:

ای پلاره! عجيبه ده چې ته په دوامداره توگه د يوسف ﷻ يادونه کوې او د ده غم ستا څخه بالکل هېرېږي نه. ای پلاره! د دغه اوږده غم آخرنی نتيجه به دا شي چې يا به مريض شي او يا به د غمه وفات شي، نو هيله ده چې د نوموړي غم زياتي هېر کړه او غټه ډېره پرې واړوه.

۴- يعقوب ﷻ يو ځل بيا خپلو زامنو ته مخ وړ واراوه او ورته يې وويل چې:

الف: ای زامنو! زه د خپل پرېشان حالت او د خپل غم شکايت هيچا ته نه کوم چې په جميل صبر کښې مې څه نقصان واقع شي، زما ټول شکايت (د غم څرگندونه) صرف هغه الله ﷻ ته ده چې د ذکر شوي غم سره يې زه مخامخ کړی يم، نو ما د خپله غمه سره پرېږدئ او نصيحت راته مه کوئ.

ب: ای زما زامنو! زه په هغه شي باندې د الله ﷻ د پلوه پوهېږم په کوم باندې چې تاسو نه پوهېږئ. يا په بل عبارت: که د يوسف ﷻ په ژوند باندې زما علم نه وي نو ما به يې غم هېر کړی وي.

ج: نو ای زامنو! تاسو ته توصيه کوم چې: تاسو بېرته مصر ته ستانه شئ او هلته يوازې د بنيامين نه بلکې د يوسف ﷻ د موندلو پلټنه او تلاش هم وکړئ، ترڅو د خپل مشر ورور په معمول د درېواړو وروڼو حالات کشف کړئ. او تاسو د الله ﷻ د لوی رحمت څخه نااميدي مه کړئ او دا ځکه چې د الله ﷻ د لوی رحمت څخه کافر قوم نااميده کېږي او تاسو خو الحمد لله والشکر۔ مسلمانان ياست، نو هبله ده چې الله ﷻ به د درېواړو وروڼو حالات درته څرگند کړي.

توضیحات

۱- د يعقوب ﷻ درې زامن (يوسف ﷻ، بنيامين، او مشر زوی) په مصر کښې پاتې شوه او پاتې نهه تنه د کنعان په لور روان شوه او د خپل پلار په حضور مشرف شوه او هلته يې هغه ته د شوری تصويب شوي مواد هوبهو واورول.

خرنگه چې په تصویب شوو مادو کښې دا خبره هم تصویبه شوې وه چې: ﴿يَتَأْتَانَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَرَقَ﴾ ای پلاره! یقیناً ستا زوی (بنیامین) غلا کړې وه چې مونږ ته ترې لوی مصیبت جوړ شو او خپل خان یې په لوی لاس د غلامۍ په حلقه کښې ورکړ؛ نو یعقوب عليه السلام هغوی د لاندې وجوهو د کبله د اتهام لاندې واقع کړه چې:

الف: د هر څه څخه وړاندې تاسو څه پوه شوی چې بنیامین غلا کړې وه چې تاسو وړباندې قطعي حکم وکړ، ایا د هغه په بار کښې د زرین جام راوتل د غلا معنی ورکوي؟ که بالفرض ستاسو په نزد یې د غلا معنی ورکوله نو په تېره جوبه کښې تاسو ولې په خپلو خانونو باندې دغلو نوم کېښود، هلته خو ستاسو په بارونو کښې هم د مصري حکومت څه مالونه راوتلي وه.

ب: بیا مصري حکومت ته چا مشوره ورکړه چې د یو کاله پورې یې په بنیامین باندې د غلامۍ فیصله وکړه؟ ایا ستاسو څخه پرته بل څوک خبر وه چې مونږ غله ته دغه ډول سزا ورکوو؟

ج: دوی خو یوسف عليه السلام ته دغلا د څرگندېدلو څخه وړاندې د یعقوب عليه السلام د شریعت حکم بیان کړی وه، مگر احتمال شته هغه به اټکل کړی وي چې دا حکم به یې ورته د زرین جام د ظهور څخه وروسته واضحه کړی وي ترڅو بنیامین په لوی لاس د غلامۍ په جال کښې گیر کړي.

د: هغوی خپل پلار ته د موضوع په واضحه کولو کښې داسې یوه خبره هم وانوروله چې د بنیامین څخه دفاع ترې معلومه سوې وي، نو یعقوب عليه السلام ملامته نه وه چې هغوی یې د اتهام لاندې واقع کړه چې تاسو په دغه کار باندې راضي وی.

ه: بالاخره څه لرې نه ده چې یعقوب عليه السلام ته څه شک وړلوېدلی وي چې ذکر شوی جام به همغوی د بنیامین په بار کښې د دسیسې په توګه ایښی وي او بیا به یې حکومت ته اطلاع ورکړې وي. لڼه دا چې د یعقوب عليه السلام په نزد خپل زامن خام شوي وه او هوښیاران وایي چې خامه غوښه پخېږي مګر خام سړی نه پخېږي.

أسف څه معنی؟

۲- که څه هم د 'أسف' د کلمې اطلاق هم په غضب (غصې) او هم په غم (حزن) باندې کېږي مګر په اصل کښې ذکره شوې کلمه هغه حالت ته وضعه شوې ده په کوم کښې چې غضب او حزن دواړه جمع شوي وي^{۱۱} چې په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده، ځکه چې یعقوب عليه السلام د یو پلوه په خپلو زامنو باندې په غصه وه او د بله پلوه په یوسف عليه السلام او بنیامین باندې خپه وه.

نو 'الف' پکښې د متکلم د 'ی' څخه بدل دی نو ﴿يَتَأْتَانَا﴾ په اصل کښې 'يَأْتَانِي' وه^{۱۲} یعنې ای زما غمدا راشه همدا دې وخت دی.

۱۱) مفردات الراجح ص ۱۳

۱۲) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۲۶۶

یادونه

۳۔ مونږ د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۱۵۶] لاندې لیکلې دي چې د ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کلمات خاص محمدی ﷺ امت ته الله ﷻ تلقین کړی دی چې د مصیبت په وخت کښې پرې د خپل غم څرگندونه وکړي او اجر وونه او ثوابونه حاصل کړي. که نه نو یعقوب ﷻ به د ﴿يَتَأَسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ په عوض په ذکر و شوو کلماتو باندې اواز پورته کړی وی.

سوال جواب

۴۔ که څوک وايي چې د یعقوب ﷻ دپاره خو د بنیامین غلام جوړېدل نوی غم وه، نو په کار وه چې د ﴿يَتَأَسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ په عوض باندې یې "يَتَأَسَفُ عَلَيَّ بَنِيَامِينَ" ویلي وی او یا یې اقلاد بنیامین یادونه هم د یوسف ﷻ سره ضمیمه کړې وی؟
مونږ وایو چې: یعقوب ﷻ د هغې لړۍ بنیاد ته اشاره وکړه د کومې څخه چې په ده باندې غمونه پیل شوي وه، نو د یوسف ﷻ نوم اخستل په حقیقت کښې د بنیامین نامه ته هم اشاره وه چې د ذکر شوي لړۍ یوه کړۍ وه.

د سترگو سپېنېدل یعنې څه؟

۵۔ د ﴿وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ په جمله کښې د ﴿أَبْيَضَتْ﴾ کلمه د "أَبْيَضَاضٌ" لکه "أخيمزار" څخه اشتقاقه شوې ده چې مبالغه پکښې نغښتې ده او د تک سپین معنی ورکوي.
د ځينو مفسرينو کرامو د بیان څخه څرگندېږي^(۱) چې ذکره شوې جمله د هغه ضمير څخه حال واقع شوې ده کوم چې په ﴿وَقَالَ﴾ کښې مستتر دی، او د سترگو سپینوالي د روندوالي یا د نظر د کمزورۍ څخه عبارت دی، نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: یعقوب ﷻ د ﴿يَتَأَسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ په کلماتو باندې په داسې حال کښې تلفظ وکړ چې سترگې یې لا پخوا د غمه ړندې شوې او یا کمزورې شوې وې.

مگر مونږ ته داسې برېښي او په تبادل سره ذهن ته راځي (لکه چې ځينو علماوو کرامو پرې صراحت کړی دی)^(۲) چې ذکره شوې جمله به په وړاندېنۍ جملې ﴿وَقَالَ يَتَأَسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ عطفه وي، او د سترگو تک سپین جوړېدل به د ډېرې ژړا څخه کنایه وي. نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: د نهه زمانو د بیاناتو په اوږدو سره یعقوب ﷻ په ﴿يَتَأَسَفُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ په کلماتو باندې اواز پورته کړ او د ډېرې ژړا څخه یې مبارکې سترگې تکې سپینې واوښتې.

نو په دې تقدیر به ایت شریف د یعقوب ﷻ د سترگو د روندوالي یا د نظر د کمبود د بیان څخه ساکت وي او یوازې په راتلونکي [۹۳] ایت کښې به ورته اشاره شوې وي او بس.

(۱) روح المعاني ج ۱۲ ص ۴۰: البحر المحيط ج ۶ ص ۳۱۴

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۱۹۵: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البصائر ج ۲ ص ۹۷

کظم څه معنی؟

۶- د ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ په جمله کې د ﴿ كَظِيمٌ ﴾ کلمه د «كَظِيمٌ» لکه «ضَرْبٌ» څخه اشتقاقه شوې ده، چې د بندولو او زغملو معنی ورکوي. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث ولولئ:

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «التَّائِبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَتَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»^(۱)، یعنی خوله وازي د شيطان له پلوه دي نو کله چې ستاسو يو کس خوله وازي کوي نو ترڅو پورې يې چې وسه کېږي بند دې کړي (که نه نو بيا دي په لاس باندې خپله خوله پټه کړئ).

نو په دې مقام کې يې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: د سختې ژړا څخه د يعقوب عليه السلام مبارکې سترگې تکې سپينې اووونستې او دا ځکه چې ټول غم او غصه يې په زړه کې بندې کړه (وزغمله) او په خپلو زمانو باندې يې سره نه کړه.

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې مفسرينو کرامو د ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذَكُرُ يَوْسُفَ ﴾ په جمله کې د ﴿ تَفْتَأُ ﴾ کلمه په «تَفْتَأُ» سره ترجمه کړې ده^(۲)، یعنی هغوی خپل پلار (يعقوب عليه السلام) مخاطب کړ چې په الله تعالى باندې دې زمونږ سوگند وي چې ته د يوسف عليه السلام یادونه نه پرېږدي ترڅو چې (د همدغه دوامداره یادښت د کبله) يا سخت مريض شې چې مرگ ته ورنژدې شې، او يا مړ شې.

نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنياد د ﴿ تَفْتَأُ ﴾ په عوض «لا تَفْتَأُ» نازل نه کړی شو؟

مونږ وايو چې: قرآن کریم عربي قواعد د نظره نه دي غورزولي، او په قسم کې عربي قاعده دا ده چې کله يې جواب مثبت واقع شي نو هلته به ضرور د تاکيد «ل» او يا د تاکيد ثقیله يا خفيفه «ن» ورپورې اتصال مومي. لکه «وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا» قسم دی چې زه به هر ورو ضرور دا کار وکړم.

نو کله چې د کوم قسم جواب مثبت وي او د دې سره سره د ذکر و شوو دواړو تاکيدونو څخه خالي وي نو ضرور به هلته د نفي توری مقدر وي، لکه چې په دې مقام کې د ﴿ تَفْتَأُ ﴾ جمله مثبتې ده او د قسم دپاره جواب واقع شوې ده حال دا چې ذکر شوي دواړه تاکيدات پکې موجوديت نه لري. نو معلومه شوه چې دلته د نفي توری «لا» د قرآنو په ډاډ باندې د تلفظ څخه لوبدلی دی او په تقدير کې شته دی، نو ځکه په منفي جمله «لا تَفْتَأُ» باندې ترجمه شوې ده.

د «شكایة» او «بث» معناوي

۸- د ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحَزَنًا إِلَى اللَّهِ ﴾ په جمله کې د ﴿ أَشْكُوا ﴾ کلمه د «شكایة» څخه اشتقاقه شوې ده چې د «أظهار البث» معنی ورکوي^(۳). نو څرنگه چې په دې مقام کې د «بث» کلمه پخپله ذکره

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۱۳

(۲) تفسیر ابن السعد ج ۴ ص ۲۰۲؛ زاد المسیر ج ۴ ص ۲۰۴

(۳) مفردات الراغب ص ۲۷۳

ده نو دلته به یی معنی فقط اظهار (خرگندونه) وی.
 او د 'بث' کلمه اصلاً د تفریق او تیت پرک کېدلو دپاره وضعه شوې ده^(۱) مگر په ایت شریف
 کې ترې هغه شدید غم مطلب دی په کوم باندې چې غمژن صبر نه شي کولی او بل چا ته یې
 خرگندونه وکړي^(۲)، چې مونږ ترې په پرېشان حالی سره تعبیر کوو، نو د معنی حاصل به یې داسې
 راوخېزي چې: یقیناً زه د خپل پرېشان حال او د خپل خپګان خرگندونه بل چاته نه کوم بلکې فقط
 الله ﷻ ته یې خرگندوم او بس، ترڅو راته د نجات لاره پیدا کړي.

یو عجیب سکوت

۹- کله چې یعقوب عليه السلام خپلو زامنو ته توصیه وکړه چې ولاړ شی او د یوسف عليه السلام پلټنه وکړی نو
 هغوی په عجیبه توګه سکوت وکړ او پلار یې مخاطب نه کړ چې: ای پلاره! یوسف عليه السلام خو لپوه
 خوړلی دی هغه خو بهرته نه راژوندي کېږي؟. ته به وایې چې هغوی په غیر مستقیمه توګه ویلي وی
 چې مونږ دروغ جوړ کړي وه.

یادونه

۱۰- مونږ - لله الحمد - د [الأعراف: ۹۷] ایت لاندې پوره تحقیق لیکلی دی چې د الله ﷻ د
 رحمت څخه نا امیدي کفر دی او که کبیره ګناه؟ نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.
 ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزَجَّجَةٍ فَاوْفِ
 لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
 بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٩٨﴾ قَالُوا أَأَنْتَ يَا يَاسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
 وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٩﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿١٠٠﴾ قَالَ لَا
 تُكْرِبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠١﴾ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي
 هَذَا فَالْقَوُّهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

[۸۸] نو هرکله چې دوی په یوسف عليه السلام باندې ورننوتل (ورغله) نو ویې ویلې چې: ای معززه
 مونږ ته او زموږ تېر ته سختي رسېدلې ده او مونږ ډېر لږ تجارتي مالونه راوړي دي (چې پوره بارونه

(۱) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۵۱
 (۲) تفسیر الفاسي ج ۴ ص ۲۰۵

پرې نه شو ترلاسه کولی، نو مونږ ته پیمانې (غلیې دانې) پوره کړه (د عوض کمبود په نظر کښې مه نیسه) او په مونږ باندې خیرات وکړه، یقیناً الله ﷻ خیرات کوونکو ته جزا (عوض) ورکوي.

[۸۹] یوسف ﷻ وویلې چې: ایا تاسو په هغه شي باندې علم لرئ (په یاد کښې مو پاتې دي)

کوم چې تاسو د یوسف او د ده د ورور (بنیامین) سره کړي وه (البته) کله چې تاسو ناپوهان وی؟

[۹۰] هغوی (ټولو په یوه خوله) وویلې چې: ایا یقیناً ته همدا ته ضرور یوسف ﷻ یې (چې هغه

قیصه درته معلومه ده).

یوسف ﷻ وویلې چې: (هو) زه یوسف یم او دغه (بنیامین) مې ورور دی (بل یوسف نه یم بلکې

د یعقوب ﷻ زوی یوسف یم)، بې شکه الله ﷻ په مونږ باندې احسان کړی دی، یقیناً شان دا دی

چې هر څوک پر هېزگاري وکړي او (جمیل) صبر وکړي نو یقیناً الله ﷻ د نیکوکارانو اجر (اجرونه) نه

ضائع کوي (بې اجره یې نه پرېږدي).

[۹۱] هغوی وویلې چې: په الله ﷻ باندې سوگند دی چې ته په مونږ باندې الله ﷻ غوره کړی

یې، او یقیناً مونږ خطاکاران یاستو.

[۹۲] یوسف ﷻ وویلې چې: نن ورځ په تاسو باندې (هیڅ) پره نشته (نه اچوله کېږي)، الله ﷻ به

تاسو ته مغفرت وکړي، او همدی ﷻ د رحم کوونکو بهتر رحم کوونکی دی.

[۹۳] زما دغه کمیس یوسی نو زما د پلار (یعقوب ﷻ) په (مبارک) مخ باندې یې ورواچوی نو

بینا به راشي (وگرځي) او (هم) خپل ټول تېر ماته (مصر ته) راولی:

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې یعقوب ﷻ د خپلو نهه زامنو په خبره باور ونه کړ او وظیفه یې ورکړه چې بېرته

مصر ته ستانه شي ترڅو د یو پلوه هلته د درېواريو ورونو پلټنه یا لیدنه وکړي او د بله پلوه د درېم

خل دپاره د خپل بال بچ دپاره غلې دانې راوړي، نو دوی د خپلو ځانونو سره څه ناقص او لږ سامان

واخست او بېرته مصر ته ستانه شوه چې لاندې کیفیتونه پېښ شوه:

کله چې دوی د درېم خل دپاره د یوسف ﷻ په حضور باندې مشرف شوه نو سمدستي یې د

بنیامین موضوع مطرحه نه کړه بلکې د غلو دانو د رانیولو په غم کښې ولوېده او د یوسف ﷻ سره

یې لاندې سوال جواب وکړ:

ورونه: ای معززه مشره! زموږ کور کهول ته ډېره سخته لوږه رسېدلې ده او ټول تېر مو د مشکلاتو

سره مخامخ دی. مونږ د خپلو ځانونو سره د غلودانو د رانیولو دپاره څه ناقص او لږ سامان راوړی

دی چې زموږ د بارونو (ختیو) قیمت نه شي پوره کولی، نو هیله ده چې مونږ ته خپلې پیمانې او

ختې پوره راکړې او د قیمت کمبود یا نقصان ته ونه گورې. په دې باندې علاوه، زموږ هیله ده چې

په مونږ باندې خیرات وکړې او اجرونه راباندې وگټې (هم راته ختې پوره کړې او هم راته اضافه غلې

دانې راکړې). او دا ځکه چې یقیناً الله ﷻ خیرات ورکوونکو ته نېکه جزا او اجرونه ورکوي.

یوسف ۷: تاسو د غلو دانو خبره پرېږدئ بلکې د دې خبرې جواب راکړئ چې: ایا ستاسو هغه څه په یاد دي (په علم کښې مو شته) کوم چې تاسو د یوسف ۷: او د ده د سکه ورور (بنیامین) سره کړې وه، البته په هغه وخت کښې چې تاسو نه پوهېدئ او په خطا کارۍ کښې لوبدلې وئ؟
ورونه: ته لکه چې همدا ته یقیناً یوسف ۷: یې چې د ډېرې دقیقې او پتې خبرې پوښتنه دې وکړه؟
یوسف ۷: هوا همدا زه یوسف یم او دغه (بنیامین) مې سکه ورور دی. یقیناً چې په مونږ باندې الله ۷: ډېر لوی انعام او احسان کړی دی، بلکې د الله ۷: احسان او انعام یوازې مونږ پورې اختصاص نه لري، هر څوک چې پر هېزگاري وکړي (د الله ۷: څخه وډار شي)، او هم په مصائبو باندې صبر وکړي نو د نېکانو څخه جوړېږي او الله ۷: د نیکوکارانو اجر وونه او عوضونه نه ضائع کوي.
ورونه: یقیناً چې تاته الله ۷: په مونږ باندې غوروالی درکړی وه او درکړی دی، او یقیناً چې مونږ خطاکاران وو چې په تا باندې مو رخه کوله او ستا د غوره جوړېدلو مخه مونیوه، بې شکه چې د الله ۷: د ارادې مخه هیڅوک نه شي نیولی.

یوسف ۷: ای زما وروڼو! هر څه چې شوي دي هغه ټول د زړه څخه وباسئ او هیڅ تشویش مکوئ، نن ورځ په تاسو باندې زما د پلوه هیڅ ملامته نشته (تېر په هېڅ) او الله ۷: ته هم امید کوم چې تاسو ته به مغفرت او ببښنه وکړي، دا ځکه چې همدې ۷: د رحم کوونکو بهتر رحم کوونکی دی. اما تاسو ته توصیه کوم چې:

اول: تاسو ټول بېرته کنعان ته ستانه شئ او هلته محترم پلار ته زېږی ورکړئ.

دوهم: زما دغه کمیس محترم پلار ته د نښې دپاره وروړئ.

درېم: همدغه کمیس دا ځل په رښتیاوو باندې یوسئ او زما د محترم پلار په مبارک مخ باندې یې ور واچوئ چې د مبارکو سترگو روڼدوالی یا د نظر کمزوري یې ورکه او روغ رمټ شي.
څلورم: غلې دانې هلته مه ور وړئ بلکې خپل ټول کورکېول او تېر مو دلته ماته راولئ، ترڅو د یو پلوه تاسو د قحطۍ د مشکلاتو څخه خلاص شئ او د بله پلوه زه د خپل پلار په لیدلو مشرف شم، او بالاخره ترڅو زما د پخواني لیدلی شوي خوب نهایي هدف او تاویل تحقق مونده کړي.

توضیحات

- ۱- که څه هم یعقوب ۷: خپلو زامنو ته توصیه وکړه چې مصر ته ستانه شي او هملته د خپلو وروڼو په اړوندو حالاتو پورې تماس ونیسي، مگر دوی د هر څه څخه وړاندې د غلو دانو موضوع مطرحه کړه. شاید چې د وروڼو موضوع به یې د لاندې وجوهو د کبله وروسته کړې وي:
الف: ترڅو د غلو دانو په غوښتلو کښې د یو پلوه خپله ناچاري پاچا ته څرگنده کړي چې دوی د ترحم وړ دي، او د بل پلوه د پاچا وضعه خپلو خانونو ته معلومه کړي چې د بنیامین په غلا باندې خوبه په ټولو وروڼو باندې په غصه نه وي؟ که داسې وي نو وړاندیز به ورته عبث شي.
ب: څه لرې نه ده چې د بنیامین د حالاتو څرنگوالی به یې خپل مشر ورور ته پرېښی وي، چې همدلته په مصر کښې پاتې وه او موضوع ورته ښه څرگنده وه.

مُزَجَّاةٌ خه معنی؟

۲- د ﴿ مُزَجَّاةٌ ﴾ کلمه په اصل کښې 'مزجوة' - لکه 'مکرمة' - وه چې 'و' یې په 'الف' باندې بدلون موندلی دی. د نوموړې کلمې دپاره علماوو کرامو ډېرې معناوې کړې دي^(۱) مگر د مقام سره چې په ډېره ښه توګه پيوند اخلي هغه د 'قَلِيلَةٌ' معنی ده^(۲). نو حاصل به یې داسې را وڅېړي چې: ای معززه پاچا مونږ د غلو دانو د رانیولو دپاره ډېر لږ تجارتي مالونه راوړي دي چې په ارزښت سره پرې زمونږ ټول اوبسان نه بارېږي، نو هبله ده چې زمونږ د تجارتي مالونو کمبود ته ونه ګوري او ټول اوبسان راته بار کړي.

پاتې شوه دا خبره چې ذکر شوی قلیل (لږ) تجارتي مالونه څه شی وه چې د غلو دانو قیمت یې نه شو پوره کولی، نو په دې کښې هم مفسرینو کرامو زښت ډېر اجناس بنودلي دي^(۳) لکه وړی او غوړی، یا جنغوزي او شنی او داسې نور، والله اعلم.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې د ﴿ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ د جملې څخه څرګندېږي چې د یوسف عليه السلام وروڼو لکه څنګه چې د هغه سره بده وضعه کړې وه د بنیامین سره یې هم چندان ښه وضعه نه وي کړې؛ نو پوښتنه دا ده چې له ده سره یې څه بده وضعه کړې وه؟
مونږ وايو چې:

الف: مونږ د همدې سورت د [۸] ایت لاندې لیکلي دي چې بنیامین هم د هغوی په پلان کښې شامل وه خو په عملي کولو کښې یې دوهم لمبر ورکړی وه. څه لرې نه ده چې د یوسف عليه السلام څخه وروسته به یې د بنیامین سره هم خپله وضعه بدله کړې وي، او په هغو اقوالو او افعالو باندې به یې زورولی وي کوم چې مونږ ته په روایاتو کښې نه دي رارسېدلي، او یوسف عليه السلام پرې د همدې د پلوه خبر شوي وه نو ځکه یې ورته توصیه کړې وه چې: ای وروره! د دوی په کارونو باندې مه غمژن کېږه [یوسف: ۶۹].

ب: کله چې د بنیامین په څټه کښې زرین جام راووت نو سمدستي یې پرې د غله نوم کېښود او ورته یې وویل چې: يَا بَنِي رَاحِيلَ مَا رَأَيْنَا مِنْكُمْ خَيْرًا^(۴) ای د راحیل زامنوا ستاسو څخه مونږ خیر ونه لید (راحیل د یوسف عليه السلام او د بنیامین د مور نوم وه).

ج: د یوسف عليه السلام په تبعید باندې خو لکه څنګه چې یعقوب عليه السلام زورېدلی شوی وه همدارنګه پرې د بنیامین زړه هم زخمی شوی وه بلکې لا د ده دپاره تهدید شوی هم وه.

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۲۰۸: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۶۹

(۲) لسان العرب ج ۱۴ ص ۳۵۵

(۳) روح المعاني ج ۱۳ ص ۴۶: تفسیر ابي السعود ج ۴ ص ۳۰۳: تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۴۹

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۴۷

د: بالآخره څه لرې نه ده چې بنیامین ته به یې په هغه سفر کښې هم څه ستغې او سپورې خبرې کړې وې په کوم کښې چې دوی نوموړی د کنعان څخه د پاچا د غوښتنې په اثر بیولی وه^(۱) او رخه به یې کړې وې چې بنیامین زمونږ څخه مصري پاچا ته داسې زیات محبوب دی لکه څنگه چې یوسف عليه السلام زمونږ څخه پلار ته زیات محبوب وه.

تشریح څه معنی؟

۴_ د ﴿لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ آلِيَوْمَ﴾ په جمله کښې د ﴿تَثْرِبَ﴾ کلمه د ملامتیا او عقوبت او هم د پیغور دپاره وضعه شوې ده^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ای زما وروڼو! تاسو چې زما سره او یا زما د ورور (بنیامین) سره هرڅه کړي دي هغه ټول تاسو ته همدا نن ورځ عفو دي نه به په تاسو باندې ملامت اچوله کېږي، نه به د عقوبت لاندې واقع شی او بالآخره نه به پیغور درکړی شي. دا په هغو حقوقو کښې کوم چې په مونږ پورې اړه لري، اما په حقوق الله وو کښې هم امید دی چې الله تعالى به درته مغفرت او بښنه وکړي.

په همدې موضوع کښې مونږ - الله الحمد - د دې سورت د درېم ایت شریف څخه لاندې ډېر خوندور حدیث رانقل کړي دي هیله ده چې محترم لوستونکي هلته مراجعه وکړي. په دې مقام کښې ورباندې فقط لاندې وضاحتونه وراضافه کوو چې:

الف: یوسف عليه السلام ته خپلو وروڼو د ﴿يَأَيُّهَا الْغَزِيْرُ﴾ په نامه باندې خپل عرائض وړاندې کړه چې: 'ای معززه!' رښتیا چې یوسف عليه السلام د الله تعالى معزز بنده وه د همدې کبله یې د قدرت سره سره خپلو وروڼو ته بښنه وکړه. همدا مضمون په لاندې حدیث کښې څومره ښه شرحه شوی دی:

نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې یوه ورځې موسی عليه السلام الله تعالى ته عرض وکړ چې: «يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِيَادِكَ عِيَادِكَ؟» ای ربه! ستا د بندگانو څخه ستا په نزد څوک ډېر معزز دی؟ الله تعالى جواب ورکړ چې «مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرُ»^(۳) هغه څوک چې کله یې لاس بر شي (هم) بښنه کوي.

ب: د یوه اوږده حدیث مضمون دی چې کله ابو سفیان - په داسې وخت کښې چې د رضي الله عنه لایق نه وو جوړ شوی - د نبي کریم صلى الله عليه وسلم حضور ته ورغی نو د پخوانیو جنایاتو د کبله ترې نبي کریم صلى الله عليه وسلم مخ واراوه. نوموړي ته علي عليه السلام مشوره ورکړه چې: یو ځل بیا د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په حضور مشرف شي او په لوړ اواز سره هغه کلمات ووايي کوم چې د یوسف عليه السلام وروڼو ویلي وه چې: ﴿تَأْتِيهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ نو امید دی چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم به درته عفو وکړي.

کله چې نوموړي د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په حضور کښې ذکر شوي کلمات قرائت کړه نو نبي کریم صلى الله عليه وسلم ورته عفو وکړه او په هغو کلماتو باندې یې مخاطب کړ په کومو باندې چې یوسف عليه السلام خپل وروڼه مخاطب

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۵۴

(۲) المحرر الوجیز ج ۹ ص ۳۷۰

(۳) شعب الإیمان للبيهقي ج ۶ ص ۳۱۹

کړي وه چې: ﴿لَا تُثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾^(۱) په تاسو باندې نن ورځ هیڅ ملامته او انتقام نشته، نو ابرو سفیان د رضي الله عنه د ویلو لایق وگرځېد او ایمان یې منظور شو.

سوال جواب

۵- که څوک وایي چې یوسف عليه السلام په څه پوه شو چې پلار یې روند شوی دی او یا یې نظر کمزوری شوی دی، او هم دا ورته څه معلومه شوه چې د کمیس په وراچولو باندې به یې د سترگو نظر بېرته راتاو شي او یا به تازه شي؟

مونږ وایو چې: د سترگو د رنډیدلو حالت خو به همدوی ورته شرحه کړی وي ترڅو بنیامین د یوسف عليه السلام د بند څخه راخوشي کړي. اما د سترگو په رغېدلو باندې د پوهېدلو دپاره یې ځینو مفسرینو کرامو څه عقلي وجوه هم بیان کړي دي مگر صحیحه خبره دا ده چې ذکر شوي معلومات به ورته په وحی باندې د الله تعالى د پلوه ورکړی شوي وي^(۲).

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْنَدُونِ﴾^(۱۶) قَالُوا تَأَلَّهُ

إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾^(۱۷) فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَنَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(۱۸) قَالُوا يَا بَنَاتَنَا آسَافِرْنَا

ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾^(۱۹) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(۲۰)

[۹۴] او کله چې کاروان (د مصر څخه) جدا شو نو د هغوی پلار (يعقوب عليه السلام خپلو لمسیانو ته) وویلې چې: یقیناً زه د یوسف عليه السلام (خوږه) وږمه مومم، که چېرې ستاسو د پلوه ماته د بوداتوب د کبله د سادګۍ نسبت نه وي (نو په ذکره شوې خبره کېنې به موزه صادق گڼلی وي).

[۹۵] لمسیانو (ورته) وویلې چې: په الله تعالى باندې سوگند دی چې یقیناً ته په خپلې پخوانۍ خطایۍ کېنې یې.

[۹۶] نو هرکله چې زېری ورکوونکی (یهودا يعقوب عليه السلام ته) راغی (را ورسېد) نو (د یوسف عليه السلام) کمیس یې د ده په مخ باندې ور واچاوه نو هغه بېرته پخواني حالت ته بینا وگرځېد، (او بیا یې) وویلې چې: ای زامنو! ایا تاسو ته ما نه وو ویلي چې یقیناً زه د الله تعالى د پلوه په هغه شي باندې پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ (هغه دا چې یوسف عليه السلام ژوندی دی).

[۹۷] زامنو (ورته) وویلې چې: ای زمونږ (مهربانه) پلاره! زمونږ دپاره زمونږ د گناهونو مغفرت وغواړه. یقیناً چې مونږ خطاکاران وو (د یوسف عليه السلام په هکله).

(۱) الإصاحه فی تفسیر الصحاحه ج ۲ ص ۲۷۷

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۲۰۶

[۹۸] یعقوب عليه السلام وویلې چې: ژر به زه ستاسو دپاره د خپل رب ﷻ څخه مغفرت وغواړم. یقیناً زما رب ﷻ بښونکی (او) مهربان دی (هیله ده چې سوال به مې قبول کړي).

د مطلب خلاصه

یعنې یوسف عليه السلام خپلو وروڼو ته خپل کمیس ورکړ او د کنعان په لور یې رخصت کړ، نو بیا لاندې کیفیتونه منځته راغله:

۱- کله چې هغوی نوموړي کمیس ته د کنعان په لور حرکت ورکړ او کاروان د ښار څخه جدا شو نو د یعقوب عليه السلام دماغ ته د خپل گران زوی (یوسف عليه السلام) خوږه وږمه ورسېده، نو د خپلې شاوخوا کسان (لمسیان او نور) یې مخاطب کړه چې:
الف: عجیبه ده ماته د یوسف عليه السلام عطري وږمه دماغ ته راغله، لکه چې زما او د هغه د ملاقات وخت رانژدې شوی دی.

ب: ای حاضرینو! که بالفرض تاسو ماته د سادګۍ نسبت ونه کړئ نو ضرور به تاسو زما په ذکره شوې عجیبه خبره باندې باور وکړئ.

۲- ټولو حاضرینو په یوه خوله ډېر په کلکه جواب ورکړ او په الله ﷻ باندې یې ورته سوگند یاد کړ چې: یقیناً ته د پخوانۍ خطایۍ څخه خلاص شوی نه یې، حتی چې اوس یې دغه حالت ته راورسولې چې پرته گڼېږې او اوتې بوتې وایې.

۳- نور نو یعقوب عليه السلام چپ شو (او د خپل گران زوی په خوږه وږمه باندې یې خپل غم غلطاوه چې سات په سات ورته رانژدې کېده)، آن تردې چې زیری ورکوونکی یعقوب عليه السلام ته ور ورسېد او د هغه په مبارک مخ باندې یې د یوسف عليه السلام کمیس ور واچاوه، نو سمدستي بینا شو او یا یې د سترگو کمزوري د منځه لاړه.

یعقوب عليه السلام د خوشالی په حال کښې خپل ټول تېر مخاطب کړ چې: ایا تاسو ته ما نه وو ویلي چې زه د الله ﷻ د پلوه په هغه څه باندې پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ؟ (زه پوهېدل چې یوسف عليه السلام ژوندی دی خو تاسو ته مې ښکارېده).

۴- بیا ټولو زامنو د خپل پلار په حضور کښې په خپله گناه باندې اعتراف وکړ لکه څنګه یې چې د یوسف عليه السلام په حضور کښې پر اعتراف کړی وه، او د پلار څخه یې غوښتنه وکړه چې: ای پلاره! مونږ ډېر خطا کاران یاستو مونږ ته د الله ﷻ څخه د گناهونو مغفرت او بښنه وغواړه.

۵- یعقوب عليه السلام د خپلو زامنو وړاندیز قبول کړ او کلکه وعده یې ورکړه چې: ډېر ژر به د خپل رب ﷻ څخه ستاسو دپاره مغفرت وغواړم، او هیله ده چې زما سوال به قبول کړي او گناهونه به درته وښيي ځکه چې یقیناً همدې ﷻ بښونکی او مهربان دی.

توضیحات

۱- په دې مقام کښې یوه عجیبه دا خبره ده چې د یعقوب عليه السلام په دماغ کښې تر کلونو-کلونو پورې

د یوسف ﷺ خوږې وږمې ځای نیولی وه او کله چې د ډېرې مودې وروسته اول ځل د ده دماغ ته ورسېده نو ویې پېژانده چې دا د یوسف ﷺ وږمه ده.

بله عجیبه دا ده چې د ډېرې مسافې څخه په اصطلاح د اتیا فرسخه یا اته منزله^(۱) وړاندې ځای څخه د ده دماغ ته ذکره شوې وږمه ورسېده، حال دا چې د یو پلوه د انسان شامه قوه دومره قوی نه وي او د بله پلوه د انسان د خولې وږمه دومره تېزه نه وي. نو معلومه شوه چې دا کار الله ﷻ د معجزې په توګه اجراء کړی دی، که نه نو په کار وه چې د هغه کوهي څخه د یعقوب ﷺ دماغ ته د یوسف ﷺ وږمه ور رسېدلې وی په کوم کښې چې یوسف ﷺ اچولی شوی وه، او د هغه د کور څخه یې فقط درې فرسخه وړاندې موقعیت درلود^(۲).

همدا موضوع په لاندې حدیث شریف کښې څومره په زړه پورې شرحه شوې ده:

حفظه ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې وايي چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ جنت او دوزخ یاد کړ نو په ما باندې داسې حالت راغی لکه چې جنت او دوزخ په سترگو باندې گورم، زه د همدې مبارک مجلس څخه پورته شوم او د خپل کور کهول خواته لاړم، نو ما ولیده چې پخوانی حالت مې پاتې نه شو، د همدې کبله ما په خپل خان باندې گومان وکړ چې زه منافق شوی يم، او دا ځکه چې هغه حالت راته دوام ونه کړ په کوم حالت باندې چې زه د نبي کریم ﷺ په حضور کښې وم، د همدې کبله مې همدغه کیفیت نبي کریم ﷺ ته یاد کړ او پوښتنه مې ترې وکړه چې: ایا زه منافق شوی يم؟

نو نبي کریم و فرمایل چې: «يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ لَجَدَيْتُمْ لَصَافِحَتِكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ فُرُشِكُمْ اَوْ عَلَي طُرُقِكُمْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً»^(۳) یعنی ای حنظله! که چرته تاسو په هغه حالت باندې پاتې کېدلې په کوم باندې چې زما په حضور کښې یاست نو پرېستو به درسره په خپلو فرشونو یا په خپلو لارو باندې مصافحې کړې وی، ای حنظله! یو سات د ذکر دپاره وي او بل سات د دنیاوي معیشت دپاره.

سعدی رحمه الله د یعقوب ﷺ ذکر شوي حالات په خپلو درې اشعارو کښې داسې ځای په ځای کړي دي چې^(۴):

زمصرش بوی پیراهن شمیدي :: چرا در چاه کنعانش نه دیدي

بگفتا احوال ما برق جهان است :: دمي پیدا و دیگر دم نهان است

گهي پر طارم اعلى نشينم :: گهي بر پشت پای خود نينم

په نې د یعقوب ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې د مصر څخه دې د یوسف ﷺ د کيس وږمه بوی کړه نو د کنعان په کوهي کښې دې ولې نه لیده چې درته نژدې وه، هغه جواب ورکړ چې زموږ

(۱) زاد السیرج ۴ ص ۲۱۳

(۲) تفسیر ابر السعد ج ۴ ص ۲۵۸: المحرر الوجیز ج ۹ ص ۲۶۶

(۳) سنن ابن ماجه ص ۳۱۲

(۴) گلستان سعدی ص ۱۰۶

حالات د دنیا د برهینا غوندي دي کله وي او کله نه وي، کله په لوره مناره باندې کینو چې هرڅه راته بنکاره وي او کله د خپلو پېښو په شا باندې څه نه وینو.

یادونه

۲- که څه هم د یوسف عليه السلام د کمیس په باره کښې د همدې سورت د [۲۵] ایت لاندې څه معلومات لیکلي شوي دي - الله الحمد - چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر په دې مقام کښې ورباندې اضافه کوو چې ځینو علماوو کرامو د هغه کمیس په باره کښې ډېر عجائب لیکلي دي کوم چې یوسف عليه السلام خپل پلار ته د مصر څخه ورلېږلی وه^(۱) چې هغه یو جنتي کمیس وه او یا هغه کمیس وه کوم چې زلیخا د شا د پلوه څېرلی وه، مگر ظاهره دا ده چې دغه کمیس عادي کمیس وه جنتي نه وه^(۲)، کوم چې د یوسف عليه السلام د خولو څخه نه وه وینځلی شوی، والله اعلم.

تفنیډ څه معنی؟

۳- د ﴿لَوْلَا أَنْ تَفَيْنَدُونَ﴾ په جمله کښې د ﴿تَفَيْنَدُونَ﴾ کلمه د "تفنیډ" څخه اشتقاقه شوې ده، چې اصل مصدر یې "فند" - لکه "شرف" - دی، "فند" د فکر هغې کمزورۍ ته ویل کېږي کومه چې د بوداتوب او د عمر د اوږدوالي د کبله چاته ورپېښه شي^(۳)، نو د معنی حاصل یې داسې راڅېږي چې که تاسو ما د بوداتوب دماغی کمزورۍ ته نه نسبت کوئ نو زما په خبره به باور وکړئ چې په ما باندې د یوسف عليه السلام خوږه وږمه ولگېده.

یادونه

۴- مونږ د الله تعالى په توفیق د همدې سورت د [۸] ایت شریف لاندې د "ضلال" د کلمې په هکله ښه پوره بحث کړی دی، خو په دې مقام کښې ورباندې اضافه کوو چې دلته مونږ ته داسې برهیني چې د "ضلال" د کلمې څخه به هغه معنی مراده وي کومې ته چې د ﴿لَوْلَا أَنْ تَفَيْنَدُونَ﴾ په جمله کښې اشاره شوې ده. یعنې د یعقوب عليه السلام لمسیانو خپل نیکه ته همغه شی منسوب کړ د کوم څخه یې چې په ذکره شوې جمله کښې منعه کړي وه، نو دوی هغه مخاطب کړ چې: ای بابا! زموږ دې په الله تعالى باندې سوگند وي چې د بوداتوب د کبله ستا په فکر کښې کمزوري ده چې لا د پخوا څخه تاته درپېښه شوې ده او اوس یې دې حالت ته رسولی یې چې د یوسف عليه السلام د وږمې د رسېدلو ادعاء کوي، حال دا چې هغه خو لېوه خوړلی دی، هډوکي به یې لا هم خاورې شوي وي.

بشیر (زیري ورکوونکی) څوک وه؟

۵- بشیر د یعقوب عليه السلام د زامنو څخه مشر زوی وه چې "یهودا" نومېده، نوموړي د خپلو نورو

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۵۲؛ تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۴۸

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۹۹؛ البحر المحیط ج ۶ ص ۳۲۲؛ المحرر الوجیز ج ۹ ص ۳۷۱

(۳) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۲۷۶؛ مفردات الرانج ص ۴۰۰

ورونو څخه وغوښتل چې دغه د خوشالی کمیس به هم زه پلار ته ور وړم^(۱) لکه څنګه چې د غم کمیس ما ورورې وه، نو ورونو اجازه ورکړه، چې د ملاقات په وخت کښې یې د یعقوب عليه السلام سره لاندې سوال جواب وکړ^(۲):

یعقوب عليه السلام: «كَيْفَ تَرَكْتَ يُوْسُفَ» یوسف دې په څه حالت کښې پرېښود (هغه څنګه وه)؟
بشیر: «هُوَ مَبْصُرٌ» هغه د مصر پاچا وه.

یعقوب عليه السلام: «مَا أَفْعَلُ بِالسَّلْبِ عَلَى أَيِّ دِينٍ تَرَكْتَهُ؟» زه یې پاچا څه کوم، په کوم دین باندې وه؟
بشیر: «عَلَى الْإِسْلَامِ» هغه د اسلام په دین باندې وه.

یعقوب عليه السلام: «الآن تَمَّتِ النِّعْمَةُ» اوس نو نعمت پوره شو (چې هم مسلمان دی او هم پاچا).
او بیا یې ورته دعاء وکړه چې: الله تعالى دې په تا باندې سكرات الموت اسان کړي، زما په لاس کښې خو نور څه شی نشته چې په زیري کښې یې درکړم.

ارتداد څه معنی؟

۶- د ﴿فَازْتَدَّ بِصَبْرٍ﴾ په جمله کښې د 'ارتد' کلمه د 'ارتداد' څخه اشتقاقه شوې ده، 'ارتداد' دې ته وايي چې څوک پخواني حالت ته بېرته ور وګرځي^(۳). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: یعقوب عليه السلام د کمیس په ذریعه بېرته بیا شو البته په هغه صورت کښې چې د سترګو نظر یې په بشپړه توګه د منځه تللی وه، او یا یې د سترګو د نظر کمزوري د منځه لاړه په هغه صورت کښې چې نظر یې کمزوری شوی وي او د منځه نه وي تللی.

نو مونږ ځکه دواړو صورتونو ته اشاره وکړه چې علماء کرام پکښې اختلاف لري^(۴).
یوه پښتون شاعر د یعقوب عليه السلام حالت په یوه بیت کښې څومره په ښه توګه منعکس کړی دی^(۵) چې:
چې قاصد د ورک یوسف زیری پرې وکړ :: د یعقوب د سترګو بیا نظر پیدا شو

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې د ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ په جمله باندې یعقوب عليه السلام څوک مخاطب کړ؟
مونږ وايو چې: په ذکر شوي خطاب کښې علماوو کرامو لاندې دوه صورتونه ښودلي دي^(۶):
الف: د یعقوب عليه السلام هغه لمسیان کوم چې د ﴿لَوْلَا أَنْ تُفْنِدُونِ﴾ په جمله کښې مخاطب کړی شوي وه او کومو چې ورته د ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ جمله اورولي وه.

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۲۷۹

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۵۵: تفسير القرطبي ج ۹ ص ۲۶۱

(۳) مفردات الرالمب ص ۱۹۸

(۴) روح المعاني ج ۱۳ ص ۴۰

(۵) د عبد الرحمن مومند دېوان

(۶) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۴۱۰: تفسير الكشاف ج ۲ ص ۵۰۴

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅیږي چې: ایا ما تاسو ته نه وه ويلي چې زه د یوسف عليه السلام وپمه حس کوم، که تاسو راباندې گومان نه کوئ چې زه بوډا او کمزوری یم. نو په دې تقدیر د ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ په جمله مستانغه جوړېږي او د ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ دپاره مقوله نه شي واقع کېدلی.

ب: هغه نهه زامن کومو چې د بنیامین د غلا خبر ور وړی وه او کومو ته چې یعقوب عليه السلام دا جملې اورولې وې چې: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [یوسف: ۸۶] یعنی ما تاسو ته دغه جمله نه وه اورولې؟

مونږ ته دا هم څه لرې نه ښکاري چې یعقوب عليه السلام به خپلو زامنو او لمسیانو او نورو اقاربو ټولو ته ذکر شوی خطاب متوجه کړی وی، چې څه منافات سره نه لري، والله عنه أعلم.

د یعقوب عليه السلام زامن په بهتره ډله کښې شامل شوه

۸- د یعقوب عليه السلام زامنو په خپله گناه باندې اعتراف وکړ او د ﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ په جملې سره یې خپل ځانونه خطا کاران وبلل، نو خپل ځانونه یې په بهتره ډله کښې شامل کړه. دا ځکه چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ»^(۱) یعنی بنیادمان هر یو خطاکار دی او د خطاکارانو بهتر توبه کوونکي دي.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې کله د یوسف عليه السلام وروڼو د خپل پلار څخه وغوښتل چې مونږ ته بښنه وغواړه نو هغه عليه السلام د بښنې غوښتل بال کړه چې: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ ژر دی چې د خپل رب ﷻ څخه به درته مغفرت وغواړم؛ نو پوښتنه دا ده چې څه وجه ده چې سمدستي یې ورته مغفرت ونه غوښت؟ مونږ وایو چې: مفسرینو کرامو د مغفرت د غوښتلو د وروسته کولو دپاره زښتې ډېرې وجهې لیکلې دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ^(۲):

الف: چې ترڅو د سوالونو د اجابت وخت ورسېږي، لکه د سهار مهال او یا د قیام اللیل وخت.

ب: ترڅو د یوسف عليه السلام څخه پوښتنه وکړي چې هغوی ته د جنایت څخه ورتېرېږي او که څنگه.

ج: ترڅو ورته د یوسف عليه السلام په ملگرتیا سره مغفرت وغواړي. یا په بل عبارت: ترڅو یعقوب عليه السلام

ورته د الله ﷻ څخه د مغفرت دپاره لاسونه پورته کړي او یوسف عليه السلام پرې آمین ووايي.

مگر د ټولو څخه بهتره وجه یې هغه ده کومې ته چې نبی کریم ﷺ په خپل یوه اوږده حدیث شریف

کښې اشاره کړې ده، هغه دا: «حَتَّى تَأْتِيَ تَيْلَةَ الْجُمُعَةِ»^(۳) یعنی یعقوب عليه السلام خپلو زامنو ته د مغفرت

غوښتنه وروسته کړه ترڅو د جمعې شپه راشي.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۳۱۳

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۵۵: زاد المسیر ج ۴ ص ۲۱۴

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۹۷

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۰۔ که څوک وایي چې: نظر ذکر و شوو و جو هو ته په کار وه چې یوسف عليه السلام هم د خپل پلار په شان د مغفرت د غوښتلو وعده ورکړې وی او د ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ جمله یې نه وی وراورولې چې الله ﷻ به درته مغفرت وکړي؟

مونږ وایو: څرنگه چې د هغوی جنایت په یوسف عليه السلام پورې ارتباط درلود او هغه عليه السلام په عین وخت کښې د قدرت خاوند هم وه، که بالفرض ذکر شوې جمله یې ورته نه وی اورولې نو دوی به ډېر وارخطا شوي وی او احتمال وه چې فرار یې کړی وی، نو یوسف عليه السلام د ذکرې شوې جملې په اورولو سره د یو پلوه هغوی د روحي عذاب (زیاتې وارخطایې) څخه بچ کړه او ډاډ یې ورکړ او د بله پلوه یې د احتمالي فرار (تبتهدلو) مخه ونیوه، والله ﷻ اعلم.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَاْمِنِينَ ﴿١١﴾
﴿وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٢﴾
﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٣﴾﴾

[۹۹] نو هر کله چې دوی ټول (د یعقوب عليه السلام تېر) په یوسف عليه السلام باندې (په استقبالیه مقام کښې) ور داخل شوه نو یوسف عليه السلام خپل خان ته خپل مور او پلار ضمیمه (غاړه په غاړه) کړل او (ورته یې) وویل چې د مصر ښار ته که د الله ﷻ رضا وي په داسې حال کښې ورننوځئ چې تاسو (د احتمالي خطراتو څخه) په امن کښې یاست.

[۱۰۰] او خپل مور او پلار یې په (خپل) تخت باندې پورته کړل او دوی ټول یوسف عليه السلام ته (د تعظیم) سجده کوونکي (په ځمکه باندې) پرېوتل. او یوسف عليه السلام (خپل پلار ته) وویل چې: ای پلاره! دغه (په سجده باندې پرېوتل) زما د خوب تعبیر دی چې پخوا (مې لیدلی) وه، یقیناً زما رب ﷻ زما خوب حق (رښتیا) وگرځاوه، او یقیناً زما رب ﷻ (ډېر) ښانسته (او ښه) نعمت ماته راکړ په کوم وخت کښې یې چې زه د بندیخانې څخه راوویستل او تاسو یې د بېدیا (میرې) څخه راوستلئ (البته، د هغه څخه وروسته چې زما ترمنځ او زما د وروڼو ترمنځ شیطان وسوسه (اختلاف) وچاوه. یقیناً زما رب ﷻ د هغه شي دپاره باریک تدبیر کوونکی دی کوم ته چې اراده وکړي. یقیناً زما رب ﷻ همدې پوه (او) د حکمت څښتن دی.

[۱۰۱] ای زما ربه! بی شکه چې ماته دې د پاچاهۍ څخه هم برخه راکړه، او د خبرو په اړولو باندې دې هم پوه کړم، ای د اسمانونو او څپکو بې مثله پیدا کوونکيه! همدا ته په دنیا او آخرت کې زما کارساز (متولي) یې، نو (کله مې بهې ته اخلې) د مسلمانۍ په حال کې مې واخلې (فوت کړې) او (د خپلو صالحانو (بندگانو) پورې مې پیوسته کړې (د هغوی په ډله کې مې شامل کړې).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د یوسف عليه السلام د قيصې وروستۍ کړۍ ته اشاره شوې ده. یعنې کله چې یعقوب عليه السلام د ټول تېر سره د مصر په لور روان شو او هلته د اول ځل دپاره د یوسف عليه السلام سره ملاقي شو نو لاندې کیفیتونه منځته راغله:

۱- نو د ښار څخه د باندې یوسف عليه السلام ټولو ته هرکلی وویلې مگر دخپل مور او پلار سره یې په امتیازي توگه غاړه په غاړه روغېر وکړ.

۲- بیا یې ټول مېلمانان مخاطب کړه چې: د مصر ښار ته ښه په اطمینان سره ننوځئ، تاسو به ان شاء الله تعالى د هر ډول خطراتو څخه بچ شئ، نه به درته سیاسي خطر متوجه شي او نه اقتصادي.

۳- بیا چې کله ښار ته ننوتل او د یوسف عليه السلام د کهناستو ځای ته ورسېده نو خپل مور او پلار یې د خپل ځان سره یو ځای په تخت باندې کېنول، تابه ویل چې یوسف عليه السلام او مور پلار یې درېواره پاچاهان دي.

۴- بیا یوسف عليه السلام ته یوولسو وروڼو او هم مور او پلار د تعظیم سجده وکړه او د ده احترام یې په ځای کړ.

۵- په دغه وخت کې یوسف عليه السلام په خپل پلار باندې غږ وکړ او وروڼو ته یې ور واوروله چې: الف: ای پلاره! دغه دی زما د هغه خوب تعبیر متحقق شو کوم چې ما په ماشومتوب کې ډېر پخوا لیدلی وه، یقیناً چې زما خوب د ډېر وخت څخه وروسته زما رب تعالى په خپل فضل سره رښتیا کړ او په خارج کې یې موجودیت ورکړ.

ب: په دې باندې علاوه زما رب تعالى ماته ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د شمېر لاندې نه شي راتلای، مگر دا مثالونه یې واورئ:

اول: زه یې اول د کوهي څخه راپورته کړم او بیا یې د بندیکانې څخه راوویستلم او په تخت باندې یې کېنولم.

دوهم: تاسو یې د بیدیا څخه (چې د خوراک دپاره پکې غلې دانې نه موندلې کېدلې) د مصر ښار ته روغ رمټ را ورسولئ چې هرڅه پکې پرېمانه دي.

درېم: کوم شقاق او خلاف چې زما او زما د وروڼو په منځ کې شيطان اچولی وه او په منځ کې موجدایي او بېلتون واقع شوی وه، الله تعالى هغه د منځه وویست او په اتفاق او اتحاد سره دغه دی په یوه مجلس کې د مینې او محبت په ناسته ولاړه باندې مشغول یاستو.

ج. یقیناً زما رب ﷻ چې د کوم شي د موجودولو اراده وکړې نو په ډېر باریک تدبیر باندې یې ترسره کوي او هیڅ شی ورته خنډ نه شي واقع کېدلی.
د: یقیناً زما رب ﷻ د کاملې پوهې خاوند او د کامل حکمت څښتن دی.
۶- کله چې یوسف ﷻ د ذکر و شوو نعمتونو یادونه وکړه نو یو ځل یې د الله ﷻ په وړاندې د سوال لاسونه پورته کړه او داسې یې وویل چې:

الف: ای زما ربه! تا په ما باندې څومره لوی لوی نعمتونه را پېرزو کړي دي، چې پاچاهي دي راکړې ده، د خبرو په نهایي اهدافو باندې دې پوه کړی يم، او هم دې د خوبونو د تعبیرولو علم راپېرزو کړی دی او په سوال جواب کېنې دې پوره مهارت راکړی دی.

ب: ای هغه اقدسه ذاته چې د نشت څخه دې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او ته په هرڅه باندې قدرت لرې! همدا ته په دنیا او آخرت کېنې زما کار ساز او د امورو متولي او متصرف یې.
ج: ای زما ربه! زما سوال دا دی چې تر آخره پورې زما کارسازي وکړې، کله چې مرکبم نو د مسلمانۍ په حال کېنې مې فوت کړې او د خپلو صالحو بندگانو ډلې ته مې په خپل فضل سره ورپيوسته کړې او په هغوی کېنې مې ورشامل کړي، آمین یا رب العالمین.

توضیحات

۱- د ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوَتِهِ ﴾ په جمله کېنې د ﴿ ءَاوَىٰ ﴾ کلمه د «ابواء» څخه اشتقاقه شوې ده. مونږ د الله ﷻ په توفیق د همدې سورت د [۶۹] ایت لاندې لیکلي دي چې «ابواء» خپل خان ته د ضمیمه کولو او غاړه په غاړه کولو معنی ورکوي، نو په دې مقام کېنې یې د معنی حاصل داسې راخېژي چې: یوسف ﷻ خپل پلار او مور (یعقوب ﷻ، راحیل رضی الله عنهما) دواړه خپل خان ته غاړه په غاړه کړه.

نو د قرآن کریم د ظاهر څخه څرگندېږي چې د یوسف ﷻ مور (راحیل) تردې وخته پورې ژوندی وه^(۱)، مگر ځینو علماوو کرامو د تواربخو په استناد لیکلي دي چې نوموړې د بنیامین د تولد په وخت کېنې وفاته شوې وه، خو یعقوب ﷻ بیا د هغې خور «تیا» په نکاح اخستې وه^(۲).

دوی وايي چې په ﴿ أَبْوَتِهِ ﴾ کېنې یعقوب ﷻ او همدغه «تیا» مراد دي، دا ځکه چې نوموړې «تیا» د یو پلوه د یوسف ﷻ د مور په ځای ناسته وه او د ده میاره گرځېدلې وه، او د بله پلوه یې تورې کېدله چې تورې هم د مور څخه کمه نه ده. نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»^(۳) یعنې تورې د مور غوندې ده.

ځینې علماء کرام لا وايي چې په ﴿ أَبْوَتِهِ ﴾ کېنې یعقوب ﷻ او د راحیل مور مراد دي چې د

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۷۷: البحر المحيط ج ۶ ص ۳۲۶

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۵۷: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۵۰

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۱۰

یوسف عليه السلام نیا (جده) کبدله^(۱) مگر مونږ ته د تواربخو خبره چندان مزه ناکه نه برهنسي، او په ټولو اقوالو کښې راته لومړنی قول په زړه پوری ښکاري.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې د ذکرې شوې جملې مفهوم دا دی چې يعقوب عليه السلام د ټول تېر سره مصر ته داخل شو او هلته ورسره د يوسف عليه السلام د پلوه روغېر وکړی شو؛ نو پوښتنه دا ده چې دوهم ځل په څه منظور مخاطب کړی شوه چې: ﴿ اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللهُ ؕ اٰمِيْنِ ﴾ يعنې که د الله تعالى رضا وي مصر ته په داسې حال کښې ننوځی چې تاسو په امن کښې یاست؟

مونږ وايو چې: د ذکر شوي سوال دپاره مفسرينو کرامو لاندې دوه جوابونه کړي دي:
الف: اولنی ملاقات د مصر ښار په داخل کښې صورت نه وه نيولی بلکې يوسف عليه السلام د ښار څخه دباندې د خپل پلار د استقبال دپاره بهر وتلی وه^(۲)، نو د روغېر څخه وروسته يې هغوی مخاطب کړه چې اوس نو که د الله تعالى رضا وي د مصر ښار ته ور داخل شئ او په خیر سره هلته ورشئ، يا په بل عبارت: په لومړني دخول کښې د مصر مملکت ته ورننوتل مراد دي او په دوهم دخول سره د مصر ښار ته داخلېدل مطلب دي.

ب: د ﴿ اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللهُ ؕ اٰمِيْنِ ﴾ په جمله کښې د ﴿ اَدْخُلُوا ﴾ د جملې څخه استقرار او اوسېدانه مطلب ده^(۳)، نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي چې يوسف عليه السلام خپل پلار او نور تېر د روغېر څخه وروسته مخاطب کړ چې اوس نو په مصر کښې په ښه امن او سوکالی سره واوسېږئ، که د الله تعالى رضا وي نو تاسو ته هيڅ خطر متوجه نه دی، په خیر راغلی او په خیر اوسئ.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳_ که څوک وايي چې د ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ د جملې متبادره معنی دا ده چې يوسف عليه السلام ته خپل پلار او مور او هم خپلو يوولسو تنو وروڼو سجده کړې او سرونه يې ورته په ځمکه باندي کېښوده، حال دا چې غیر الله ته سجده کول خو په يوه شریعت کښې هم جواز نه دی درلودلی؟
مونږ وايو چې: - لله الحمد - مونږ د [البقرة: ۳۴] ایت لاندې په همدې باره کښې ښه اوږد بحث کړی دی چې يو ځل کتل يې بې گتې نه دي، خو په دې مقام کښې ورباندې اضافه کوو چې د ذکر شوي سوال دپاره علماوو کرامو زښت ډېر جوابونه کړي دي^(۴) لاندې څو مثالونه يې ولولی:
الف: دلته د سجده څخه انحاء (کوروالی) مطلب دی، يعنې هغوی خپل ځانونه د يوسف عليه السلام په لور باندي ورکاږه کړه او يا يې ورته په خپلو سرونو باندي وړاندگورد وکړ.

(۱) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۲۶

(۲) حاشیه الشيخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۱۰۱

(۳) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۷۷: تفسیر ابن کثير ج ۲ ص ۴۹۰

(۴) التفسیر الکبير ج ۱۸ ص ۲۱۲: حاشیه الشيخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۱۰۱: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۵

مگر دا جواب د ﴿ وَخَرُّوا ﴾ د کلمې سره سمون نه خوري، ځکه چې دغه کلمه د «سَقَطُوا» په معنی سره ده^(۱)، یعنې هغوی ورته په ځمکه باندې ولوېدل.

ب: دلته د شکر سجده مراده ده. یعنې هغوی د یوسف عليه السلام سره د ملاقات د کبله خاص الله تعالى ته په سجده باندې پرېوتل، د شکر سجده یې وکړې.

مگر دا جواب هم خوندور نه دی ځکه چې د ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ ﴾ سره ښه پيوند نه نیسي، او دا ځکه چې یوسف عليه السلام خو په ماشومتوب کې یوولس ستوري او لمر او سپوږمۍ داسې په خوب نه وه لیدلي چې هغوی د شکر سجده وکړې.

ج: نو ډېر ښه جواب دا دی چې: ذکره شوې سجده د عبادت سجده نه وه بلکې د تعظیم سجده وه چې په هغه وخت کې دغه ډول تعظیم جواز درلود.

نو شاید چې د الله تعالى په امر باندې به یې د داسې حکمتونو په بنیاد صورت نیولی وي کوم چې مونږ ته پکېنې معلومات نشته.

انفرادي سجده او انحناء

۴- په دې مقام کېنې لازمه گڼو چې محترمو لوستونکو ته د سجدو په ارتباط څو فقهي احکام وړاندې کړو، او مونږ د انفرادي سجده څخه هغه سجده مراده وو کومه چې پرته د لمانځه څخه صورت ونیسي، نو:

الف: د سهوې سجده دواړه واجبي دي، او د لمانځه دپاره تماموونکې گڼلی کېږي.

ب: د تلاوت سجده هم واجبي دي، چې پوره بحث یې د [الأعراف: ۲۰۶] ایت لاندې تېر شوی، والحمد لله تعالى.

ج: انحناء (د روغېر یا ملاقات په وخت کېنې خپله ملا کړوېول یا خپل سر ښکته کول) زمونږ په شریعت کېنې جواز نه لري؛ د یوه اوږده حدیث مضمون دی چې یوه ورځې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم څخه یوه سړي پوښتنه وکړه چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيُنْحِنِي لَهُ؟»^(۲) یعنې ای پیغمبره! زمونږ کوم یو سړی چې د خپل ورور یا خپل دوست سره ملاقي شي ایا هغه ته انحناء وکړي؟ نبی کریم صلى الله عليه وسلم جواب ورکړ چې نه (انحناء دې نه کوي).

د: د مناجات سجده د اکثرو علماوو کرامو په نزد مکروهه ده، نو چا ته په کار نه دي چې د سوال کولو دپاره یا د ثواب گټلو دپاره انفرادي سجده وکړي بلکې که سجده کوي نو اقلأً د دوه رکعتو لمانځه په ضمن کېنې دې اداء کړي. یا په بل عبارت: صلاة الحاجة دې وکړي.

ه: د شکر سجده د الشافعي عبد الرحمن په نزد سنت ده، چې سړی د یو غټ مصیبت څخه خلاص یا بچ شي او یا د یوه نعمت په موندلو باندې خبر شي او یا پرې بریالی شي نو یوه انفرادي سجده دې

(۱) مفردات الراغب ص ۱۴۵

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۰۲

و کړي. او دا ځکه چې: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يُسْرُهُ أَوْ يُسْرُ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»^(۱) یعنی نبی کریم ﷺ وه چې کله به ورته یو کار (یو خبر) ورغی چې دی به یې خوشاله کړ او یا به پرې خوشاله کړی شو نو الله ﷻ ته به د شکرانې دپاره په ځمکه باندې په سجده پرېوت.

همدارنگه کعب بن مالک ؓ وايي: چې کله زما توبه د هغې گناه څخه قبوله شوه او زه پرې خبر شوم د کومې چې زه د تبوک د غزا څخه په پاتې کېدلو کېنې مرتکب شوی وم، نو: «فَخَرَزْتُ سَاجِدًا»^(۲) خپل رب ﷻ ته د شکرانې په توگه په سجده پرېوتلم.

که څه هم د ابو حنیفه عبد الرحمن خاص شاگردان (محمد، یوسف علیهما السلام) ذکر شوی نظر تائیدوي او د شکر په سجده باندې د سنتیت قول کوي^(۳) مگر پخپله ابو حنیفه عبد الرحمن ورته مکروه وايي. دی وايي چې په ذکر شوي حدیث کېنې د «خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» څخه د لمانځه سجده مطلب ده، لکه چې عبد الله بن ابی اوفی ؓ وايي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكَعَتَيْنِ»^(۴) یعنی د الله ﷻ پیغمبر هغه وخت دوه رکعت له مونځ وکړ کله چې ورته د ابو جهل په سر باندې زیری ورکړی شو چې پرې شوی دی.

و: اما د تعظیم سجده خو په محمدې ﷺ شریعت کېنې جائزه نه ده. ځکه چې معاذ بن جبل ؓ وايي چې: زه د حیره نومې وطن ته تللی وم، هلته مې ولیده چې خلکو خپل مشر ته سجده کولې، نو په خپل زړه کېنې مې د خانه سره وویلې چې نبی کریم ﷺ خو ډېر بهتر دی چې مونږ ورته سجده وکړو، یعنی نبی کریم ﷺ د هر چا څخه د سجده کولو دپاره زیات لیاقت لري نو کله چې زه بېرته مدینې منورې ته راستون شوم، همدغه خبره مې نبی کریم ﷺ ته وړاندې کړه چې مونږ تاته د تعظیم سجده وکړو، نو هغه (ﷺ) راته وویلې چې: که بله ورځ ته زما په قبر باندې تېرېږي نو ته به زما قبر ته سجده کوي؟ ما عرض وکړ چې: نه. نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «فَلَا تَفْعَلُوا»^(۵) یعنی تاسو ماته سجده مه کوئ په ما باندې مرگ راتلونکی دی، سجده کول د هغه اقدس ذات دپاره په کار دي چې ابدي او ازلي دی.

یادونه

۵- د انفرادي سجده په هکله که څوک اوږد تحقیقي بحث لوستل غواړي ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۶).

(۱) سنن ابن ماجه ص ۱۰۰

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۳۶

(۳) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ج ۳ ص ۶۰۱

(۴) سنن ابن ماجه ص ۹۹

(۵) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۹۱

(۶) اشعة اللمعات ج ۱ ص ۶۶۲: حواشي سنن ابن ماجه ص ۱۰۰

خومره کلونه وروسته خوب رینتیا شو؟

۶- په دې خبره کښې، چې د یوسف عليه السلام خوب شو کاله وروسته تحقق وموند؟، علماوو کرامو زینت ډېر اقوال کړي دي چې تقریباً لسو ته رسېږي^(۱). نو څرنگه چې په دې باره کښې د نبی کریم ص څخه کوم حقیقي یا حکمي مرفوع حدیث نشته نو سړی په یوه عدد باندې هم یقین نه شي کولی او نه ورته ضرورت شته دی، خو یوسف عليه السلام ته د ورپېښو شوو حالاتو په نظر کښې نیولو سره د اکثرو علماوو قول دا دی^(۲) چې د څلوېښتو (۴۰) کلونو څخه وروسته به خوب نهایي هدف ته رسېدلی وي او خارجي موجودیت به یې موندلی وي، والله تعالى أعلم بحقیقة الحال.

د "الْبَدْوُ" څه معنی؟

۷- د ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ په جمله کښې د ﴿ الْبَدْوِ ﴾ کلمه د "بَدَى، يَبْدُو" دپاره مصدر ده، او مونږ د الله تعالى په توفیق د همدې سورت د [۳۵] ایت په نهمه توضیح کښې لیکلي دي چې د "بَدْوُ" مصدر د څرگندېدلو او بریندېدلو معنی ورکوي.

خو په دې مقام کښې د ﴿ الْبَدْوِ ﴾ څخه "الْبَادِيَّةُ" (بیدیا او میره) مطلب ده، چې د لوړو مانیو او کلاگانو څخه بریندېه او لوڅه وي. دا ځکه چې یعقوب عليه السلام مېرې او اوبنان درلوده، چې په اکثره وختونو کښې به د فلسطین (کنعان) په میرو کښې د یوه څرخای څخه بل څرخای ته انتقالېده^(۳) نو د مصر طرف ته د دوی حرکت د میرې او بیدیا څخه صورت ونیوه.

ځینې علماء کرام وايي^(۴) چې د یعقوب عليه السلام د کلي "الْبَدْوُ" نوم وه چې د کنعان د مربوطاتو څخه وه.

دا د مرگ آرزو نه ده

۸- عجیبه ده چې ځینو مفسرینو کرامو د دې جملې ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ څخه داسې معنی اخستې ده^(۵) چې کله یوسف عليه السلام د خپل پلار او ټول تېر سره ملاقي شو او پرديسي یې ختمه شوه او هم د یعقوب عليه السلام د غمونو سلسله پرې شوه نو یوسف عليه السلام د الله تعالى څخه د مرگ آرزو وکړه. ته به وايې چې دا خل یې وغوښتل چې خپل پلار د مرگ په جدایي باندې د غمونو سره مخامخ کړي.

ډېره عجیبه لا دا ده چې ځینې وايي چې د ذکرې شوې آرزو څخه فقط یوه اونۍ وروسته یوسف عليه السلام وفات شو^(۶) او په یعقوب عليه السلام باندې د غمونو یو بل پړاو پیل شو.

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۲۱۱۷: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۴

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۶۱

(۳) البحر المحيط ج ۲ ص ۳۲۸: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۹۱: تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۷۲

(۴) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۷

(۵) التفسیر الکبیر ج ۱۸ ص ۲۱۹

(۶) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۵۸

زمونږ په نزد په ذکره شوې جمله کښې لاندې تفسیرونه غوره برهښي:

الف: په ذکره شوې جمله کښې سمدستي د وفات ارزو نشته بلکې مطلب یې دا دی چې: ای زما ربه! لکه څنگه چې تا په دنیا کښې زما مشکلات حل کړه او د خپل پلار سره دې ملاقات راپرزو کړ، چې د صالحینو څخه دی، همدارنگه راباندې په آخرت کښې هم مهرباني وکړه چې کله مې په مرگ باندې اخلې نو د مسلماني په حالت کښې مې واخله او هلته مې د صالحینو او پیغمبرانو سره ملاقي کړه او د هغوی انډیوالی راپرزو کړه.

ب: که بالفرض یوسف عليه السلام په ذکرې شوې جملې سره د سمدستي مرگ ارزو کړې وی نو دغه ایت به د ملاقات د حالت حکایت نه وی، د ملاقات حالت به په [۱۰۰] ایت باندې تمام شوي وی، دا به د هغه وخت حکایت وي په کوم کښې چې یوسف عليه السلام د څنګدن په حالت کښې وه، نو د یوسف عليه السلام د مبارکې خولې څخه به د ذکرې شوې جملې حکایت هغې جملې ته ورته وی کومه چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم د څنګدن په حال کښې په مبارکه خوله باندې ویلې وه چې: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»^(۱) یعنی ای الله! زه د لوړو ملګرو (پیغمبرانو عليهم السلام) انډیوالی غواړم.

د یوسف عليه السلام د قیصې په باب څه معلومات

۹- د یوسف عليه السلام د قیصې په پای کښې مونږ غواړو چې محترمو لوستونکو ته لاندې معلومات ورکړو:

الف: ذکره شوې قیصه ځینو مفسرینو کرامو په ډېر بسط او اوږدوالي سره لیکلې ده^(۲) او ډېرو عجائبو او غرائبو ته یې پکښې اشارې کړې دي، که څوک پرې اطمینان پیدا کولی شي او زړه یې ورته نه په تنګېږي نو هلته دې مراجعه وکړي.

ب: د ملاقات په وخت کښې یعقوب عليه السلام او یوسف عليه السلام دواړه په ژړا شوه. شاید چې د خوشالی د کبله دواړه په ژړا شوي وي، ځکه چې ژړا په لاندې څلور ډوله صورت نیسي^(۳):

اول: د یوه شي څخه د ډار د کبله، لکه چې متعارفه ده.

دوهم: د درد یا غم د امله، چې دا هم ټولو خلکو ته معلومه ده.

درېم: د خوشالی د وجې، لکه چې ذکره شوو دواړو پیغمبرانو ژړلي وه.

څلورم: د ریاکاری او د تظاهر ژړا، لکه چې یعقوب عليه السلام ته خپلو زامنو د اعتذار په وخت کښې ژړلي وه.

ج: د ملاقات په وخت کښې یوسف عليه السلام خپل پلار مخاطب کړ چې: ای پلاره! ته ښه پوهېدې چې

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۳۷۷

(۲) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۸۳: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۷: روح المعاني ج ۱۳ ص ۶۳

(۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۸

د قیامت په وخت به سره ملاقي شوي وي او جدایی به ختمه شوې وي، نو ستا د ډېرې ژړا څه وجه وه حتی چې سترگې دې پرې متضررې شوې؟

يعقوب عليه السلام جواب ورکړ چې: "أَيُّ بُنْي خَشِيتُ أَنْ تُسَلَبَ دِينُكَ فَلَا نَجْتَمِعُ"^(۱) یعنی ای زویه! زه ډارېدلم چې ستا څخه به دین سلب کړی شي (او ته به کافر شي) نو د قیامت په ورځ به دې هم د ملاقات څخه محروم شم.

د يعقوب عليه السلام د فامیل شمېر چې مصر ته ورغلی وه

د: مفسرينو کرامو متعدد اقوال ليکلي دي چې د يعقوب عليه السلام د ټول فامیل شمېر څو تنو ته رسېده، البته کله چې د کنعان څخه مصر ته داخل شوه، خو په ټولو اقوالو کېنې د سلو تنو څخه کم نبودلی شوی دی. لکه دوه اويا، نوي، درې نوي، شپږ نوي او داسې نور^(۲).

مگر کله چې دوی د موسی عليه السلام په زمانه کېنې د مصر څخه د سینا ټاپو ته ورپورېوتل نو شمېر يې د شپږو لکو تنو څخه زیات وه، دوی په مصر کېنې څلور سوه کاله اوسېدلي وه، چې د یوسف عليه السلام په سلسله وړ داخل شوه او د موسی عليه السلام په سلسله ترې خارج شوه^(۳).

يعقوب عليه السلام څومره عمر درلود؟

ه: د يعقوب عليه السلام عمر په يقيني توګه معلوم نه دی مګر ځینې علماء کرام وايي چې کله يعقوب عليه السلام مصر ته داخل شو نو عمر يې يو سل درويشتو کلونو (۱۲۳) ته ورسېد، په دې باندې علاوه څلیرشت (۲۴) کلونه نور هم په مصر کېنې حیات وه، نو په يو سلو اوه څلوېښت (۱۴۷) کلنۍ عمر باندې وفات شوی دی، چې د همدې عليه السلام د وصیت په بنياد يې لاش د مصر څخه شام ته انتقال شو او هلته د خپل پلار (اسحق عليه السلام) ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو^(۴)، انا لله وانا اليه راجعون.

د يوسف عليه السلام عمر څومره وه؟

و: د يوسف عليه السلام په عمر کېنې هم يقيني معلومات نشته. مفسرينو کرامو پکېنې زښت ډېر قولونه کړي دي، يو قول پکېنې دا دی چې يوسف عليه السلام د خپل پلار د وفات څخه وروسته هم شپېته کاله ژوندی وه او بيا د سلو (۱۰۰) کلونو عمر په شاوخوا کېنې وفات شو، انا لله وانا اليه راجعون. اما د ده د مدفن په هکله غټ اختلاف راپورته شو، د هرې محلې خلکو غوښتنه کوله چې زموږ په محله کېنې دې خاورو ته وسپارلی شي. دا اختلاف دومره غټ شو چې د قتل او ژوبلې ډار پيدا

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۱۵: الدر المنثور ج ۴ ص ۵۹۰
 (۲) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۸: زاد المسیر ج ۴ ص ۲۱۶
 (۳) تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۷۲: روح المعاني ج ۱۳ ص ۵۳
 (۴) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۶۸: المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۸۲

شو، نو د همدې کبله ټول مصریان متفق شوه چې د مرمر په تابوت کېنې د نیل د رود په داخل کېنې دفن کړی شي ترڅو د ده د فیوضاتو څخه ټول مصر مستفید شي، چې د نیل په اوبو باندې ټول مصر خړوبېږي.

نو همدغه نقشه عملي شوه او اختلاف ته خاتمه ورکړی شوه، مگر یوسف عليه السلام وصیت کړی وه چې کله بني اسرائيل د مصر څخه ووځي نو زما کالبوت دې هم د شام خاورې ته انتقال کړي. په همدې اساس څلور سوه (۴۰۰) کاله وروسته موسی عليه السلام د یوسف عليه السلام لاش د مرمر په تابوت څخه د لرگي په تابوت کېنې د مصر د خاورې څخه انتقال او د شام په خاوره کېنې یې خاورو ته وسپاره^(۱).

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿۱۲﴾﴾

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۴﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُونَ ﴿۱۵﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۷﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۸﴾﴾

[۱۰۲] دغه (د یوسف عليه السلام او د ده د وروڼو قيصه) د غیبی خبرونو څخه ده چې مونږ یې تاته وحې کوو، او (دا ځکه چې) ته خو د دوی سره (ناست) نه وې کله چې دوی خپل کار راغونډ کړ (په پکړه یې وکړه) حال دا چې دوی پټ تدبیر کوونکي وه (نو ته د دغه راز څخه چا خبر کړې؟).

[۱۰۳] او (ای پیغمبره!) اکثره خلک (اعتمادی) ایمان راوړونکي نه دي که څه هم ته (د دوی په ایمان باندې) حرص کوې (او زړه دې غواړې).

[۱۰۴] او ته (خو) د دوی څخه په وحې (قرآن کریم) باندې څه اجرت نه غواړې، نه دی دا (قرآن کریم) مگر د ټولو عالمونو دپاره پند (او نصیحت) دی.

[۱۰۵] او په اسمانونو او ځمکو کېنې (د الله تعالی په وحدانیت باندې، برسېره پر قرآني دلایلو څومره ډېر (تکویني) دلایل شته چې دوی پرې په داسې حال کېنې تېرېږي چې دوی ترې اعراض کوونکي دي (عبرت ترې نه اخلي).

[۱۰۶] او (ای پیغمبره!) اکثره خلک (په خپل گومان) په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي مگر په داسې حال کېنې چې دوی (ورسره په عبادت کېنې) شریک دروونکي دي.

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۵۱: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۰۶

[۱۰۷] ایا نو دوی (د دې څخه) په امن کښې دي چې دوی ته پټوونکې (احاطه کوونکې) مصیبت ورشي چې د الله ﷻ د عذاب څخه عبارت دی؟ او یا (دوی د دې څخه په امن کښې دي چې) دوی ته ناڅاپه قیامت (د قیام وخت) ورشي (ورورسپړي) حال دا چې دوی پرې شعور هم ونه لري (او هیڅ تیاري یې ورته نه وي نیولې)؟

[۱۰۸] (ای پیغمبره! خلکو ته) ووايه چې: دغه ده زما لاره (د دې څخه او وښتونکی نه يم) زه الله ﷻ ته بلل کوم (د همدې دپاره را استولی شوی يم. په دغه دريځ کښې) زه هم په څرگند حجت باندې يم او هغه څوک هم (په څرگند حجت باندې دی) چې زما پیروي کوي. او الله ﷻ لره (د شریکاتو څخه) پاکې ده او زه د مشرکانو څخه نه يم (او نه زما پیروان د مشرکانو څخه دي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د یوسف ﷻ د قیصې د بیان هدف ته اشاره شوې ده، کومه چې په وړاندېنیو ایتونو باندې ختمه شوې ده، نو حاصل یې داسې راڅپړي:

۱- ای پیغمبره! مونږ تاته د یوسف ﷻ قیصه وچې کړه ترڅو د دې قیصې بیان ستا دپاره یوه معجزه جوړه شي او د دین منکران درباندي ایمان راوړي. او دا ځکه چې:

الف: که بالفرض ته په حقه پیغمبر نه وی نو د ذکرې شوې قیصې یوه وړه کړۍ به دې هم نه وی بیان کړې لکه چې د نبوت څخه وړاندې دې دا کار نه شو کولی.

ب: که بالفرض ذکره شوې قیصه تاته مونږ د غیبو څخه نه وی وچې کړې نو ته څه خبر وې چې د یوسف ﷻ وروڼو خپل پلان په څه ډول سره وسنجاوه؟ ایا ته د هغوی سره په پرېکړه کښې ناست وې کله چې هغوی د جر او بحث څخه وروسته خبره غوټه کړه او په کوهي کښې یې د خپل ورور د اچولو په پرېکړې سره اتفاق وکړ؟

ج: د هغوی ذکر شوی تدبیر خو په دومره دقت سره صورت نیولی وه چې د خپل وخت (خپلې زمانې) خلک هم ترې خبر نه وه، نو ته به ترې څنگه خبر شوی وی؟

د: ای پیغمبره! تا خو نه لیک لوست کړی دی، نه دې د اهل الکتابو سره تماس نیولی دی او بالاخره نه ستا په قوم کښې د ذکرې شوې قیصې معلومات چاته شته دي؛ نو که زمونږ وچې نه وی نو تاته چا معلومات درکړه او د قیصې په جزئیاتو باندې ته چا پوه کړې چې هو بهو یې خلکو ته بیانوي؟

۲- ای پیغمبره! ستا خو زړه غواړي چې په ذکره شوې معجزه باندې خلک د تاثیر لاندې واقع شي او ایمان درباندي راوړي، خو خبره داسې نه ده؛ اکثره خلک ایمان نه راوړي که څه هم ته د هغوی په ایمان راوړلو باندې ډېر حرصناک یې او ډېره دې ورته تادي ده.

۳- ای پیغمبره! که بالفرض المحال ته په حقه پیغمبر نه وی او د غیبو معلومات دې نه درلودی نو تا به ضرور د خپلو معلوماتو په بیان باندې څه اجرت غوښتی وی.

ته خو د خلکو څخه څه اجرت نه غواړې او دا ځکه چې ستا غیبی معلومات بل شی نه دی مگر د رب العالمین د پلوه نصیحت او د خیر غوښتنه ده، چې په دوی باندې یې ته په وریا توگه قرائت کوي. که تا د دوی څخه څه اجرت غوښتلې نو د دوی بهانه به جوړه شوې وی چې مونږ نصیحت نه منو ځکه چې په مونږ باندې د اجرت ورکړه درنه تمامېږي.

۴- ای پیغمبره! اکثره خلک لکه څنگه چې په قرآني معجزاتو باندې ایمان نه راوړي همدارنگه دوی تکویني معجزاتو ته هم غاړې نه ږدي، که نه نو په اسمانو او ځمکو کېنې څومره ډېرې معجزې دي چې دوی یې په سترگو باندې گوزي او د غفلت په حال کېنې پرې تېرېږي، خپل مخونه ترې اړوي او په خپلې کفرې عقیده باندې کلک پاتې کېږي. که دوی معجزاتو ته لږ څه په دقت سره کتلي وی نو همدغو تکویني معجزاتو کفایت کاوه چې ایمان یې راوړی وی.

۵- ای پیغمبره! د دې کبله (چې اکثره خلک نه قرآني معجزاتو ته د عبرت په نظر گوري او نه د تکویني معجزاتو څخه عبرتي درس اخلي) دوی په الله ﷻ باندې د توحید عقیده نه کوي بلکې د دوی عقیده دا ده چې د الله ﷻ سره په عبادت کېنې بوتان اشتراک لري او هغوی ورسره پکېنې برخوال دي.

ای پیغمبره! ته خو دوی ته د همدې دپاره ور استولی شوی یې او مختلفې معجزې د دې دپاره درکړې شوې دي چې اکثره خلک تا په نبوت سره وپېژني او د بوت پرستی څخه اجتناب وکړي او د توحید په عقیده باندې کلک شي.

۶- ای پیغمبره! څرنگه چې هغوی ستا رسالت ته غاړه نه ږدي نو دوی په څه باندې ډاډه دي او دوی ته څه شي اطمینان ورکړی دی چې دا آفتونه به په دوی باندې نه ورنازلېږي:

الف: چې یا د الله ﷻ د پلوه په دوی باندې یو لوی عذاب ورنازل شي چې دوی د هر طرف څخه احاطه کړي او د برستنې په شان ترې راچاپېر شي.

ب: یا د قیامت ورځ قائمه شي او ناڅاپه دوی د مرگ سره په داسې حال کېنې مخامخ شي چې د دوی ورته هیڅ توجه نه وي او هیڅ تیاری یې ورته نه وي نیولی.

لنډه دا چې که د څه حکمتونو په بنیاد دوی د دنیاوي عذاب څخه بچ شي نو اخروي عذابونه خو یقیني ورته مخې ته ورتلونکي دي چې د څنګدن د حال څخه شروع کېږي.

۷- بالاخره، ای پیغمبره! یو ځل بیا ټولو خلکو ته خپل دریځ په ډاګه باندې اعلان کړه او په صراحت سره ورته ووايه چې:

الف: زما دیني تگلاره دغه ده چې پرته د اجرت څخه تاسو ته د رب العالمین هدايات در رسوم او معجزات درته څرګندوم.

ب: برسېره په دې زه الله ﷻ ته دعوت کوم او خلک یې توحید ته وربولم، نه د چا د غاښن چيچي څخه ډارېږم او نه مې ترې څوک منعه کولی شي.

ج: په کومه لاره باندې چې زه روان یم په هغې باندې زما سر بڼه خلاص دی، څه شک او شبهه پکښې نه لرم او په دلايلو سره راته ثابته ده. همدارنگه زما پیروان هم زما په تگلاره باندې د زړه د کومې عقیده لري او هیڅوک نه شي کولی چې همدغې راسخې عقیدې ته یې په تشکیک سره بدلون ورکړي. او بالاخره - لله الحمد - دیني پیروان مې مخ په زیاتېدلو روان دي.

د: نه دې مشرکان ماته تمه کوي او نه زما پیروانو ته چې د توحید عقیده به پرېږدو او د بوت پرستی - شرکي عقیدې ته به ور واوړو. ځکه چې الله ﷻ ته د دغسې واهیاتو څخه پاکي ده، زه او زما پیروان د همېشه دپاره د الله ﷻ پاکي او تنزیه بیانوو او مونږ د مشرکانو څخه نه یاستو او نه به دغې باطلې عقیدې ته ور واوړو.

توضیحات

۱- د دې سورت په سریزه کښې مونږ د دې سورت د شان نزول په هکله لیکلي دي چې دا سورت د مشرکانو په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د غوښتنې د کبله نازل شوی وه. خو د سورت په وروستیو برخو کښې الله ﷻ نبي کریم ﷺ مخاطب کړ چې: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ یعنې ای پیغمبره! مونږ ځکه د یوسف ﷻ قیصه په مفصله توګه په تاباندې درنازله کړه چې همدا ستا زړه غوښتله، ستا تمه وه چې کفار به د ذکرې شوې قیصې په اورېدلو سره په ایمان باندې مشرف شي او ستا سترګې به پرې یخې شي. دا دی مونږ ستا د زړه آرزو پوره کړه مګر کفار هماغسې په خپلو کفریاتو باندې کلک دي، مونږ ته لا د پخوا څخه څرګنده وه چې دوی ایمان نه راوړي او د قیصې د اورېدلو څخه څه ګټه نه شي پورته کولی، خو مونږ صرف ستا د زړه آرزو پوره کړه، که دا خبره نه وی نو اسمانونه او ځمکې ټولې د توحید په دلايلو او معجزاتو باندې ډکې دي خو مشرکان پرې صرف د څارویو غوندې تېرېږي او معنوي استفاده ترې نه شي کولی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۲- که څوک وایي چې: د ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ په جمله کښې د ﴿ مُشْرِكُونَ ﴾ د کلمې څخه کوم خلک مطلب دي؟

مونږ وایو چې: د ذکرې شوې پوښتنې د جوابولو دپاره لازمه ګڼو چې د شرک په هکله محترم لوستونکو ته څه معلومات (د مقدمې په توګه) وړاندې کړو او بیا اصل جواب ته مراجعه وکړو. مقدمه دا ده چې د ﴿ مُشْرِكُونَ ﴾ کلمه اصلاً د شرک څخه اشتقاقه شوې ده او شرک لاندې دوه ډولونه لري:

الف: جلي (بنکاره) شرک یا عظیم (لوی) شرک. دا د هغه شرک نوم دی په کوم باندې چې سړی د اسلامي ملت څخه کفر ته ووځي - العیاذ باللہ -، دا شرک د مغفرت قابل نه دی^(۱)، الله ﷻ فرمایي

(۱) تفسیر القاسمی ج ۹ ص ۲۸۹

چې: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ۱۱۶] یعنی یقیناً اللہ ﷻ دا نه بنی چې (په عبادت کښې) ورسره شریک ودرولی شي، او د دغه (شرک) څخه لاندې (نکته گناهونه) بنی خو چاته یې چې اراده وشي.

مشرکان کفار په همدغه ډول شرک باندې اخته دي او اخته وه، پیغمبرانو علیهم السلام همدوی توحید ته دعوت کړی دی چې د شرک او بوت پرستی څخه تهر شی او اللہ ﷻ واحد او لا شریک وگنی:

ب: خفي (پټ) شرک یا اصغر (وروکي) شرک. دا د هغه شرک نوم دی کوم چې په عقیدې پورې تعلق نه نیسي بلکې په اقالو او اعمالو کښې تحقق مومي. د دغه ډول شرک حکم دا دی چې د سړي په شکرگذاري او اخلاص کښې نقصان واقع کوي چې ثواب او اجر یا بالکل د منځه وړي او یا پکښې کمبود پېښېږي^(۱).

د دې ډول شرک لاندې څو مثالونه د احادیثو په رڼا کښې ولولی:

اول: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»^(۲) هرڅوک چې په غیر الله باندې سوگند یاد کړي نو یقیناً هغه (د الله ﷻ سره په خپل قول کښې) شریک ودراره.

دوهم: یوه ورځې نبي کریم ﷺ د عمر ؓ د خولې څخه واورېدل چې: «وَأَبِي وَأَبِي» زما دې په خپل پلار سوگند وي، زما دې په خپل پلار سوگند وي، نو نبي کریم ﷺ ورته وویل چې: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُنْفِكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا يَا أَبَائِكُمْ»^(۳) خبردارا یقیناً الله ﷻ تاسو منعه کوي چې په خپلو پلرونو باندې سوگندونه وکړئ.

درېم: یوه ورځې یوه یهودي نبي کریم ﷺ مخاطب کړ چې: تاسو خو د الله ﷻ سره شریک دروئ، ځکه چې تاسو وایاست: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ» یعنی که د الله ﷻ خوښه وي او ستا خوښه وي (نو دا کار به وشي)، او هم وایاست چې: «وَأَلْتَكْفِبُ» یعنی زما دې په کعبه باندې سوگند وي (تاسو په غیر الله باندې سوگند کوئ).

نو نبي کریم ﷺ خپلو صحابه وو کرامو ؓ ته امر وکړ چې: د «وَأَلْتَكْفِبُ» سره د «زَب» کلمه اضافه کړئ او «وَزَبِ الْكُفْبَةِ» ووايي، یعنی زما دې د کعبې په رب ﷻ باندې سوگند وي، او په وړاندېنې جمله کښې د «و» په عوض «لَمْ» استعمال کړئ چې: «مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ شِئْتُ»^(۴) یعنی دا کار به وشي که د الله ﷻ اراده وي او بیا ستا اراده وي، نو د بنده اراده د الله ﷻ د ارادې سره په «و» باندې مه عطفوی ځکه چې «و» د اشتراک او جمعې دپاره دی.

څلورم: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ صَلَّى يُزَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُزَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ

(۱) تفسیر المنارج ۹ ص ۵۱۹

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۰۷

(۳) جامع الترمذی ج ۱ ص ۲۸۰

(۴) سنن النسائي ج ۲ ص ۱۴۳

تَصَدَّقْ بُرَائِي فَقَدْ اشْرَكَ»^(۱) یعنی هر خوک چې د ریاکاری په حال کښې لمونځ کوي هغه (اصغر) شرک وکړ او هر خوک چې روژه د ریاکاری په حال کښې نیسي هغه شرک وکړ او (بالآخره) هر خوک چې خیرات د ریاکاری په حال کښې ورکوي هغه شرک وکړ.

پنځم: ابو سعید الخدری رضی الله عنه وایي چې یوه ورځې مونږ د دجال په هکله خبرې کولې چې نبی کریم صلی الله علیه و آله راباندې راووت نوراته وپې وفرمایل چې: ایا زه تاسو ته په هغه شي باندې خبر درنه کړم کوم چې زما په نزد د دجال څخه ډېر خطرناک دی؟ مونږ عرض وکړ چې ولې نه (مونږ پرې خبر کړه). نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وفرمایل چې: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بِصَلَاةٍ لِيُزَيِّنَ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نُظْرِ رَجُلٍ»^(۲) (هغه شی) خفی (پټ) شرک دی چې یو سړی پورته شي چې لمونځ وکړي نو خپل لمونځ په ډېر ښانسته ډول سره وکړي (خو د الله تعالی د رضامندی د کبله نه بلکې) د دې کبله چې نوموړی لمونځ کوونکی د بل سړي کتل گوري چې ده ته کتل کوي (او د نظر لاندې یې نیولی وي نو آفرین به ورباندې ووايي). شپږم: یوه ورځې نبی کریم صلی الله علیه و آله وفرمایل چې: «إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» یقیناً ډېر خطرناک شی چې زه ترې په تاسو باندې ډارېږم هغه وړوکی شرک دی. صحابه وو کرامو رضی الله عنهم عرض وکړ چې: «وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!» ای د الله رسوله! وړوکی شرک څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله جواب ورکړ چې «الرِّيَاءُ»^(۳) یعنی وړوکی شرک د ریاکاری څخه عبارت دی.

که څوک غواړي چې په ذکره شوې موضوع کښې نور احادیث ولولي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي چې د احادیثو غټه مجموعه یې راغونډه کړې ده^(۴).

که څوک وایي چې: ایا په ریاکاری باندې صرف عمل باطلېږي که د نور عذاب خطر هم شته؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو ریاکاری په لاندې څلورو ډولونو باندې وېشلې ده^(۵):

اول: یوه اغلظه او کلکه ریاکاری ده چې برسېره د عمل په ضیاع باندې د الله تعالی د پلوه ورته عذاب هم متوجه کېږي. دا د هغې ریاکاری نوم دی چې په عمل کښې بالکل د ثواب نیت ونه لري بلکې مطلب یې فقط او فقط خلکو ته ځان ښودانه وي، حتی چې بې اودسه هم په لمانځه باندې ودرېږي.

دوهم: بله هغه ده چې د ثواب نیت پکښې کمزوری وي او د خلکو تظاهر پکښې قوي وي. د دې حکم دا دی چې عمل پرې ضائع کېږي او د الله تعالی د عذاب خطر هم شته دی.

درېم: بله هغه ریاکاری ده چې په عمل کښې د ثواب نیت او خلکو ته د ځان ښودانې نیت یو برابر وي تردې چې دواړه نیتونه په عمل باندې باعث گرځېدلي وي، یعنی چې نه یوازې د ثواب

(۱) مستند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۸۲

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۱۰

(۳) مستند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۱۶۰

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۹۵

(۵) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ج ۹ ص ۱۷۶

دپاره عمل کوي او نه یوازې د ریاکاری دپاره بلکې ترڅو چې دواړه نیتونه سره لاس یو نه کړي نو عمل ته اقدام نه کوي. په دې ډول کښې ثواب ضائع دی خو امید شته چې د عذاب د خطر څخه به بچ وي.

څلورم: څلورمه نوعه یې دا ده چې په عمل باندې باعث یوازې ثواب وي خو د خلکو تظاهر ورته تقویه ورکړي، چې په هغه صورت کښې هم نېک عمل ته اقدام کوي چې د خلکو د اطلاع امید ونه لري. دا ډول ریاکاری اصل ثواب نه ضائع کوي مگر نقصان پکښې واقع کوي.

د ذکرې شوې مقدمې څخه وروسته د نوموړې پوښتنې په جواب کښې د الله ﷻ په توفیق لیکو چې: د ﴿مُشْرِكُونَ﴾ کلمه ځینو علماوو کرامو د جلي شرک په خاوندانو باندې تفسیره کړې ده، ځینې ترې د خفي شرک خاوندان مرادوي او بالاخره ځینو علماوو کرامو دواړو ډلو ته شامله گڼلې ده^(۱). مگر مونږ ته بهرې ښکاري چې د ذکرې شوې کلمې څخه د جلي (خرگند) شرک خاوندان مراد کړی شي او بس. او دا ځکه چې په دغه ایت کښې د [۱۰۳] ایت مضمون تائید شوی دی، نو څرنگه چې هلته بالاتفاق د جلي شرک خاوندان مطلب دي نو باید چې دلته هم همدوی مطلب شي، نو که دواړه ایتونه یو تریله څنګ په څنګ کېښودلی شي او داسې قرائت شي چې:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېژي چې: ای پیغمبره! که څه هم ستا شوق او رغبت دې خبرې ته دی چې ټول خلک په ایمان باندې مشرف شي مگر ستا دغه آرزو نه پوره کېږي، ځکه چې د خلکو اکثریت ایمان نه راوړي چې سوچه موحدین جوړ شي او د بوتانو د عبادت څخه اجتناب وکړي او عقیدې صحیحې کړي، د خلکو اکثریت سوچه توحید نه خوښوي بلکې په الله ﷻ باندې ایمان نه راوړي مگر په داسې حال کښې چې د عقیدوي شرک مرتکب شوي هم وي، خو دغه ډول ایمان د الله ﷻ په نزد باندې مقبولیت نه شي پیدا کولی.

د عربیت یو اعتراض او د هغه جواب

۲- که څوک وايي چې د عربیت قاعده ده چې د حال زمانه او د ذوالحال د عامل زمانه متحده وي، په دې مقام کښې د ﴿وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ جمله د ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ دپاره حال واقع شوی ده چې عامل یې د ﴿يُؤْمِنُ﴾ کلمه ده، نو په کار دي چې د ایمان او شرک زمانه یوه وي.

نو پوښتنه دا ده چې: ایا ایمان او شرک (کفر) په یوه محل کښې او په یوه زمانه کښې اجتماع موندلی شي؟ ایا اکثر الناس هم مؤمنان او هم مشرکان جوړېدلی شي؟
مونږ وایو چې: واقعیت خو همداسې دی خو مشرکانو دا واقعیت نه مانه او خپل شرک ورته د

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۶۶

ایمان سره منافعی نه برپېښېده. یعنی اکثره خلک په خپل گومان باندې په الله ﷻ ایمان نه راوړي مگر د شریک درولو په حال کې.

خو د الله ﷻ په نزد هغه ایمان معتبر دی کوم چې د شرک څخه سوچه (خالص) وي او هیڅکله ورسره په یوه محل کېږي او په یوه زمانه کېږي نه شي جمعه کېدلی. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث ولولئ:

د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيُنْكِرُ قَدْ قَدْ. فَيَقُولُونَ:) إِلَّا شَرِيكُنَا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ»^(۱) یعنی د مشرکانو هر یوه حج کوونکي به ویلې چې: ای ربه! زه تاته په اطاعت ولاړ یم. نو نبی کریم ﷺ به ورته د «ویل» په کلمه باندې خطاب کاوه چې بس کړئ، بس کړئ (په متباقي کلماتو باندې خوله مه بنوروی). خو هغوی به نه بس کول او اضافه کول به یې چې: ای ربه! مگر ته داسې شریک لرې کوم چې ستا دی، ته یې مالک یې، او ته د هغه شي مالک هم یې چې دغه شریک یې مالک دی.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۰﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱۱﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۲﴾ ﴾

[۱۰۹] او مونږ ستا څخه وړاندې نه دي لېږلي مگر د بنارونو (د اوسېدونکو) څخه سړي، چې دوی ته به مو وچې کوله (دوی د خلکو په شان په بنارونو کېږي ژوند کاوه، دوی پرېښتې نه وې). ایا نو دوی (کفار) په ځمکه کېږي نه گرځي راگرځي چې وگوري چې د هغو خلکو انجام څنگه شو کوم چې د دوی څخه وړاندې (د ځمکې اوسېدونکي) وه.

او ضرور د آخرت کور (جنت) د هغو کسانو دپاره ډېر غوره دی کوم چې تقوی کوي (او د الله ﷻ څخه ډارېږي). آیا نو تاسو (ای کفارو!) د عقل څخه کار نه اخلئ.

[۱۱۰] (د وړاندېنیو کفارو هلاکت به دومره وروسته شو) تردې چې پیغمبران علیهم السلام به (د دوی د ایمان راوړلو څخه) ناامیده شوه او دوی به گومان وکړ چې یقیناً دوی ته (د خپلو خانونو د پلوه)

دروغ ویل شوي وه (چې د نصرت وعده یې نژدې گڼلې وه)، نو (په همدغه حال کښې به) زمونږ نصرت دوی ته ور ورسېد. نو هغه چاته به نجات ورکړی شو کومو ته به چې مونږ اراده کړې وه او (نور به مو هلاک کړه ځکه چې) زمونږ عذاب د مجرم قوم څخه بېرته نه تاوولی کېږي (هیڅوک یې مخه نه شي نیولی).

[۱۱۱] بې شکه د دوی (پیغمبرانو علیه السلام د حالاتو) په بیان کښې د عقل د خاوندانو دپاره د عبرت (درسونه) شته دي.

(دا قرآن کریم) داسې خبره نه ده چې په دروغو جوړه کړی شوې وي، مگر (دا) د هغو کتابونو تصدیق دی کوم چې د ده څخه وړاندې (نازل کړی شوي) وه، او (هم دا) د هر (ضروري) شي دپاره تفصیل (او بیان) دی او (بالآخره دا قرآن) د داسې قوم دپاره چې عقیده کوي (ایمان راوړي) هدایت او رحمت دی (چې همدوی ترې گټه پورته کوي).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د وړاندېنیو ایتونو مضمون تعقیب شوی دی چې د یو پلوه پکښې د نبی کریم ﷺ دپاره تسلی پرته ده او د بل پلوه دده مخالفین د ناکاره انجام څخه ډارولی شوي دي، چې حاصل یې داسې راخپړي چې:

۱- ای پیغمبره! مونږ پخوانیو قومونو ته هم ستا غوندې سړي د پیغمبرانو په صفت باندې استولې وه، هغوی ته مو هم وحې کوله لکه تاته یې چې کوو، هغوی هم د نورو انسانانو په شان په ښارونو کښې اوسېدل لکه چې ته پکښې اوسېږې. لنډه دا چې هغوی پرېښتې نه وې چې په ښارونو کښې نه اوسېږي او د اسمان اوسېدونکې دي، که داسې وی نو ستا د زمانې کفارو ته به ستا وراستول عجیبه برېښېدلې وي.

۲- پخوانیو قومونو ته هم ستا د قوم غوندې بې شمېره تکویني او غیر تکویني معجزې ښودلې شوې وې خو دوی پرې په غفلت سره تېر شوه لکه چې ستا قوم پرې په غفلت سره تېرېږي.

۳- خو په نتیجه کښې د هغوی څخه د الله ﷻ عذاب راچاپېر شو او ټول یې پوښنا کړه، نو ایا ستا قوم د هغوی د عاقبت څخه عبرت نه اخلي؟ ایا د هغوی تاریخي اثارو ته نه گوري چې عاقبت یې څنگه شو؟

۴- ای پیغمبره! دنیاوي ژوند او عیش او ږډېږي مگر باقی نه پاتې کېږي، نو په کار دي چې ستا امت د دنیاوي ژوند په اوږدوالي باندې تېر نه وځي، باید دوی د دنیاوي ژوند څخه د اخروي ژوند په گټلو کښې کار واخلي چې هغه دائمی ژوند دی او د زوال سره نه مخامخ کېږي. نو د همدې کبله هغه ژوند د متقیانو دپاره د دې حقیر ژوند څخه ډېر غوره او بهتر دی.

۵- ای پیغمبره! خپل امت یو خلې مخاطب کړه چې: ایا تاسو د عقل څخه کار نه اخلي چې د فانې ژوند او باقی ژوند فرق وکړئ؟

۶- ای پیغمبره! د پخوانیو هلاکو شوو قومونو په دنیاوي ژوند باندې اورېدوالی ورغلی دی آن تر دې چې د دوی د تکبر او غرور د کبله به د دوی د ایمان راوړلو څخه د وخت پیغمبران ناامیده شوه او دې ته به سترگې په لاره چې کله به په دوی باندې عذاب ورنازلېږي، او کله به پوینا کېږي. حتی چې د پیغمبرانو د ناامیدۍ په حالت باندې به هم دومره وخت تېر شو چې د هغوی په مبارکو اذهانو کې به دې خبرې خطور وکړ چې بې شکه مونږ ته د عذاب د نزول په هکله خپلو زړونو د دروغو امید راگرې وه چې دغه دی نصرت را ورسېد او د عذاب نزول ډېر نژدې دی.

نو په عین وخت کې به هغوی ته زمونږ نصرت ورغی او عذاب به په کفارو باندې وربښکته شو، نو هر چاته به چې زمونږ د نجات اراده وه هغوی ته به مو نجات ورکړ او څوک به مو چې هلاکاوه هغوی به مو هلاک کړه. دا ځکه چې زمونږ د عذاب مخه د جنایتکار قوم څخه نه اړوله کېږي، هیڅوک یې د مخنیوي توان نه لري.

۷- ای پیغمبره! د ټولو پیغمبرانو د حالاتو په بیان کې عموماً (چې د قرآن کریم په نورو سورتونو کې په تاباندې نازل شوي دي) او د یوسف عليه السلام او د یعقوب عليه السلام د حالاتو په بیان کې خصوصاً (چې په همدې سورت کې یې تفصیل تېر شو) د عقل د خاوندانو دپاره زبنت ډېر د عبرت درسونه شته دي، دوی ته په کار دي چې سرسري پرې تېر نه شي. او دا ځکه چې:

الف: دا قرآن کریم حقائق بیانوي او دروغ خبره پکې بالکل نشته.
ب: دا قرآن کریم د هغو ټولو کتابونو تصدیق کوي کوم چې د ده څخه وړاندې په پیغمبرانو باندې وخت په وخت نازل شوي وه، نو چا چې وړاندې کتابونه نازل کړي وه همغه اقدس ذات ﷻ دا کتاب هم نازل کړی دی.

ج: په دې کتاب کې د هر ضروري شي بیان شته دی کوم ته چې انسانان د خپل ژوند د اړخونو څخه په یوه اړخ کې احتیاج لري.
د: نو دا کتاب د خلکو دپاره د دنیا او د آخرت د دواړو لارو بنودونکی دی او د دواړو لارو دپاره د یو مثال مثال لري.

ه: او بالاخره که څه هم دا کتاب د ټولو خلکو دپاره عموماً رحمت دی مگر د مؤمنانو دپاره په خاصه توګه هدایت او رحمت دی چې همدوی ترې ګټه پورته کوي.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې د ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ د جملې څخه څرګندېږي چې ټول پیغمبران د ښارونو د اوسېدونکو څخه استولی شوي دي، د همدې کبله الحسن عليه السلام ويلي دي چې: الله ﷻ هېڅ یو پیغمبر نه د بیدیا د اوسېدونکو څخه استولی دی، نه د زنانه وو څخه او بالاخره نه د پېریانو څخه^(۱). نو پوښتنه دا ده چې: د همدې سورت په [۰: ۱] ایت کې الله ﷻ د یوسف عليه السلام:

(۱) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۷۴

د خولې څخه حکایت کړې دی چې ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ یعنی یوسف عليه السلام خپل پلار (یعقوب عليه السلام) د ورونو په شمول مخاطب کړ چې الله تعالى په مونږ باندې لوی احسان کړی دی چې تاسو یې د بیدیا څخه مصر ته راوستلی: نو معلومه شوه چې یعقوب عليه السلام د بیدیا د اوسېدونکو څخه د پیغمبر په صفت رالېږلی شوی وه؟!

مونږ وایو چې: د ذکر شوي ایت لاندې مونږ د الله تعالى په توفیق دوه وو جوابونو ته اشاره کړې ده چې:

الف: یعقوب عليه السلام په هغه وخت کې په بیدیا کې اوسېده په کوم وخت کې چې هغه عليه السلام خپل سفر د مصر په لور پیل کړ، هسې نه چې د پیغمبر ګرځېدلو په وخت کې هم د بیدیا اوسېدونکی وه. ب: یا دا چې د ﴿ الْبَدْوِ ﴾ کلمه د کنعان په ښار کې د یوه کلي (یوې محلې) نوم وه. دلته ورباندې اضافه کوو چې په هغه وخت کې د کنعان ښار هم د دنیا د نورو ښارونو غونډې د قحطۍ د زیات فشار لاندې واقع شوی وه، چې غذایي شیان پکې نه موندل کېده، تا به ویل چې د کنعان ښار یوه بیدیا او مېره ګرځېدلی دی.

ګڼ شمېر تفسیرونه

۲- د ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ په جمله کې علماوو کرامو ګڼ شمېر تفسیرونه کړي دي حتی چې شمېر یې تقریباً دوه دېرشو ته رسېږي^(۱). د تفسیرونو شمېر ځکه پورته ختلی دی چې د یو پلوه د ذکرې شوې جملې د ﴿ كُذِبُوا ﴾ په کلمه کې متعدد قرائتونه شهرت ته رسېدلي دي^(۲) چې دغه کلمه هم مجهوله، هم معلومه او بالاخره هم په شد سره او هم په تخفیف سره قرائت شوې ده، په دې قرائتونو کې یو د بي بي عائشې رضي الله عنها (ام المؤمنین) قرائت دی چې ذکره شوې کلمه یې مجهوله او مشدده قرائت کړې ده^(۳) او بل د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرائت دی چې ذکره شوي کلمه مجهوله ده او مخففه ده^(۴). او د بله پلوه د ذکرې شوې جملې ضمیرونه هر یو احتمال لري چې پیغمبرانو ته راجع شي او یا د پیغمبرانو امتونو ته راجع کړی شي.

مونږ یوازې د عبد الله عباس رضي الله عنهما د قرائت په تفسیر باندې اکتفاء کوو چې سمدستي زمونږ په وړاندې ایښی دی. دا قرائت په څو متعددو ډولونو باندې تفسیر شوی دی^(۵) خو مونږ د لاندې دوه وو تفسیرونو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: چې درې واړه ضمیرونه د پیغمبرانو عليهم السلام امتونو ته راجع وګڼلی شي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې د نصرت وعده به دومره اوږده شوه حتی چې د پیغمبرانو امتونو به

(۱) نشر المرجان من مشکلات القرآن ص ۳۸۶

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۸۲: المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۹۲

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۰

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۴۹

(۵) البحر المحيط ج ۶ ص ۳۳۵، تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۹۸

گومان و کر چې يقيناً دوی ته د پیغمبرانو د پلوه د نصرت وعده په دروغو ورکړه شوې ده، که نه نو دومره به نه وی اوږده شوې او مونږ به د دومره مشکلاتو سره نه وی مخامخ شوي، مگر په عين حال کښې به د الله ﷻ نصرت ور ورسېد او مشکلات به ترې پورته شوه.

که څه هم پورتنی تفسیر په زړه پوری دی مگر د عربي قواعدو څخه مخالف دی چې په دې کښې اضمار قبل الذکر لازمېږي. ځکه چې د ذکرې شوې جملې سره متصله خو د ﴿الرُّسُلُ﴾ کلمه ذکره ده، نه د "المرسل إليهم" (د پیغمبرانو عليهم السلام امتونه). مگر دلته "د" ﴿الرُّسُلُ﴾ کلمه په "المرسل إليهم" باندې د معنی په اعتبار سره دلالت کوي، لکه چې په ﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ۸] کښې د ﴿أَعْدِلُوا﴾ کلمه په عدل باندې دلالت کوي چې د ﴿هُوَ﴾ ضمیر ورته راجع دی. په دې باندې علاوه، په وړاندېني ایت کښې د ﴿كَيْفَ كَانَتْ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ په جمله کښې خو د پیغمبرانو عليهم السلام امتونه ذکر دي.

ب: درېواړه ضمیرونه د ﴿الرُّسُلُ﴾ کلمې ته راجع دي، چې متصله ورسره ذکره ده او په تبادر سره سړي ته ذهن ته ورځي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د ﴿ظَنُّوا﴾ کلمه د "ظن" څخه اشتقاقه شوې ده، چې وضعي معنایې راجح اعتقاد دی او د مجاز په توگه په يقين کښې هم استعمالېږي^(۱) حال دا چې دغه دواړه معناوې په دې مقام کښې صحت نه لري. دا ځکه چې په دې تقدير باندې یې د معنی حاصل داسې راخېژي چې د الله ﷻ د نصرت وعده به دومره اوږده شوه چې حتی پیغمبرانو عليهم السلام به راجح اعتقاد کاوه او یا به یې يقين راته چې بې شکه د دوی سره دروغ ویل شوي وه (دوی ته په دروغو د نصرت وعده ورکړه شوې وه). حال دا چې دا ډول مضمون خو د پیغمبرانو عليهم السلام سره غیر مناسب بلکې غیر جائز دی؟
مونږ وايو چې:

الف: د "ظن" کلمه په دې مقام کښې د وسوسې او توهم معنی ورکوي، یعنی د پیغمبرانو عليهم السلام په اذهانو کښې به د وسوسې په شکل تېره شوه چې زمونږ سره په دنیا کښې د نصرت وعده دروغ وه، او په وسواس باندې خو الله ﷻ څوک نه نیسي، او نه څوک دا توان لري چې خپل زړه د وسواس څخه بېچ وساتي. په همدې مضمون باندې لاندې حديث شهادت ورکوي، چې:

یوه ورځې نبي کریم ﷺ ته ځینې خلک ورغله او عرض یې وکړ چې: ای د الله رسوله! مونږ په خپلو زړونو کښې داسې شی مونده کوو چې په هغه باندې راته تکلم کول ډېر لوی برېښي (او ډېره عظیمه گناه راته ښکاري). نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: ایا دا شی په زړونو کښې تاسو مونده کوی؟ هغوی

(۱) المحرر الوجيز ج ۹ ص ۳۹۲

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۶۹

وریلې: هو. نبی کریم ﷺ وفرماییل چې: «ذَٰلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»^(۱) یعنی: دغه بالکل صریح (خرگند) ایمان دی.

ب: د ﴿كُذِبُوا﴾ د جملې معنی دا نه ده چې د الله ﷻ د پلوه مونږ سره دروغ ویل شوي وه، بلکې معنی یې دا ده چې پیغمبرانو عليهم السلام به تمه او امید کاوه چې نصرت به دومره نه وروسته کېږي نو کله به چې وروسته شو نو دوی به خپله تمه دروغ وبلله او راجح اعتقاد به یې وکړ چې مونږ خطا شوي وو چې د نصرت وعده مو د الله ﷻ د پلوه نژدې گنلې وه، بلکې زمونږ سره خپلو ځانونو د نصرت په نژدېکت کښې د دروغو وعده کړې وه، او مونږ یې خطا کړي وو.

ذکر شوی حالت هغه حالت ته ورته دی کوم چې په صحابه وو کرامو ﷺ باندې هغه وخت ورغلی وه کله چې نبی کریم ﷺ په مدینه منوره کښې خوب ولید چې د ملګرو سره مکې معظمې ته تللی وي، نو په دغه خوب باندې یې صحابه کرام ﷺ خبر کړه او د عمرې د اداء کولو تصمیم یې ونيوه، خو کله چې د حدیبې مقام ته ورسېده نو مشرکانو یې مخه بنده کړه چې په نتیجه کښې سوله منځته راغله او دوی بېرته راستانه شوه، چې په صحابه وو کرامو ﷺ باندې بېرته راستنېدل ډېر درانه تمام شوه او دا ځکه چې د دوی خیال وه چې همدا سړ کال به خوب رښتیا کېږي، خو په دې خیال او په دې تمه کښې غلط شوي وه او خپلو ځانونو دوی ته د دروغو وعده ورکړې وه.

دهمدې موضوع پوره بیان د [الفتح: ۲۷] آیت لاندې: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ رَارَوَانِ دِي»

تبصره

۴- مونږ ته د ﴿كُذِبُوا﴾ د جملې همدغه دوهمه معنی په زړه پورې برېښي. او دا ځکه چې دا معنی مونږ ته د روسانو سره په جهاد کښې څو کرته په تجربې سره په ثبوت رسېدلې ده. داسې حالتونه ډېر راغلي دي چې مونږ ته به خپلو خپلو زړونو تمه راکړه چې د نصرت وعده ډېره نژدې ده، او ډېر ژر به د الله ﷻ په کومک مجاهدین فلاڼی منطقه فتحه کړي او کفارو ته به درانده تاوانونه ورواړوي. مګر په عین حال کښې به هلته وضعه بدله شوه چې د دښمن په گټه او د مجاهدینو په تاوان او یا شهادت باندې به وخرخېده.

نو مونږ به په خپلو زړونو کښې دا خبره محسوسه کړه چې مونږ غلط خیال کړی وه چې نصرت رانژدې دی، مونږ خطا شوي وو چې په دغې حمله باندې مو د کامیابې حملې گومان کړې وه. زمونږ به راجح عقیده دا شوه چې د الله ﷻ د نصرت وعده دلته ترلاسه نه شوه او بلې حملې ته تال شوه، خو په عین حال کښې به زمونږ د خیال په خلاف د الله ﷻ نصرت راوړسېد او د مجاهدینو په غیر مترقبه فتحه په نصیب شوه، او زمونږ گومان به رښتیا وخت.

شاید چې د مایوسی د حالت پورې به د نصرت په تالولو کښې حکمت دا وي چې ترڅو مجاهدین

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۹: سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۴۱

دغرور او تکبر څخه وساتلی شي او ترڅو مجاهدین په دوامداره توګه خپل رب ﷻ ته تواضع او عاجزي وکړي او عبودیت ورته څرګند کړي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وايي چې په ﴿ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ کښې د ضمير مرجع کومه یوه ده؟
 مونږ وايو چې: که څه هم ځينو علماوو کرامو دغه ضمير د يوسف ﷺ ورونو ته راجع اخستی دی، نو د معنی حاصل يې داسې راويستلی دی چې د يوسف ﷺ د ورونو په بيان کښې د هوبنيارانو دپاره د عبرت درسونه شته دي؛ مګر مونږ ته بهتره برېښي چې دغه ضمير به د ﴿ أَلرُّسُل ﴾ کلمې ته راجع وي چې نژدې ذکره ده او ذهن ته په تبادر سره راځي. نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېژي چې د پيغمبرانو د حالاتو په بيان کښې د عاقلانو دپاره د عبرت درسونه دي، برابره خبره ده چې په دغه سورت کښې بيان شوي دي لکه يعقوب ﷺ او يوسف ﷺ، او يا په نورو سورتونو کښې واضحه شوي دي، نو خلکو ته په کار دي چې د غفلت په حال کښې ورباندې تېر نه شي.

يادونه

۶_ مونږ د الله ﷻ په توفيق د [الأنعام: ۳۸] ايت لاندې ښه پوره تحقيق کړی دی چې قرآن کریم د هر شي بيان او تفصيل دی، چې بيا ليکلو ته يې اړتيا نه ګورو. هيله ده چې د ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ د تفسير دپاره هملته مراجعه وکړی شي.

د الله ﷻ په فضل او توفيق د يوسف ﷺ سورت په: ۱۳۷۶/۳/۲۳ هـ ش نېټه باندې ختم شو.
 مونږ د خپل رب ﷻ څخه لا زيات توفيق او کومک غواړو.

1777

1777

1777

Handwritten text in Urdu script, likely a historical record or account. The text is dense and spans several lines, detailing events or transactions. Some words are partially obscured by the large title below.

الرعد (۱۳)

Handwritten text in Urdu script, continuing the narrative or record. It appears to be a detailed account of an event, possibly related to the 'Thunder' (الرعد) mentioned in the title. The text is written in a cursive style typical of historical documents.

سرریزه

مونږ غواړو چې د "الرعد" سورت په اړه څه معلومات محترمو لوستونکو ته وړاندې کړو، هغه دا چې:

۱- په دې سورت باندې د دې کبله د "الرعد" نوم نه دی ایښودلی شوی چې ټول مضامین یې په "الرعد" پورې ارتباط لري، بلکې د دې کبله چې په همدغه نامه باندې د نورو سورتونو څخه جدا شي، ترڅو د قاریانو سره د ایتونو په موندلو او د قرآن کریم په حفظ کې لاس وکړي. دغه نوم د همدې سورت د [۱۳] ایت څخه اختلی شوی دی چې د ﴿الرعد﴾ کلمه پکې نازل شوې ده.

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي^(۱):

الف: د دې سورت د ایتونو شمېر درې څلوېښتو (۴۳) ته رسیږي^(۲).

ب: د کلماتو شمېر یې اته سوه پنځه پنځوس (۸۵۵) دی.

ج: د حرفونو شمېر یې درې زره پنځه سوه او شپږ (۳۵۰۶) دی.

۳- ځینې علماء کرام دغه سورت د مدني سورتونو څخه گڼي^(۳) او ځینې نور ورته د مکې سورت لقب ورکوي^(۴)، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دا سورت په مکې سورتونو کې شمېرل شي او دا ځکه چې محتویات یې د مکې سورتونو سره زیات مشابهت لري، که څه هم ځینې ایتونه یې مدني ایتونو ته ورته دي چې په خپل ځای کې به ورته - إن شاء الله - اشاره وکړي شي.

د دې سورت محتویات (موضوعات)

۴- که څه هم د قرآن کریم د سورتونو په موضوعاتو کې د بشري کتابونو په شان من کل الوجوه تشخیص نشته مگر د څېړنې په جریان کې سړی پوهېږي چې په دې سورت کې په فلاني موضوع باندې زیات زور اچولی شوی دی او په هغه سورت کې فلانکې موضوع ته زیاته توجه کړی شوې ده.

نو مونږ ویلی شو چې په دې سورت (الرعد) کې په عقیدوي موضوعاتو پورې ډېر تماس نیولی شوی دی، لکه چې په مکې سورتونو کې همدا خاصیت د ورايه برېښي. لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: دلته د الله ﷻ په توحید باندې ډېرو دلایلو ته اشاره شوې ده چې ځینې په اسماني مخلوقاتو پورې او ځینې په ځمکني شیانو پورې ارتباط لري.

(۱) اللباب فی علوم الكتاب ج ۱۱ ص ۲۳۴

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۵

(۳) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۹۸

ب: دلته د قیامت د ورځې په قیام باندې دلایل اقامه کړې شوي دي.
 ج: د نبی کریم ﷺ د نبوت د شاوخواوو څخه د معاندینو شبهات جواب کړې شوی دي او د اشتباهاتو مخه یې نیولې شوې ده.
 د: دلته د تقدیر مسئله په اثبات رسولې شوې ده چې د الله ﷻ په نزد هر شی مقدر دی، هیڅ تغیر او تبدیل پکښې نه شي واقع کېدلی. او داسې نور.

د دواړو سورتونو تناسب

۵- دا سورت (الرعد) او وړاندېنی سورت (یوسف) په محوري موضوعاتو کښې سره متحد دي مگر په کیفیت کښې سره فرق لري. لاندې وضاحت ولولئ:
 الف: هلته هم اصلي مطلب دا وه چې الله ﷻ واحد او لا شریک دی چې هیڅوک یې د ارادې مخه نه شي نیولی، خو همدا مطلب د یوسف ﷺ په قصه کښې په عملي شکل سره بنودلی شوی وه او دلته همدې مطلب ته په افاقي دلایلو او په انفيسي دلایلو باندې ثبوت ورکړی شوی دی.
 ب: هلته په اسمانونو او ځمکو کښې د توحید دلایلو ته په اجمالي توګه اشاره کړې شوې ده چې: ﴿وَكَايِنَ مِّنْ آيَاتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [یوسف: ۱۰۵] مگر دلته همدغه دلایل په تفصیلي توګه بیان شوي دي.
 ج: هلته هم نبی کریم ﷺ ته تسلي ورکول یو مطلب وه او دلته هم همدغه مطلب بې اشارې نه دی پرېښودلی شوی، او داسې نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَمْرُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمه الله ﷻ په نامه.

[۱]

دغه راتلونکي ایتونه د (کامل) کتاب ایتونه دي.
 او (ای پیغمبره!) هغه (کتاب) چې تاته د خپل رب ﷻ د پلوه درنازل کړې شوی دی (همدا کتاب) حق دی (د واقع سره مطابق دی)، مگر اکثره خلک (پرې) ایمان نه راوړي (او شک پکښې کوي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېني سورت وروستنی ایت په دې تمام شوی وه چې قرآن کریم د داسې قوم دپاره هدايت او رحمت دی کوم چې د الله ﷻ په وحدانيت باندې عقیده کوي، خو د دې سورت لومړنی ایت په دې تمام شوی دی چې ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

یعنی: دا قرآن پخپله په خپل خان باندې شهادت ورکوي چې په حقه د الله ﷻ د پلوه نازل شوی دی. او دا خکه چې دغه قرآن کریم د هغو حروفو څخه ترکیب موندلی دی د کومو حروفو څخه چې د خلکو کلامونه ترکیب شوي دي او لا ترکیبېږي. لکه الف، لام، میم، راه او داسې نور. خو د دې سره سره ټول مخلوقات یې په فصاحت او بلاغت کښې د مقابلې څخه عاجز دي.

نو پوره واضحه شوه چې دا کتاب د بشر تالیف او ترکیب نه دی. یا په بل عبارت: دا کتاب نبي کریم ﷺ د خپله خانه نه دی جوړ کړی او نه یې د خانه جوړولی شي، که نه نو د څلوېښت کلنۍ عمر څخه وړاندې (چې د نبوت درجې ته نه وه رسېدلی) د دغسې یو کلام د جوړولو څخه ولې عاجز وه؟ نو دغه ایتونه، چې په همدې سورت کښې راروان دی، د همدغه معجز کتاب ایتونه دي چې د مقابلې څخه یې ټول خلک عاجزان دي او د دغو ایتونو د مقابلې توان هیڅوک نه لري.

لنډه دا چې: ای پیغمبره! کوم کتاب چې تاته د خپل رب ﷻ د پلوه درنازل شوی دی همدغه واقعیت لري او هیڅ شک او شبهه پکښې نشته، همدا د خلکو دپاره هدایت او رحمت دی مگر اکثره خلک پرې عقیده نه کوي او باور یې پرې نه راځي.

توضیحات

- ۱- د ﴿الْحَقُّ﴾ امثال په وړاندې سورتونو کښې شرحه شوي دي نو بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو. نو هیله ده چې د "البقرة، آل عمران" او نورو سورتونو او نللو ته مراجعه وکړی شي.
- ۲- د ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ په جمله کښې علماوو کرامو د نحویت په اعتبار سره متعدد تحلیلونه کړي دي^(۱)، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې موصول د خپلو مربوطاتو سره مبتدا شي او د ﴿الْحَقُّ﴾ کلمه یې خبر واقع شي، نو حاصل به یې هغسې را وڅېړي لکه چې لږ وړاندې تېر شو، والحمد لله ﷻ.

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿١٠١﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى الْإِيلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَبِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صُنْوَانٌ وَغَيْرُ صُنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِلْوٍ وَتُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

[۲] الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې پرته د ستنو څخه یې اسمانونه اوچت کړي دي چې تاسو یې (په خپلو غږولو سترگو) گورئ، بیا یې (په دې باندې علاوه) په عرش عظیم (بلا کیفه) استواء کړې ده (څنگه چې ورسره مناسبه ده)، او هم یې لمر او سپوږمۍ (ستاسو د گټو دپاره) تابع ګرځولي دي، چې هر یو د ټاکلې نېټې پورې روان دی (حرکت کوي، دا ځکه چې) الله ﷻ د هر کار تدبیر (پخپله) کوي (او هیچا ته پکښې اشتراک نه ورکوي)، (او هم) الله ﷻ (د خپل کامل قدرت) نښې بیانوي شاید چې تاسو د خپل رب ﷻ په ملاقات (د قیامت په ورځ) یقین وکړئ.

[۳] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ځمکه یې (د انسانانو دپاره د فرش غونډې) خوره کړې ده او هم یې پکښې غرونه پیدا کړي دي (چې اضطرابي حرکت یې ور ودرولی دی) او هم (یې پکښې) سیندونه (پیدا کړي او بهولي دي). او (همدارنگه) الله ﷻ په ځمکه کښې د هر ډول میوجاتو څخه (په) رنگ، خوند او هم په قدر او نورو کیفیتونو کښې دوه جوړې پیدا کړې دي. الله ﷻ شپه په ورځې باندې پټوي (راتاووي او ورځ په شپه باندې پټوي).

یقیناً په دغو (ذکرو شوو شیانو) کښې د داسې قوم دپاره چې فکر (پکښې) چلوي، ډېر دلایل شته دي (چې د توحید او کامل قدرت د اثبات دپاره ښه پوره کفایت کوي).

[۴] او په ځمکه کښې (د الله ﷻ د پلوه) پیوسته (یوه د بلې سره نښتې) توتې (پیدا کړې شوې) دي (چې په کیفیت کښې مختلفې دي)، او (هم پکښې) د انګورو (مختلف) باغونه او (هم مختلف) کښتونه او (هم) د کجورو (مختلف) باغونه چې (ځینې مجموعې) یو بیخ لري او (ځینې نورې) متعدد ببخونه لري (خلق کړې شوي دي) حال دا چې (دغه ټول) په یو ډول اوبو باندې څړبول کېږي (او د یوې ځمکې څخه را زرغونېږي)، او (د دې سره سره) مونږ ځینو ته په ځینو نورو باندې په خوند (او مېوه) کښې بهتري ورکوو (چې ټولې په یو شان نه دي).

یقیناً په دغو (ذکرو شوو شیانو) کښې د داسې قوم دپاره چې د عقل څخه کار اخلي (د الله ﷻ د قدرت او توحید په هکله) زښت ډېر دلایل شته دي (چې د مطلب د ثبوت دپاره کفایت کوي).

ارتباط

وړاندې ایت شریف په دې تمام شوی وه چې اکثره خلک ایمان نه راوړي. په دې ایتونو کښې متعدد دلایل نازل شوي دي ترڅو د هغوی قناعت حاصل شي چې الله ﷻ واحد او لا شریک دی چې په ایمان باندې مشرف شي او د الله ﷻ په وحدانیت او د قیامت د قیام او بالآخره په بیا را ژوندي کېدلو باندې کلکه عقیده وکړي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای خلکو! لاندې اسماني او ځمکني دلایل په نظر کښې ونیسئ او د کفري (شرکي) عقیدې څخه ځانونه په څنگ کړئ:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه یې بې سترو ودرولي دي، او یوازې د همدې ﷻ کامل قدرت دی چې د سقوط مخه یې نیسي، که نه نو ولاړ به نه وی پاتې شوي، ایا تاسو د اسمانونو ستنې لیدلې دي؟ که بالفرض المحال الله ﷻ شریک درلودی نو ایا د اسمانونو اوچتوالي به دومره دوام کړی وی لکه چې اوس دوام کوي؟

۲- برسېره په دې چې اسمانونه یې اوچت درولي دي او د سقوط څخه یې ساتي، تکر ته یې همدې ﷻ نه پرېږدي او د ستورو د راختلو او پرېوتلو او هم د حرکاتو او په خپلو- خپلو مدارونو باندې د چلېنت انتظام یې روزمره د همدې ﷻ د پلوه کېږي. یا په بل عبارت: په بلا کیفه توګه یې په عرش باندې استواء کړې ده او د نظام په ساتنه کې یې هیچاته څه برخه نه ده ورکړې.

۳- الله ﷻ لمر او سپوږمۍ هر یو په خپل خپل مدار باندې څرخوي او په ټاکلو وختونو باندې یې همدې ﷻ راڅرخوي او غورزوي. یا په بل عبارت: د شروق او غروب اختیار د همدې ﷻ په واک کې دی او هم د قیامت پورې د بقاء تضمین یې همدې ﷻ کړی دی. لنډه دا چې د ټولو روزمره کارونو تدبیر او انتظام د همدې ﷻ د پلوه صورت نیسي او هیڅوک او هیڅ شی پکېنې برخوال نه دی.

ای خلکو! وګورئ چې تاحو ته د خپل رب ﷻ د پلوه په څومره مزناک تفصیل سره دلایل بیانېږي شاید چې تاسو د خپل رب ﷻ په ملاقات (د قیامت په قیام) باندې عقیده وکړئ او د شریکاتو څخه ځانونه په څنګ کړئ.

۴- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ځمکه یې د خلکو د استوګنې دپاره چمتو ګرځولې ده، او د فرش په څېر یې خوره کړې ده، نه دومره نرمه ده چې د نرموالي د کبله د سکونت قابله نه وي او نه دومره سخته او کلکه ده چې د ګرځېدلو راګرځېدلو څخه وتلې وي. دا د یو پلوه او د بله پلوه یې ورباندې دپاسه غرونه پیدا کړي دي چې د اضطراري حرکت مخه یې نیولې ده، ته به وایې چې د ځمکې دپاره غرونه د مېخونو وظیفه اجراء کوي.

۵- په دې باندې علاوه، الله ﷻ په ځمکه باندې د خلکو د استفادې دپاره سیندونه هم بهولي دي، که بالفرض په اوبو کېنې غرقه وی نو د استوګنې څخه به وتلې وی او که بالکل وچه کلکه وی او سیندونه پکېنې نه بهېدلی هم چا به پکېنې استوګنه نه وی کړې.

۶- الله ﷻ د میوجاتو د هرې نوعې څخه په ځمکه کېنې دوه دوه جوړې پیدا کړي دي، لکه خوږه او تروه، سپینه او توره، غټه او وره، او نور متضاد ډولونه.

۷- الله ﷻ شپه په ورځ باندې پټوي او بالعکس ورځې ته د شپې پوښ وراغوندي، همدارنګه کله د شپې ځینې برخې د روښانه ورځې برخې ګرځوي او کله بالعکس د روښانه ورځې څه برخې د تورې شپې برخې جوړوي. یا په بل عبارت: که ورځ اوږده شي نو شپه لنډه شي او که شپه لنډه شي نو ورځ اوږده شي.

په دغو ټولو ذکر شوو عجیبه کارونو کېنې برسېره په دې چې د خلکو ګټې وټې نغښتي دي، د

الله ﷻ د توحید او د کامل قدرت پاخه او قوی دلایل هم دي، البته د داسې قوم دپاره چې لږ څه د تفکر څخه کار واخلي او په خپل گرهوان کښې سرونه بنسکته کړي.

۸- برسېره په دې په ځمکه کښې نور ډېر دلایل شته چې د الله ﷻ په وحدانیت او کامل قدرت باندې دلالت کوي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: په یوه ځمکه کښې الله ﷻ مختلفې برخې پیدا کړې دي، چې یوه د بلې سره څنګ په څنګ پرته وي خو په خاصیت او صفاتو کښې سره یې اندازې تفاوت لري. نو که د ځمکې یوه برخه بنوره چنه وي په څنګ کښې یې د زراعت وړ توتو پرتو وي، او د کلکې ځمکې ترڅنګ پسته ځمکه ډېره موندله کېږي. همدارنګه د رنگونو په اعتبار سره هم توره خاوره د سپینې ترڅنګ او زیره د خړې ترڅنګ ډېرې شته دي، حتی په یوه رنگ ځمکه کښې د بل رنگ خطونه تېر شوي وي، ته به وایې چې منګور ورباندې پروت دی.

ب: همدارنګه الله ﷻ په یوه ځمکه کښې څنګ په څنګ د ډول-ډول انګورو او نورو میوجاتو باغونه پیدا کړي دي چې په خوندونو او رنگونو کښې ډېر تفاوت لري.

ج: د الله ﷻ په وحدانیت باندې د یوې ځمکې څخه د مختلفو کروندو او کښتونو زرغونول هم ډېر لوی او قوی دلایل دي.

د: الله ﷻ د کجورې د یوه زړې څخه د خرماگانو دنگې-دنگې ونې راوباسې چې ځینې ونې یک تنه وي او ځینې نورې د یوه بیخ څخه په متعددو بناخونو سره راپورته کېږي.

ذکر شوي باغونه، زراعتونه او بالآخره ونې اوبوتي ټول په یو ډول اوبو باندې خړوبېږي او د یوې ځمکې څخه نشت او وده کوي، خو د دې سره سره یو د بل څخه په میوجاتو او نورو کیفیتونو کښې زښت ډېر تفاوت لري، او د حاصلاتو خوندونه یې سره بیل بیل وي او هم په بوی او رنگ کښې سره جدا جدا وي.

۹- ای پیغمبره! په ذکر و شوو تفاوتونو کښې د هغه قوم دپاره کوم چې د عقل څخه کار اخلي د الله ﷻ د توحید پوره دلالت شته، چې د یوه پلوه واحد او لا شریک دی که نه نو په یوه نظام باندې به باغونه او کرونده باقی نه وی پاتې شوي، کله به یې په جوړښت بانانې جنګ وی او کله په خوند او رنگ باندې او کله په بل کیفیت باندې؛ او د بله پلوه ذکر شوی نظام دلالت کوي چې الله ﷻ د اختیار خاوند دی، که نه نو د یوې ځمکې څخه به مختلف شيان په یو ډول اوبو باندې نه وی زرغون شوي. مګر په دغسې دلایلو باندې هغه قوم پوهېږي کوم چې د عقل څخه کار اخلي او په مخلوقاتو کښې هونیاړي په کار اچوي.

توضیحات

۱- د ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ﴾ د جملې معنی دا نه ده چې الله ﷻ اسمانونه پیدا کړه او بیا یې اوچت کړه، بلکې معنی یې دا ده چې اوچت یې پیدا کړي دي، لکه چې مونږ وایو: «سُبْحَانَ مَنْ كَبَّرَ الْفَيْلَ»

وَصَفَّرَ الْبَعُوضَ هغه اقدس ذات ته پاکی ده چې فیل یې غټ کړی دی او ماشی یې وړوکی کړی دی، یعنی هغه یې غټ پیدا کړی دی او دا یې وړوکی پیدا کړی دی.

ایا اسمان ستنې لري؟

۲- په ﴿بَقَرَةَ عَمْدٍ﴾ کنبې د ﴿عَمْدٍ﴾ کلمه د "عَمُودٌ" لکه "قَبُولٌ" - جمعه ده، "عَمُودٌ" د هغې ستنې نوم دی په کومې باندې چې خیمه ودرېږي^۱، دا د یو پلوه، او د بله پلوه ځینو علماوو کرامود ﴿تَرَوْنَهَا﴾ په جمله کنبې بارز ضمیر ذکرې شوې د ﴿عَمْدٍ﴾ کلمې ته راجع گڼلې دی^۲ او د معنی حاصل یې داسې اخیسی دی چې اسمان داسې ستنې نه لري چې تاسو یې وکتلی شی، بلکې اسمان په داسې ستنو باندې ولاړ دی کومې چې ستاسو د نظر لاندې نه واقع کېږي.

مگر جمهور علماء کرام وایي چې ذکر شوی ضمیر د ﴿السَّمَوَاتِ﴾ کلمې ته راجع دی^۳ او ذکره شوې جمله د استدلال دپاره نازله شوې ده، نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې الله ﷻ اسمانونه پرته د ستنو څخه اوچت ودرولي دي، حتی تاسو په خپلو سترگو باندې اسمانونه گوري چې ستنې نه لري، او فقط د الله ﷻ په قدرت باندې ولاړ دي.

په همدې مضمون باندې الله ﷻ په بل ایت کنبې صراحت کړی دی چې: ﴿وَيُؤَمِّسُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ۶۵] یعنی الله ﷻ اسمان د دې څخه ایسار کړی دی چې په ځمکه باندې راولوېږي او ستاسو ژوند گډوډ کړي، مگر کله چې پرې رالوېږي نو په هغه وخت کنبې به د همدې ﷻ اجازه وي چې قیامت به قائمېږي.

یادونه

۳- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۵۴] ایت لاندې د ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ د جملې په تشریح کنبې ښه گټور معلومات لیکلي دي، نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي، چې بیا لیکل د اوږدوالي څخه په غیر بله گټه نه لري. مگر په دې مقام کنبې ورباندې وراضافه کوو چې: په ذکره شوې جمله کنبې د ﴿ثُمَّ﴾ توری د خلقت د تاخیر دپاره نه دی بلکې د بیان د تاخیر دپاره دی^۴، یعنی څرنکه چې یې ستنو د اسمانونو په ودرولو باندې پوه شوی نو اوس د ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ د جملې په مضمون باندې خپل سرونه خلاص کړئ.

دغه ډول تاخیر ته نحویان د ذکرې تاخیر لقب ورکوي. مونږ د ﴿ثُمَّ﴾ توری په دې مقام کنبې ځکه د ذکرې تاخیر دپاره واخست چې په خلقت کنبې د اسمانونو څخه "العرش العظیم" وړاندې دی.

۱) مفردات الراغب ص ۳۵۹

۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۶۷

۳) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۲۲۲: تفسیر المغوي ج ۳ ص ۵

۴) المحرر الوجيز ج ۱ ص ۶

سوال جواب

۴۔ کہ څوڪ وايي چې د ﴿ مَدَّ الْأَرْضَ ﴾ په جملې كښې د ﴿ مَدَّ ﴾ كلمه د "مَدَّ" څخه اشتقاقه شوې ده چې اصلاً د كښولو (اوږدولو) دپاره وضعه شوې ده^(۱)، حال دا چې د ساينس پوهان وايي چې ځمكه كروي ده، نو اوږدوالی ورسره منافي برېښي؟

مونږ وايو چې: "مَدَّ" په دې مقام كښې د خورولو (غوړولو) معنی وركوي^(۲)، يعنې الله ﷻ د انسانانو دپاره د فرش غوندي غوړولې ده چې په آرامۍ سره پرې ژوند كوي.

په همدې مطلب باندې د ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴾ جمله دلالت كوي، يعنې الله ﷻ په غرونو باندې د ځمكې د اضطراري حركت مخه نيولې ده او د استوگنې دپاره يې چمتو گرځولې ده او په سيندونو سره يې د ځمكې د اوسېدونكو د ژوند اړتياوې پوره كړې دي.

ذكر شوی مضمون د قرآن كريم په نورو ايتونو كښې په صراحت سره ذكر دی، لكه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ الْأَرْضِ بِسَاطًا ﴾ [نوح: ۱۹] يعنې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره يې ځمكه فرش گرځولې ده چې په آرامۍ سره پكښې ژوند كوي، لكه څنگه چې يو ماشوم په خپله زانگو كښې آرام پروت وي.

پاتې شوه دا خبره چې ځمكه كروي ده او كه غير كروي، په دې باره كښې قرآن كريم نه څه خبره كړې ده او نه يې دا عادت دی چې په بې فائدي شيانو كښې بحث وكړي، نو كه ځمكه په هر شكل باندې وي، وي به، خود انسانانو دپاره ارامگاه ده.

هوا كه څوك غواړي چې د ځمكې د شكل په هكله معلومات حاصل كړي نو ځينو اوږدو كتابونو ته دې مراجعه وكړي چې د ځمكې د شكل په هكله او د غرونو او سيندونو په اړه يې ښه اوږده او پوره تحقيقي بحثونه كړي دي^(۳).

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۵۔ كه څوك وايي چې: تاسو د [هود: ۴۰] ايت لاندې ليكلي دي چې د ﴿ مِنْ كُلِّ رَوْحَيْنِ آتَيْنِ ﴾ څخه دوه فرده (نر او بنځه) مطلب دي، يعنې الله ﷻ نوح ﷺ ته هدايت وكړ چې: د حيواناتو د هرې نوعې څخه دوه فرده (نر او بنځه) د خپله خانه سره بېرې ته پورته كړه. نو پوښتنه دا ده چې: په دې مقام كښې د ذكر شوي عبارت څخه څه شی مراد دی؟

مونږ وايو چې: كه څه هم ځينو علماوو كرامو هغه معنی دلته هم مراده كړې ده، چې ټول نباتات په اصل خلقت كښې صرف دوه فرده (نر او بنځه) وه خو بيا پكښې الله ﷻ داسې ډېروالی پېښ كړ لكه څنگه يې چې د ادم ﷺ او بي بي حواء څخه انسانان ډېر كړه او ځمكه يې پرې ډكه كړه.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۸۴

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۲۹۷

(۳) روح المعاني ج ۱۳ ص ۹۰، ۹۶، ۹۹: التفسير الكبير ج ۱۹ ص ۳

مگر دغه مراد مونږ ته فقط عقلي احتمال برهښي او په کوم مستند دليل باندې ولاړ نه دی. نو بهتره دا ده چې په دې مقام کې د نباتاتو او اشجارو لاندې دوه افرادو ته اشاره واخستله شي، چې د میوجاتو هره یوه نوعه یې لرونکې ده:

الف: په رنگ کې دوه فرده، لکه تور او سپین.

ب: په خوند کې دوه افراد، لکه خوږ او تریو.

ج: په قدر کې دوه ډوله، لکه غټ او وړوکی، او داسې نور.

سوال جواب

۶- که څوک وايي چې په میوجاتو کې څو هره نوعه اکثراً د دوه وو څخه په اضافه رنگونو او خوندونو باندې مشتملې وي، حتی چې په انګورو کې داسې انګور هم شته چې د شیشې په څېر شفاف دي او په داخل کې یې کوچنۍ دانې د وریایه برهښي^(۱)، همدارنگه د غټو او وړو ترمنځ متوسط هم شته او بیا دغه درې واړه مقدارونه په مختلفو اندازو باندې ویشلی شوي دي؟

مونږ وایو چې: په دې مقام کې مطلب دا نه دی چې د میوجاتو انواع د دوه وو څخه په اضافه ضدینو باندې نه دي مشتملې، بلکې مطلب دا دی چې الله ﷻ د میوجاتو د هرې یوې نوعې څخه مختلف او متضاد ډولونه راوباسي چې اقله مرتبه یې د دوه وو څخه پیل کېږي.

نو که بالفرض په هره نوعه میوه کې دوه ډولونو موجودیت درلودی نو هم د الله ﷻ په کامل قدرت او هم د ده ﷻ په توحید باندې به یې دلالت کړی وي، پاتې لا دا چې د هرې نوعې څخه په مختلفو ډولونو سره مختلف افراد راوباسي.

همدې مطلب ته د ﴿يُنْفِقْ بِمَاءٍ وَجِدٍ﴾ په جمله باندې اشاره شوې ده.

"صِنَوَان" او "غَيْرُ صِنَوَان" څه معنی؟

۷- ﴿صِنَوَان﴾ د "صِنُو" لکه "عِلْمٌ" جمع ده. کله چې د کجورې د یو زړې څخه څو متعددي نودې (تېغونه) راپورته شي نو یوې نودې (یا لښتې) ته "صِنُو" وايي او دوه وو ته صنوان ويل کېږي چې د "ن" توري پکې اعرابي دی او د مثنی د "ن" غوندې په اضافه سره ساقطېږي.

اما درېوو یا ورپورته نودو (لښتو) ته د صنوان لقب ورکولی کېږي، چې د "ن" توري یې اعرابي نه دی او په اضافه باندې د سقوط سره نه مخامخ کېږي او حرکت یې د عامل تابع دی^(۲).

نو په دې مقام کې یې د معنی حاصل داسې راڅېړي چې: الله ﷻ د کجورو ونې څینې مجتمعي پیدا کړي دي چې ټولې د یوه اصل (یوه زړې) څخه راپورته شوي دي، او څینې نورې یې مجتمعي نه دي پیدا کړي چې مشترک اصل نه لري بلکې هره یوه ونه بېل بېل بېخ لري.

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۰۲

(۲) لسان العرب ج ۱۴ ص ۴۷۰: مفردات الراغب ص ۲۹۵

حال دا چې ٿولو ونو د يوې خمکي څخه نشنت کړي دی او په يو ډول اوبو باندي خروبه شوي دي، که بالفرض المحال د نباتاتو او اشجارو زرغونول د طبيعت کار وي، چې علم او اراده نه لري او روند کون دي، نو ذکر شوی اختلاف به تحقق نه وي موندلی، نو يا به ټولې صنوان وي او با به ټولې غير صنوان وي.

وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَنَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيْفَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

[۵] او (ای پیغمبره!) که ته (د مشرکانو د انکار څخه) تعجب کوي نو د دوی وينا (هم) عجيبه ده (د دې څخه هم تعجب وکړه، هغه دا چې): ايا کله چې مونږ خاورې شو ايا مونږ به (بيا) په نوي پيداينت کښي ياستو (بيا به ژوندي شو)؟!

دغه (مشرکان) هغه خلک دي چې په خپل رب ﷻ باندي يې کفر اختيار کړی دی، او دغه (مشرکان چې دي) ولچکونه (غورابونه) يې په غاړو کښي پراته دي (په زړونو باندي يې مهرونه لگېدلي دي). او (هم) دغه (مشرکان) د اور انډيوالان دي چې دوی به په دې کښي همېشه وي.

[۶] او (ای پیغمبره!) مشرکان ستا څخه په عذاب باندي تادي کوي (او غواړي چې) عافيت څخه وړاندي (وړباندي ورنازل کړی شي)، حال دا چې د دوی څخه مخکښي مثالي عذابونه تېر شوي دي (دوی ته په کار دي چې د نجات غوښتنه وکړي، نه د عذاب د نزول).

او يقيناً (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ (د يو پلوه) خلکو ته د دوی په ظلم باندي ضرور د مغفرت خاوند دی او (د بله پلوه) يقيناً ستا رب ﷻ ضرور سخت عذاب درلودونکی دی.

[۷] او (ای پیغمبره!) هغه کسان وايي کومو چې کفر اختيار کړی (داسې چې): په ده باندي د خپل رب ﷻ د پلوه ولې معجزه رانازل نه کړی شوه (البته کومه معجزه چې مونږ يې فرمايش ورکوو). (جواب يې دا دی چې) يقيناً ته خو ډاروونکی يې (او بس. د معجزاتو رابښکته کول خو ستا کار نه دی) او (زمونږ د پلوه) د هر قوم دپاره (ستا غوندي) لارښوونکي (لېږلی شوي) دي (چې د معجزاتو واک به يې نه درلود).

ارتباط

په وړاندېنيو ايتونو کښي الله ﷻ په خپل وحدانيت او خپل کامل قدرت باندي گڼ شمېر دلايل

مشرکانو ته واورول، نو څه لرې نه ده چې د نبي کریم ﷺ به څه تمه درلوده چې دغه دلايل به په هغوی باندې څه اثر واچوي، مگر کله چې هغوی نظر دغو دلايلو ته بې تفاوته پاتې شوه نو نبي کریم ﷺ ته د دوی حالت عجيبه ښکاره شو او د دوی په کفر باندې لا زيات غمژن شو، نو الله ﷻ په دغو ايتونو کښې نبي کریم ﷺ ته تسله ورکړه چې حاصل يې داسې راخپږي.

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د مشرکانو یوازې دا یو کار عجيبه نه دی چې دلايلو ورباندې اثر ونه غورزاوه او ته ورته د حیرت په نظر گورې، بلکې د دوی نور عجائب هم په خپل امت باندې قرائت کړه:

۱- ایا د دوی دا عقیده عجيبه نه ده چې دوی د مرگ څخه وروسته د بیا ژوندي کېدلو څخه انکار کوي او په تعجب سره وايي چې: ایا کله چې مونږ خاورې شو نو ایا بیا به مونږ د نوي ژوند خاوندان شو؟ ایا مونږ به بېرته را ژوندي کړی شو؟

د مشرکانو ذکره شوې عقیده او وینا ځکه عجيبه ده چې دوی خپل پخوانی پیدایښت هېر کړی دی چې د نشت څخه شته شوه او د ژوند خاوندان جوړ کړی شوه. ایا د الله ﷻ قدرت کمزوری شوی دی چې خاورې شوي ابدان بېرته نه شي راغونډولی او د دوهم ځل دپاره پکښې روح نه شي پو کولی؟ ای پیغمبره! ذکر شوی طرز تفکر په کوم دلیل باندې ولاړ نه دی بلکې اصلي وجوه يې دا دي چې: الف: ذکر شوي مشرکان په خپل رب ﷻ باندې کافر شوي دي، دوی خپل رب ﷻ هېر کړی دی او قدرت يې ورته کمزوری برېښي.

ب: د دغو کسانو په زړونو باندې مهرونه وهلی شوی دی او لاسونه يې د غاړو پورې ولچک دي، نو دوی په هيڅ دليل باندې د خپلې عقیدې پرېښودونکي نه دي.

ج: د دوی عاقبت همدا دی چې په اور کښې به همېشه وي او هيڅ کله به ترې خارج نه کړی شي. ۲- ای پیغمبره! د مشرکانو بله تعجبي خبره دا ده چې ستا څخه د عذاب په نازلېدلو باندې د عجلې کولو غوښتنه کوي، دوی ته په کار ده چې د عذاب په نزول باندې د عجلې په عوض يې په ایمان راوړلو باندې عجله کړې وی. او دا ځکه چې:

الف: د دوی څخه وړاندې ډېر کفار په عذابونو باندې اخته شوي او پوښنا شوي دي، ایا هغه اقدس ذات ﷻ چې پخواني کفار يې هلاک کړي دي ستا د زمانې په کفارو او مشرکانو باندې عذاب نه شي وربښکته کولی؟ ایا اوس يې قدرت کمزوری شوی دی؟!

ب: په دې باندې علاوه، د عذاب ټالېدل خو د نجات معنی نه ورکوي، يقيناً ستا رب ﷻ (ای پیغمبره!) ظالمانو خلکو ته مهلت ورکوي او د استدراج په توگه ورباندې کله-کله د خپلو نعمتونو دروازې هم ورپرانیزي، اما کله يې چې د عذاب لاندې واقع کړي نو بیا پرې د نجات ټولې دروازې بندېږي او د تېښتې هيڅ لاره نه شي موندلی. دا ځکه چې يقيناً ستا رب ﷻ ضرور ډېر سخت نیوونکی دی او د ډېر سخت عذاب خاوند دی.

۳- ای پیغمبره! د مشرکانو د تعجب دریمه خبره دا ده چې مشرکان تاته د معجزاتو فرمایش درکوي، او بیا په خپلو مجالسو کښې وایي چې: که محمد ﷺ رښتیا پیغمبر وي نو په ده باندې د خپل رب ﷻ د پلوه هغه معجزه ولې نازل نه شوه د کومې چې مونږ فرمایش ورکړي وه؟ د دوی ذکره شوې غوښتنه ځکه تعجبي ده چې دوی هغه ټولې معجزې د پښو لاندې کړې دي کومې چې تاته د قرآن کریم په شمول درکړې شوې دي، دوی خپله غوښتنه په داسې ډول سره وړاندې کوي ته به وایې چې دوی ته ستا په نبوت باندې یوه معجزه هم د نظر لاندې نه ده ورغلې. نو ای پیغمبره! دوی ته یو ځل بیا خپل ځان ورمعرفي کړه چې: زه د الله ﷻ یو مختار بنده یم چې تاسو ته یې د خپل عذاب څخه د ډارولو دپاره درلېږلی یم، د معجزاتو نزول زما په اختیار کښې نه دي، زه په تکیوناتو کښې وسه او توان نه لرم، لنډه دا چې د هر قوم دپاره الله ﷻ لارښوونکي وړلېږلي دي او زه ستاسو دپاره فقط لارښوونکی یم او بس.

توضیحات

۱- ځینو مفسرینو کرامو دغې جملې ﴿ وَأَوْلَيْتَكَ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ ته د قیامت د ورځې پورې ارتباط ورکړی دی^(۱) یعنی د دغو مشرکانو په غاړو کښې به د قیامت په ورځ په دوزخ کښې غورابونه پراته وي چې لاسونه به یې ولچک وي. مگر مونږ ته بهتره ښکاري چې ذکره شوې جمله به د مهر څخه کنایې وي، یعنی دغه مشرکان د خپلو شریکاتو څخه لاس نه اخلي که څه هم ډېر قناعت ښوونکي دلایل ورته واورولی شي، او دا ځکه چې شریکات د دوی سره داسې لازم گرځېدلي دي او داسې کلک وړپورې نښتي دي لکه چې په غاړو کښې یې غوراب پروت وي. په همدې مضمون باندې بل ایت شریف شهادت ورکوي چې: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ﴾ [س ۸] یقیناً مونږ د دوی په غاړو کښې غوراب اچولی دی. یعنی شریکات یې په غاړو کښې ولچک دي، چې هیڅ حجت ورباندې اثر نه غورزوي.

"حَسَنَةً" او "سَيِّئَةً" یعنی څه؟

۲- په دې جمله کښې: ﴿ وَدَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما "السَّيِّئَةُ" په عذاب باندې او "الْحَسَنَةُ" په عافیه باندې تفسیره کړې ده^(۲). یعنی کله چې مشرکانو ته د عذاب د نزول څخه د خطر اعلان وکړی شي نو دوی د مسخرو او ملنډو په توگه غواړي چې هله ژر شه عذاب راباندې رابنکته کړه، او عافیت راڅخه واخله. یا په بل عبارت: د عافیت څخه مخکښې عذاب را نازل کړه؛ حال دا چې دوی ته مناسبه وه چې د عذاب څخه وړاندې یې د عافیت ادامه غوښتي وی او د شریکاتو څخه یې لاس اخستی وی.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۸۴

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۳۵۳

همدا مضمون په بل ایت کښې په صراحت سره ذکر دی چې: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ۳۲] یعنی او (ای پیغمبره!) هغه وخت وریاد کړه چې مشرکانو وویلې چې: ای الله! که چېرې دغه قرآن کریم ستا د پلوه همدا حق وي نو په مونږ باندې د اسمان د طرفه کاني را ووروه، او یا مونږ ته دردناک عذاب راوله (رانازل کړه).

مُثَلَّاتُ څه معنی؟

۳- مُثَلَّاتُ د مُثَلَّةُ سالمه جمعه ده، سخت عذاب د مُثَلَّةُ په نامه ذېرې^(۱) او دا ځکه چې: الف: سخت عذاب د سخت جنایت سره مماثلت (یو رنگي) لري، چې نه ترې کم وي او نه ترې زیات وي.

ب: سخت عذاب په تاریخ کښې یو مثال پاتې کېږي چې وروستني خلک ترې عبرت اخلي او د هغه جنایت څخه خپل ځانونه بچ ساتي د کوم په وجه یې چې نزول موندلی وي. نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راوځي چې: مشرکان عجیبه غوښتنه کوي چې په مونږ باندې عذاب رانازل کړه، حال دا چې په پخوانیو قومونو باندې خو ډېر عذابونه ورنازل شوي دي، دوی ته په کار وه چې د هغوی څخه یې عبرت اخستی وی او د عذاب د نزول غوښتنه یې نه وی کړې، الله ﷻ ته خو د عذاب ورنازلول کومه سختي نه لري.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې د ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُهُورِهِ﴾ د جملې څخه څرگندېږي چې الله ﷻ ټولو خلکو ته مغفرت کوي، حال دا چې په بل ځای کښې فرمایي چې: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ۱۱۶] یقیناً الله ﷻ دا نه بښي چې د ده ﷻ سره شریک ودرولی شي. نو پوښتنه دا ده چې: ایا دا ایت د هغه ایت سره متضاده معنی نه ورکوي؟
مونږ وایو چې:

الف: دلته د مغفرت څخه د گناهونو مغفرت مطلب نه دی چې ترڅو ذکر شوی اعتراض وارد شي، بلکې دلته مغفرت په لغوي معنی سره دي چې د ستر او پتوالي معنی ورکوي^(۲). یعنی الله ﷻ د خلکو په نیونه کښې عجله نه کوي بلکې د عذاب په ټالولو سره ورباندې د څه وخته پورې پرده اچوي. لکه چې فرمایي: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ ذَاتِهِ﴾ [فاطر: ۴۵] یعنی که چرته الله ﷻ خلک په هغو (جنایتي) کسبونو باندې (په عجله سره) نیولي نو د ځمکې په شا باندې به یې هیڅ خوځېدونکی نه وی پرېښی (او ټول به یې پوښنا کړي وی).

(۱) مفردات الراغب ص ۴۸۳: تفسیر الإقاسي ج ۹ ص ۳۳۰

(۲) تفسیر المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۴

ب: مونږ ته داسې برهښي چې په دې مقام کښې به مغفرت په خپله اصطلاحی معنی سره وي چې دگناهونو د بښنې څخه عبارت دی، او ذکر شوی اعتراض ځکه نه شي واردېدلی چې د ﴿وَإِنْ زُلْزِلَتْ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ جمله ورپسې متصله ذکره ده او د اعتراض مخه یې بنده کړي ده، یعنی: ای پیغمبره! ستا رب ﷻ د یو پلوه د مغفرت خاوند دی او د بله پلوه د کلک عذاب درلودونکی دی. همدغه مضمون په بل ایت کښې په صراحت سره ذکر دی چې: ﴿بَنِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿[الحجر: ۴۹، ۵۰] یعنی ای پیغمبره! زما بندگانو ته خبر ورکړه چې یقیناً زه همدا زه بښونکی او مهربان یم او هم زما عذاب همدا دردناک عذاب دی.

د "هَادٍ" معنی؟

۵_ علماوو کرامو د ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ په جمله کښې د ﴿هَادٍ﴾ کلمه په څو متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۱) خو مونږ ته بهتره برهښي چې دلته ترې پیغمبر مراد کړی شي. نو حاصل به یې داسې راوخېږي چې:

ای پیغمبر! مشرکانو لاره خطا کړې ده چې تاته د معجزاتو فرمایش درکوي، ته خو بل څوک نه یې مگر د پیغمبرانو د جملې څخه یو پیغمبر یې، مونږ خو یوه پیغمبر ته هم د معجزاتو د راوړلو واک نه دی ورکړی، د پیغمبرانو دنده فقط همدا ده چې خپلو قومونو ته د الله ﷻ ارشادات ورسوي او د باطلو څخه ورته د حقانقو په لور لارښودانه وکړي، د الهي عذاب څخه یې وډار کړي.

همدا مضمون الله ﷻ په صراحت سره نازل کړی دی چې: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ۲۴] او هیڅ امت (قوم) نه دی (تېر شوی) مگر داروونکی پکښې (هم) تېر شوی دی (چې هدايت به یې ورته کاوه).

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٢٤﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٢٥﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿٢٦﴾ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿٢٧﴾﴾

[۸] الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي چې هره یوه ښځینه یې (په خپله گېډه کښې) باروي او (هم) په هغه څه باندې (پوهېږي) چې رحمونه نقصان ورکوي او په هغه باندې (هم) چې زیادت ورکوي.

او هر شی د الله ﷻ په نزد باندې په (ټاکلې) اندازې سره دی.

[۹] (الله ﷻ) په پتو او بنسکاره وو باندې عالم دی (او هم) د لویی خاوند دی (او هم په هر چا باندې) اوچت دی.

[۱۰] (همدارنگه د الله ﷻ په نزد) ستاسو د جملې څخه هغه څوک یو برابر دي چې خبره پتوي او هغه څوک چې جهر ورباندې کوي (په دواړو باندې پوهېږي)، او هغه (هم ورته په پوهه کښې یو برابر دي) څوک چې په شپه کښې پتېږي او (هغه هم څوک چې) په ورځ کښې (خپل خان) څرگندوي.

[۱۱] خاص هر بنیادم ته (د الله ﷻ د پلوه) وار په وار د پرښتو بدلېدونکی ټولگی دی (چې) د هر یوه په وړاندې او وروسته (بدلېږي رابدلېږي)، (دغه ټولگی) د الله ﷻ په امر (اذن) سره د هر بنیادم (او د ده د اعمالو) ساتنه کوي. یقیناً الله ﷻ هغه نعمت ته (د تعذیب په توگه) تغیر نه ورکوي کوم چې په یوه قوم پورې پیوستون لري (ورکړی شوی وي) ترڅو چې هغوی هغه حالت ته تغیر ورکړي کوم حالت چې هغوی پورې پیوستون لري (چې یا د اطاعت په عوض معصیت وکړي او یا معصیت ته زیادت ورکړي).

او کله چې الله ﷻ یوه قوم ته د بدی (مصیبت) اراده وکړي نو دغې (بدی یا مصیبت) ته بېرته ګرځېدل نشته، او (هم) دغه قوم ته د الله ﷻ څخه پرته څوک مددګار نشته.

ارتباطونه

۱- په وړاندې ایتونو کښې الله ﷻ د خپل وحدانیت او کامل قدرت دلایلو ته د دنیا په خلقت کښې اشاره کړې وه او بیا یې د حشر څخه د مشرکانو انکار رد کړی وه. په دې ایتونو کښې یې د خپل وحدانیت او کامل علم دلایلو ته اشاره کړې ده. لنډه دا چې هلته قدرتي دلایل بیان شوي وه او دلته علمي دلایل بیانېږي.

۲- په دې ایتونو کښې دهغه سوال جواب ته اشاره شوې ده کوم چې د وړاندېنیو ایتونو څخه سړي ته ذهن ته ورځي، هغه دا چې د مشرکانو د فرمایشي معجزې غوښتنه د څه حکمت په بنیاد باندې ونه منله شوه، چې د صفا غونډۍ سره زر جوړه شوي وی او یا د عربستان وچ کلک ډاگونه په سیندونو سره اباد شوي وی. د جواب حاصل یې دا دی چې:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې د الله ﷻ د کامل علم څه مثالونه قرائت کړه، ترڅو دوی پوه شي چې که بالفرض فرمایشي معجزات نازل هم شي مشرکان به ایمان رانه وړي. هغه دا چې:

۱- الله ﷻ د هرې یوې زنانه د رحم په حالاتو باندې پوره عالم دی، مثلاً:

الف: چې هلته نطفې تقرر موندلی دی او که نه، که تقرر یې موندلی وي نو:

ب: نارینه اولاد به ترې جوړ شي او که ښځېنه.

ج: یو ولد به ترې وزېږېږي او که متعدد.

- د: د زهږیدو موده به یې لږه وي او که ډېره.
- ه: بالاخره د ولد قامت به خومره وي او قواره به یې څنگه وي او داسې نور.
- ۲- د الله ﷻ په نزد: باندې هر شی په ټاکلې اندازې سره دي، د هر شي د موجودیت وخت او کیفیت ورته پوره څرگند دی چې تغیر بالکل نه قبلوي.
- ۳- الله ﷻ په هغو ټولو شیانو باندې پوره علم لري کوم چې ستاسو څخه غائب دي او یا درته حاضر دي، د ده ﷻ څخه هیڅ شی نه شي غائب کېدلی.
- ۴- الله ﷻ لوی دی، د هیچا فکر او خیال ورته نه شي رسېدلی، او هم د اوچتې مرتبې خاوند دی او د مشرکانو د شرکیاتو څخه پورته دی.
- ۵- الله ﷻ د انسانانو هره یوه خبره اورې، برابره ده چې څوک یې د خپله خانه سره پټه وکړي او یا پرې خپل اواز اوچت کړي، او هم یې هر یو حالت گوري برابره خبره ده چې څوک په شپه کېنې چرته غلی شوی وي او یا د ورځې په څرگنده توگه گرځي راگرځي.
- ۶- په دې باندې علاوه، الله ﷻ د هر انسان دپاره پربنستې ټاکلې دي چې شاوخوا یې په دوامداره توگه استوگنه کوي. دغه پربنستې د دې دپاره دي چې د الله ﷻ په امر سره د هر انسان حفاظت وکړي چې هم یې ټول اعمال وڅاري او نېک او بد یې ولیکي او هم ترې د بلاگانو او آفتونو مخې ونیسي.
- ۷- ای پیغمبره! مشرکان خو ستا څخه په عجله سره د عذاب نزول غواړي چې الله ﷻ ترې عافیت واخلي او په مصیبت باندې یې اخته کړي، مگر د ده ﷻ په نزد د یوه نعمت د بېرته اخستلو قانون دا دی چې هیڅکله د یو قوم حالت ته تغیر نه ورکوي او ورکړی شوي نعمت ترې نه اخلي ترڅو چې هغوی خپل عقیدوي او عملي حالت ته تغیر ورکړي.
- نو نظر دغه قانون ته الله ﷻ د مشرکانو څخه د عافیت حالت نه اخلي او عذاب ورباندې نه ورنازلوي که څه هم دوی یې په نزول باندې عجله کوي. هو! که دوی خپل کفري او شرکي حالت ته مخ په شدت تغیر ورکړي او په کفر او شرک باندې کلک شي نو بیا به ترې الله ﷻ خپل نعمت (عافیت) واخلي او عذاب به ورباندې ورنازل کړي، نو کله چې د عذاب د نزول وخت پوره شي نو بیا به دوی ته هیڅوک نجات ورنه کړی شي. او دا ځکه چې کله الله ﷻ کوم قوم ته (چې خپل حالت ته یې تغیر ورکړی وي) د عذاب اراده وکړي نو د عذاب مخ ترې هیڅوک نه شي اړولی، او نه هغوی ته د الله ﷻ څخه په غیر څوک کار ساز مونده کېږي چې نجات ورکړي.
- نو نظر دغه قانون ته د مشرکانو په لور باندې الهي عذاب ور روان دی چې کفري حالت یې مخ په شدت باندې روزمړه تغیر خوري، دوی که عذاب وغواړي او که یې ونه غواړي ضرور به په مصیبت باندې اخته شي او عافیت به یې د زوال سره مخامخ شي.

توضیحات

۱- د ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى﴾ په جمله کېنې د ﴿أُنثَى﴾ د کلمې څخه د هر ساکن

بنخینه مطلب ده^(۱). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې الله ﷻ د هر ساکنې په بارداره بنخینه باندې پوه دی، برابره خبره ده چې د انسانانو څخه وي او که د نورو حیواناتو څخه، چې څه وخت بارداره شوې ده او څه وخت به خپل بار (حمل) وضعه کوي.

۲- د ﴿ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ﴾ په جمله کې د ﴿ تَغِيضُ ﴾ کلمه د "تَغِيضُ" لکه "تَبِيْعُ" څخه اشتقاقه شوې ده، "تَغِيضُ" خو د اوبو کېدلو او جذب کېدلو ته ویل کېږي^(۲) مگر څرنگه چې په دې مقام کې یې په مقابل کې د ﴿ تَزَادُ ﴾ جمله نازل شوې ده، چې د زیادت معنی ورکوي، نو د "تَغِيضُ" د کلمې څخه دلته نقصان مراد دی. نو د معنی حاصل یې داسې راڅپړي چې الله ﷻ لکه څنگه چې د هر بنخینه په رحم باندې عالم دی، چې د بچورې تخم (نطفه) یې پورته کړې ده او که نه، همدارنگه د هر یوه رحم په کېدولو او زیاتولو باندې یې هم عالم دی.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: د رحم کېدولو او زیاتولو د څه شي څخه عبارت دي؟
مونږ وایو چې: علماوو کرامو د کېدولو او زیاتولو دپاره زبني معنوي کړې دي^(۳). لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: زیادت او نقصان په حسن کېږي دی، چې بچورې به بنائسته وي او که بدرنگ.

ب: په درجه کېږي به پورته وي لکه نارینه، او که به ښکته وي لکه بنخینه.

ج: په اعضاوو کېږي به ناقص وي او که پوره.

د: په قامت کېږي به ټیټ (لنډی) وي، که لوړ او یا متوسط.

ه: لوړ وخت به په رحم کېږي پاتې شي او که ډېر وخت.

و: د وخت څخه وړاندې به یې وغورزوي او که د حمل موده به یې پوره شي.

ز: بالاخره د مور په گېډه کېږي به یو بچورې موجودیت لري او که څو متعدد بچیان.

زمونږ په فکر علماوو کرامو به د کېدولو او زیاتولو محض څو مثالونه ښودلي وي او حصر به یې مطلب نه وي، نو حاصل به یې داسې را وڅپړي چې الله ﷻ د هغې نطفې په ټولو حالاتو کیفیتاتو باندې عالم دی کوم چې هغې ته په رحم کېږي او یا د رحم څخه په بهر وتلو کېږي ورپېښېږي، حال دا چې د الله ﷻ څخه په غیر بل هیچا ته په ذکر و شوو ټولو کیفیتاتو باندې علم نشته.

یادونه

۴- هېر مونه شي چې په انسانانو کېږي هم څه لري نه ده چې د یوې زنانه څخه د لړمې په څېر

(۱) البحر المحيط ج ۶ ص ۲۵۶

(۲) لسان العرب ج ۷ ص ۲۰۱

(۳) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۱۰۹: تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۳۴: زاد المیر ج ۴ ص ۲۲۸

گن شمېر بېچيان غبرگوني وزېرېږي، چې علماوو کرامو پکښې خپل معلومات داسې ليکلي دي^(۱) : الف: د ابو حنيفه عبد الرحمن معلومات دا دي چې تر اوسه پورې تر څلورو ماشومانو پورې يوې زبانه غبرگوني زېرېږولي دي او بس.

ويل کېږي چې د مدينې منورې مشهور فقيه شريک بن عبد الله عبد الرحمن د څلورو ماشومانو څلورم ماشوم وه چې غبرگوني زېرېږدلي وه.

ب: الشافعي عبد الرحمن وايي چې ماته د پنځو غبرگونو ماشومانو خبر هم رارسېدلی.

ج: ځينې لا وايي چې يوې زبانه څلوېښت تنه ماشومان غبرگوني زېرېږولي وه، چې هر تن د يوې گوتي د اندازې څخه غټ نه وه. (خو غالبه دا ده چې دا به محض افسانه وي او څه واقعيت به نه لري، والله اعلم.)

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وايي چې په موجوده زمانه کې داسې آلات شته چې ډاکتران پرې په رحم کېږي د بچورې نر او ښځه معلومولی شي، نو ايا په ما في الارحام (هغه څه چې په ارحامو کېږي وي) باندې علم او پوهه يوازي الله ﷻ پورې اختصاص لري؟! .

مونږ وايو چې:

الف: د ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾ د جملې څخه څرگندېږي چې الله ﷻ په ما في الارحام باندې آن د نطفې په حال کې دا علم لري چې د دې څخه نارينه جوړېږي او که ښځينه؟! او پوره واضحه ده چې په دغه حالت کې يې ډاکتران د معلومولو ادعاء نه شي کولی.

ب: الله ﷻ د ما في الارحام په ټولو کيفياتو باندې پوه دی او تر اوسه پورې د ټولو کيفياتو د معلوماتو دعوه هيچا نه ده کړې، چا نه دي ويلي چې د دغې نطفې څخه به ښانسته يا بد رنگ، اوږد يا لنډ او بالاخره ښکېلې يا بدخويه بنيادم جوړ شي او داسې نور.

ج: په دې باندې علاوه، الله ﷻ د ما في الارحام علم په خپل اقدس ذات پورې خاص ښودلی دی، او علم هغه دی چې د تخلف امکان ونه لري او باليقين ثابت وي چې دا به همداسې کېږي. اما د اوسنيو ډاکترانو کشفياتو ته په ذکره شوي معنی باندې د علم لقب نه شي ورکول کېدلی ځکه چې هغوی باليقين نه شي ويلي چې دا به همداسې وي او هيڅکله به زمونږ کشفيات غلط ونه څېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې لنډکی قيصه ولولئ:

همدا تېر کال^(۲) يوه سړي خپله بارداره ماندينه په لابراتوار کې معاینه کړه او نتيجه يې واخستله چې نن سبا به د زوی پلار شي او د ماندينې په رحم کې يې نارينه بچورې قرار لري. څرنگه چې د نوموړې نارينه اولاد نه وه نو د ډېرې خوشالي څخه يې ډاکترانو ته پنځه سوه (۵۰۰)

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۰۹: تفسير المظهر ج ۵ ص ۲۱۹

(۲) ۱۳۷۵ هـ ش

روسی به زبیر کبیر و رکړي. مگر خو ورځي وروسته ذکرې شوي ماندينې لور وزيږوله او د نوموړي سړي نولي آرزوگاني د خاورو سره برابري شوي

سارِبْ څه معنی؟

۶- د سارِبْ بِاللَّهَارِ په جمله کې د سارِبْ په کلمه ځينو علماوو کرامو د سارِبْ لکه سَرَفْ څخه اشتقاقه گڼلې ده چې سارِبْ طرفي ته ويل کېږي^{۱۱}. نو د معنی حاصل يې داسې اخستی دی چې الله ﷻ په هغه چا باندې هم عالم دی چې د ورځي په کومه طرفه باندې د خپلو احتیاجاتو په پوره کولو کې چلېږي وي. هر ډول احتیاج چې وي اما مونږ ته بهتره ښکاري چې ذکره شوي کلمه به د سارِبْ لکه سَرَفْ څخه اشتقاقه شوي وي چې د بروز څرگندېدلې معنی ورکوي. نو مونږ ځکه دا اشتقاق خوښ کړ چې په مقابل کې يې د سارِبْ په کلمه نازل شوي دي. نو د معنی حاصل به يې داسې شي چې الله ﷻ په هغه چا باندې هم عالم دی چې په توره شپه کې چرته غلی شي او په هغه چا باندې هم پوه دی چې د ورځي د مخې په څرگنده توگه په خپلو کارو باندې مشغول وي او گرځي راگرځي

د مُعَقِّبَاتْ د کلمې تحليل

۷- د لَمْ مُعَقِّبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ په جمله کې لاندې نکاتو ته توجه په کار ده، ترڅو مطلب ښه واضح شي
الف: په دې خبره کې علماوو کرامو متعدد قولونه کړي دي^{۱۲} چې د لَمْ په کلمه کې ضمير څه شي ته راجع دی. مگر مونږ ته بهتره بریښي چې دغه ضمير به انسان (بنیادم) ته راجع وي چې په وړاندې ايت کې ورته په لَمْ مِنْ أَمْرِ الْقَوْلِ وَمِنْ جَهْرِ يَدَيْهِ وَمِنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ په سره اشاره شوي ده.

مونږ ځکه ذکره شوي مرجع خوښه کړه چې د لَمْ يَدَيْهِ، لَمْ خَلْفِهِ، لَمْ حَفْظُونَهُ په دريو اړه ضمائر بنيادم ته راجع دي. نو په دې توجه سره په ضميرونو کې انتشار (خوړوالی) نه واقع کېږي.
ب: د لَمْ مُعَقِّبَاتْ په کلمه د مُعَقِّبْ دپاره جمع الجمع ده، ځکه چې مُعَقِّبْ په مُعَقِّبَاتْ سره جمع شوي او يا يې په مُعَقِّبَاتْ سره جمعيت موندلی دی^{۱۳}.

ج: د مُعَقِّبْ کلمه اصلاً د مُعَقِّبْ لکه سَرَفْ څخه اشتقاقه شوي ده. مُعَقِّبْ بونډی ته ويل کېږي، نو مُعَقِّبْ د هغه چا دپاره نوم دی چې بل چا پسې متصل روان وي، ته به وايي چې د خپلو

۱۱) مفردات الرافعي ص ۲۳۳: روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۱۰
۱۲) تفسير أبي السعود ج ۸ ص ۸
۱۳) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۲: روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۱۵
۱۴) تفسير القرطبي ج ۹ ص ۲۹۱

پنڊ د گوتو په څو کو باندي د وړاندېني نفر پوندي مه کوي^(۱)

د په دې مقام کښې د ﴿مُعَقَّبَتٌ﴾ د کلمې څخه د پربستو هغه ټولگی مراد دی کوم چې په شپه او ورځ کښې خپل ماموریت بدلوي او د شپې او ورځې د انسان څخه نه جدا کېږي. نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَتْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَسَأَلْتُمُ رَبَّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَإِنَّا لَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»^(۲) یعنی د الله ﷻ خاص بندگان په تاسو کښې نوبت په نوبت ځي راځي، یو ټولگی پربستې په شپه کښې په تاسو کښې اوسېږي او یو بل ټولگی په ورځ کښې ستاسو سره ملازمت کوي، دغه دواړه ټولگی د سبا په لمانځه کښې او د مازیگر په لمانځه کښې ستاسو په نزد سره جمعه کېږي، چې یو ټولگی تازه راغلی وي او د بل ټولگی نوکري ختمه شوې وي. بیا کله چې هغه ټولگی پورته اسمان ته وځېږي کوم چې په تاسو کښې یې شپه تېره کړې وي نو خپل رب ﷻ د دوی څخه پوښتنه وکړي - حال دا چې الله ﷻ پرې ښه پوه دی - چې زما بندگان مو په څه حالت کښې پرېښوده؟ نو دوی به جواب ورکړي چې: ای ربه! مونږ په داسې حال کښې پرېښودل او ترې راغلو چې په لمانځه باندي وه او کله چې مونږ ورغلو هم دوی په لمانځه باندي وه.

ه: شاید چې د ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ دواړه کلمې به د مثال په توګه د ملازمت څخه کنایې وي، ځکه چې الله ﷻ د همدغو پربستو په هکله په بل ایت کښې ښی اړخ او چپ اړخ ذکر کړی دی چې: ﴿إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ۱۷] یعنی: هغه وخت یاد کړه چې دوه اخستونکې پربستې (ښک يا بد عملونه) اخلي چې د ښي طرف څخه او د گیني طرف څخه ورته ناستې وي.

و: د ﴿مُحْفَظُونَ﴾ کلمه د "حفظ" څخه اخستلې شوې ده چې د ساتنې معنی ورکوي، نو په دې مقام کښې علماء کرام لاندې دوه نظره لري^(۳):

اول: دلته هغه ملائک مراد دي کوم چې د بندگانو اعمال او اقوال حفظ کوي، د کتابت لاندې یې واقع کوي، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ [کراما کتیبین] ﴿[الإنفطار: ۱۰، ۱۱]﴾ یعنی یقیناً په تاسو باندي د الله ﷻ د پلوه ستاسو د اعمالو د ښه حفاظت دپاره داسې ساتونکې پربستې مقررې کړې دي چې د الله ﷻ په نزد باکرامته لیکونکې دي.

دوهم: ځینې نور وایي چې هغه ملائک مراد دي کوم چې انسانان د آفتونو او مصیبتونو څخه ساتي لکه چې همدا مضمون د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه هم روایت شوی دی^(۴).

(۱) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۳۷

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۷۹: مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۸۷

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۰۳: تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۸

(۴) تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۱۱۵: الدر المنثور ج ۴ ص ۶۱۴

خينو مفسرينو کرامو د همدغو پربنتو عدد درې سوه (۳۰۰) بنودلی دی^۱ واللہ ﷻ أعلم بحقیقۃ

الحال وإليه المرجع والمآل.

مونږ ته داسې برېښي واللہ ﷻ أعلم چې په دې مقام کېنې به دواړه ډولو ملانکو ته اشاره وي. ځکه چې د وړاندېني ایت غوښتنه دا ده چې دلته "کراماً کاتبین" مطلب شي. یعنې: برسېره په دې چې د الله ﷻ څخه د بنیادمانو هیڅ کره وړه او هیڅ خبره پته نه ده، د دوی د اعمالو او اقوالو د لیکنې دپاره په دائمی توګه ورسره پربنتې هم موجودیت لري چې هرڅه یې حفظ کوي او هیڅ شی ترې نه ضائع کېږي.

اما د دې ایت د اختتام غوښتنه دا ده چې دلته دې د حفاظت پربنتې مرادې شي. یعنې: که څه هم په بنیادمانو باندې د الله ﷻ د پلوه پربنتې مقررې دي چې د مصیبتونو څخه یې ګوښه وساتي مګر کله چې د الله ﷻ اراده وشي نو بیا هیڅوک د مصیبت مخه نه شي نیولی.

ز: د ﴿ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ د "من" په توري کېنې هم علماوو کرامو متعددې معناوې اخستې دي^۲ مګر کومه معنی چې مونږ ته په زړه پورې او متبادره برېښي هغه دا ده چې په دې مقام کېنې د "من" توری د "ب" د توري معنی ورکوي^۳. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې ذکرې شوې وار په وار راتلونکې پربنتې د الله ﷻ په امر او اجازه سره د بنیادمانو کره وړه په کتابت سره ساتي او هم د دوی څخه د بلاګانو او آفتونو مخه نیسي او بس.

یادونه

۸- دغه ډول ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ یوه جمله وړاندې د [الأنفال:

۵۳] ایت کېنې تېره شوې ده چې مونږ پکېنې - لله الحمد - مناسب بیان هلته لیکلی دی. اما په دې مقام کېنې ورباندې لاندې سوال جواب ورافاضه کوو:

سوال جواب

۹- که څوک وایي چې د ذکر شوي قانون د عمومیت په هکله د سړي په ذهن کېنې دا اشتباه ګرځي راګرځي چې الله ﷻ کله-کله د هغو کسانو څخه هم خپل نعمت (عافیت) اخلي او په مصیبت باندې یې اخته کوي کومو چې خپل حالت ته هیڅ تغیر نه وي ورکړی لکه پیغمبران (چې بالکل د جنایت څخه معصوم دي)، او یا هغه غیر معصوم چې هغه پخپله خپل حالت په جنایت سره نه وي تغیر کړی خو دده څخه په غیر نورو خلکو تغیر کړی وي. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

الف: یوه ورځې سعد بن ابی وقاص ؓ د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې په خلکو کېنې هغه څوک دی چې د مصیبت د نزول د حیثه په نورو باندې سخت وي؟ یعنې سخت مصیبت په چا باندې

(۱) روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۱۳

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۳۰

(۳) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۲۹۲

نازلہری؟ نبی کریم ﷺ پہ یوہ اوږده حدیث کنہی جواب ورکر چہ: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ»^(۱) یعنی پہ پیغمبرانوں میں اللہ باندی سخت مصیبتونہ ورنازلہری، بیا پہ نورو خلکو کنہی د ہفہ چا مصیبت سخت وی چہ پہ دینی رتبہ کنہی لوږ وی، او بیا ہفہ څوک چہ د دوی پسہ وی.

ب: بی بی زینب رضی اللہ عنہا (أم المؤمنین) پہ یوہ اوږده حدیث کنہی وایی چہ: ما د نبی کریم ﷺ څخہ پوښتنہ وکرہ چہ ای د الله رسوله! ایا مونږ به پہ داسی حال کنہی ہم هلاکېرو (عذاب به راباندی نازلہری) چہ پہ مونږ کنہی به صالحان ہم موجودیت ولری؟ نو نبی کریم ﷺ جواب راکړ چہ: «نَعَمْ إِذَا كُنَّزُ الْخَبْثِ»^(۲) هوا کله چہ (پہ تاسو کنہی) پلیتی (گناھونہ) ډېر شی، (نو صالحان به ہم پہ مصیبت باندی اختہ کبېری).

مونږ وایو چہ: د ذکر شوی اشتباه د پورته کولو دپاره علماء کرام وایی چہ: اول: دا قانون پہ اقوامو کنہی دی، اما اشخاص کله-کله پرتہ د جنایت څخہ ہم پہ عذاب باندی اختہ کبېری^(۳).

دوهم: دا قانون کلي نه دی (چہ یو فرد هم ترې نه وي وتلی)، بلکہ دا قانون اکثري دی. یعنی الله ﷻ په اکثره اوقاتو کنہی ذکر شوی قانون عملي کوي او کله-کله پرتہ د جنایت څخہ هم خپل نعمت اخلي^(۴).

مگر مونږ ته ذکر شوي دواړه جوابونه په زړه پوري نه برېښي ځکه چہ د یو پلوه متبادر نه دی او د بله پلوه یې په ثبوت باندی کوم دلیل نشته، محض عقلي احتمالات دي.

درېم: مونږ ته داسې برېښي چہ ذکر شوی قانون عام دی، په اقوامو پورې ځانگړی نه دی. مگر د سیاق او سباق (وراندي او بېرته) بحث په نظر کنہی نیولو سره پکنہی د یوہ قید مراعات ضرور دی هفہ دا چہ د مصیبت نزول به د تعذیب د کبله وي، نه چہ د اجر و نورو او مراتبو د پورته کولو د کبله وي. او دا ځکه چہ کله-کله په ښو متقیانو باندی هم مصیبتونہ ورنازلہری خو د دې کبله نه چہ الله ﷻ ورته په غضب دی بلکہ د دې کبله چہ مراتب یې لوږ کړي او د گناھونو مغفرت ورته وکړي او یا یې د امتحان لاندی واقع کړي. همدارنگه کله-کله د مجرمانو په ضمن کنہی صالحانو ته هم مصیبتونہ رسېږي خو د الله ﷻ د غضب د کبله نه بلکہ د مراتبو او اجر و نورو د لوږولو دپاره. د ښه وضاحت دپاره لاندی احادیث ولولی:

الف: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»^(۵) یعنی د جزا لویوالی د مصیبت د لویوالی سره دی، او یقیناً کله چہ الله ﷻ یو قوم

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۹۱

(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۸

(۳) تفسیر الفاسي ج ۹ ص ۳۴۱

(۴) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۱۶

(۵) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۵

محبوب و گرخوي نو په مصیبت باندې یې اخته کوي، نو څوک چې (د الله ﷻ په قضاء باندې) راضي شي هغه ته د الله ﷻ رضا ده، او څوک چې (پرې) په غصه شي هغه ته (د الله ﷻ) غضب دی.

ب: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ يَأْتِيهِمْ حَتَّى يَنْفِي عَنِّي الْأَرْضِ وَمَا لَهَا خَطِيئَةٌ»^(۱) یعنی همپشه دی مصیبت په یوه بنده (چې ورباندې ورنازلېږي او گناهونه یې پرې محوه کېږي) آن تردې چې په ځمکه باندې په داسې حال کښې گرخي راگرخي چې ده لره گناه نه وي (ورته بښلې شوې وي).

ج: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ يُرِذِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ»^(۲) یعنی هرچا ته چې الله ﷻ د خیر اراده وکړي نو هغه ته د خپله جانبه مصیبت ورسوي.

د: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې په یو وخت کښې به فاجر لښکر په ځمکه کښې خسف کړی شي که څه هم ځینې لښکریان به فاجران نه وي او په زور باندې به په لښکر کښې شامل کړی شوي وي «وَلَكِنَّهُ يُنْفِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيَّ نَيْتَهُ»^(۳) مگر د قیامت په ورځ به د خپل نیت په مطابق راپورته کړی شي.

ه: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ مَرَّةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ فِي جَنَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبْرُهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَرَّةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ»^(۴) یعنی کله چې یوه بنده ته د الله ﷻ د پلوه (په تقدیر کښې) یوه درجه وړاندې لیکلې شوې وي (خو) هغې ته په خپل عمل سره نه شي رسېدلی نو الله ﷻ یې یا په بدن کښې په مصیبت باندې اخته کوي او یا په مال کښې او یا په اولاد کښې، بیا الله ﷻ نوموړي مصاب بنده ته صبر وروزي کوي آن تر دې چې (په صبر باندې) یې هغې درجې ته ورسوي کومه چې ورته د همدغه ﷻ د پلوه وړاندې لیکلې شوې وي.

و: نبي کریم ﷺ به چې کله د اسمان غره رار او د تندرونو پر قهار واورید نو داسې سوال به یې کاوه چې: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِغَضَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ»^(۵) ای الله! مونږ په خپل غضب باندې قتل نه کړې، او هم مو په خپل عذاب باندې هلاک نه کړې، او د دغو (شیانو) څخه وړاندې راته عفو وکړې.

په دغه حدیث کښې نبي کریم ﷺ د هغه مصیبت څخه د نجات سوال نه دی کړی کوم چې د اجرونو او ثوابونو (مراتبو د لوړولو) دپاره وي بلکې د هغه مصیبت څخه یې نجات غوښتی دی کوم چې د الله ﷻ د غضب او د عذاب څخه نمایندګي کوي.

پاتې شوه-دا خبره چې نن ورځ به مصیبت خپلې څه پوه شي چې دا مصیبت د الهي عذاب څخه

(۱) سنن الدارمي ج ۲ ص ۲۲۸

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۴۲

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۸

(۴) مسند احمد ج ۸ ص ۳۱۵

(۵) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۴۲۲

نمایندگی کوی او که د اجرونو مراتبو پورې تراو لري؟

نو د دې پوښتنې جواب دا دی چې دا د لیلۍ القدر غونډې یوه پټه معما ده، باید په مصیبت باندې اخته سړی توبې او د عمل اخلاص ته پاملرنه وکړي او نور یې الله ﷻ ته وسپاري ترڅو د قیامت په ورځ اصلي حقیقت څرگند شي.

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَتُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِيغٍ ؕ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾ ﴿

[۱۲] الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته د ډار او تمې (د پیدا کولو) دپاره برېښنا درېښايي، او (هم د نشت څخه په باران باندې) درنې وریځې پیدا کوي (پورته کوي).

[۱۳] او (هم) د الله ﷻ د حمد سره (د رعد په نوم) پرېښته (د همدې ﷻ) تسبیحات وايي او (نورې) پرېښتې هم د ده ﷻ د ډار څخه (د ده ﷻ تسبیحات او حمد وايي)، او (هم الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې) تندرونه (د اسمانه) رالېږي (راغورزوي) نو هغه چاته یې رسوي کوم ته چې د همدې ﷻ اراده وشي (او نور خلک ترې بچ کوي)، او (د ذکر شوي څرگند قدرت سره سره) مشرکان (کفار) د الله ﷻ په هکله جگړې کوي (او ترې نه ډارېږي) حال دا چې همدې ﷻ (په عذاب سره) کلک نیوونکی دی.

[۱۴] خاص همدې ﷻ ته حقه بلنه ده (د همدې ﷻ بلل حقیقت لري)، او هغه کسان چې مشرکان یې د همدې ﷻ څخه په غیر بلي هغوی به مشرکانو ته په هیڅ شي سره د بلنې قبول ونه کړي، (د دوی مثال نه دی) مگر د هغه چا غونډې دی چې دواړه ورغوي (لاسونه) یې (ژورو) اوبو ته ورغزولي وي چې خولې ته یې ور ورسېږي (ورپورته شي)، حال دا چې (نوموړې) اوبه د هغه خولې ته ور رسېدونکې (ورپورته کېدونکې) نه دي (چې نه یې بلل اورېدلی شي او نه یې لاسونه ورته رسېدلی شي). او (حقیقت دا دی چې) د کفارو بلل نه دي مگر په گمراهۍ کېښي دي (چې گټه ورته نه کوي).

[۱۵] او خاص الله ﷻ ته په خوښه او ناخوښه هغه څوک سجده کوي (د تکویني اوامرو اطاعت یې کوي) څوک چې په اسمانونو کېښي دي او (څوک چې) په ځمکو کېښي (دي) او (همدارنگه) د هغوی سوري هم په ټولو سباگانو او ټولو بېگاگانو کېښي (د الله ﷻ تکویني اوامرو ته سر په سجده دي).

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کېني الله ﷻ په خپل وحدانيت او قدرت باندې علمي دلایلو ته اشاره کړې وه او په دې ایتونو کېني په عين مطلب باندې د کائنات الجو دلایلو ته اشاره کېږي، چې د ځمکې او اسمان ترمنځ تحقق مومي.
- ۲- هلته د هغو ملائکو بيان وه کوم چې د بنيادمانو په حفاظت کېني مشغولې دي او دلته هغو ملائکو ته اشاره ده چې د دوی په حوارجو پوره کولو کېني مشغولتيا لري، لکه بارانونه او نور.
- ۳- هلته بنيادمان متوجه کړی شوي وه چې په عذاب باندې اخته کول او هم د عذاب څخه بچ کول فقط د الله ﷻ په اختيار کېني دي، په دې ایتونو کېني د يو پلوه د همدغه مطلب يو مثال بنودلی شوی دی، چې په اسماني برېښناگانو کېني هم د عذاب خطر شته او هم پکېني د باران او رحمت تمه نغښتې ده، او د بله پلوه د الله ﷻ څخه په غير د نورو معبودانو د ناتواني دپاره يو ډېر موثر مثال بنودلی شوی دی.

شان نزول

- د ذکر و شوو ایتونو دپاره مفسرينو کرامو متعدد شان نزولونه روايت کړي دي^(۱) او څه لري نه ده چې دا ایتونه په ټولو واقعاتو کېني نازل شوي وي، او دا ځکه چې سلفو صالحينو خو په مصداقاتو باندې هم د شان نزول اطلاق کاوه^(۲)؛ مگر مونږ يوازې د انس بن مالک ؓ د روايت په ذکر باندې اکتفاء کوو چې لنډ مضمون يې دا دی:
- يوه ورځې نبي کریم ﷺ نوموړی صحابي ؓ يوه غټ کافر ته ورولېږه او امر يې ورته وکړ چې دلته يې راوله! خو دغه کافر د نبي کریم ﷺ درې ځله تکراري دعوت هم قبول نه کړ او په هر ځل به يې د نوموړي صحابي ؓ څخه پوښتنه کوله چې: الله ﷻ د سرو زرو څخه جوړ دی، که د سپينو زرو څخه او که د زپرو څخه؟
- نوموړی صحابي ؓ وايي چې: ذکر شوی غټ کافر زما سره په درېم دوره خبرو باندې بوخت وه چې يوه ورځ د ده د سر په برابر باندې راپورته شوه او هلته وپړېده، چې يو تندر ترې راولوېده او د هغه کوپړۍ يې هواره کړه؛ نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه او همدغې واقعي ته يې اشاره وکړه^(۳).

د مطلب خلاصه

- يعني ای پيغمبره! په خپل امت باندې دې د الله ﷻ لاندې اختصاصي صفات هم قرانت کړه ترڅو دوی د خپل رب ﷻ په وحدانيت باندې ښه باوري شي. هغه دا چې:
- ۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د اسمان او ځمکې ترمنځ تاسو ته برېښنا درښايي چې په هوا

(۱) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۵۰۵. المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۲۷

(۲) تفسير القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسير المنارج ۹ ص ۶۴۲

(۳) اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۲

کنبی خلبړي، چې د یوه پلوه تاسو تمه کوئ او د باران نښې نښانې پکښې گورئ او د بله پلوه تاسو ډارېږئ چې کومه ټکه درباندي راپرېوخي. ایا د الله ﷻ څخه پرته څوک په هوا کښې برېښناگانې پیدا کولی شي؟

۲- په دې باندې علاوه، الله ﷻ په اوبو باندې درنې او ډکې وریځې راپیدا کوي، په هوا کښې د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت ورکوي. ایا د همدې څخه په غیر بل څوک دا کار کولی شي؟

۳- د دې کبله چې ذکر شوي کارونه د الله ﷻ د خواصو څخه دي، پخپله د آسمان گرزهار او غرهار د حال په ژبه د الله ﷻ دپاره د یو پلوه تسبیحات وايي او د بله پلوه د همدې حمدونه او ستاینې څرگندوي.

او همدارنگه هغه پرېستنه هم چې په بارانو باندې مقررې ده، د قال په ژبه اقرار او اعتراف کوي چې ذکر شوي کارونه همدې پورې اختصاص لري او د همدې حمدونه وايي. په دې باندې علاوه ټول ملاتک هم د حمد سره ملگري تسبیحات وايي او د خپل خوف او ډار څرگندونه کوي.

۴- بنیادمان څکه د برېښناگانو او گرزهار په وخت کښې برسېره په تمې د ډار سره هم مخامخ کېږي چې د همدغه پرېقهار او غرهار په ضمن کښې کله-کله الله ﷻ بې شمېره تندرونه رابښکته کوي او په هغه چا باندې ټکي غورزوي چې اراده یې ورته وشي.

۵- ای پیغمبره! د ذکر و شوو څرگندو دلایلو د لیدلو سره سره مشرکان او ستا د امت کافران د الله ﷻ په باره کښې ستا سره جگړې کوي او په دلایلو باندې قناعت نه کوي، حال دا چې الله ﷻ په عقوبت (عذاب) سره د سختو نیولو خاوند دی، نو دوی ته په کار وه چې په دلایلو باندې یې قناعت کړي وی او خپل ځانونه یې په لوی لاس د الله ﷻ په عذاب باندې نه وي اخته کړي.

۶- د ذکر و شوو دلایلو په نظر کښې نیولو سره هر چاته ضرور دي چې فقط او فقط په الله ﷻ باندې د آفتونو څخه پنا وغواړي او د همدې څخه د خپلو احتیاجاتو د پوره کولو غوښتنه وکړي، څکه چې حقاني او واقعي بلنه په همدې پورې اختصاص لري چې هر شی د همدې په واک او اختیار کښې دی او بس.

۷- نو هر څوک چې د الله ﷻ څخه پرته د بل شي بلنه کوي او د خپلو احتیاجاتو پوره کول ترې غواړي د هغوی مثال داسې دی لکه چې څوک د کوهي په غاړه ولاړ وي او اوبو ته یې خپل دواړه لاسونه وراوږده کړي وي او ورته وایي چې ای اوبو! هلې ژر شی راپورته شی چې زه درباندي خپله تنده ماته کړم. نو که نوموړی کس ډېر الحاح هم وکړي او ډېره اوږده زمانه یې هم خپل لاسونه اوږده کړي وي هیڅکله به اوبه په خپل سر باندې ورپورته نه شي او نه به د ده سوال او زاری واوري. او دا څکه چې اوبه خو د بوتانو غوندي جمادات دي، نه څه اوري او نه څه گوري.

دغه مثال کټ مټ په کفارو باندې تطبیق دی چې جماداتو او هغو شیانو ته یې لاسونه اوږده کړي دي چې نه د دوی سوالونه اوري او نه یې د څه شي ورکړه د لاسه پوره ده، د همدې کبله د کفارو بلنه او غوښتنه فقط په بې فاندې او بې گټې کارونو کښې مصرفېږي او بس.

د کفارو څخه په غیر بل هیڅوک او هیڅ شی نه ذکر شوو جماداتو (بوتانو) ته عبادت کوي او نه د عبادت لیاقت لري.

۸- بالمقابل هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکو کښې دي دوی ټول خاص الله ﷻ ته په سجده دي، ټول یې په عبادت باندې مشغول دي او بالاخره ټول د ده ﷻ د اوامرو منونکي دي، البته د اوامرو په مننه کښې یې دومره فرق شته چې:

ملانک او مسلمانان بندگان په خوښه الله ﷻ ته په سجده پراته دي او په اختیار سره یې په عبادت باندې مشغول دي، او کفار بندگان د الله ﷻ او امر مني خو په اختیار سره نه بلکې په ناخوښه ورباندې د الله ﷻ اراده تطبیقېږي، چې د مرگ او درد څخه ځانونه نه شي بچ کولی او د خپلو ځانونو څخه مرضونه نه شي پورته کولی.

۹- بالاخره ټول سوري الله ﷻ ته عاجزي کوي او د اوامرو اطاعت یې کوي، د همدې کبله په ټولو سباگانو او ټولو بېگاگانو کښې تاوېږي او راتاوېږي او چا پورې چې مربوط وي د هغه شاوخوا اوږي او را اوږي.

یا په بل عبارت: د کافرانو سیوري د الله ﷻ اطاعت کوي او پخپله دوی یې عصیان کوي، حال دا چې د خپلو سورو څخه هم عبرت نه اخلي. ایا په شمسي نظام کښې د دوی باطل معبودان څه مداخله کولی شي چې په سهار کښې لمر د لوېدیځ څخه راپورته کړي او د کفارو سوري د خپل عادت په خلاف ختیځ طرف ته کاره شي؟ هیڅکله دا کار نه شي کولی.

توضیحات

۱- د لاندې څو لغاتو معناوې ولولئ:

الف: د "بَرَق" کلمه هغې تېزې رڼا ته وضعه شوې ده کومه چې د باران په وخت کښې هر چاته پرېږي^(۱).

ب: د "سَحَاب" کلمه د "سَحَابَة" دپاره معنوي جمعه ده چې د وریځې معنی ورکوي^(۲).

ج: د "رَعْد" کلمه د هغه اواز څخه عبارت ده کوم چې د وریښت په وخت کښې د هر چا غوږ ته رسېږي^(۳).

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې د ﴿وَسَبِّحُ الرَّعْدُ﴾ په جمله کښې د تسبیح نسبت اواز ته شوی دی، حال دا چې د الله ﷻ تسبیح د اواز کونکو صفت دی؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو ذکر شوي سوال ته لاندې جوابونه کړي دي:

(۱) مفردات الراغب ص ۴۱

(۲) زاد السیرج ۴ ص ۲۳۲

(۳) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۲۴۳

الف: دلته عبارت د مضاف په تقدیر سره دی، نو د تقدیر څرگندونه یې داسې کېږي چې: **وَيُسَبِّحُ سَابِعُوا الرَّعْدَ**^(۱) یعنی د الله ﷻ په تسبیحاتو باندې د ذکر شوي اواز اورېدونکي خپل اوزونه پورته کوي.

ب: ذکر شوی اواز که څه هم د قال په ژبه تسبیحات نه شي ویلی مگر د حال په ژبه خو د الله ﷻ په تسبیحاتو باندې په صراحت سره دلالت کوي^(۲). الله ﷻ فرمایي چې: **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** [بني اسرائيل: ۴۴] یعنی او هیڅ شی (د مخلوقاتو څخه) نه دی مگر د الله ﷻ د حمد سره تسبیح هم وایي مگر تاسو پرې نه پوهېږئ.

ج مگر ډېر بهتر جواب هغه دی کوم ته چې نبی کریم ﷺ د یهودانو سره په مباحثه کېني اشاره کېږي ده چې د ذکر شوي سوال پرې بېخ ووځي، هغه دا چې یوه ورځې نبی کریم ﷺ ته څو کسه یهودان ورغله او د اوږده بحث په ضمن کېني یې ورسره لاندې سوال جواب وکړ^(۳):

یهودان: ای ابا القاسم! مونږ ته خبر راکړه چې: «فَا هَذَا الرَّعْدُ» دغه رعد څه شی دی؟

نبی کریم ﷺ: «مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ يَبْدِيهِ أَوْ فِي يَدِهِ مِخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ» یعنی دا د الله ﷻ د ملکو څخه یوه ملکه ده چې په لاس باندې یې - او یا په لاس کېني یې - د اور ډبلی (قمچینه) ده چې ورپسې پرې سرزنش کوي (ترڅو یې) هغه ځای ته سوق کړي کوم ته چې الله ﷻ امر کړی وي.

یهودان: «فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ» نو دغه اواز څه شی دی چې مونږ یې (د باران په وخت کېني) اورو؟

نبی کریم ﷺ: «صَوْتُهُ» یعنی دغه د ذکرې شوې ملکې اواز دی.

یهودان: «صَدَقْتَ» رښتیا دي وویلې.

د ذکر شوي ایت په اړوند څو احادیث

۳- د **رَعْدٌ** او **صَوَائِقٌ** په هکله نبی کریم ﷺ څخه زینت ډېر احادیث روایت شوي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: کله به چې نبی کریم ﷺ په خبرو باندې مشغول وه او د اسمان غرهار به یې واورېده نو خپله خبره به یې پرې کړه او وېه یې فرمایل چې: «سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» یعنی هغه الله ﷻ ته پاكي ده چې رعد هم د ده ﷻ د حمد سره تسبیحات وایي او هم (نورې) ملانکې د ده ﷻ د ډار د کبله (تسبیح او تحمید وایي). بیا به نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۱۸

(۲) تفسیر اسی السعود ج ۵ ص ۹

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۴: مستد احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۸۹

الأرض شديد^۱» یعنی یقیناً دغه (غرهار) د خمکې د اوسېدونکو دپاره ډېر کلک وعید (ډارول) دي. ب: کله به چې نبی کریم ﷺ د زغد او صَوَاعِق (تندرونو) اواز واورېد نو دا کلمات به یې لوستل: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَغَافِلًا قَبْلَ ذَلِكَ»^۲ ای الله! مونږ په خپل غضب باندې قتل نه کړې او هم مو په خپل عذاب باندې هلاک نه کړې او د دغو (شیانو) څخه وړاندې راته عفو وکړې.

"صَوَاعِقُ" څه معنی؟

۴- د ﴿الصَّوَاعِقُ﴾ کلمه د "صَاعِقَةٌ" جمع ده. "صَاعِقَةٌ" هغه اور ته ویل کېږي کوم چې د اسمان د غرهار او پر قهار سره د اسمان څخه خمکې ته رابښکته کېږي^۳ چې په پښتو کې ورته تندر وایي. که څوک د تندر په ډولونو او کیفیتونو باندې خپل ځان ښه پوه کوي نو ځینو اوږدو کتابو ته دې مراجعه وکړي^۴.

د "مِحَال" معنی ولولئ:

۵- ځینې علماء کرام په ﴿شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ کېښې د "مِحَال" کلمه د "جيلة" څخه اخلي او د "م" توری پکښې زاند گڼي^۵، نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې الله ﷻ "شديد المکر" یعنی قوي تدبیر کوونکی دی چې هیڅوک یې د تدبیر په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی. مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په ذکره شوې کلمه کېښې به د "م" توری اصلي وي^۶ لکه چې عرب وایي: "فَلَانٌ مَحَلٌ بَزِيدٍ مِحَالًا"^۷ فلانکي سړي زید ته د بدې رسولو اراده کړې وه. نو په دې مقام کېښې به یې د معنی حاصل داسې شي چې: کفار (مشرکان) د الله ﷻ په هکله ناحقه جگړې کوي حال دا چې الله ﷻ د بدو او عقوبتونو په رسولو کېښې ډېر کلک دی، که الله ﷻ ورته د تعذیب اراده وکړي نو بیا به په هیڅ وجه د خلاصون چاره مونده نه کړي.

څو یادونې

۶- هیله ده چې په دې مقام کېښې لاندې څو یادونې هېرې نه کړئ:

الف: په دې هکله چې هر شی الله ﷻ ته سجده کوي او هر شی د ده ﷻ په تسبیحاتو باندې مشغول دی، او هم په دې هکله چې سجده څو معناوې لري، او د څه نورو اړوندو مطالبو په اړه ښه په زړه پوری بحث - ان شاء الله ﷻ - راوان دی. نو په کار دي چې د [النحل: ۴۹]، د [الإسراء: ۴۴] او

(۱) الموطأ للإمام مالک ص ۶۱۴

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۸۳: مستد احمد بن حنبل ج ۲ ص ۴۲۲

(۳) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۴۷۷: تفسیر المدارک ج ۲ ص ۸۰۲

(۴) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۲۰

(۵) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۲۲

(۶) لسان العرب ج ۱۱ ص ۶۲۰

(۷) مفردات الراغب ص ۴۸۴

هم د [الحج: ۱۸] ایتونو تفسیرونه او توضیحات له نظره ونه غورزولی شي.

ب: د ﴿ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ د جملې غوندې یوه بله جمله وړاندې تېره شوې ده چې: ﴿ وَ لَهُۥ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [آل عمران: ۸۳].

د دغو دواړو جملو فرق صرف دا دی چې دلته د ﴿ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ ﴾ کلمات نازل شوي دي، او هلته د ﴿ وَ لَهُۥ اَسْلَمَ ﴾ کلمات قرائت کوو، حال دا چې دواړو ډولو کلماتو معناوې سره متقاربې دي چې سجده عاجزي کولو ته ویل کېږي او اسلام د غاړې ایښودلو معنی ورکوي.

مونږ هلته د الله ﷻ په توفیق د ذکرې شوې جملې دپاره د علماوو کرامو پنځه ډوله تفسیرونه لیکلي دي او بیا مو د ﴿ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ دپاره هغه معنی خوښه کړې ده چې د قتادة عنه څخه منقوله ده. هغه دا چې: د الله ﷻ تشریعي احکامو ته هر څوک غاړه ږدي خو مؤمنان په خوښه سره او کافران په ناخوښه سره چې الله ﷻ ورباندې داسې معجزه ورننازله کړي چې اختیار ترې سلب کړي او د مجبوریت له کبله ایمان راوړي. مگر دغه ډول ایمان د هغه ﷻ په نزد باندې مقبول نه دی، نو ای کفارو! تاسو ته په کار دي چې په خوښه باندې ایمان راوړئ چې څه گټه درته ورسوي.

اما په دې مقام کېنې مونږ هغې معنی ته ترجیح ورکوو کومه چې د الزجاج عنه څخه روایت شوې ده، هغه دا چې: خاص د الله ﷻ تکویني اوامرو ته هر څوک غاړه ږدي حتی چې ټول کافران هم ورته د مجبوریت او زور د کبله غاړې ایښودونکي دي، نو دوی ته په کار دي چې په تشریعي اوامرو کېنې هم ترې غاړې ونه غړوي.

مونږ ځکه دلته د ﴿ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ کلمات په تشریعي احکامو کېنې اراده نه کړه چې دلته د ذکرې شوې جملې سره د ﴿ وَ ظَلَّلْتُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ کلمات نازل شوي دي، چې د تشریعي احکامو منل او قبلول ورسره څه مناسب نه برېښي، ځکه چې سیوري خو بې روحه اعراض دي چې صرف د الله ﷻ د تکویني اوامرو منلو ته لږیک وایي او بس.

ج: د ذکرې شوو ایتونو څخه په [۱۵] ایت کېنې د قرآن کریم د تلاوت د سجدو څخه دوهمه سجده ده، نو د دې ډول سجدي څه ضروري احکام د [الأعراف: ۲۰۶] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق لیکلی شوي دي.

د: که څه هم مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۲۰۵] ایت لاندې د ﴿ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ دواړه کلمې بڼې تحلیلې کړې دي او کوم تفسیر چې راته د هغه مقام سره مناسب څرگند شوی وه هغه مو هلته لیکلی دی، مگر په دې مقام کېنې راته بهتره برېښي چې د "الغُدُوِّ" څخه به د غرمې څخه وړاندې وختونه او د "الآصَالِ" څخه به د غرمې څخه وروسته وختونه مطلب وي، چې په لمر ختلو باندې پیل کېږي او د لمر په لوېدلو باندې ختمېږي. ځکه چې په دغو دواړو وختونو کېنې د ټولو کثیفو شیانو سوري تاوېږي او راتاوېږي.

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لأنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿۱۷﴾ ﴾

[۱۶] (ای پیغمبره! مشرکانو ته) ووايه چې: د اسمانو او ځمکو رب (پالونکی) څوک دی؟ (بیا ورته) ووايه چې الله ﷻ (د اسمانونو او ځمکو پالونکی) دی.

(بیا ورته) ووايه چې: ایا نو تاسو د همدې څخه په غیر داسې دوستان (کارسازان) نیولي دي چې خپلو ځانونو ته هم نه د گټې (رسولو) ملکیت لري او نه د ضرر؟ (بیا ورته) ووايه چې: ایا روند او بینا یو برابر دي؟ بلکې ایا تیارې او رڼا سره یو تربله برابرېدلې شي؟ (روند او بینا نه دي برابر او هم تیارې او رڼا سره نه شي برابرېدلې).

(ای پیغمبره!) ایا مشرکانو د الله ﷻ دپاره داسې شریکان ټاکلې دي چې دوی هم د الله ﷻ غوندې پیدا کول کولی شي؟ (که بالفرض داسې وي) نو په دوی باندې به پیدا کولو څه اشتباه اچولې وي (باطلې عقیدې به یې څه موجه درلودلې وي، خو دغسې نه ده).

(بیا ورته) ووايه چې: (یوازې) الله ﷻ د هر شي پیدا کوونکی دی (او بس) او همدې ﷻ یو دی (شریک نه لري او هم) د غلبې خاوند دی (چې هر شی د ده ﷻ د ارادې په مقابل کېږي ذلیل دی).

[۱۷] الله ﷻ د اسمانه اوبه نازلې کړې دي، نو خوږونه په خپلو اندازو سره بهېږي (په لوی خوږ کېږي) او په وړوکی خوږ کېږي لږ اوبه روانې شي، نو (بیا هر یو) سیلاب (د خپله خانه سره) داسې څک اوچت کړي چې (د اوبو) د پاسه روان وي.

او (همدارنگه) د هغه (فلزي) شي څخه هم د سیلاب د څک غوندې څک په اور کېږي (پیدا کېږي) او په سر یې ودرېږي، په کوم باندې چې خلک د گانو او سامانو د غوښتلو (جوړولو) دپاره اور بلوي (ترڅو فلزي شی ویلي شي او څه یې چې زړونه غواړي هغه ترې جوړ کړي).

(ای پیغمبره!) الله ﷻ په دغه ډول سره حق او باطل بیان کړه (چې حق ته یې د اوبو او ذوب کړي شوي فلزي شي سره تشبیه ورکړه او باطل یې د دغو دواړو د څک سره تشبیه کړ).

نو هر چې څنگ دی نو هغه د وچېدلو د کبله (د منځه) ځي (چا ته گټه نه شي رسولی) او هر چې هغه شی دی چې خلکو ته گټه رسوي نو هغه په ځمکه کښې پاتې کېږي (چې د اوبو او فلزاتو څخه عبارت دی).

(ای پیغمبره!) الله ﷻ په دغه ډول سره مثالونه بیانوي (ترڅو په حقائقو باندې د ټولو خلکو سره ځه خلاص شي).

ارتباطونه

۱- په دې ایتونو کښې الله ﷻ د یو پلوه په خپل وحدانیت باندې په یوه بل اسلوب سره دلایل قائم کړي دي، او د بله پلوه یې د باطلو معبودانو د ناتوانۍ او د انجام د خرابۍ څه مثالونه نازل کړي دي.

۲- وړاندې ایتونه په دې تمام شوي وه چې هرڅه د الله ﷻ په عبادت (سجده) باندې مشغول دي به دې ایتونو کښې د ټولو د عبودیت وجې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راڅپړي:

د مطلب خلاصه

ی پیغمبره! په مشرکانو او نورو کافرانو باندې د توحید څه نور دلایل هم قرانت کړه او پوښتنه وکړه چې:

۱- ای مشرکانو! تاسو چې د الله ﷻ په ربوبیت کښې بوتانو ته په اشتراک قائل یاست، نو دا ایته وواياست چې د اسمانونو او ځمکو رب څوک دی؟ دا دواړه چا پیدا کړي دي او څوک یې بقاء او قیام په اختیار کښې لري؟

نو څرنگه چې د ذکرې شوې پوښتنې بل جواب نشته بې د دې څخه چې د اسمانونو او ځمکو رب الله ﷻ دی او بس، نو: ای پیغمبره! که مشرکان ساکت پاتې شوه او د خجالت د کبله یې په ذکر شوي اصلي جواب باندې تلفظ ونه کړ نو د دوی د تخجیل دپاره پرې یو ځل ته پخپله تلفظ وکړه او ورته ووايه چې: د اسمانونو او ځمکو رب خو بل څوک نه دی مگر الله ﷻ دی او بس.

۲- نو بیا دوی مخاطب کړه چې هر کله الله ﷻ د اسمانونو او ځمکو رب دی نو ضرور د هغو ټولو شیانو رب (پالونکی) هم دی کوم چې په دغو دواړو کښې موجودیت لري، د ټولو احتیاجات پوره کوي او د ټولو دپاره متولي او متصرف دی.

نو ای مشرکانو! ایا تاسو د الله ﷻ څخه پرته بوتان په کارسازی او ربوبیت سره نیولي دي؟ حال دا چې:

الف: هغوی پخپله د الله ﷻ مربوبین دي او د همدې ﷻ د پالنې لاندې دي.

ب: هغوی خپلو ځانونو ته د گټو د جلبولو او د ضرر د مخنیوي واک او اختیار نه لري، نو ایا دا معقوله ده چې تاسو دغه عاجزان د خپلو کارونو مربیان او پالونکي گڼئ؟ ایا دغسې عاجزانو او بې وسې معبودانو ته په عبادت کښې اشتراک ورکول د هوښیار سړي کار دی؟

۳- بیا دوی مخاطب کره چې: ای مشرکانو! تاسو د رندو غوندې په تیاره کنبې پرته د روښانه دلیل څخه په باطله عقیده باندې کلک یاست، او مونږ - لله الحمد - بینایان یاستو او خپلې عقیدې او خپلې عملې تگلارې ته ادامه ورکوو. نو دا راته وویاست چې: ایا روند او بینا یو برابر دي؟ ایا تیاری د رڼا سره برابرېدلی شي او سیالي ورسره کولی شي؟

۴- ای پیغمبره! که بالفرض المحال د مشرکانو باطلو معبودانو څه شی خلق کړی وی او یا یې د کوم شي ربوبیت کولی شوی نو بیا به د دوی اشتباه په ځای وی چې مونږ څکه په عبادت کنبې بوتانو ته په اشتراک قائل یاستو چې بوتان هم د الله ﷻ غوندې خلق کولی شي او د اسمانونو او ځمکو په پیدا کولو کنبې برخوال دي. مگر خبره داسې نه ده، دوی د خپلو بوتانو په عجز باندې قائل دي چې هیڅ شی یې نه دی پیدا کړی او نه څه شی پیدا کولی شي. نو: ایا دوی الله ﷻ ته داسې شریکان درولي دي چې هغوی هم د الله ﷻ غوندې پیدا کول کولی شي نو په دوی باندې پیدا کولو اشتباه واقع کړې ده او په شک کنبې یې اچولي دي؟ خو خبره داسې نه ده.

۵- ای پیغمبره! یو ځل بیا مشرکانو ته ووايه چې الله ﷻ د هر شي خالق او پیدا کوونکی دی، همدی په خلق کنبې یې او لا شریک دی (هیڅ شی او هیڅوک یې سیال نشته) او بالاخره ټول مخلوقات د ده ﷻ د ارادې دپاره مقهور (ذلیل) دي او هم په خلق او بقاء دواړو کنبې ورته احتیاج دي.

۶- ای پیغمبره! څرنگه چې د وړاندېنیو دلایلو څخه ښه پوره په ثبوت ورسېده چې حق صرف له تا سره دی او ستا دښمنان (مشرکان) په باطله باندې روان دي نو اوس د حق او باطل د انجام د وضاحت دپاره په خپلو امتیانو باندې لاندې دوه مثالونه قرائت کړه ترڅو دوی مطمئن شي چې هر ورو حق غالب کېدونکی دی او باطل مغلوب دی چې ډېر ژر به یې د حق د پلوه کوپړی میده. میده شي او ماغزه به یې وشندل شي. مثالونه دا دي:

الف: کله چې الله ﷻ په وچه کانگره بیدیا باندې د اسمانه اوبه ورنازلې کړې او په شېبوشېبو باران پرې وکړي نو په ټولو ژورو او خوړونو کنبې اوبه وبهېرې، په لوی خوړ کنبې ډېرې اوبه روانې شي او په وړوکی خوړ کنبې لږ اوبه.

همدارنگه د لوی خوړ په اوبو باندې دپاسه ډېر څک اوچت شي او د وړوکی خوړ اوبه لږ څک پورته کوي، چې په دواړو صورتونو کنبې د اوبو څخه څگونه څرگند او اوچت برېښي، او نادانان خیال کوي چې د اوبو څخه د څگونو حیثیت لوړ دی او رتبه یې ترې پورته ده.

ب: کله چې خلک په کومه فلزي ماده باندې د ذوب (ویلي کولو) په موخه اور بل کړي ترڅو د همدغې فلزي مادې څخه گانې جوړې کړي (البته چې د گانو جوړولو دپاره مساعده وي) او یا ترې بل کوم داسې خیز جوړ کړي چې د هغه د جوړښت استعداد پکنبې وي لکه اوسپنه، میس او داسې نور، نو په ذکر شوي فلزي ذوب کړی شوې مادې په سر باندې هم د اوبو د څک په څېر څک پورته کېږي چې د سادگانو په خیال همدغه څک د ذوب کړی شوې فلزي مادې څخه لوړ حیثیت لري.

مگر په ذکر شوو دواړو صورتونو کنبې د سادگانو او نادانانو خیال غلط دی، چې ډېر په جلتی

سره هغوی ته خپله غلطیا څرگندېږي او په خپله خطا باندې پوهېږي هغه دا چې
که څه هم د لږ وخت دپاره دسیلابي اوبو په سر باندې څگونه اوچت وي خو په انجام کېښي
څگونه وچېږي او هیچا ته یې څه گټه او فائده نه رسېږي، خو بالمقابل د اوبو انجام دا دی چې په
ځمکه کېښي ادامه پیدا کوي چې هم ورباندې کښتونه او کروندې خړوبېږي او هم یې ځمکه جذب
کوي چې د وخت په تېرېدو سره د چينو او کارهزونو په شکل راڅرگندېږي او خلکو ته گټه رسوي
همدارنگه د فلزي ذوب کړی شوې مادې خگ په عجله سره د منځه ځي او د هیچا پکښې څه
خیر او گټه نه وي خو بالمقابل د ذوب کړی شوې مادې څخه په ډول-ډول گانې اوسامان آلات
جوړېږي چې خلک ترې گټه اخلي او استفاده ترې کوي.

۷- ای پیغمبره! الله ﷻ د حق او باطل دپاره په دغې موثره توگه مثالونه بیانوي ترڅو خلک پوه
شي او لاندې ټکو ته متوجه شي:

الف: که څه هم د لږ وخت دپاره کله-کله باطل اوچت څرگندېږي او حق تبت برهښي مگر ډېر ژر
الله ﷻ حقیقت عالي گرځوي او د باطل بطلان په ډاگه کوي، نو په کار دي چې د لږ وخت په اوچت
گرځېدلو باندې څوک تېر نه وځي.

ب: ټولې گټې او فائدي په حق او حقیقت کېښي نغښتي دي او باطل د چا په درد باندې نه خوري
او د ډېرې کمې استفادې څخه پرته هیچا ته دوامداره گټه نه شي رسولی او نه د چا په مرض باندې
دوا کېږي.

ج: که څه هم د لږ وخت دپاره کله کله حق او باطل ترمنځ اختلاط واقع کېږي مگر دا حال دوام نه
لري، الله ﷻ ضرور د حق او باطل جدایي او بېلتون څرگندوي.

توضیحات

۱- د ایت شریف په دې ټکړه ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ کېښي چې الله ﷻ د بوتانو
کوم عجز او ناتوانی ته اشاره کړې ده هغه یوه عربي شاعر په خپل شعر کېښي ډېره بڼه تمثیله کړې
ده، البته کله چې نوموړي شاعر یو بوت ولید چې گېدرې ورباندې بولې (متیازې) کړې وې، نو
بوت یې ټوټه ټوټه کړ او دا شعر یې په خوله وه چې:

ارْبُ يَبُولُ الثُّغْبَانُ بِرَأْسِهِ :: لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثُّغَالِبُ^(۱)

یعنې: ایا هغه شی رب جوړېدلی شي چې گیدران یې د سر د پاسه متیازې کوي؟ بې شکه هغه
څوک ډېر ذلیل دی چې د هغه د پاسه گیدران متیازې وکړي.

په تمثیل باندې د کلام اثر زیاتېږي

۲- کله چې یوه غیر محسوسه معنی په یو داسې قالب کېښي واچوله شي کوم چې په سترگو

باندې لیده کېږي نو د کلام اغېز په څو چنده اضافه کوي. د همدې کبله په هره محاوره کېږي عموماً او په عربي محاوره کېږي خصوصاً غیر محسوسې معناوې په زیاته پیمانې په محسوسو قالبونو کېږي اچولې کېږي.

څرنگه چې په قرآن کریم کېږي د عربي محاورې خواص د نظره نه دي غورزولی شوي نو په زینتو ډېرو ایتونو کېږي ذکر شوی قانون مراعات شوی دی، که څوک غواړي چې د تمثیل دپاره په ایتونو او احادیثو کېږي مثالونه موندل کړي نو ځینو اوږدو کتابونو^(۱) ته دې مراجعه وکړي چې ښه ډېر مثالونه یې راغونډ کړي دي.

مگر مونږ فقط د هغو دوه وو مثالونو اشارات لږ څه شرحه کوو په کومو کېږي چې په دې مقام کېږي د حق او باطل انجام او عاقبت تمثیل شوی دی، هغه دا چې:

الف: د ﴿أَوْدِيَةٌ﴾ کلمه د "وادي" دپاره جمع ده. "وادي" خو په اصل کېږي هغه ځای ته ویل کېږي په کوم کېږي چې اوبه بهېږي، نو څرنگه چې د دوه غرونو یا دوه وو غونډیو ترمنځ په ژورو ځایونو کېږي د باران اوبه وربنکته کېږي او هلته بهېږي^(۲) نو د همدې کبله په دې مقام کېږي د خوړونو څخه په ﴿أَوْدِيَةٌ﴾ سره تعبیر کړی شوی دی.

په دې مثال کېږي حق دین ته د باران سره تشبیه ورکړه شوې ده او د خلقو زړونه د استعداداتو په لحاظ د خوړونو سره تشبیه کړی شوي دي، نو لکه څنگه چې په لویو خوړونو کېږي ډېرې اوبه بهېږي او په ورو خوړونو کېږي لږې اوبه سیلان پیدا کوي همدارنگه د انسانانو په زړونو کېږي دین هم په ځینو کېږي په قوت سره تقرر موندل کوي او په ځینو کېږي یې تقرر کمزوری وي؛ مگر په دواړو صورتونو کېږي د کفري طاقتونو د پلوه د مشکلاتو سره مخامخ کېږي چې په نتیجه کېږي الله ﷻ مشکلات حل کوي او حق دین ظهور کوي.

ب: په دوهم مثال کېږي د حق او باطل دواړو انجامونه په یوه کسبي محسوسه څېره کېږي ښودلی شوي دي، هغه دا چې کله په فلزاتو باندې اور بل کړی شي لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، زېر، سرپ او نور شيان چې د اور په ذریعه باندې ذوب کېږي؛ نو ضرور په ذوب کړی شوي فلزاتو باندې د اوبو غونډې څک پورته کېږي، مگر لکه څنگه چې د اوبو د څک څخه څه نه جوړېږي همدارنگه د ذوب کړی شوو فلزاتو څک د هیچا په درد باندې نه خوري.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه په دې مثال کېږي انسانان په غوږ باندې وهل شوي دي چې تاسو ته په کار دي چې د حق دین څخه د استفادې دپاره مشکلات وگالی؛ او د خپلو ځانونو دپاره ترې دنیاوي او اخروي گټې پورته کړی، او هم باید تاسو پوره مطمئن شی چې ستاسو مشکلات به الله ﷻ حل کړي او په خپلو مطالبو باندې به برلاسي حاصله کړی.

(۱) تفسیر القاسي ج ۹ ص ۳۵۴

(۲) مفردات الراغب ص ۵۵۴

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْيَهَادُ ﴿۱۸﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ إِلَّا لَبِيبٌ ﴿۱۹﴾ ﴾

[۱۸] خاص هغو کسانو ته (د الله ﷻ په نزد) بنائسته (نېکه) درجه (جنت) دی کوم چې خپل رب ﷻ ته اجابت کوي (او هدايتونه يې قبلوي).

او هغه کسان چې خپل رب ﷻ ته اجابت نه کوي (هدايتونه يې نه قبلوي په داسې بد حالت کښې دي چې بالفرض) که چرته دوی لره ټول هغه شی وي کوم چې په ځمکه کښې دي (د دوی ملکیت وي او د دوی په اختیار کښې وي) او د همدغه شي سره (يو بل) مثل (چند) هم ضميمه شي (او د دوی ملکیت شي او بيا د دوی څخه په فديه کښې وغوښتلی شي) نو دوی به ضرور دا (ټول ملکیت) فديه کړي (او خپل ځانونه به د بد حالت څخه خلاص کړي. او دا ځکه چې) دغه کسان چې دي همدوی لره بده (او سخته) محاسبه ده (چې هيڅ گناه به ورته عفو نه کړی شي) او د دوی داوسپداني ځای دوزخ دی او (دوی لره) د اړخ لگولو بد (ناکاره) ځای دی (چې همېشه به پکښې وي).

[۱۹] ايا نو هغه څوک چې پوهېږي (او باور کوي) چې يقيناً هغه (قرآن کریم) چې تاته د خپل رب ﷻ د پلوه درنازل کړی شوی دی حق دی (او واقعیت لري) د هغه چا غوندې دي چې دی روند وي (په دغه حقيقت باندې باور نه کوي)؟
يقيناً د سوچه عقلونو خاوندان پند (عبرت) اخلي (او رانده د عبرت اخستلو څخه بې برخې دي).

ارتباط

د سورت د اول سر څخه تر دې ځای پورې الله ﷻ د خپل وحدانيت پوره دلايل بيان کړه چې د ايمان راوړلو دپاره ښه کفايت کوي، په دې ايتونو کښې په ذکر و شوو دلايلو باندې يوې تبصرې ته اشاره شوې ده چې حاصل يې داسې راڅپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! ذکر و شوو دلايلو ته په کتلو سره خلک په لاندې دوه وو گروپونو باندې وپشلی کړې:
۱- يو گروپ هغه کسان دي چې په ذکر و شوو دلائلو باندې قناعت کوي او د خپل رب ﷻ دعوة إلى الحق په سر او سترگو باندې قبلوي. نو دغو خلکو ته د الله ﷻ په نزد ډېر نېک او ښه حالت دی، چې نه به ورسره په حساب او محاسبه کښې سختي وکړی شي او نه به په دوزخ کښې واچولی شي، بلکې دوی ته به الله ﷻ د جنت دائمې نعمتونه ورپېرزو کړي.

۲۔ بل هغه خلك دي چې د ذڪرو شوو دلايلو د اثر لاندې نه واقع کېږي او د خپل رب ﷻ دعوة

إلى الحق ته غاړې نه ږدي. نو د دوی جزاء دا ده چې:

الف: دغه منکران به د داسې بد حالت سره مخامخ شي چې که بالفرض د ځمکې ټولې خزاني د دوی ملکیت وي او په همدغه ملکیت باندې يې يو چنډ يا ډېر چنډونه نور هم وراضافه کړي شي، او بيا دوی ته وويلی شي چې خپل دغه ملکیتونه ټول فديه کړئ ترڅو د ذکر شوي بد حالت څخه نجات موندنه کړئ، نو دوی به ضرور دغه کار وکړي او خپل ټول ملکیتونه به د مشکل حالت د بدلون دپاره فديه کړي.

مگر دوی ته افسوس دی چې نه به دوی د ذکر شوي ملکیتونو مالکان شي، نه به ترې فديه وغوښتله شي او بالاخره نه به ترې قبوله کړي شي.

ب: د دغو کسانو سره به ډېر سخت حساب وکړی شي چې يو جنايت به هم ورته عفو نه کړی شي.

ج: د دغو خلکو د اوسېداني دائمي ځای جهنم دی چې د اړخ لگولو دپاره ډېر ناکاره او بد ځای دی.

ای پیغمبره! خلکو ته په کار وه چې بالاتفاق يې په ذڪرو شوو دلايلو باندې باور کړی وي او په دوه وو گروپونو باندې نه وي ويشلي شوي. مگر څرنگه چې په خلکو کېښې ځينې بينايان او ځينې پانده دي، ځينې پوهېږي چې په تاباندې په حقه د خپل رب ﷻ د پلوه قرآن کریم نازل شوی دی او په ځينو نورو باندې دا خبره خفي ده چې باور پرې نه کوي؛ نو ځکه خلک په دوه وو گروپونو باندې ويشلی شوي دي.

نو ضرور به د دواړو گروپونو انجام هم جدا جدا وي. اودا ځکه چې: ايا نو هغه څوک چې د قرآن کریم په حقانيت باندې پوهېږي او باور پرې کوي د هغه چا غوندې گنېلی شي چې د همدې حقيقت څخه روند وي؟

يقيناً د سوچه عقلونو خاوندان د دلايلو څخه پند او عبرت اخلي او بس.

توضیحات

۱۔ د کفارو د فديې په ارتباط څه گټوره شرحه د [آل عمران: ۹۱] ایت لاندې تېره شوې ده چې د دې مقام دپاره يې کتل يې گټې نه دي.

سوء الحسَاب کوم حساب دی؟

۲۔ د ﴿سُوءُ الْحِسَابِ﴾ (بد حساب) په مقابل کېښې "الْحِسَابُ الْيَسِيرُ" واقع کېږي.

يوه ورځې بي بي عائشې رضی الله عنها (أم المؤمنین) د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! اسان حساب څه شی دی؟ نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «الرَّجُلُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ ثُمَّ يَتَجَاوَزُ لَهَا

إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْجَسَابَ هَلَكٌ»^(۱) یعنی یو سړی به وي چې په ده باندې به خپل گناهونه وړاندې کړي شي (چې دا دې کړي او هغه دې کړي دي) خو بیا به د ده دپاره د گناهونو څخه تجاوز وکړي شي (او ورته عفو به کړي شي)، یقیناً شان دا دی چې د چا سره چې په حساب کښې مناقشه (سختي) وکړي شي نو هغه هلاک شو (چې گناهونه ورته عفو نه کړي شي او په ټولو باندې ونیولی شي).

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ (۱۳) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿۱۴﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۱۵﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۱۶﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۱۷﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۱۸﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿۱۹﴾

[۲۰] (د سوچه عقلونو خاوندان) هغه کسان دي چې د الله ﷻ په عهد باندې وفا کوي، او (خپله کلکه) وعده نه ماتوي.

[۲۱] او هغه کسان دي چې هغه شيان پيوندوي دکومو په پيوندولو باندې چې الله ﷻ امر کړي دی، او د خپل رب ﷻ څخه ډارېږي او (هم) د بد (سخت) حساب څخه وېرېږي.

[۲۲] او هغه کسان دي چې خاص د خپل رب ﷻ د رضا د غوښتنې دپاره صبر کوي او لمونځونه ودروي او (هم) د هغو (مالونو) څخه (في سبيل الله) په پټه او ښکاره توگه خرڅ کوي کوم چې مونږ ور روزي کړي دي، او په ښکې سره د بدې مخنيوی کوي. دغه (ډله هونبیاران) چې دي خاص همدوی ته په (اخروي) کور کښې عاقبت (نتیجه) ده.

[۲۳] (دغه نتیجه) د عدن (همېشه اوسېدانه) جنتونه (دي) چې دوی به (په يقين سره) ورداخلېږي او هغه کسان (به هم ورداخلېږي) چې د دوی د مور او پلار څخه او هم د دوی د ماندينو (يا مېرونو) څخه او د دوی د اولادونو څخه چې صالحان وي (جنت ته داخل شوي وي خو د دوی درجوته د خپلو عملونو سبب نه شي ورسېدلی).

او (بالآخړه) په دوی باندې به (په جنتونو کښې) د هرې دروازې څخه پرېښتې ورننوځي. [۲۴] (او ورته به وايي چې) په تاسو باندې دې د دې کبله سلام (سلامتیا) وي چې تاسو (په دنیا کښې) صبر کړی وه، نو په (دې اخروي) کور کښې ډېره ښه نتیجه ده (چې تاسو ته جنتونه درکړي شوه).

[۲۵] او (بالمقابل) هغه کسان چې د الله ﷻ عهد د کلکولو څخه وروسته ماتوي او هغه شيان پرېکوي د کومو په پیوندولو باندې چې الله ﷻ امر کړی دی، او (هم) په ځمکه کښې فساد کوي، دغه (ډول سادگان) چې دي خاص همدوی ته د الله ﷻ لعنت دی او خاص همدوی ته د اخروي کور بدې (سختې) ده.

[۲۶] الله ﷻ د هغه چا دپاره روزي پراخوي چې اراده یې ورته وشي او (په هغه چا باندې یې) تنگوي (چې اراده یې ورته وشي).

او کافران (د رزق په پراخۍ باندې وغولېده او) په نژدې (حقیق) ژوند باندې خوشاله شوه (او آخرت یې هېر کړ)، حال دا چې (دا) نژدې ژوند په آخرت کښې (د آخرت په نسبت) نه دی مگر ډېر ژر فاني کېدونکی سامان دی (باید چې څوک پرې تېر نه وځي).

ارتباط

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې د الله ﷻ د ارشاداتو مننه هغه کسان کوي چې بینایان دي او د نېک حالت خاوندان دي، او هغه کسان یې مننه نه کوي کوم چې رانده دي او د بد حالت څښتنان دي. په دې ایتونو کښې ذکر شوی مضمون ښه شرحه شوی دی چې حاصل یې داسې راڅپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د بینایانو او وړندو څه خاصیتونه او څه حالات قرانت کړه چې د عقلونو خاوندان ترې پوره عبرت واخلي:

اول: د بینایانو خاصیتونه:

۱- بینایان هغه هوښیار خلک دي چې د الله ﷻ په عهد باندې وفا کوي او د ده ﷻ کلک عهد نه ماتوي. یا په بل عبارت: نه په شرعي احکامو کښې قصور کوي اونه په انساني التزاماتو کښې د خپل قول او عهد څخه تېرېږي.

۲- دوی هغو شيانو ته پیوند ورکوي د کومو په پیوند باندې چې الله ﷻ امر کړی دی، نو د خپلوانو سره خپلولي نه پرې کوي او د پیغمبرانو عليهم السلام په منځکښې په تفریق باندې قول نه کوي بلکې په ټولو باندې د حقانیت عقیده لري.

۳- دوی هم د خپل رب ﷻ څخه ډارېږي او هم د سختې محاسبې څخه په ویره کښې وي، نو د هغو کارونو څخه ډډه کوي کوم چې به محاسبه کښې سختې پېښوي.

- ۴۔ دوی ہفہ کسان دی چې خاص د خپل رب ﷻ د رضا حاصلولو دپاره صبر کوي، نو هم په مصائبو باندې غیر الله ته شکایت نه کوي او هم د گناہونو څخه خپل ځانونه بچ ساتي.
- ۵۔ دوی خپل پنځه وخته لمونځونه ودروي او د ټولو حقوقو سره ورباندې ہمیشوالی کوي.
- ۶۔ دوی د خپلو مالونو څخه، چې مونږ ور روزي کړي دي، همدا زمونږ د رضا دپاره په پټه او ښکاره توگه انفاق کوي چې هم زکات ورکوي او هم عشر او نور فرضي او واجبي حقوق په پوره امانتداری سره ادا کوي.
- ۷۔ بالآخره بینایان (هوبسیاران) هغه خلک دي چې د بدی مخه په نېکیو سره نیسي، د بدیو په مقابل کېنې نېکي کوي او د خپلو شخصي انتقامونو څخه تېرېږي.
- ۸۔ د ذکر و شوو خاصیتونو ځاوندانو ته د الله ﷻ د پلوه د دې دنیا عاقبت ټاکلی شوی دی چې د دوی خاتمه به په خوشالیو سره وي او ایماندار به د دنیا څخه لار شي.
- ۹۔ د دغه نېک عاقبت نتیجه به دا وي چې دوی ته به په آخرت کېنې جنتونه ورکړي شي چې هلته به پکېنې د همېشه دپاره استوگنه اختیاره کړي.
- ۱۰۔ د همدوی په شفاعت او د همدوی د خوشالولو دپاره به په جنتونو کېنې د همدوی مقام ته هغه کسان هم ورپورته کړي شي د کومو په ملاقات باندې چې دوی خوشالېږي، لکه د دوی مورگانې او پلرونه او د دوی ماندیني یا ځاوندان او بالآخره د دوی اولادونه، البته په دې شرط سره چې دغو کسانو هم ایمان تېر کړی وي او جنت ته داخل شوي وي مگر د هغوی مقام ته د رسېدلو مستحق نه وي.
- ۱۱۔ په ذکر و شوو کسانو باندې به په جنت کېنې د هرې دروازې څخه دلې- دلې پرېنټې ور داخلېږي او هم به پرې سلامونه اچوي او تېرېکي به ورته وايي چې: د هغه صبر په سبب مو جنت مبارک شه کوم چې تاسو په دنیا کېنې غوره کړی وه، نو ستاسو دپاره د دنیا نېک عاقبت ډېر ښه دی او ډېر خوندور دی چې د دائمی جنتونو څخه عبارت دی.

دوهم: د رندو خاصیتونه:

- کوم نېک خاصیتونه چې وړاندې د بینایانو بیان شوه، د رندو خاصیتونه د هغوی په ضد دي او بالکل په مقابل قطب کېنې یې واقع دي. لاندې مثالونه یې ولولئ:
- ۱۔ رانده هغه کسان دي چې د کلکوالي څخه وروسته د الله ﷻ عهدونه ماتوي، نه د الله ﷻ سره په خپل عهد باندې وفاق کوي او نه د بندگانو سره په خپل عهد باندې ودرېږي.
- ۲۔ دوی هغه ټول پیوندونه پرې کوي د کومو په پیوستون باندې چې الله ﷻ امر کړی دی، نو ز د خپلوانو د خپلولی پروا لري او نه د پیغمبرانو ﷺ په حقیقت باندې متحده عقیده لري بلکې څوک مني او څوک نه مني.
- ۳۔ دوی برسېره په دې چې د الله ﷻ څخه نه ډارېږي (نه مالي عبادت کوي او نه د بدن عبادت

پروا لري، په ځمکه کښې فسادونه کوي، په خلکو باندې ظلم کوي او د نېکۍ په عوض په بدبو باندې جواب ورکوي، بلکې په هيڅ جنايت باندې صرفه نه کوي.

۴- په همدغه کسانو باندې د الله ﷻ د پلوه لعنت دی او په مستمره توگه دوی د ده ﷻ د رحمت څخه لرې کېږي.

۵- همدوی لره بد او ناکاره کور دی چې د همېشه دپاره به په دوزخ کښې اوسېږي او هيڅکله به ترې خارج نه شي، دا د دوی د دنيا آخري انجام دی.

۶- که څه هم ذکر شوي مفسدان ځينې ځينې په دنيا کښې په خوشالۍ ژوند تېروي او د هره طرفه ورباندې د الله ﷻ د پلوه د استدراج په توگه نعمتونه ورورېږي مگر دا د الله ﷻ د رضا نښه نه ده، ځکه چې په دنيا کښې خو الله ﷻ په هغه چا باندې پراخي راوړي چې اراده يې ورته وشي او همدارنگه په ځينو باندې د زرق تنگي ورنازلوي، نو په دنياوي رزق کښې طاعت او عصيان مطرح نه دی او په دنيا کښې نه پراخي د مقبوليت علامه ده او نه تنگي د مردوديت معنی ورکوي.

۷- کفارو ته افسوس دی چې په همدغه حقير دنياوي ژوند باندې وغولیده او د همدې ژوند په خوشالۍ باندې يې آخرت هېر کړ، حال دا چې دا نزدې حقير ژوند د اخروي دائمي ژوند په نسبت نه دی مگر ډېر لږ (ناچېز) شی دی چې ډېر ژر د منځه تلونکی دی او پایښت نه لري.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۴۰] ایت لاندې د عهد په هکله څه معلومات لیکلي دي چې دلته يې يو ځل کتل يې گټې نه دي.

۲- همدارنگه مونږ - لله الحمد - د [البقرة: ۲۷] ایت لاندې د هغو شيانو پنځه شپږ مثالونه لیکلي دي د کومو په پيوند باندې چې الله ﷻ امر کړی دی، نو که د دې مقام دپاره يو ځل وکتل شي ډېر به ښه وي.

په دې مقام کښې اکثر و علماوو کرامو^(۱) ﴿ وَالَّذِينَ يَبُلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بِهِ جَمَلَةٌ مِنَ الرِّجْمِ بَانَدي تفسيره کړې ده او په همدې ارتباط يې ډېر احاديث راغونډ کړي دي، مگر مونږ ته داسې برېښي چې د هغوی به حصر مطلب نه وي بلکې صرف د يوه مثال ذکر به يې مراد وي، والله ﷻ اعلم.

خشية او خوف څه فرق لري؟

۳- ځينو علماوو کرامو د "خشية" او "خوف" ترمنځ څه فرقونه کړي دي^(۲) چې د ﴿ وَتَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ ﴾ جملې ترې اشتقاقې شوې دي، خو مونږ ته په دې مقام کښې بهتره برېښي چې د دواړو ترمنځ به څه فرق نه وي او د دواړو په نزول کښې به تفنن في العبارة مطلب وي او بس، والله ﷻ اعلم.

(۱) تفسير البغوي ج ۳ ص ۱۴، تفسير المطهري ج ۵ ص ۲۳۱

(۲) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۴۰، مفردات الراغب ص ۱۴۹

په نیکی سره د بدی مخنیوی

۴- علماوو کرامو د دې تکرې چې: ﴿وَيَذَرُورَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ متعددې معناوې کړي دي خو مونږ ته هغه معنی بهتره برېښي کومې ته چې په لاندې ایتونو کې اشاره شوې ده:

الف ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا﴾ [الفرقان: ۶۳] یعنې د الله ﷻ مخلص بندگان هغه خلک دي چې کله دوی ته جاهلان (په بدی سره) خطاب کوي نو دوی (ورته په جواب کې) وايي چې په تاسو باندې دې زما د پلوه سلامتي وي، زه په بدی سره جواب نه درکوم.

ب ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ۳۴] یعنې نیکی او بدی یو برابر نه دي نو (د خپله خانه بدی) په هغې کلمه باندې دفعه کړه کومه چې نېکه وي، نو ستا او ستا د دښمن ترمنځ به گرمه دوستي جوړه شي.

د عُقْبَى الدَّارِ تحلیل

۵- په ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾ کې د ﴿عُقْبَى﴾ کلمه د آخر او نتیجې معنی ورکوي^۱. نو که د ﴿الدَّارِ﴾ څخه آخرت مراد شي نو اضافت به یې د "مَصَارِعٍ مِصْرَ غُونَدِي" د "في" په تقدیر سره وي او که د ﴿الدَّارِ﴾ څخه دنیا مراده کړی شي نو اضافت به یې د "غَلَامٌ زَيْدٌ" په شان د "ل" په تقدیر سره شي. په هر صورت په ایت شریف کې د ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾ کلمه په ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ سره تفسیره شوې ده. یعنې د ذکر و شوو خاصیتونو خاوندانو ته په آخرت کې او یا د دې دنیا په خاتمه کې نېک عاقبت او ښه نتیجه ټاکلې شوې ده چې د داسې جنتونو څخه عبارت ده چې هلته به دوی همېشه وي.

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کې فرمایلي دي چې: «وَمَنْ أُنْفًا بِهِ غَفْلَةٌ لَمْ يُرْعَ بِهِ نَسْبَهُ»^۲ یعنې هر څوک چې د خپل بد عمل د کبله وروسته شي نو د نسب په ذریعه به وړاندې نه شي. چې د بد عملی لټي یې په نسب سره د منځه لاړه شي او په چالاکی سره اجرونو ته ورسېږي: حال دا چې د ایت شریف د دې تکرې ﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ د اشاراتو څخه څرگندېږي چې د ذکر و شوو خاصیتونو خاوندانو په لحاظ سره به جنت عدن ته د دوی مور او پلار او هم د دوی مېرمنې یا مېرونه او بالاخره د دوی اولادونه هم ورداخل شي. نو پوښتنه دا ده چې ایا د ایت او حدیث ترمنځ منافات نشته؟!.

مونږ وایو چې په ایت شریف کې د ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ کلمات نازل شوي دي، یعنې هغه اقارب به د هغوی په خاطر جنت عدن ته ورداخل شي کوم چې د خپلو صالحو اعمالو د کبله جنت ته داخل

۱) لسان العرب ج ۱ ص ۶۱۱

۲) سراجی داود ج ۲ ص ۱۵۷

شوی وی مگر په درجاتو کنښې وروسته وی او جنت عدن ته نه شي داخلېدلی، نو الله ﷻ به د هغوی اقارب د هغوی د خوشالی په خاطر جنت عدن ته ورپورته کړي.

او په حدیث شریف کنښې د «وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَقْلُهُ» کلمات روایت شوي دي، یعنې څوک چې خپل عمل د جنت د دخول څخه وروسته کړی وی نو قرابت یې جنت ته نه شي وړاندې کولی. لنډه دا چې قرابت د درجاتو په اوچتولو کنښې اثر لري مگر جنت ته د داخلولو په هکله بې اثره دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷_ که څوک وایي چې د قیامت په ورځ خو د اولادونو په سبب باندې هم سړی جنت ته داخلېږي او د دوزخ څخه نجات مومي. د مثال په توګه لاندې احادیث ولولئ:

الف نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کنښې زنانه وو ته په خطابه کنښې فرمایلي دي چې: «مَا مِئْكُنُ امْرَاةٌ تَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةَ اِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»^(۱) یعنې ستاسو یوه ښځه نه ده چې د خپلو اولادونو څخه درې تنه په وړاندې ولېږي (مړه شي) مگر دا وړاندې لېږل به ورته د دوزخ څخه حجاب وګرځي.

ب: نبي کریم ﷺ په بل اوږده حدیث کنښې فرمایلي دي چې: «صِغَارُهُمْ دَعَائِمُ الْجَنَّةِ»^(۲) یعنې د مسلمانانو ماشومان د جنت سیاحیان دي (چې په هرځای کنښې یې ګرځي راګرځي) دوی به خپل مور او پلار د لاس یا لمنې څخه نیسي او جنت ته به یې نښاسي.

ج: یوه ورځې نبي کریم ﷺ هغې ښځې ته وویلې د کومې چې درې تنه اولادونه وفات شوي وه، چې: «لَقَدْ اخْتَلَطَتْ بِحِطَّارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ»^(۳) یعنې یقیناً تا د دوزخ څخه په قوي پردې سره خپل ځان په پرده کنښې کړی دی (او ډېره قوي احاطه درڅخه تاوه ده).

نو پوښتنه دا ده چې: ایا د ذکر شوو احادیثو څخه د جنت او دوزخ په هکله د نسب موثريت نه اثباتېږي؟

مونږ وایو چې: د احادیثو څخه په اثبات ورسېده چې اولادونه خپل مور او پلار ته د دوزخ څخه نجات ورکوي او جنت ته یې داخلوي، خو د ولدیت په حیث نه بلکې په لاندې لحاظونو سره:

اول: د قیامت په ورځ کنښې به ماشومان خپل مور او پلار ته شفاعت وکړي، نبي کریم ﷺ په یو حدیث کنښې فرمایلي دي چې: «أَيُّهَا السَّقَطُ الْمُرَاغِمُ رَبُّهُ أَدْخِلْ أَبْوَابَكَ الْجَنَّةِ»^(۴) یعنې کوم ماشوم چې د زیان په توګه د خپلې مور څخه بې وخته زېږېدلی وي هغه به هم د خپل مور او پلار په هکله خپل رب ﷻ په حضور کنښې جګړه (شفاعت) کوي، نو ورته به وویلې شي چې: ای بې وخته زېږېدلی

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۸۷

(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۱

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۱

(۴) سر ابن ماعه ص ۱۱۵

ماشومه چې د خپل رب ﷺ سره جگړه کوونکی یې، ته خپل مور او پلار دواړه جنت ته داخل کړه (ستا شفاعت قبول شو).

دوهم چاته چې د ماشومانو په مرگ باندې مصیبت رسېدلی وي او صبر یې کړی وي نو هغه ته به د صبر اجر ورکړی شي او جنت ته به داخل شي، هسې نه چې نسب به ورته گټه ورسولی شي. نبی کریم ﷺ په یوه حدیث کښې فرمایلي دي چې: «فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا بَعْدِي نَبْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّهُ نَبْتُ الْاِحْتِدِ»^{۱۱} یعنې کله چې پرېنتې د الله ﷻ په حضور کښې عرض وکړي چې: ای الله! کله چې ستا د بنده اولاد وفات شو نو هغه ستا حمد وویلې او «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» یې وویلې (صبر یې وکړ). نو الله ﷻ به برېنتو ته امر وکړي چې زما دغه بنده ته په جنت کښې یو کور جوړ کړی او د حمد د کور نوم ورباندې کېږدی.

سوال جواب

۸- که څوک وایي چې: د ﴿ وَأَزْوَاجِهِمْ ﴾ د کلمې څخه څرگندېږي چې ځینې مېرمنې به د خپلو خاوندانو په احترام جنة الفردوس ته ورپورته کړی شي؛ نو پوښتنه دا ده چې کومې ښځې چې متعدد مېرونه کړي وي او د یوه د مرگ څخه وروسته د بل په نکاح کښې واقع شوې وي نو د هغې به څه حال وي؟ یا په بل عبارت: دغه ډول زنانه به د کوم مېره سره په جنت کښې اوسېږي؟ مونږ وایو چې^{۱۲}:

الف: ځینې علماء کرام وایي چې د قیامت په ورځ به ذکرې شوې مېرمنې ته اختیار ورکړی شي، نو په هر یوه مېره باندې یې چې گوته کېښودله د همغه سره به په جنت کښې یو ځای کړی شي.
ب: ځینې وایي چې ذکره شوې زنانه به د وروستني مېره سره په جنت کښې وي، البته هغه وروستنی مېره د کوم په نکاح کښې چې مړه شوې وي او په طلاق سره ترې نه وي جدا شوې. په همدې دوهم قول باندې د أم المؤمنین سودة رضی الله عنها حدیث دلالت کوي چې خپل نوبت یې أم المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته وربښلی وه^{۱۳}، کله چې هغه ډاره شوې وه چې نبی کریم ﷺ به طلاق ورکړي او په جنت کښې به د أمهات المؤمنین د شمېر څخه خارج شي.
د همدې متعلق څه بیان د [النساء: ۱۲۸] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

یادونه

۹- د ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ د کلماتو څخه څرگندېږي چې په جنتیانو به په ډېره زیاته پیمانه باندې د تبریک او تسلیم دپاره پرېنتې ورداخلېږي. او دا ځکه چې ځینو علماوو

۱۱، جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۹۸

۱۲، روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۴۴

۱۳، صحیح البخاری ج ۲ ص ۷۸۵

گرامو لیکلی دی چې جنت عدن پنځه زره دروازي لري^۱ نو کله چې د هرې دروازي څخه د پربنتو ټولگي ورځي نو الله ﷻ پوهېږي چې شمېر به يې څومره وي.

د دنيا او د آخرت نسبت

۱۰- نبی کریم ﷺ دا کلمات **« وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَعٌ »** څومره ښه تفسیر کړی دی، لاندې دوه حدیثونه ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: **«مَا الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَغُهٗ فِي النَّيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ»**^۲ یعنې دنيا د آخرت په هکله نه ده مگر داسې مثال ده چې ستاسو يو کس خپله ګوته په درياب کښې ښکته کړي نو ودې ګوري چې هغه به څومره (لونډوالی) وي چې بېرته يې راتاو کړي (څومره اوبه به يې راپورته کړي).

ب: نبی کریم ﷺ په ۱۷۰۰ اوږده حديث کښې فرمایلي چې: **«وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَرْزُقُ عَبْدَ اللهِ جَنَاحِ بُعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةَ اَبَدًا»**^۳ یعنې او که بالفرض ټولې دنيا د الله ﷻ په نزد د يوه ماشي د وزر په اندازه ارزښت درلودی نو کافر به يې د دنيا څخه هيڅکله په يو څاڅکي اوبو باندې هم نه وی خړوب کړې (خو د ماشي د وزر په اندازه ارزښت هم ورته نه لري).

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ اِنَّ اِلَهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنْابَ ۗ﴾

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ اِلَّا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ﴾

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَقَابٍ ۗ﴾

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَلْتَلُوا عَلَيِّهِمُ الَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ

يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَقَابِ ۗ﴾

[۲۷] او هغه کسان وايي کومو چې کفر اختيار کړی دی چې په ده (محمد ﷺ) باندې د خپل رب ﷻ د پلوه ولې يوه معجزه نازله نه کړی شوه (د کومې چې مونږ فرمايش ورکړې وه).

(ای پیغمبره دوی ته) ووايه چې: يقيناً الله ﷻ هغه څوک گمراه کوي کوم ته يې چې اراده وشي او هغه چاته د خپل خان په طرف هدايت کوي کوم چې همدۀ ﷻ ته (د عمل په اخلاص سره) رجوع کوي.

[۲۸] (دوی) هغه کسان دي چې ايمان يې راوړی دی او د الله ﷻ په ذکر (قرآن کریم) باندې يې زړونه مطمئن کېږي (نورې فرمايشي معجزې ته غواړي).

(۱) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۴۱
(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۵۸
(۳) سنن ابن ماجه ص ۳۰۲

خبردارا خاص د الله ﷻ په ذکر (قرآن کریم) باندې زړونه مطمئن کېږي (او بس).
 [۲۹] هغه کسان چې (په ذکر الله باندې) ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي دوی ته (د الله ﷻ په نزد په جنت کېنې) د طوبی ونه او بنائسته مرجع (استوګنځای) دی.
 [۳۰] (ای پیغمبره!) د دغه شان (دلایلو سره) مو ته په داسې امت کېنې (د پیغمبر په حیث) استولی یې چې وړاندې ترې ډېر امتونه تېر شوي دي (چې پیغمبران مو پکېنې مبعوث کړي وه، البته دا) د دې دپاره چې ته په دوی (خپل امت) باندې هغه شی (قرآن کریم) ولولې کوم چې مونږ تاته وحې کړی دی، (ستا استول د الله ﷻ مهربانې ده) حال دا چې کفار په ډېر مهربان الله ﷻ باندې کافر کېږي (او ستا څخه انکار کوي).

(ای پیغمبره! دوی ته) ووايه چې: همدا مهربان الله ﷻ زما رب ﷻ دی (واقعي) معبود بل نشته مگر همدی ﷻ دی (او بس)، په همدې ﷻ باندې ما توکل کړی دی او همدې ﷻ ته (په توبې سره) زما رجوع ده.

ارتباط

الله ﷻ د خپل وحدانیت د بنو کافي دلایلو د اقامې او د کفارو د عکس العمل او د دنیاوي او اخروي نتایجو د بیان څخه وروسته په دې ایتونو کېنې د هغوی یو اعتراض رد کړی دی، چې حاصل یې داسې راخبري:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! کوم دلایل چې تا د خپل رب ﷻ په وحدانیت باندې اقامه کړه هغه کفارو ټول په سکوت سره واورېده، چې د رد توان یې نه لري او نه پکېنې د رد دپاره څه وجه موندلی شي، ځکه چې ټول په واقعیت باندې ولاړ دي. نو د همدې کبله کفار د دلایلو څخه بهرون یو اعتراض وړاندې کوي او غواړي چې په دې توګه خپلو ځانونو ته یوه د ختېو پوزه جوړه کړي، اعتراض دا دی:
 دوی په خپلو مجالسو کېنې د عوامو د غولونې او خپلو وجدانونو ته د قناعت ورکولو دپاره وایي چې که دا پیغمبر رښتیا پیغمبر وي او مونږ ته د خپل رب ﷻ د پلوه را لېږلی شوی وي، نو په ده باندې زمونږ د فرمایشي معجزاتو څخه ولې یوه فرمایشي معجزه نازل نه شوه، چې د صفا غونډۍ سره زر ګرځېدلي وي، او یا د مکې وچ ډاګونه په سیندونو او چینو باندې اباد شوي وي او داسې نورې.

۲- نو ای پیغمبره! الله ﷻ هیڅ پیغمبر بدون د معجزاتو څخه نه دی لېږلی، نو تاته هم دومره معجزات درکړي شوي دي چې ستا په رسالت باندې د باورکولو او ایمان راوړلو دپاره ښه پوره کفایت کوي، او فرماشي معجزاتو ته اړتیا نه پېښېږي.

هو! دا بېله خبره ده چې څوک در باندې ایمان راوړي او څوک په خپل ضلالت باندې باقي پاتې کېږي، د دې وجه دا ده چې هر شی د الله ﷻ په اراده پورې ارتباط لري او بس.

نو الله ﷻ هغه څوک گمراه کوي (د ایمان راوړلو توفیق نه ورکوي) کوم چې تاته د نورو معجزاتو فرمایش درکوي؛ او هغه چا ته الله ﷻ هدایت کوي کوم چې الله ﷻ ته رجوع کوي او په فرمایشي معجزاتو پورې خپل ایمان راوړلو ته توقف نه ورکوي.

۳_ نو دغه د هدایت خاوندان هغه خلک دي چې د موجوده معجزاتو په لیدلو سره ایمان راوړي او په همدغو باندې یې زړونه مطمئن کېږي. د دغو معجزاتو د جملې څخه قرآن کریم هم دی چې په ډول-ډول اسالیبو سره خلکو ته الله ﷻ ورپه یادوي او د ده ﷻ توحید ته یې متوجه کوي.

ای پیغمبره! د اعلان په توګه ووايه چې: خبردار! د فرمایشي معجزاتو په لیدلو سره زړونه نه مطمئن کېږي، لکه چې د صالح ﷺ قوم فرمایشي معجزه ولیده مګر مطمئن نه شوه او ایمان یې را نه وورپ؛ بلکې د الله ﷻ په ذکر باندې زړونه اطمینان حاصلوي، او شکوک (شبهات) یې د منځه ځي، نو تاسو د معجزاتو فرمایش پرېږدئ او قرآن کریم ته متوجه شی.

۴_ نو هغو کسانو ته د الله ﷻ په نزد ډېر ښه حالت دی او د بېرته ورګرځېدلو ډېر ښه استوګنځای دی کوم چې عناد او کینه نه کوي، په قرآن کریم (ذکر الله) باندې ایمان راوړي او په همدې باندې مطمئن کېږي او بالاخره د همدغه اطمینان په اثر نېک عملونه کوي او خپل وخت په ناندريو او فرمایشاتو باندې نه ضائع کوي.

۵_ ای پیغمبره! لکه څنګه چې مونږ په پخوانیو امتونو کېښې پیغمبران استولی وه ترڅو په هغوی باندې هغه څه قرائت کړي کوم به چې مونږ هغوی ته وحې کول، همدارنګه مو ته هم خپل امت ته وراستولی یې ترڅو په دوی باندې زمونږ وحې کړي شوي ارشادات قرائت کړي.

نو لکه څنګه به چې د هغوی څخه عنادي خلکو فرمایشي معجزې غوښتې همدارنګه به تاته هم د معجزاتو فرمایش درکولی کېږي، نو ته غمژن کېږه مه او خپله حوصله مه خرابوه. دا ځکه چې:

۶_ د دغسې عنادي کفارو څخه څه ګېله په کار ده چې د ډېر مهربان الله ﷻ د توحید، د ده ﷻ پیغمبر او د ده ﷻ د نازل کړي شوي کتاب (قرآن کریم) څخه انکار کوي.

۷_ ای پیغمبره! یو ځل بیا کفارو ته ووايه چې همدا ډېر مهربان الله ﷻ زما رب دی او د ډېرې مهربانۍ د کبله یې زه تاسو ته را استولی يم. همدی ﷻ یوازې واقعي معبود دی او فقط همدی ﷻ د عبادت لیاقت لري او بس. نو په همدغه ﷻ باندې زما توکل او اعتماد دی، همدغه ﷻ ته په هر کار او هر شي کېښې زما رجوع ده او د همدغه ﷻ دپاره زه تاسو ته دعوت درکوم، چې په وحدانیت سره یې وپېژنئ.

توضیحات

۱_ که څوک وايي چې د همدې سورت په اوم ایت کېښې یو ځل د کفارو د معجزاتو فرمایش جواب شوی وه، نو په دې کېښې څه حکمت دی چې دلته یو ځل بیا عین سوال را معاد شو چې: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ او هغه کسان وايي چې کفر یې غوره کړی دی چې په ده (محمد ﷺ) باندې ولې د خپل رب ﷻ د پلوه (فرمایشي) معجزه نازل نه کړی شوه؟

مونږ وايو د کفارو د ذکري شوي غوښتنې دپاره هلته دا جواب ورکړي شوي وه چې معجزات د پيغمبر په اختيار کښي نه دي، نو ده ته د معجزاتو فرمايش ورکول سادگي ده. او دلته همدغه سوال ته دا جواب ورکړي شوي دي چې که د معجزاتو فرمايش پوره کړي شي هم چې د الله ﷻ توفيق نه وي ايمان راوړل ورباندې نه مرتبېږي. يا په بل عبارت: د هغه چا زړه چې د الله ﷻ په بياناتو او دلايلو باندې مطمئن نه شي د هغه زړه په فرمايشي معجزاتو باندې هم نه مطمئن کېږي، نو د دوي دغه فرمايش بهي فائدي کار دي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۲_ که څوک وايي چې الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ خبردار! د الله ﷻ په ذکر باندې زړونه اطمینان موندنه کوي. نو پوښتنه دا ده چې د "ذکر الله" څخه څه شي مراد دی؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو په دې مقام کښي د "ذکر الله" دپاره ډېرې معناوې کړې دي^(۱) لاندې څو مثالونه يې ولولي:

الف: د "ذکر الله" څخه قرآن کریم مراد دی. لکه چې الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الانبیاء: ۵۰] دغه (قرآن کریم) مبارک ذکر دی چې مونږ نازل کړی دی.

ب: د "ذکر الله" څخه هغه انفيسي او افاقي دلايل مطلب دي کوم چې د الله ﷻ په وحدانيت باندې دلالت کوي. لکه چې فرمايي: ﴿سُنُّرِبِهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ۵۳] ژر دی چې دوی ته به مونږ خپل دلايل د دنيا په اطرافو او د دوی په خپلو خانوونو کښي ور وښايو (ترڅو د الله ﷻ په وحدانيت باندې معتقد شي).

ج: د "ذکر الله" څخه د الله ﷻ رحمت مطلب دی. لکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ۲۳] يعنې کله چې الله ﷻ یاد کړي شي نو د مؤمنانو پوستکي زيگه شي او د خپل رب ﷻ څخه په ډار کښي شي، بيا يې پوستکي پاسته شي او زړونه يې د الله ﷻ په رحمت باندې مطمئن شي.

که څه هم مونږ ته ذکرې شوي معناگانې سره منافي نه برېښي، څه لرې نه ده چې ټولې مرادې کړي شي، مگر د مقام سره اوله معنی په ډېره ښه توگه سلېښت نيسي. يعنې کفار فرمايشي معجزات غواړي حال دا چې په دغو باندې زړونه نه شي مطمئن کېدلی، لکه چې د ثموديانو زړونه د صالح ﷻ معجزانه اوبښې د اثر لاندې واقع نه شوه. د زړونو د اطمینان دپاره قرآن کریم د اکسير مثال لري چې د قيامت د ورځې پورې ورباندې د خلکو زړونه اطمینان موندنه کوي او يوه دائمي عظيمه معجزه ده.

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۴۹؛ تفسير الکشاف ج ۲ ص ۵۲۸

د "طُوبَى" تحلیل او تفسیر

۳- په ﴿ طُوبَى لِّهٖ ﴾ کنبې د ﴿ طُوبَى ﴾ کلمه د "طَيِّب" څخه اخستله شوې ده^(۱) چې د پاکیزه او سپېڅلي معنی ورکوي. دا کلمه په اصل کنبې "طیبي" وه خو "ی" په "و" باندې بدله شوه او ﴿ طُوبَى ﴾ ترې جوړه شوه.

د نوموړې کلمې په تفسیر کنبې علماوو کرامو متعدد تفسیرونه کړي دي^(۲)، لکه: بهتر، د سترگو سروونکی، پاکیزه او خوندور ژوند او داسې نور. مگر په زړه پوری یې هغه تفسیر دی کوم چې د نبی کریم ﷺ څخه په یوه اوږده حدیث کنبې روایت شوی دی، چې د یوې برخې لنډ مضمون یې دا دی:

یوه ورځې د نبی کریم ﷺ څخه یوه اعرابي پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! ایا په جنت کنبې میوجات شته؟. نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «نَعَمْ وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى»^(۳) یعنې هو! په جنت کنبې میوجات شته دي، او یوه ونه پکنبې هم شته چې د "طُوبَى" په نامه بلله کېږي، د دې ونې بیخ یو دی خو ښاخونه یې دومره خواره واره دي که بالفرض پنځه کلنه اوبنه د هغې د یوه ښاخ لاندې مزل وکړي نو د زوروالي څخه به مړه شي او د ښاخ بیخ ته به یې ونه رسېږي.

د "طُوبَى" د ونې په ارتباط ځینو مفسرینو کرامو^(۴) زښت ډېر احادیث (مرفوع او موقوف) او زښت ډېر اثار راغونډ کړي دي، الله ﷻ دې اجر ورکړی، نو په کتلو کنبې یې گټه شته.

دوه ډوله تفسیر

۴- د ایت شریف دا ټکره چې: ﴿ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ ﴾ مفسرینو کرامو په لاندې ډوله ډوله تفسیره کړې ده:

الف: په شرک باندې د پاسه د مشرکانو یو بل خیانت (یو بل کفر) دا وه چې د "الرَّحْمٰن" په نامه باندې یې الله ﷻ نه پېژانده او دوی منکر وه چې الرحمن د الله ﷻ نوم دی، او دا ځکه چې:

اول: یوه ورځې ابو جهل د نبی کریم ﷺ څخه په حرم شریف کنبې واورېده چې: یا الله یا رحمن، نو دستي نورو مشرکانو ته وڅغاست او ویې ویلې چې محمد ﷺ مونږ د شرک څخه منعه کوي حال دا چې پخپله د شرک مرتکب شوی دی، چې هم الله ﷻ بلي او هم رحمن^(۵).

دوهم: کله به چې نبی کریم ﷺ مشرکانو ته دعوت ورکړ چې رحمن ته سجده وکړئ نو دوی به جواب

(۱) مفردات الراغب ص ۳۲۲

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۱۴۱

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۲۰۱

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۲: الدر المنثور ج ۴ ص ۶۴۳

(۵) تفسیر العاقرن ج ۳ ص ۴۹۳

ورکاوه چې: ﴿ وَمَا الرَّحْمَنُ ﴾ [الفرقان: ۶۰] یعنی رحمن څه شی دی چې مونږ ورته سجده وکړو^(۱).
 درېم: کله چې په حدیبیه کښې خط لیکونکي د نبی کریم ﷺ په هدايت د صلحې (سولې) د لیک په پیل کښې "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ولیکه نو د مشرکانو استازي (سهیل) ترې انکار وکړ او ویي ویل چې: «أَمَا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا هُوَ وَلَكِنْ أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»^(۲) یعنی هر چې "الرحمن" دی نو په الله ﷻ باندې سوگند دی چې زه یې نه پېژنم چې دا څه شی دی، مگر ولیکه چې: "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ" (ای الله ستا په نامه).

نو د ذکرې شوې تکررې د معنی حاصل به داسې راوڅېږي چې په بوت پرستی باندې د پاسه د مشرکانو یو بل کفر دا دی چې د الله ﷻ په نومونو کښې د "الرحمن" د نامه څخه انکار کوي، نو ته ورته ووايه چې "الرحمن" بل څوک نه دی بلکې زما رب دی چې په حقه معبود دی او شریک نه لري. دا وه د یوې ډلې علماوو تفسیر چې ذکر شو.

ب: محققین علماء وایي چې په دې مقام کښې دا موضوع مطرحه نه ده چې مشرکان د الله ﷻ د یوه نامه (الرحمن) څخه منکر وه^(۳)، بلکې دلته د الله ﷻ څخه په "الرحمن" سره تعبیر کړی شوی دی چې د ډېر زیات مهربان معنی ورکوي، نو حاصل یې داسې راڅېږي چې: مشرکان ډېر ناشکره دي چې د خپل ډېر مهربان رب ﷻ د مهربانۍ څخه انکار کوي، نه یې پیغمبر مني او نه یې په رالېږلي شوي کتاب باندې عقیده کوي. که بالفرض الله ﷻ مهرباني نه وی کړې نو نه به پیغمبر را استولی شوی وی او نه به قرآن کریم نازل شوی وی. لکه چې فرمایي: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبیاء: ۱۰۷] او مونږ ته نه یې استولی مگر د ټولو عالمونو دپاره رحمت. او هم فرمایي چې: ﴿ الرَّحْمَنُ ۚ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ ﴾ [الرحمن: ۱، ۲] یعنی ډېر مهربان الله ﷻ قرآن کریم بنودلی دی.

﴿ وَلَوْ أَن قُرْءَانَا سِيرَتٍ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّ بِهِ الْمَوْتُ ۖ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ أَفَلَمْ يَأْتِسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۗ ﴾ [۱۰۷] وَلَقَدْ آتَيْنَا بَرْمُسَ مِن قَبْلِكَ فَأَمَلَتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۱۰۸﴾

[۳۱] او (ای پیغمبره!) که چرته یقیناً په دنیا کښې یو کتاب وی چې غرونه پرې روانولی شوی

(۱) اسباب الرسول للواحدی ص ۱۸۴

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۷۹

(۳) روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۵۳

(او) پا پرې ځمکه توتنه کولی شوی (او) پا پرې د مرو سره خبرې کولی شوی (نو هغه کتاب به همدا قرآن کریم وی خو دوی به پرې ایمان نه وی راوړی). بلکه خاص الله ﷻ ته ټول کارونه (سپارل شوي) دي (نو د ذکر و شوو کارونو نه کول د حکمت غوښتنه ده).

(ای پیغمبره) ایا نو هغه کسان نه دي پوه شوي کومو چې ایمان راوړی دی (په دې خبره باندې چې) که د الله ﷻ اراده شوې وی نو ټولو خلکو ته به یې هدایت کړی وی؟ (نو دوی ځکه د فرمایشي معجزاتو د نزول تمه کوي چې کفار به ایمان راوړي).

او هغه کسان به همپشه وي کومو چې کفر اختیار کړی دی (او فرمایشي معجزات شواړي) چې دوی ته به د خپلو کړو وړو په سبب (مستقیماً) شدید آفت رسېږي، او یا به دا (شدید آفت) د دوی کورونو ته نژدې (په نورو خلکو باندې) وربښکته کېږي (چې دوی ته به یې په شیر مستقیمه توگه اثرات رسېږي). آن تر دې چې د الله ﷻ وعده راشي (چې مړه شي او یا قیامت قائم شي نو بیا به د سخت عذاب سره مخامخ شي، ځکه چې) یقیناً الله ﷻ په خپله وعده کښې خلاف نه کوي.

[۳۲] او بې شکه (ای پیغمبره) ستا څخه وړاندې هم په ډېرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهلې شوې وې نو ما به هغو کسانو ته مهلت ورکړ کومو چې کفر غوره کړی وه (او ملنډې یې وهلې) بیا به مې دوی (په عذاب سره) ونيوه، نو څنگه به وه زما عذاب؟ (چې ټول به یې پوښنا کړه).

ارتباطونه او شان نزول

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د مشرکانو د فرمایشي معجزاتو غوښتنه رده شوې ده چې د قلبې اطمینان دپاره قرآن کریم ﷻ کفایت کوي د معجزاتو فرمایش ته اړتیا نشته، او په دې ایتونو کښې د قرآن کریم د شان عظمت او د اطمینان وجوهو ته اشاره شوې ده.

۲- په دې ایتونو کښې برسېره په دې چې د نبی کریم ﷺ تسلي پکښې نغښتې ده، هغه سوال هم پکښې جواب شوی دی کوم چې د وړاندېني ایت څخه د مشرکانو په اذهانو کښې را پورته شوی وه، چې لنه یې دا دی:

یوه ورځ د مکې مشرکانو نبی کریم ﷺ مخاطب کړ^(۱) چې ته خو په خپل خیال د پخوانیو پیغمبرانو ﷺ په شان یو پیغمبر یې او ستا امت هم د هغوی د امتونو غوندې یو امت دی، حال دا چې سلیمان ﷻ ته باد مسخروه، موسی ﷻ ته درياب تسخیر کړی شوی وه او بالاخره عیسی ﷻ مړي ژوي کول، لکه چې همدغه خوارق مونږ ستا د خولې څخه اورېدلي دي، نو که ته په خپله خبره کښې صادق یې نو الله ﷻ ته سوال وکړه چې لاندې کارونه ستا دپاره هم وکړي:

الف: د مکې معظمې څخه دې غرونه بلې خوا ته کش کړی شي او بیا دې پکښې وپالې او سیندونه وپهولې شي ترڅو پکښې مونږ کروندې وکړو او باغونه پکښې کېنو، چې د میوجاتو او حاصلاتو څخه یې استفاده وکړو.

ب. که دا نه وي نو الله ﷻ ته سوال وکړه چې زمونږ پخواني تېر شوي مهري بېرته راژوندي کړي ترڅو مونږ د هغوی سره خبرې وکړو او هغوی زمونږ سره.

ج. که دا هم نه کېږي نو دغه ډبره دې (چې ته ورباندې ناست یې) سره زر وگرځوي چې مونږ په خپل کور کېنې په گېډه ماره شو او د اوږې او هم د ژمي د سفرونو څخه بې غمه شو.

نو په عین وخت کېنې په نبي کریم ﷺ باندې د وحې د نزول حالت طاري شو او بیا یې مشرکان مخاطب کړه چې څه چې تاسو غواړئ الله ﷻ ماته د هغو د راکړې وعده راکړه خو دا یې راته وفرمایل چې که د ذکر و شوو خوارکو د ورکړې سره سره دوی د کفر څخه لاس وانخلي نو داسې عذاب به ورباندې نازل کړي چې په بل هیچا باندې یې نه وي نازل کړي. نو ما ستاسو دپاره د خوارکو طریقه خوښه نه کړه ترڅو تاسو پوینا نه شی، ما دا خوښه کړه چې په موجوده معجزاتو باندې اکتفاء وکړئ او د الله ﷻ د رحمت د لارې څخه په ایمان باندې مشرف شی، البته څوک چې په ایمان باندې مشرف کېدل غواړي.

نو ذکر شوی ایت شریف او هم د [الإسراء: ۵۹] ایت شریف نازل شوه.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د قرآن کریم د موجودیت سره سره مشرکان تاته د معجزاتو فرمایش درکوي ترڅو دوی ستا په نبوت باندې معتقد او مطمئن شي:

۱- نو مشرکانو ته ووايه چې: قرآن کریم داسې عظیمه معجزه او داسې عظیم الشان کتاب دی، چې که بالفرض د الله ﷻ د پلوه اراده شوې وی چې په کوم کتاب باندې غرونه د خپلو خایونو څخه وخوځولې شي، یا پرې ځمکه توتې توتې کړي شي او بالاخره یا پرې د مړو سره خبرې اترې وکړي شي؛ نو هغه کتاب به همدغه قرآن کریم وي.

یا په بل عبارت: که د کوم کتاب د اثبات دپاره د ذکر و شوو درېواړو کارونو څخه د کوم یوه کار کولو ته د الله ﷻ اراده شوې وی نو هغه به همدغه قرآن کریم وي.

نو د همدې کتاب حقانیت به یې یا د غرونو په روانولو باندې، یا د ځمکې په تکره-تکره کولو باندې او بالاخره یا د پخوانیو مړو په را ژوندي کولو او هغوی سره په خبرو کولو باندې څرگند کړي وي، خو دا کار الله ﷻ نه کوي چې د حکمت څخه خلاف دی. او دا ځکه چې:

په دې صورت کېنې به یا خلک په زور ایمان راوړلو ته مجبور کړي شي چې دغه ډول ایمان د الله ﷻ په نزد مقبول نه دی، او یا به د انکار په صورت کېنې ټول پوینا کړي شي، فرصت به ورنه کړي شي چې په خپله خوښه په اختیار سره په ایمان مشرف شي.

۲- لنډه دا چې ټول کارونه د الله ﷻ په واک او اختیار کېنې دي، ټول د حکمتونو په بنیاد باندې څرڅېږي، نو د مشرکانو د فرمایشي معجزاتو موجودول د حکمت په خلاف دي که نه نو الله ﷻ په هر شي باندې د قدرت څښتن دی.

۳- ایا نو مؤمنان اوس هم نه دي پوه شوي چې که د الله ﷻ اراده وشي نو ټولو خلکو ته به هدايت وکړي خو الله ﷻ دغسې اراده نه کوي چې د حکمت په خلاف ده. او دا ځکه چې:

الف: په دې صورت کښې به يا مجبورونکې معجزه نازله کړي او خلک به بالاکراه ايمان راوړي، چې دا ډول ايمان د ده ﷻ په نزد مقبول نه دی.

ب: يا به د ټولو خلکو څخه د بدې استعداد سلب کړي او د ټولو څخه به پرېښتې جوړې کړي چې په دې تقدير به امتحان د منځه لاړ شي.

ج: يا به د بدې د استعداد سره سره د بدې توان ورنه کړي، ته به وايې چې دوی بالکل ناکاره استعداد نه لري او ټول د پرېښتو په توگه پيدا کړي شوي دي.

۴- نو د دې کبله چې الله ﷻ د مشرکانو د غوښتنې په بنياد بدون د حکمته فرمايشي معجزات نه نازلوي چې د نه منلو په صورت کښې به دوی پوښنا شي، نو کفارو ته به د دوی د جناياتو په وجه په دوامداره توگه په خپل کور کښې مصيبتونه رسېږي او يا به د دوی د کورونو په نژدې شاوخوا کښې مصائب رانيکته کېږي، ترڅو چې د الله ﷻ ټاکلې وعده راوړسېږي چې مسلمانان برلاسي شي او کفار د ماتې سره مخامخ شي. او يا دوی ته مرگ او قتل ورورسېږي او يا د قيامت ورځ قائمه شي نو هلته به د سخت عذاب سره لاس او گړېوان شي. ځکه چې دا يقيني خبره ده چې د الله ﷻ په وعده کښې خلاف نه واقع کېږي، الله ﷻ په خپل عهد باندې ډېر کلک دی.

۵- نو ای پیغمبره! که د نصرت وعده څه وخت واخلي او څه وخت وروسته شي نو ته د کفارو په خنډنيو باندې مه غمژن کېږه، ځکه چې پخوانيو پیغمبرانو ته د نصرت وعده په مدار او ارامۍ سره پوره کړې شوي دي. کفارو ته به مو مهلت ورکړ مگر هغوی به په پیغمبرانو باندې ملنډې وهلې چې د نصرت وعده څه شوه؟ په مونږ باندې عذاب ولې نه نازلېږي؟، بيا چې کله به ټاکلې وخت راوړسېد نو مونږ به د وخت کفار په عذاب باندې ونیوه. نو وگوره چې زمونږ عذاب او کفارو ته د جناياتو نتایج به څنگه وه؟ چې ټول به د ماتې سره مخامخ شوه او پیغمبران به برلاسي شوه، او يا به هغوی ټول پوښنا شوه.

نو د کفارو په خنډنيو او مسخرو باندې خپله حوصله مه خرابوه، د دوی سره په ذکر شوي قانون باندې تلل کېږي او بس، چې د څه مهلت وروسته به دوی هم د ماتې سره مخامخ شي.

توضیحات

۱- د "قرآن" کلمه په اصل کښې د "قَرَأَ يَقْرَأُ" دپاره مصدر ده^(۱)، که څه هم ذکره شوې کلمه د آخر الزمان پیغمبر ﷺ د کتاب نوم دی مگر په نورو کتابو باندې يې هم اطلاق کېږي^(۲)، لکه چې نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «خَفَّفَ عَنْ دَاوُدَ ﷺ الْقُرْآنَ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَائِهِ فَتَسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ

(۱) مفردات الراغب ص ۴۱۴

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۵

تُرْجَ ذَوَابُهُ»^(۱) یعنی داؤد ﷺ ته (د خارق العاده په توگه) قرانت خفیف کړې شوی وه نو کله به یې چې امر وکړ ترڅو د ده څاروي (آسونه) زین کړې شي نو ده به کتاب (تورات یا زبور) لوست وړاندې د دې څخه چې څاروي به ورته زین کړی شو.

په دې مقام کې د «قُرْآن» کلمه په همدغې عامې معنی سره ده^(۲).

تقطیع څه معنی؟

۲- ﴿ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ په جمله کې د ﴿ قُطِعَتْ ﴾ کلمه د «تقطیع» څخه اشتقاقه شوې ده،

چې په دې مقام کې یې مفسرینو کرامو لاندې معناوې کړې دي:

الف: د ځمکې تقطیع د سرعت معنی ورکوي^(۳) چې اوږده مسافه په لږ وخت کې وهله شي، په دې معنی سره د مشرکانو یوې غوښتنې ته اشاره ده چې: ای محمده! ته خو په الله ﷻ باندې د سلیمان ﷺ څخه په درجه کې ښکته نه یې، نو څرنگه چې هغه ته باد مسخر کړی شوی وه چې د بېگه د پلوه به یې هم د یوې میاشتې مسافه وهله او د سبا د پلوه هم، نو که ته رښتیا پیغمبر یې د الله ﷻ څخه وغواړه چې تاته هم باد مسخر کړي ترڅو مونږ هم وکړی شو چې په لږ وخت کې شام ته لاړ شو او بیرته راشو^(۴).

ب: د ځمکې تقطیع د دې څخه عبارت دی^(۵) چې ویالې پکښې روانې شي او چينې پکښې راوخوتېږي ترڅو د ځمکې ځینې برخې د کښت او کروندې ته ځانگړې کړی شي او ځینې نورې د ډول-ډول باغونو دپاره خاصې وگرځولی شي.

په دې معنی کې د مشرکانو یوې بلې غوښتنې ته اشاره ده چې: ای محمده! که ته رښتیا پیغمبر یې نو د الله ﷻ څخه سوال وکړه چې مونږ ته د مکې معظمې وچه بېدیا د زراعت جوگه کړي چې ویالې پکښې وبهېږي او چينې پکښې را وختېږي، ترڅو مونږ په خپل کور کې په گېډه باندې ماره شو او د شاماتو او نورو وطنونو د سفرونو څخه خلاصون ومومو.

زمونږ په فکر کې د تقطیع څخه ما بېلکې تقطیع (هر هغه شی چې د تقطیع اطلاق پرې کېږي) اراده کړی شي نو ډېر به ښه وي، ترڅو ذکر و شو دواړو معناوو ته شامل کړی شي ځکه چې دواړه معناوې سره څه منافات نه لري.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: په ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ کې د «تَوُ»

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۸۵

(۲) روح المعاني ج ۳ ص ۱۵۴

(۳) لسان العرب ج ۸ ص ۲۷۹

(۴) تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۱۵۳

(۵) البحر المحیط ج ۶ ص ۳۸۹: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۹

توری د شرط معنی ته متضمن دی^(۱). نو پوښتنه دا ده چې د شرط جواب (جزائیه جمله) دلته کومه یوه ده؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو د ذکر شوي سوال دپاره متعدد جوابونه کړي دي^(۲) خو مونږ د لاندې دوه وو جوابونو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: د "لَوْ" د توري جزائیه جمله مقدره ده چې په: "لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي لَمْ يَعُدُّهُ آيَةً" ترې تعبیر کبږي^(۳) یعنی که د الله ﷻ اراده شوې وه چې د کتابونو څخه په یوه کتاب باندې غرونه وڅوزوي او یا پرې د ځمکې مسافه رانژدې کړي او بالاخره یا پرې د ځمکې د مخ څخه غرونه لرې کړي او په ویالو او چینو باندې یې خړوبه کړي او یا پرې د مړو سره خبرې وکړي شي؛ نو که دا کارونه د ده ﷻ د حکمت غوښتنه وی نو دا ټول به یې په همدغه قرآن کریم په سبب ترسره کړي وی کوم چې مشرکان ورته د یوې وړې معجزې په توگه هم قائل نه دي.

د ذکرې شوې جزائیه جملې په تقدیر باندې د کلام سوق دلالت کوي ځکه چې د وړاندې ځای څخه د قرآن کریم په فضائلو او اطمیناني اعجاز کښې خبره را روانه ده.

ب: د "لَوْ" د توري جزائیه جمله مقدره ده خو تقدیر یې داسې راخېژي چې: "لَمَّا آمَنُوا بِهِ"^(۴)، یعنی که الله ﷻ د خپلو کتابونو څخه په یوه کتاب باندې ذکر شوي کارونه کړي وی هم مشرکانو به ورباندې ایمان نه وی راوړی ځکه چې د دوی په زړونو باندې مهرونه لگېدلي دي.

په دغې جزائیه جملې باندې د [الأنعام: ۱۱۱] ایت دلالت کوي ځکه چې په مضمون کښې یې دا خبره پرته ده چې که مشرکانو ته مړي راژوندي کړی شي او خبرې ورسره وکړي نو هم دوی به ایمان رانه وړي.

مونږ ته بهتره برېښي چې د ذکر شوو دواړو مقدرو جملو مضمون د "لَوْ" د توري دپاره جزائیه جمله وگڼله شي، چې په "لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ" سره ترې تعبیر کولی شو. یعنی که د الله ﷻ د حکمت غوښتنه وی چې په خپل کوم کتاب باندې یې ذکر شوي کارونه کړي وی نو ضرور به یې په همدې قرآن باندې کړی وی خو د دې سره سره مشرکانو به ورباندې ایمان نه وی راوړی او دا ځکه چې د دوی په زړونو باندې مهرونه لگېدلي دي.

د "يَأْسٍ" معنی

۴- د ﴿أَفَلَمْ يَأْتِقْسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ په جمله کښې د ﴿يَأْتِقْسِ﴾ کلمه د "يَأْسٍ" څخه اشتقاق شوې ده. د "يَأْسٍ" کلمه که څه هم د نا امیدۍ دپاره وضعه شوې ده او د علم په معنی باندې یې هم

(۱) مفردات الراغب ص ۴۷۶

(۲) زاد السیر ج ۴ ص ۲۴۴

(۳) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۵۵

(۴) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۴۲

استعمال موندلی دی^۱ مگر په دی مقام کښې مفسرینو کرامو په اجماع سره^۲ او یا په اکثریت سره^۳ په علم باندې تفسیره کړې ده نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې ای پیغمبره^۴ د مؤمنانو زړونه غواري چې مشرکانو ته فرمایشي معجزات ورکړي شي. ایا نو دوی نه دي پوه شوي چې د فرمایشي معجزاتو نازلول د حکمت څخه مخالف دي؟ ایا دوی نه دي پوه شوي چې د الله ﷻ په نزد بالاختیار ایمان مقبول دی او بس؟ ایا دوی نه دي پوه شوي چې که د الله ﷻ اراده شوې وی نو ټولو خلکو ته به یې هدایت کړی وی؟ مؤمنانو ته په کار دي چې په خپلو زړونو کښې دغسې غوښتنو ته ځای ورنه کړي.

قارعة څه معنی؟

۵- په ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾ کښې د ﴿ قَارِعَةٌ ﴾ کلمه هغه عظیم آفت او مصیبت ته وضعه شوې ده کوم چې د مبتلا شوي بنیادم زړه ته په شدت سره ټکان ورکوي^۵. لکه وژل، بندیکول، چورکول او داسې نور.

نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې:

باید مؤمنان پوه شي چې کوم کفار چې فرمایشي معجزات غواري او په زړونو باندې یې مهر لگېدلی دی دوی ته به د خپلو کفریاتو په سبب په دنیا کښې ټکان ورکونکي مصائب ورسېږي، چې کله به وژل کېږي او کله به اسیران کېږي او داسې نور، او همدارنگه کله به ذکر شوي مصائب په هغو خلکو باندې ورنازلېږي کوم چې دوی ته نژدې (په شاوخوا کښې) پراته وي، چې دوی ته به یې په غیر مستقیمه توګه اثرات رسېږي او زړونه به یې په لېزان کښې واقع کېږي. البته ذکر شوي مصائب به ترهغه وخته دوام وکړي ترڅو چې د الله ﷻ ورکړی شوی مهلت پوره شي، چې یا په خپل مرګ باندې مړه شي او یا د مؤمنانو په لاس باندې ووژل شي، نو بیا به د عظیم الشان دائمی عذاب سره مخامخ شي.

یادونه

۶- ځینو علماوو کرامو د ذکرې شوې جملې نور تفسیرونه هم کړي دي^۶ که د چا ورته د لوستلو مینه وي نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ ځکه دلته ذکر نه کړه چې دا د هغه عمومي تفسیر جزئیات دي کوم چې مونږ وړاندې ذکر کړ.

﴿ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُرُ

(۱) لسان العرب ج ۶ ص ۲۶۰

(۲) تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۱۵۵

(۳) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۰

(۴) لسان العرب ج ۸ ص ۲۶۵: مفردات الراغب ص ۴۱۶

(۵) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۵۹: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۰

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٣٤﴾

[۳۳] ایا نو هغه څوک چې هغه په هر نفس باندې ولاړ (مراقبت کوونکی) دی (البته) د هغه شي (په جزا یا سزا) باندې کوم چې هر نفس یې کسب کوي (بڼه وي او که بد. د هغه چا غوندې دي چې په هیڅ نفس باندې یې مراقبت په توان کښې نشته)؟

او دوی (مشرکانو) الله ﷻ ته (ناتوانه) شریکان ټاکلي دي. (ای پیغمبره! ورته) ووايه چې تاسو خو د دوی (خپلو معبودانو) نومونه واخلئ (څه صفات یې بیان کړئ) که واقعاً دوی د عبادت مستحق وي. بلکې ایا تاسو الله ﷻ ته په هغه شي باندې خبر ورکوی چې په ځمکه کښې پرې هغه ﷻ علم نه لري (ایا ستاسو علم د الله ﷻ د علم څخه زیات دی)؟ بلکې ایا (تاسو پرې) د خبرې څخه په ظاهر باندې (د مستحقینو نومونه ږدئ چې هیڅ واقعیت او حقیقت نه لري)؟

(ای پیغمبره!) بلکې هغو کسانو ته کومو چې کفر اختیار کړی دی د دوی (باطل) تدبیر ښائسته کړی شوی دی، او همدوی د (سمې) لارې څخه اړولی شوي دي. او هرڅوک چې الله ﷻ یې گمراه کړي (توفیق ورته کړي) نو هغه ته هیڅ هدایت کوونکی نشته.

[۳۴] همدوی (گمراهانو) ته په نژدې ژوند کښې (د الله ﷻ د پلوه) عذاب دی (لکه وهل، وژل او هم بندیکول او نور). او ضرور د وروستني کور عذاب (یې) ډېر سخت دی، او دوی ته د الله ﷻ د عذاب څخه هیڅ ساتونکی نشته.

ارتباط

په دې ایتونو کښې د یو پلوه د وړاندېني نژدې ایت شریف مضمون تائید شوی دی چې الله ﷻ د مهلت ورکولو څخه وروسته په شدید عذاب سره نیول کوي، او د بله پلوه د مشرکانو حماقت او جهالت ته اشاره شوې ده چې په واهیاتو او بې هوډه خبرو باندې اتکاء کوي او د قرآن کریم په واقعي حقائقو باندې خپل اطمنان نه تر لاسه کوي. نو حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د الله ﷻ کامل قدرت او د مشرکانو واهیات په لاندې ټکو کښې قرائت کړه ترڅو د شریکاتو د ابطال څرگندونه یو ځل بیا وکړی شي:

۱- ایا نو هغه الله ﷻ (چې هرڅوک یې د حفاظت او څارنې لاندې دي، نه ترې بدکاره بنیادم تبسېدلی شي چې د سزا څخه خپل ځان بچ کړي او نه ترې نیکوکار بنیادم هېرېږي چې د نېکې جزا څخه محروم پاتې شي) د هغو بوتانو غوندې کېدلی شي چې نه د چا مراقبت کولی شي، نه چاته د

عذاب د ورکولو توان لري او بالاخره نه چاته څه گټه رسولی شي. بلکې د همبشه دپاره د نورو جماداتو غوندې اقلاد خپله خانه هم دفاع نه شي کولی؟

۲- خو دا د مشرکانو حماقت او جهالت دی چې ذکر شوي ناتوانه بوتان یې د الله ﷻ سره په عبادت کښې شریکان گرځولي دي او په عبادت کښې ورته په شرکت قائل دي.

۳- ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه او ورته ووايه چې: تاسو خو د خپلو بوتانو څه صفات بیان کړئ چې دوی کوم کوم شیان کولی شي؟ دوی څه څه صفات لري؟ دوی څومره گټور دي او د څومره تاوان څخه خپل عبادت کوونکي بچ کولی شي؟

۴- کله چې مشرکان د خپلو بوتانو (معبودانو) د توصیف څخه عاجز شوه او وپې ونه شو کړی چې څه داسې صفات یې بیان کړي چې د معبودیت غوښتنه کوي، نو بیا دوی مخاطب کړه چې: ای مشرکانو! ستاسو بوت پرستي د لاندې دوه وو حماقتونو څخه خالي نه ده:

الف: یا دا چې تاسو مدعیان یاست چې ستاسو علم د الله ﷻ د علم څخه د پاسه دی. او دا ځکه چې الله ﷻ په قطعي توگه اعلان کوي چې زما سره شریک نشته، خو تاسو ورته خپل بوتان د اشتراک په توگه درولي دي، چې ای الله! ته خبر نه یې فلانی او فلانی (بوتان) ستا شریکان دي.

یا په بل عبارت: ته به وایې چې تاسو الله ﷻ ته په ځمکه کښې د هغو بوتانو په اشتراک باندې خبر ورکوی د کومو په موجودیت باندې چې الله ﷻ خبر نه دی.

ایا تاسو نه پوهېږئ که بالفرض المحال الله ﷻ شریکان درلودی نو د هرچا څخه وړاندې به ورباندې پخپله خبر وی؟ ایا تاسو نه پوهېږئ چې د الله ﷻ د علم څخه هیڅ شی نه شي غائب کېدلی؟

ب: یا دا چې تاسو بدون د واقعیت څخه په خپلو بوتانو باندې د شریکانو نومونه ایښي دي او هیڅ حقیقت نه لري. او پوره واضحه ده چې محض په خوله باندې پرته د واقعیت څخه د یوه شي حقیقت بدلون نه شي موندلی. د مثال په توگه: تور کارغه د چا په خوله باندې نه شي سپینېدلی او حقیقت یې نه شي بدلهېدلی.

۵- ای پیغمبره! د مشرکانو سره د خپلې بوت پرستي د ثبوت دپاره هیڅ دلیل نشته بلکې دغو کفارو ته د شیطان د پلوه خپل کړه وړه او خپل خط السیر بنائسته کړی شوی دی او د حقی لارې څخه اړولی شوي دي.

۶- نو اصلي خبره دا ده چې کفار د حق په پلټنه پسې تاند نه وهي نو الله ﷻ ترې توفیق اخستی دی، او د هر چا څخه چې الله ﷻ توفیق واخلي او د ضلالت په لاره باندې یې روان کړي نو هغه ته هیڅ هدایت کوونکی نه مونده کېږي.

۷- نو د همدې کبله د ذکر و شورو لوجودو کفارو دپاره په دې نژدې ژوند کښې د الله ﷻ د پلوه مصیبتونه ټاکلی شوي دي چې کله به ورباندې په مستقیمه توگه او کله په غیر مستقیمه توگه ورنازلېږي ترڅو چې د الله ﷻ ټاکلی وخت پوره شي.

نو چې کله قیامت قائم شي او دنیاوي ژوند ختم شي نو په هغه وخت کښې د الله ﷻ د پلوه دوی

ته ډېر سخت عذاب ټاکلی شوی دی چې هلته به یې هیڅوک او هیڅ شی په درد ونه خوري او د عذاب څخه به یې بچ نه شي کړی.

توضیحات

۱- په «أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ» جمله کښې مشرکان د تهدید او توبيخ په توګه مخاطب کړی شوي دي او د الله ﷻ عدم علم د عدم موجودیت څخه کنایه اخستل شوی دی. یعنې که بالفرض المحال ستاسو بوتانو د استحقاق په توګه په ځمکه کښې موجودیت درلودی لکه څنګه چې تاسو ورته په استحقاق باندې قائل یاست، نو الله ﷻ به ورباندې ضرور علم درلودی. اومونږ ته به یې خبر راکړی وی چې فلانکی او بستانکی زما شریکان دي. عجیبه ده چې الله ﷻ د ټولو پیغمبرانو عليهم السلام او ټولو کتابونو په ذریعه خلکو ته خبر ورکړی دی چې زما سره شریک نشته او تاسو جهال ورته یو شریک لا څه چې ډېر شریکان ثابتوي؛ ته به وایې چې تاسو ورته وایې چې ای الله! ته شریکان لري خو تاته پرې علم نشته، العیاذ بالله. الله ﷻ ذکر شوی مضمون په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [یونس: ۱۸] ورته ووايه چې: ایا تاسو (بل چاته نه بلکې) الله ﷻ ته په هغه شي باندې خبر ورکوی چې هغه ﷻ ورباندې نه په اسمانونو کښې علم لري او نه په ځمکو کښې (او نه شته)؟!

۲- د ﴿أَمْ يَظُنُّرُ مِنَ الْقَوْلِ﴾ په کلماتو کښې د "ب" توری په مقدره جمله پورې تعلق نیسي چې په "تُسْمُونَ" باندې ترې تعبیر کولی شو. یعنې کله چې بوتان (معبودان) واقعیت نه لري نو ایا تاسو یې په ظاهري خبره او په خپلو خولو باندې معبودان جوړوي او د معبودانو نوم ورباندې ږدی؟ ایا په خولو باندې واقعیت بدلون موندلی شي؟

د دې ایت شریف یو نظیر وړاندې تېر شوی دی چې: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [التوبة: ۳۰] یعنې عیسیٰ ﷺ د الله ﷻ بنده دی، دا د نصارو او محض د خولو خبره ده چې عیسیٰ ﷺ ابن الله دی په دې خبره باندې حقیقت او واقعیت نه شي بدلېدی.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ ﴿٣٥﴾

[۳۵] د هغه جنت صفت د کوم وعده چې متقیانو ته ورکړه شوې ده (دا دی چې) د (ونو) لاندې یې (خلور ډوله) ویالې بهېږي. (او) میوجات یې همېشه دي او (همدارنګه) سوري یې هم (همېشه دي). د دنیا د سوري غوندې د لمر تابع نه دي. دغه (جنت) د هغو کسانو عاقبت (نتیجه) ده کوم چې تقوی کوي، او د کفارو عاقبت (نتیجه) او (دوزخ) دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

- ۱- په وړاندې ایتونو کښې دې ته هم اشاره شوې وه چې الله ﷻ په هر نفس باندې مراقبت کوونکی دی. نه ترې بدکاره نفس پتېدلی شي او نه ترې نېکوکاره نفس هېرېدلی شي. په دې ایتونو کښې یې د مراقبت نتیجې ته اشاره کړې ده چې حاصل یې داسې راخېژي:
- ۲- یعنی ای پیغمبره! د الله ﷻ د کامل مراقبت پوره نتیجه به په آخرت کښې څرگنده شي، هغه دا چې متقیانو ته به په ډېرو ښو صفاتو باندې موصوف جنت ورکړی شي چې:
- الف: د ونو لاندې به یې څلور ډوله ویالې بهېږي، دغه څلور ویالې د صافو اوبو، شادو او شرابو د ویالو څخه عبارت دي.
- ب: د دې جنت میوجات به د دنیا د میوجاتو په شان موسمی نه وي بلکې همېشه به تازه او پاخه وي او خوراک ته به تیار وي.
- ج: د دې جنت سیوري او خوشالی به هم دائمی وي چې هیڅکله به د زوال سره مخامخ نه شي. ای پیغمبره! دغه دی د هغو کسانو عاقبت او نتیجه کوم چې د الله ﷻ څخه ډارېږي او د شرکياتو او کفریاتو څخه خپل ځانونه ساتي.
- بالمقابل د کفارو نتیجه او عاقبت دوزخ دی چې هلته به همېشه وي او هیڅکله به ترې د نجات لاره موندنه نه کړي.

توضیحات

- ۱- په ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ کښې د ﴿مَثَلُ﴾ کلمه د مشابهت په معنی باندې هم استعمالېږي^(۱) خو په دې مقام کښې ترې صفت مطلب دی^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې د متقیانو دپاره د موعود جنت صفت دا دی چې هغه به داسې-داسې وي.

ظل څه معنی؟

- ۲- ﴿أَكُلُهَا ذَاهِبٌ وَظِلُّهَا﴾ په کلماتو کښې د *ظل* کلمه د هغه ځای دپاره وضعه شوې ده^(۳) کوم چې د لمر د شعاع (پلوشو) لاندې واقع نه وي، برابره خبر: ده چې لمر پرې بالکل ورغلی نه وي (لکه ځمکه د لمر خاته څخه وړاندې)، او یا پرې ورغلی وي خو بېرته ترې ستون شوی وي.
- اما د *قیء* کلمه فقط په وروستنی معنی باندې اطلاق کېږي او بس، چې لمر پرې د ورختلو څخه وروسته بېرته ستون شوی وي او زوال یې موندلی وي. د جنت په سورو باندې د *ظل* د کلمې اطلاق کېږي خو د *قیء* کلمه ورته نه استعمالېږي.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۸۲

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۱

(۳) مفردات الراغب ص ۳۲۴

په دې مقام کښې ځینې علماء کرام^(۱) د 'ظل' کلمه په خپله اصلي معنی باندې اخلې، یعنی د جنت سوری هم د جنت د میوجاتو په شان دانمي دي

نبي کریم ﷺ د « وَظَلَّ مَمْدُودٌ فِي [الواقعة: ۳۰] آیت په تفسیر کښې فرمایلي دي چې «ان فی الجنة لشجرة یسیر الرأب فی ظلها یائة غام لا یفطئها»^(۲) یعنی یقیناً په جنت کښې ضرور داستې ونه هم شته چې په خاروي باندې سور سړی به یې په سپوري کښې سل کاله منزل کوي خو پای ته به یې نه شي رسېدلی.

او ځینې علماء کرام په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه په عزت او رفاقت (لوړتیا) باندې تفسیروي^(۳). یعنی په جنت کښې به جنتیان په دوامداره توګه په عزت او د مراتبو په پورته والي کښې وي. چې دغه کلمه کله-کله د کنایې په توګه په همدې معنی کښې هم استعمالېږي.

څرنگه چې دواړه معناوې سره منافي نه برېښي نو که دواړه د بدلیت په توګه او یا د مجاز د عموم په توګه مرادې کړې شي مونږ ته هیڅ مانع په نظر نه راځي.

﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ؕ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَقَابِئُ ﴿۲۶﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿۲۷﴾ ﴾

[۲۶] او (ای پیغمبره!) هغه کسان چې مونږ هغوی ته کتاب ورکړی دی په هغه (کتاب) باندې خوشالېږي کوم چې تاته (د الله ﷻ د پلوه) درنازل کړی شوی دی، او د مختلفو ډلو (یهودو او نصاراوو) څخه ځینې هغه کسان دي کوم چې د ځینو برخو څخه یې انکار کوي.

(نو ته ورته) ووايه چې: بې شکه ماته امر کړی شوی دی چې (یوازې) د الله ﷻ عبادت وکړم او (هیڅوک) ورسره شریک ونه دروم، زه خاص همدغه ﷻ ته بلنه کوم او خاص همدغه ﷻ ته زما بېرته ورتاوبدل دي (چې هلته به راڅخه پوښتنه وکړي).

[۲۷] او (ای پیغمبره!) لکه چې پخوانیو پیغمبرانو ته مو کتابونه ورنازل کړي وه، همدارنگه مو تاته هم کتاب (قرآن) درنازل کړی دی په داسې حال کښې چې (ستاسو په ټولو قضایاوو کښې) حکم کوونکی (فیصله کوونکی دي او) عربي لغت ته منسوب دی.

او (ای پیغمبره!) که چرته ته (بالفرض المحال) د دوی (کفارو) د خواهشاتو پیروي د هغه څخه

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۸

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۶۵

(۳) روح المعاني ص ۳ ص ۱۶۴

وروسته وکړې چې تاته د علم څخه (غټه برخه) درغلې ده (درکړې شوې ده) نو تاته به د الله ﷻ د نیولو څخه نه دوست (کارساز) مونده شي او نه ساتونکی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د قناعت بښونکي دلایلو د بیان څخه وروسته په دې ایتونو کښې الله ﷻ د قرآن کریم په حقانیت او د نبی کریم ﷺ د نبوت په واقعیت څه شاهدانو ته اشاره کړې ده چې حاصل یې داسې راخېږي: ای پیغمبره! د قوي دلایلو د بیان څخه وروسته اوس د خپلو مخالفینو مخ ځینو شاهدانو ته ورواره چې د قرآن کریم په حقانیت او ستا په صداقت باندې شاهدې ورکوي. هغه دا چې:

۱- کومو کسانو ته چې مونږ پخواني کتابونه (تورات او انجیل) ورکړي دي او دوی د خپلو کتابونو د مقتضی په مطابق چال چلند کوي، هغوی برسېره په دې چې د قرآن کریم په حقانیت او ستا په صداقت باندې اقرار او اعتراف کوي دوی خوشالېږي هم چې الحمد لله زمونږ سره چې الله ﷻ د آخر الزمان پیغمبر د مبعوثیت په هکله کومه وعده کړې وه هغه یې راته رښتیا کړه او د رابودلو شوو نښو نښانو مطابق یې آخر الزمان پیغمبر رامبعوث کړ، چې مونږ پرې د زړه د کومې ایمان راوړې دی او باور مو پرې کړی دی.

۲- د ذکر و شوو اشخاصو څخه په غیر د اهل الکتابو مخالفې ډلې تېلې هم د قرآن کریم څخه هر اړخیزه انکار نه کوي بلکې د ځینو هغو مضامینو څخه یې منکر دي کوم چې د دوی د معتقداتو سره تضاد لري. یا په بل عبارت: دوی د خپلو کتابونو په منسوخیت باندې د عقیدې کولو څخه منکران دي، که نه نو دوی هم د قرآن کریم په دې ډول بیان باندې آفرین وایي چې د دوی کتابونه الهي کتابونه گڼي او خپل ځان د هغو مصدق بولي.

۳- ای پیغمبره! څرنگه چې عنادي کفار نه د دلایلو د اغېز لاندې واقع کېږي او نه ورباندې د شاهدانو شهادت اثر غورزوي نو ته یو ځل بیا خپل دریغ دوی ته اعلان کړه چې: الف: ای کفارو زه خو د خپل رب ﷻ د پلوه مامور یم چې خاص د الله ﷻ عبادت وکړم او په هیڅ وجه ورسره شریک ونه دروم.

ب: نو د همدې کبله زه خاص د الله ﷻ توحید او حقاني دین ته بلنه کوم او همدې عقیدې او عمل ته دعوت چلوم.

ج: او دا ځکه چې زه به همده ﷻ ته د قیامت په ورځ رجوع کوم او په حضور کښې به یې درېږم، چې د دعوت په هکله به راڅخه پوښتنه کېږي.

۴- ای پیغمبره! ولې به حقاني اهل الکتاب د دې قرآن په حقانیت باندې اعتراف نه کوي چې عقیدوي مضامین یې د هغوی کتابونو ته ورته دي، فقط همدومره فرق لري چې هغوی ته مو په خپل لغت کښې تشریحي احکام ورنازل کړي وه او تاته مو د حکمت په مقتضی په عربي لغت کښې (چې فصیح او بلیغ لغت دی) شریعت درنازل کړ.

یا په بل عبارت د سوچه عقل خاوندان پوهېږي چا چې هغه کتابونه نازل کړي وه همغه اقدس

ذات ﷻ تاته هم دغه کتاب (قرآن کریم) درنازل کړی دی.

۵- نو ای پیغمبره! که بالفرض المحال ته د مخالفینو په دسیسو باندې تېر وځې او د خپل کتاب پیروی ته شا کړې بلکې د هغوی د خواهشاتو پیرو جوړ شي حال دا چې تاته د خپل دین او د خپل کتاب حقانیت بڼه پوره معلوم شوی دی، نو ته به هم د الله ﷻ د پلوه د سخت عذاب سره مخامخ شي چې نه به بیا د خپل خان دپاره د الله ﷻ څخه پرته دوست موندنه کړې چې په دوستۍ سره دې د عذاب څخه خلاص کړي، او نه به ساتونکی په لاس درشي چې په قوت سره درڅخه د عذاب مخه واړوي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ ﴾ کښې د اهل الکتابو څخه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د تفسیر^(۱) او د مجاهد عبد الرحمن د تفسیر په مطابق^(۲) هغه کسان مطلب دي کومو چې د یهودو څخه ایمان راوړی وه لکه عبد الله بن سلام ﷺ، اونور، او کوم چې د نصاراوو څخه په ایمان باندې مشرف شوي وه لکه اتیا کسبزه ډله چې څلوېښت تنه یې د نجران څخه وه، اته تنه یې د یمن اوسېدونکي وه او بالاخره دوه دېرش تنه د حبشې څخه وه چې ټول اتیا (۸۰) تنه کېږي.

۲- د ذکر شوي تفسیر غوښتنه دا ده چې د ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ ﴾ څخه د یهودو او نصاراوو هغه ډله مطلب شي کومې چې په خپلو کتابونو باندې لکه څنگه چې مناسب وه ایمان نه وه راوړی^(۳) نو د همدې کبله په قرآن کریم باندې هم د ایمان د راوړلو څخه محروم پاتې شوی وه، لکه کعب بن الاشرف او د ده امثال.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې په اهل الکتابو کښې چې څوک واقعاً په خپل کتاب باندې ایمان راوړي هغوی په دې ټول قرآن باندې ایمان راوړل لا څه چې ورته خوشالېږي هم، او کومې ډلې چې د یهودو او نصاراوو څخه په خپل کتاب باندې لکه څنگه چې مناسب وه ایمان نه راوړي هغوی هم د دې قرآن کریم څخه هر اړخیزه انکار نه کوي بلکې د هغو ټکو څخه یې منکرېږي کوم چې د دوی د معتقداتو سره تضاد لري.

نو که بالفرض قرآن کریم حقاني کتاب نه وی نو په یهودو او نصاراوو کښې به هیڅوک نه وی موندلی شوي چې یا پرې خوشاله شوی وی او یا یې پرې ایمان راوړی وی، او نه به پکښې داسې ټکی موندلی شوی وی چې د دوی ځینو کفري ډلو ترې انکار نه وی کړی.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې په قرآن کریم کښې هغه کوم مضامین دي چې د اهل الکتابو کفري ډلې هم ترې انکار نه شي کولی؟

(۱) التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۶۰

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۸

(۳) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۶۵

مونږ وايو چې: د ذڪرو شوو مضامينو لاندې خو مثالونه ولولي:

الف: د الله ﷻ د توحيد څخه هيڅ يو كتابي كافر انكار نه كوي، مگر دا بېله خبره ده چې په شركياتو باندې اخته دي خو په شرك باندې اقرار نه كوي.

ب: قرآن كريم موسى عليه السلام په حقه پيغمبر بولي چې يهودان ترې انكار نه كوي، او هم عيسى عليه السلام په حقه پيغمبر گڼي چې نصارا ترې انكار نه شي كولى او داسې نور.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ كه څوك وايي چې تاسو د دې سورت په سرېزه كښې بهتره گڼلې ده چې دا سورت د مكې سورتونو په مجموعه كښې وشمېرل شي، حال دا چې ذكر شوي ايتونه څرگند دليل دي چې دا سورت په مدينه منوره كښې نازل شوى دى. او دا ځكه چې عبد الله بن سلام ؓ خو بالاتفاق په مدينه منوره كښې ايمان راوړى دى، نه په مكه معظمه كښې؟

مونږ وايو چې:

الف: په مدينه منوره كښې د عبد الله بن سلام ؓ ايمان راوړل اتفاقي خبره نه ده بلكې ځينو علماوو كرامو ليكلي دي چې نوموړي د هجرت څخه وړاندې مكې معظمې ته سفر كړى وه او هلته په ايمان باندې مشرف شوى وه، خو خپل ايمان يې ترهغه پټ كړى وه ترڅو چې نبي كريم ﷺ مدينې منورې ته هجرت وكړ، نو بيا يې خپل ايمان سمدستي علني كړ او هيڅ درنگ يې پكښې ونه كړ^(۱).

ب: ځينو مفسرينو كرامو عبد الله بن سلام ؓ او د ده امثال د ذڪرو شوو ايتونو دپاره د شان نزول په توگه ليكلي دي، حال دا چې سلفو صالحينو په مصداقاتو باندې هم د شان نزول اطلاق كاوه^(۲) او پوره واضحه ده چې په مصداقاتو كښې خو ضرور نه ده چې د ايت سره دې په زمانه كښې متحد وي بلكې مصداقات وړاندې او بېرته هم تحقق موندلى شي، نو كه نوموړي صحابي ؓ په مدينه منوره كښې ايمان راوړى وي او د ايت شريف دپاره مصداق وگڼل شي هيڅ باك يې نشته.

ج: دا هم څه لرې نه ده چې د ذكر شوي ايت مطلب دا وي چې په راتلونكي كښې به اهل الكتاب په ذڪرو شوو دوه وو گروپونو باندې ووېشلى شي، لكه چې همداسې وشوه.

يادونه

۵_ كه څه هم دا خبره محاله ده چې نبي كريم ﷺ د كفارو د خواهشاتو پيروي وكړي خو د دې سره سره د ﴿وَلَبِنِ اتَّبَعَتْ اَهْوَاءَهُمْ﴾ په جمله كښې د هغوى د پيروي څخه منعه كړى شوي دي، شايد چې په دې كښې به لاندې نكات په نظر كښې نيولى شوي وي:

الف: ترڅو د كفارو تمه غوڅه كړي، چې د نبي كريم ﷺ د بې لارې كولو د هلو ځلو څخه لاس واخلي.

ب: ترڅو ټول مؤمنان په غوږ ووهل شي چې د كفارو په پيروي باندې هر څوك د عذاب د نزول

(۱) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۵۲۱

(۲) تفسير القاسي ج ۱ ص ۲۷: تفسير المنار ج ۹ ص ۶۴۲

جوگه جو پرې، حتی چې بالفرض المحال د دې قانون څخه پخپله پیغمبر ﷺ هم وتلی نه دی، نو دوی ته په کار دي چې په جدي توگه ترې ځان وساتي.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۸﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۴۰﴾ ﴾

[۳۸] او يقيناً مونږ ستا څخه وړاندې (هم ای پیغمبره!) پیغمبران استولي وه او (هم) مو هغوی ته مېرمنې او اولادونه گرځولي (ورکړي) وه (نو په دې کښې څه عجیبه ده چې ته هم دهغوی غوندې مېرمنې او خوځات ولري).

او (ای پیغمبره! ستا په شمول) هیڅ یوه پیغمبر ته (دا خبره) نه وه چې (د معجزاتو څخه یې) یوه معجزه راوړي وي مگر د الله ﷻ په اجازه (امر) سره، (نو ته هم د خپله ځانه د معجزاتو فرمایش نه شي پوره کولی. اما د الله ﷻ په نزد) د هرې نېټې (او هر وخت) دپاره (ټاکلی) حکم دی (چې نه وړاندې کېږي او نه بېرته کېږي).

[۳۹] (ټول واک د الله ﷻ دی او بس) الله ﷻ هغه شی محوه کوي کوم ته یې چې اراده وشي او (هغه شی) ثابتوي (یا یې ثابت پرېږدي کوم ته یې چې اراده وشي)، او د الله ﷻ په نزد ام الكتاب (لوح محفوظ) دی (چې د ټولو کتابونو اصل دی).

[۴۰] او (ای پیغمبره!) که چرته مونږ یا د هغه عذاب ځینې برخې تاته در ولېدې کړو د کوم چې مونږ د دوی سره وعده کوو (نو همدا ستا د صداقت دپاره کفایت کوي) یا (که چرته) مونږ تا قبض کړو (نو هم په تا باندې کوم اعتراض نشته ځکه چې) يقيناً په تا باندې (فقط) د احکامو رسونه ده او (خاص) په مونږ باندې د دوی محاسبه (او په بدکاری باندې نیونه) ده.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هغو اشتباهگانو ته جواب نازل شوی دی کومې چې د اهل الكتابو کفري ډلو د خپل انکار او کفر دپاره د پلمو په توگه وړاندې کولې، چې د تفصیل خلاصه یې داسې راڅپړي: ای پیغمبره! د اهل الكتابو کفري ډلې چې د قرآن کریم د ځینو مضامینو څخه انکار کوي د هغوی دلایل دا دي:

۱- دوی وايي که الله ﷻ قرآن کریم په حقه نازل کړی وی او محمد ﷺ په حقه پیغمبر وی نو متعددې مېرمنې به یې نه درلودی او ټول فکر او ذکر به یې په دعوة إلى الله کښې وی او بس.

ای پیغمبره، دا یوه بې اساسه اشتباه ده چې د خپلو کفریاتو دپاره یې پلمه نیولې ده. مونږ ستا څخه وړاندې هم ډېر پیغمبران استولي دي چې مېرمنې او اولادونه یې درلوده، نو د مېرمنو او اولادونو درلودل د نبوت سره څه منافي کار نه دی. نو ستا د مېرمنو تعدد په حکمتونو باندې ولاړ دی او د شهوت پرستی څخه یې منشا نه ده نیولې. که بالفرض المحال دغسې وی لکه چې دینمان خیال کوي نو ضرور به دغه کار ستا په خوانۍ کښې صورت موندلی وی او هیڅکله به ستا په مېرمنو کښې کوندو او زرو پنځو برخه نه وې درلودلې.

۲- بله اشتباه یې دا ده چې ولې خپلو مخالفینو ته فرمایشي معجزات نه راوړې؟

د دې جواب دا دی چې مونږ خو یوه پیغمبر ته هم په تکویناتو کښې برخه نه ده ورکړې، نو هیڅ یوه پیغمبر د الله ﷻ د اجازې څخه په غیر کومه معجزه خپل امت ته نه ده راوړې، نو ستا هم دا کار نه دی چې د معجزاتو په فرمایش کښې چاته هو یا نه ووايې، ستا وظیفه د نورو پیغمبرانو غوندې دعوة إلى الله ده او بس.

۳- بله اشتباه یې دا راپورته کړې ده چې که محمد ﷺ په حقه پیغمبر وی نو په نسخه باندې به یې قول نه وی کړی، نه به په قرآن کریم کښې نسخه واقع شوې وی او نه به په قرآن کریم باندې پخواني کتابونه منسوخ کښلی شوي وی. په دې باندې علاوه، که قرآن کریم د الله ﷻ د پلوه نازل شوی وی نو په دې کتاب کښې به د ځینو ایتونو او ځینو احکامو نسخه نه وی واقع شوې، نو معلومه شوه چې دا د ده خپل تصنیف دی چې نن یو حکم وکړي سباته په هغه باندې پښمانه شي نو په عوض یې بل حکم راوړاندې کړي چې دا تازه نازل شوی دی.

ای پیغمبره! د کفارو ذکره شوې اشتباه هم په لاندې ډول پورته کړه او جواب ورکړه چې:

الف: د هر شي دپاره د الله ﷻ په نزد نېټه ټاکلې شوې ده چې هیڅ شی پرته د خپلې ټاکلې شوې نېټې څخه په غیر تحقق نه شي موندلی، او کله یې چې د بقاء دپاره ټاکلی شوی وخت پوره شي نو سمدستي نوموړی شی د منځه ځي. یا په بل عبارت: الله ﷻ ته د یو حکم د نزول په وخت کښې معلومه ده چې دا حکم به دومره وخت دوام کوي او بیا به نسخه کېږي، هسې نه چې د بقاء په موده باندې یې وروسته علم راغلی وي.

دا د یو پلوه، او د بل پلوه د هر وخت دپاره بېل حکم دی چې په یوه وخت کښې د بل وخت حکم د الله ﷻ دپلوه نزول نه مومي. نو د تورات او انجیل وختونه تېر شوي دي او اوس د قرآن کریم وخت راغلی دی چې پخواني ټول حکمونه او کتابونه یې منسوخ کړه او د قیامت د ورځې پورې به همدغه کتاب او همدغه شریعت باقی وي، خو د دې معنی دا نه ده چې پخواني کتابونه په خپلو وختونو کښې هم د اعتبار قابل نه وه.

ب: دا د الله ﷻ کار دی او بس چې کوم حکم محوه کوي، یا یې ثابت پرېږدي او یا یې په عوض باندې بل حکم ثابت گرځوي. په دې کار کښې هیڅوک برخوال نه دي، دا فقط د الله ﷻ په ارادې پورې اړه لري او بس.

ج: د الله ﷻ په نزد لوح محفوظ موجود دی چې د هر موجود د موجودیت کیفیت او کمیت پکښې آن په ازل کښې ثبت شوی دی، د همغه کتاب په مطابق د موجوداتو سلسله روانه ده او لا روانه به وي، نه پکښې څوک تغیر واقع کولی شي او نه پکښې چاته د لاس وهنې توان ورکړی شوی دی.

۴_ بالاخره بله اشتباه یې دا ده که محمد ﷺ په حقه پیغمبر وی نو په خپلو مخالفینو باندې به یې عذاب نازل کړی وی.

ای پیغمبره! د دې اشتباه جواب دا دی چې د کوم عذاب د واقع کېدلو وعده چې الله ﷻ کړې ده هغه ضرور واقع کېدونکې ده، نو تاخیر او تالهدل یې د عدم تحقق معنی نه ورکوي بلکې د هر شي دپاره وخت ټاکلی شوی دی او هر شی په خپل ټاکلي وخت باندې تحقق مومي او بس.

نو ای پیغمبره! ضرور به یا ستا په ژوند کښې ستا په مخالفینو باندې د موعود عذاب ځینې برخې ورنازلې کړو او ته به یې په خپلو سترگو باندې وگورې، او یا به تا خپل ځان ته قبض کړو او ستا د وفات څخه وروسته به پرې موعود عذاب ورنازل کړو.

په هر تقدیر د عذاب ورنازلول نه ستا کار دی او نه ستا په وسه کښې شته، په تا باندې فقط او فقط د شریعت رسونه ده او په مونږ باندې یې محاسبه ده چې د خپلې دقیقې محاسبې په مطابق به د خلکو سره په دنیا او آخرت کښې چال چلند کوو او بس.

توضیحات

۱_ که د الله ﷻ اراده وي نو د امهات المؤمنین د تعدد په هکله به د الأحزاب په سورت کښې څه ناڅه ولیکو، په دې مقام کښې هم ځینو علماوو کرامو په همدې باره کښې ګټور معلومات لیکلي دي^(۱) نو محترم لوستونکي کولی شي چې سمدستي هلته مراجعه وکړي.

کتاب یعنی څه؟

۲_ د ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ په جمله کښې د کتاب کلمه نازله شوې ده، چې په عرف کښې په لیک سره د حروفو (یو تریله) انضمام (پیوستون) ته ویل کېږي مگر کله-کله هغو تورو (حروفو) او هغو کلماتو ته هم د کتاب نوم ایښودلی کېږي کوم چې په تلفظ او تکلم کښې یو تریله پیوستون مونده کړ، د همدې کبله قرآن کریم د کتاب په لقب باندې هم یاد شوی دی حال دا چې نزول یې په لیک سره نه بلکې په تکلم سره تحقق موندلی دی^(۲).

خو په ذکره شوې جمله کښې د ﴿كِتَابٌ﴾ کلمه د حکم او شریعت معنی ورکوي^(۳). نو د معنی حاصل یې داسې را خپړي چې د هرې نېټې او هر وخت دپاره د الله ﷻ په نزد ځانګړی حکم او ځانګړی شریعت دی او هر یو په خپل وخت کښې اعتبار لري او بس.

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۶۸: تفسیر المراغي ج ۱۳ ص ۱۱۴

(۲) مفردات الراغب ص ۴۴۰

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۳۹۷

أُمُّ الْكِتَابِ د کوم کتاب نوم دی؟

۳- په ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ کښې د «أُمُّ» کلمه د هغه شي دپاره وضعه شوې ده کوم ته چې نور شيان ورپيوسته شوې وي. يا په بل عبارت: هغه شی د «أُمُّ» په نامه يادېږي چې د نورو شيانو دپاره اصل وي^(۱)، د همدې کبله مکې معظمې ته د ﴿أُمُّ الْقُرَيْنِ﴾ لقب ورکړی شوی دی، چې پوره بيان يې د [الأنعام: ۹۲] ايت لاندې تېر شوی دی، والله الحمد.

په دې مقام کښې مفسرينو کرامو د ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ کلمه په لاندې دوه وو معناوو باندې تفسيره کړې ده:

الف: ځينې علماء کرام وايي چې د ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ څخه د الله ﷻ ازلي علم مراد دی، چې د ټولو علومو او ټولو اسماني کتابونو دپاره اصل دی او ټولو ترې نشات کړی دی^(۲).

ب: ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ د هغه ازلي کتاب څخه عبارت دی چې الله ﷻ پکښې د دنيا د پيدا کولو څخه وړاندې د مخلوقاتو ټول کيفيات ليکلي دي^(۳). همدې کتاب ته د لوح محفوظ لقب هم ورکړی شوی دی.

مونږ - الله الحمد - د دې کتاب په هکله د [الأنعام: ۵۹] ايت شريف لاندې څه ناڅه شرحه ليکلي ده خو په دې مقام کښې ورباندې لاندې معلومات د الله ﷻ په توفيق ورافاضه کوو:

اول: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا اُكْتُبُ قَالَ اَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»^(۴) يعنې د هر شي څخه وړاندې الله ﷻ قلم پيدا کړ نو قلم ته يې امر وکړه چې وليکه! قلم عرض وکړ چې: ای ربه! هغه څه شی دی چې زه يې وليکم؟ الله ﷻ وويلې چې: د هر شي (هر ډول) مقدارونه وليکه چې د قيامت د قيام پورې پيدا کېږي.

دوهم: د عطاء بن ابي رباح رحمه الله څخه چا پوښتنه وکړه چې ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ څه شی دی؟ هغه جواب ورکړه چې: «قَالَهُ كِتَابُ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ» الحديث^(۵) يعنې يقيناً دا يو کتاب دی چې الله ﷻ د اسمان د پيدا کولو څخه وړاندې او هم د ځمکې د پيدا کولو څخه وړاندې ليکلي دي.

درېم: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما (رئيس المفسرين) د ذکر شوي ايت شريف په تفسير کښې فرمايلي دي چې: «هُمَا كِتَابَانِ كِتَابُ سُبْحَى أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُو مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَأُمُّ الْكِتَابِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ مِنْهُ شَيْءٌ»^(۶)

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۳۱: مفردات الراسب ص ۱۸

(۲) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۱۲۲

(۳) التفسير الكبير ج ۱۹ ص ۶۲: تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۲۷: تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۳

(۴) سنن ابي داود ج ۲ ص ۲۹۰

(۵) جامع الترمذي ج ۲ ص ۳۸

(۶) تفسير البغوي ج ۲ ص ۲۳: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۱۲۲: الدر المنثور ج ۴ ص ۶۶۴

یعنی د ذکر شوی ایت شریف څخه څرگندېږي چې د مخلوقاتو مقادیر په دوه وو کتابو کښې لیکلي شوي دي چې: یو کتاب د پرښتو په نزد دی چې په هغه کښې تغیرات او تبدیلات صورت نیسي، څه لرې نه ده چې د کتاب المحو والاثبات نوم ورباندې کېږدو، او بل کتاب د الله ﷻ په نزد دی چې په هغه کښې هیڅ تغیر او تبدیل نه واقع کېږي او الله ﷻ د ﴿ اُمُّ الْكِتَابِ ﴾ په نامه یاد کړی دی. د ﴿ اُمُّ الْكِتَابِ ﴾ په هکله که څوک زیات معلومات لوستل غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱) مونږ ته په دې مقام کښې د ﴿ اُمُّ الْكِتَابِ ﴾ همدغه دوهمه معنی په زړه پورې برېښي. نو د معنی حاصل به یې داسې را وڅېړي چې: ای پیغمبره! خپلو مخالفینو ته جواب ورکړه چې په قرآن کریم باندې د پخوانیو کتابونو نسخه کېدل او یا پخپله قرآن کریم کښې نسخه واقع کېدل د تکذیب دلیل نه شي جوړېدلی، ځکه لکه څنګه چې الله ﷻ روزمره ځینې موجودات محوه کوي او په عوض یې نور مخلوقات اثباتوي او وجود ورکوي همدارنګه الله ﷻ په خپلو تشریعي احکامو کښې هم همدا طریقه جاري ساتلې ده، چې ځینې احکام منسوخوي او په عوض یې نور احکام نازلوي، اما د الله ﷻ په علم کښې او هم د ده ﷻ په ازلي کتاب کښې ناسخ او منسوخ دواړه موجود دي، چې دا حکم به د فلاني وخته پورې دوام کوي او بیا به دا حکم د عمل صحنې ته د هغه حکم په عوض وړاندې کېږي.

لنډه دا چې نسخه به په هغه وخت د تکذیب دپاره دلیل جوړ شوی وی چې په منسوخ حکم باندې الله ﷻ په ازل کښې علم نه درلودی او د نسخه کولو په وخت کښې ورته معلومه برېښېدلی دی چې دا حکم د هغه څه بهتر دی - العیاذ بالله -، خو خبره داسې نه ده، خبره داسې ده چې الله ﷻ ته هم په خپل کامل علم کښې او هم په خپل ازلي کتاب ﴿ اُمُّ الْكِتَابِ ﴾ کښې په ټاکلو کیفیتونو او ټاکلو وختونو سره هم نواسخ معلوم دي او هم مناسخ. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ۸] یعنې هر شی د ناسخ او منسوخ په شمول د الله ﷻ په نزد په معینې او ټاکلې اندازې سره دی چې نه پکښې نقصان واقع کېږي او نه زیادت قبلوي.

اما د پرښتو سره نه کامل علم شته او نه ورسره کامل کتاب شته، نو څه لرې نه ده چې نظر د دوی علم ته او نظر د دوی کتاب (کتاب المحو والاثبات) ته د چا عمر لنډ یا اوږد شي، او یا د چا شقاوت په سعادت او یا بالعکس د چا سعادت په شقاوت بدلون ومومي.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: ځینو مفسرینو کرامو^(۲) خو لیکلي دي چې په ﴿ اُمُّ الْكِتَابِ ﴾ کښې هم محو او اثبات تحقق موندلی شي، چې په همدې مناسبت یې د المجدد للالف الثاني عبد الرحمة د خولې څخه یوه بڼه اوږده قیصه لیکلې ده؟

(۱) شرح العنیده الطحاربه ص ۲۶۳

(۲) تفسیر المظهري ج ۵ ص ۲۴۶

مونڙ وایو چې: کومه خبره چې مونڙ لیکلی ده هغه د اهل السنة و الجماعة عقیده ده او د عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما څخه روایت شوې ده^(۱) لکه چې وړاندې تهر شو، اما چا چې په ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ کښې د تغیر واقع کېدلو دعوه کړې ده هغوی د خپلې دعوی د اثبات دپاره هیڅ منقول د قبول وړ دلیل نه دی وړاندې کړی، نو د همدې کبله د هغوی خبرې ته څه اعتبار نشته چې په ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ کښې هم تغیر واقع کېدلی شي.

خو په یاد ولری! چا چې په ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ کښې د تغیر د واقع کېدلو دعوه کړې ده هغوی وایي چې: د ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ څخه ورپورته یوه بله درجه ده چې په هغې کښې تغیر نه واقع کېږي چې هغه د الله ﷻ د کامل علم څخه عبارت ده^(۲).

مونږ ځکه دغه تفسیر خوښ نه کړه چې الله ﷻ خپل ازلي کتاب ته د محفوظ لقب ورکړی دی چې: ﴿ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ۲۲] یعنې قرآن کریم په لوح محفوظ ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ کښې ساتلی شوی دی چې د هر ډول تغیر څخه محفوظ دی.

د الهي قضاء ډولونه

۵_ د الله ﷻ قضاء (فیصله) په دوه ډوله ده او لاندې دوه لقبونه لري^(۳):

الف: مُبَرَمَةٌ قضاء، یعنې محکمه او قاطعه فیصله په کومه کښې چې هیڅ تغیر او تبدیل تحقق نه شي موندلی، لکه هغه فیصلې کومې چې په ذکر شوي ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ کښې ثبت شوې وي او یا هغه فیصلې کومې چې یوازې د الله ﷻ په ازلي علم کښې دي او بس.

ب: مُعَلَّقَةٌ قضاء، یعنې هغه فیصلې کومې چې د ﴿ اُمُّ الْکِتَابِ ﴾ څخه د کتاب المحو والإثبات نه د ټولو قیوداتو سره نه وي انتقالې شوې، نو کله چې دغه قیودات تحقق ومومي او څرگند شي البته په هغې توگه باندې په کومه توگه چې هلته ثبت شوی وي، نو تغیر پکښې واقع شي.

سوال جواب

۶_ که څوک وایي چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيُبْسَلْ رِجْمَةً»^(۴) یعنې هر څوک چې په خپل رزق کښې پراخي خوښوي او په خپل اثر (عمر) کښې تاخیر (وروستوالی) خوښوي نو هغه دی خپل رحم (خپلولي) پیوسته کړي او د خپلوانو څخه دې بیلتون نه غوره کوي.

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۰۳

(۲) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۳۳۲

(۳) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۷۱

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۸۵

نو پوښتنه دا ده چې ایا په ټاکلې روزی کېښې تغیر واقع کېدلی شي؟ ایا د مرگ په ټاکلې نېټه کېښې تاخیر واقع کېدل امکان لري؟ حال دا چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «یا ابا هریره! جف القلم بما أنت لاق»^(۱) یعنی ای ابو هریره! یقیناً په هغه شي باندې قلم وچ شوی دی (تغیر نه قبلوي) د کوم شي سره چې ته ملاقي کېدونکی یې.

مونږ وایو ذکر شوي سوال ته علماوو کرامو ډېر جوابونه کړي دي^(۲). لاندې مثالونه یې ولولئ: الف ذکر شوي تغیر په معلقه قضاء کېښې صورت نیسي، نه په مبرمه قضاء کېښې، چې تفصیل یې لږ وړاندې تېر شو.

ب ذکر شوې پراخي او ذکر شوی تاخیر په کم (خومره والي) کېښې نه دی بلکې په کیف (خرنگوالي) کېښې دی، یعنې هرڅوک چې خپلوي پالي په لږ رزق او لږ عمر کېښې به یې برکت واچولی شي او نوموړي ته به ترې ډېره گټه ورسېږي، ته به وایې چې د رزق ډېره پراخي ورباندې ورغلي ده او د اوږد عمر خاوند دی.

یادونه

۷- د ذکر شوي ایت شریف په تفسیر کېښې علماء کرامو زبنت ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۳) او د ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ دپاره یې په متعددو اقوالو سره مصداقات ښودلي دي. مونږ په فکر که ذکر شوی مصداقات په اشاره النص سره واخستلی شي نو څه باک یې نشته، اما په عبارة النص سره د ذکر شوي ایت شریف دپاره همغه تفسیر غوره برېښي کوم چې مونږ خوښ کړی دی. هغه دا چې ایت شریف د نسخې په هکله نازل شوی دی، چې اهل الکتابو د خپلو کتابونو منسوخیت نه قبلاوه او هم یې قرآن کریم ته د بطلان نسبت کاوه چې په دې کېښې نسخه واقع کېږي. مونږ ځکه ذکر شوي تفسیر خوښ کړ چې دا د سیاق او سباق (وړاندې او بېرته) سره ښه پيوند نیسي او علماء کرام وایي^(۴) چې د قرآن کریم ایتونه باید تر وسې-وسې د سیاق او سباق په مطابق تفسیر کړی شي او بس.

﴿أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿١٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۶۰

(۲) تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۳۳۰: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۰۱

(۳) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۴۸: الجواهر للطنطاوي ج ۷ ص ۱۶۵: روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۶۹: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۹: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۰۲

(۴) تفسیر القاسمي ج ۹ ص ۳۷۳

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۱۳﴾

[۴۱] ايا كفارو (دي خبري ته) نه دي ليدلي چې يقينا مونږ څمکې (د دوى وطن) ته ورځو (قصد کوو) نو دا څمکه د خپلو ځنډو څخه کمور (او اسلام پکښې ننباسو). او الله ﷻ حکم (فيصله) کوي چې د ده ﷻ د حکم دپاره هيڅ تعقيب کوونکى (رد کوونکى) نشته، او همدى ﷻ توند حسابي (چالاکه نيونکى) دى.

[۴۲] او يقينا هغو کسانو (د اسلام د تخريب په غرض) پټ تدبيرونه کړي وه کوم چې د دوى څخه وړاندې وه (خو څه گټه يې ورته ونه شوه رسولى او دا) ځکه چې ټول پټ تدبيرونه خاص الله ﷻ لره دي (موثريت يې د همدې ﷻ په لاس دى). همدى ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي کوم چې هر نفس (هرڅوک) يې کسب کوي، او ژر دى چې کفار به (په دې باندې) پوه شي چې د دې دنيا (يا هغې دنيا) نېکه نتيجه د چا دپاره ده؟ (د كفارو دپاره که د مسلمانانو دپاره).

[۴۳] او (اى پيغمبره! تاته) هغه کسان وايي کومو چې کفر غوره کړى دى (داسې) چې ته (د الله ﷻ دپلوه) نه يې لېږلى شوى.

(نو ته ورته په جواب کښې) ووايه چې الله ﷻ زما او ستاسو په منځکښې د شهادت ورکونکي په حيث بس دى او هغه څوک هم چې د ده په نزد د (الهي) کتاب (تورات، انجيل، قرآن) علم وي، (د دغسې لويو شهادتونو سره سره انکار کول د اعتبار وړ نه دى).

ارتباطونه

په دې ايتونو کښې د وړاندېنيو ايتونو لاندې مضامين تائيد شوي دي:

۱- ټول شيان د الله ﷻ په نزد مقدر دي او هم محوه او اثبات د الله ﷻ په اختيار کښې دي او بس، چې هيڅوک يې مخه نه شي نيولى.

۲- په كفارو باندې د عذاب د نازلېدلو پيل د هغه وخت څخه شوى دى په کوم کښې چې نبي کریم ﷺ حیات وه، او انتها به يې په هغه وخت کښې تحقق مومي چې د دنياوي عذاب باندې د پاسه ورباندې اخروي عذاب هم ورنازل شي. نو حاصل يې داسې راڅرځي:

د مطلب خلاصه

اى پيغمبره! اوس نو په كفارو باندې د وړاندېنيو مضامينو د تائيد دپاره لاندې نکات قرائت کړه:

۱- په تا باندې خپل مخالفين د استهزاء او تمسخر په توگه عجله کوي چې هله ژر شه په مونږ باندې موعود عذاب رانازل کړه، که نه نو ته به په خپل قول کښې دروغژن يې.

اى پيغمبره! ايا ستا مخالفين تمسخر کوي حال دا چې روزمره مونږ د دوى تاتوبي ته قصد کوو او د دوى په کفري مساکنو کښې کمبود واقع کوو، چې ځينې د مسلمانانو مجاهدينو په لاس باندې فتحه کوو او د ځينو اشرف په ايمان راوړلو باندې سرلورې کوو. ايا دا کار د عذاب د راتگ

نښه نه ده؟ ایا دوی نه پوهېږي چې الهي عذاب دوی ته ور روان دی؟

۲- په کفارو باندې د عذاب نزول د الله ﷻ فیصله ده، او د الله ﷻ فیصله هیڅوک نه ردولی شي او نه یې د مخنیوي په غرض تعقیبولی شي، نو د همدې کبله د الله ﷻ د نومونو څخه یو نوم سریع الحساب دی، یعنې هغه اقدس ذات چې محاسبه او نیونه یې په چالاکۍ سره را روانه ده، او هیڅوک یې په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی.

۳- که څه هم پخوانیو کافرانو هم ډېر پټ تدبیرونه کړي دي چې د الله ﷻ د فیصلي مخنیوي وکړي، مگر هیچاته په درد باندې نه دي دوا شوي او هیڅ گټه یې ورته نه ده رسولی. او دا ځکه چې د ټولو پټو او ښکاره تدابیرو موثریت په الله ﷻ پورې اختصاص لري، د ده ﷻ د ارادې څخه پرته یو شی هم موجودیت نه شي موندلی، همدارنگه د دې زمانې د کفارو د پټو تدابیرو څخه څه شی نه شي جوړېدلی او موثریت نه شي درلودلی.

۴- د الله ﷻ څخه د بندگانو هیڅ یو کسب او کار نه شي پټېدلی نو د دوی ټول پټ کارونه الله ﷻ ته څرگند دي.

۵- که څه هم کفارو په ذکر و نښو نښانو باندې سترگې پټې کړي دي او خپل ځانونه یې ورباندې رانده اچولي دي، خو ډېر ژر دی چې دوی به په دې خبره باندې پوه شي چې د دنیا او آخرت نېک عاقبت او انجام د چا دپاره دی؟ د مؤمنانو دپاره که د کفارو دپاره؟

۶- ای پیغمبره! کفار خو په خپل جهل باندې کلک دي، نه ستا د صداقت دلایلو ته غوږ ږدي او نه د الله ﷻ وحدانیت قبلي بلکې تاته په صریحو کلماتو کښې خطاب کوي چې ته پیغمبر نه یې. نو بالمقابل ته دوی مخاطب کړه او ورته ووايه چې ای کفارو! تاسو چې هیڅ ډول دلایل نه قبلوئ نو دغه دوه شهادتونه هم زما د صداقت دپاره کفایت کوي په دغو شهادتونو باندې باور وکړئ، هغه دا چې:

الف: د الله ﷻ شهادت، چې هم په قرآن کریم سره زما رسالت تصدیقوي او هم یې ټول کائنات زما په صداقت باندې د دلایلو په حیث قائم کړي دي چې الله ﷻ هیڅ شریک نه لري.
ب: د اسماني کتابونو (قرآن، تورات، انجیل، زبور) د علماوو شهادت، البته هغه علماء کرامو چې د خپل کتاب په غوښتنه باندې یې په صحیحو معناوو کښې عقیده او عمل کړی دی.

توضیحات

۱- ﴿ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ په جمله کښې د "أطراف" کلمه د "طرف" لکه "شرف" جمع ده، د "طرف" کلمه خو د یوه شي څنډې او غاړې ته وضعه شوې ده^(۱) مگر په دې مقام کښې علماوو کرامو په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۲). زمونږ په فکر بهتره برېښي چې دلته په خپله

(۱) مفردات الراغب ص ۳۱۲

(۲) تفسیر زاد المسیر ج ۴ ص ۲۵۰

لغوي معنی باندې تفسیره شي نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅیږي چې ایا اوس هم مشرکان د مسلمانانو په غلبې او په خپلې کمزورۍ او مغلوبیت باندې یقین نه کوي حال دا چې دوی په خپلو سترگو گوري چې روزمره د کفر کړۍ تنگېږي چې د مکې معظمې په شاوخوا کښې ځینې قبائل په اسلام باندې مشرف جوړېږي او د ځینو نورو مشران او مخور خلک اسلام ته را اوږي، ایا دا کار د دې دلیل نه شي کېدلی چې په نن سبا کښې به اسلام غالب شي او دوی به مغلوب جوړ شي؟

په همدې مضمون باندې الله ﷻ بل ایت هم نازل کړی دی چې: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [الانبیاء: ۴۴] یعنی ایا نو کفار دې ته نه گوري چې مونږ (روزمره) د کفارو ځمکې (اوسېدنځای) ته قصد کوو چې د اطرافو څخه یې کموو، ایا نو دوی غلبه موندونکي دي؟

سوال جواب

که څوک وايي چې د کفرستان د کړۍ تنگېدل خو د هجرت څخه وروسته پیل شوي دي، نو که دا سورت مکي وگنل شي نو بیا خو ذکر شوي تفسیر غوره نه برېښي؟

مونږ وايو چې: که دا سورت مکي هم وي ذکر شوي تفسیر غوره برېښي، ځکه چې د کفرستان کړۍ لا په هغه وخت کښې په تنگېدلو باندې پیل کړي وه په کوم کښې چې مسلمانانو په جبهه کښې پنا واخستله او هلته یې په خلکو کښې محبوبیت خور شو او د مشرکانو سره د عداوت ډیره کېنودله شوه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۲- که څوک وايي چې ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې د ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ الاية د اهل الكتابو د مشرانو په حال کښې نازل شوی دی چې یوه ورځې د نصاراوو یو مشر نبي کریم ﷺ ته د یمن څخه ورغی نو نبي کریم ﷺ ترې پوښتنه وکړه چې: «هَلْ تَجِدُنِي فِي الْإِنجِيلِ رَسُولًا»^(۱) ایا ته ما په انجیل کښې د پیغمبر په حیث موندنه کوي؟ نو هغه جواب ورکړه چې: «لَسْتَ مُرْسَلًا» ته پیغمبر نه یې.

نو پوښتنه دا ده چې: ایا ذکر شوی شان نزول د دې سورت مدني والی نه تقویه کوي؟

مونږ وايو چې: سلفو صالحینو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۲) او په مصداقاتو کښې دا ضرور نه ده چې د ایت شریف د نزول په وخت کښې دې واقع شوی وي، څه لرې نه ده چې د ایت شریف مطلب دا وي چې کفار ستا په رسالت باندې سمدهستي قائل نه دي لکه مشرکان، او ځینې به لا وروسته پیدا شي چې ستا د رسالت څخه به انکار وکړي لکه ځینې اهل الكتاب، اما

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۷۵

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنارج ۹ ص ۶۴۲

خینی نور به ستا په رسالت باندې شهادت ورکړې البته هغه علماء کومو چې د خپلو کتابونو په مطابق عمل کړی دی، لکه عبد الله بن سلام اونور.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې په ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ کښې څوک مراد دي؟ يا په بل عبارت: هغه څوک دی چې د هغوی په نزد د کتاب علم موجود دی او د نبی کریم ﷺ په رسالت باندې شهادت ورکوي؟

مونږ وايو چې:

الف: ځينو مفسرينو کرامو په ذکره شوې جمله کښې د اهل الكتابو علماء مراد کړي دي^(۱) البته هغه علماء چې د خپل کتاب په مقتضى يې عمل کړی دی، لکه عبد الله بن سلام ﷺ او نور.

ب: ځينو نورو د ﴿ الْكِتَابِ ﴾ څخه قرآن مراد کړی دی او په ذکره شوې جمله کښې يې هغو کسانو ته اشاره گڼلې ده کوم چې د قرآن کریم په معجزانه نظم کښې تفکر کوي، نو دوی پوهېږي چې دا کتاب د بشر د پلوه نه دی جوړ شوی^(۲).

مگر مونږ ته بهرې برېښي چې ذکره شوې جمله په خپل عموم سره پرېښودله شي ترڅو ټولو علماوو ته شامله شي، لکه د تورات او انجيل حقاني علماء او يا د قرآن کریم حقاني علماء لکه ملائک او انسانان.

مونږ ځکه عموم خوښ کړ چې همدې ايت ته ورته يو بل ايت هم تېر شوی، دی چې ټولو علماوو ته شامل دی، هغه دا چې: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ۱۸] يعنې الله ﷻ په دې خبره باندې شهادت ورکوي چې يقيناً په حقه معبود نشته مگر همدی ﷻ دی او بس، او همدا شاهدي پرېښتې هم ورکوي او د علم خاوندان هم (هرڅوک چې وي).

يادونه

د الله ﷻ د شهادت ډولونه د [الانعام: ۱۹] ايت لاندې تېر شوي دي_ لله الحمد_ چې بيا ليکلو ته يې اړتيا نه گورو، هيله ده چې علاقمندان يو ځل هلته مراجعه وکړي.

د "الرعد" سورت د الله ﷻ په توفيق ختم شو.

۱۳۷۶/۵/۲۸ هـ ش.

ایراہیم (۱۴)

سرریزه

د دې سورت په سرریزه کښې مونږ غواړو چې د الله ﷻ په توفیق د محترمو لوستونکو توجه لاندې ټکو ته راواړوو ترڅو په اجمالي توگه د سورت سره اشنا شي:

۱- دا سورت د ابراهیم ﷺ د سورت په نامه باندې نومولی شوی دی چې د دې سورت په وروستیو ایتونو کښې د ابراهیم ﷺ ځینې هغه مهم سوالونه نازل شوي دي کوم چې هغه د الله ﷻ په حضور کښې وړاندې کړي وه، ترڅو د ده اولاده او د ده د اتباع دعوه کوونکي ورته ښه متوجه شي چې ایا نوموړې غوښتنې ورباندې تطبیق موندلی شي او که څنگه؟

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي^(۱):

الف: د دې سورت د ایتونو شمېر دوه پنځوس (۵۲) دی^(۲).

ب: د کلماتو شمېر یې اته سوه یو دېرش (۸۳۱) دی.

ج: د حرفونو شمېر یې درې زره اته سوه څلور دېرش (۳۸۳۴) دی.

۳- د جمهورو په نزد ټول ایتونه یې مکي دي^(۳) مگر ځینو علماء کرام وايي چې درې ایتونه پکښې مدني دي^(۴) چې د ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ (الآیة) څخه پیل کېږي.

د دې سورت محتویات

۴- د دې سورت مهم بحثونه د اکثریت په لحاظ سره د نورو مکي سورتونو غوندې د عقیدوي موضوعاتو سره تړاو لري، لکه د الله ﷻ توحید، د نبی کریم ﷺ رسالت او د قیامت د ورځې حساب کتاب او وعد او وعید او داسې نور.

د وړاندېني سورت (الرعد) سره ارتباطونه

۵- دا سورت برسېره په دې چې د هغه سورت سره د عقیدوي موضوعاتو په بحث کښې اشتراک لري چې دواړه مکي سورتونه دي، لاندې ارتباطات او مناسبات هم سره لري:

الف: هلته د تکویناتو ذکر شوی وه لکه د اسمانونو او ځمکو او نورو پیدا کول، دلته هم تکوینات ذکر شوي دي. خو په دواړو ځایونو کښې دومره فرق لري چې هلته د دلایلو په حیث ذکر شوي دي او دلته د نعمتونو په حیث ذکر کېږي.

ب: هلته حق او باطل ته د سیلاب د اوبو او د څگ تمثیل ورکړی شوی وه او دلته دواړو ته د پاکیزه ونې او بې بنیاده ونې مثال ورکړی شوی دی.

(۱) اللباب فی علوم الكتاب ج ۱۱ ص ۳۲۸

(۲) تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۱۷۹: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۲

(۳) روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۷۹

(۴) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۰۵: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۳۳۸

ج: هلته اشاره شوې ده چې د کفارو مکرونه (پټ تدبیرونه) څه اثر نه شي درلودلی. دلته هم عین مطلب په یوه نوي طرز سره بیان کړی شوی دی چې د [ابراهیم: ۴۶] ایت کښې ورته اشاره شوې ده. د: هلته الله ﷻ فرمایلي دي چې مونږ محمدي شریعت د عربي ژبې په قالب کښې نازل کړی دی، او دلته یې د همدغه ډول نزول حکمت ته اشاره کړې ده چې ترڅو لومړني مخاطبین ورباندې ښه پوه شي، دغسې نور ارتباطات هم لري.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۱﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۲﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿۳﴾﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمه الله ﷻ په نامه.

[۱]

(دا) داسې کتاب دی چې مونږ تاته (ای پیغمبره!) درنازل کړی دی، (البته) د دې دپاره چې ته (پرې ټول) خلک (عرب او عجم) د دوی د رب ﷻ په توفیق د تیارو څخه رڼا ته راوباسې (یا په بل عبارت: دوی پرې د شیطاني لارې څخه) د داسې اقدس ذات لارې ته (راوباسې) چې غالب دی (او هر شي یې په مقابل کښې ذلیل دی او هم) د ښو صفاتو څښتن دی (چې د چا توصیف ته اړتیا نه لري).

[۲] هغه الله ﷻ چې ده ﷻ ته هغه څه دي کوم چې په اسمانونو کښې دي او هغه څه دي کوم چې په ځمکو کښې دي، او کفارو ته هلاکت (او مصیبت) دی چې د سخت عذاب څخه عبارت دی.

[۳] هغو کفارو ته چې حقیر (نژدې) ژوند ته په آخرت باندې غوروالی ورکوي، او د الله ﷻ د لارې څخه (خلک) منعه کوي، او (هم) د الله ﷻ لارې ته کوږوالی (شبهاټ او اعتراضات) لټوي. دغه کسان (کفار) چې دي په لرې ضلالت کښې (پراته) دي.

ارتباط

د وړاندېني سورت د وروستني ایت په مضمون کښې دا خبره شامله وه: هرڅوک چې په اسماني کتاب باندې پوخ علم لري هغه د نبي کریم ﷺ په رسالت باندې اعتراف کوي چې په حقه پیغمبر دی. د دې سورت په ذکر و شوو ایتونو کښې ذکر شوی مضمون تائید شوی دی چې حاصل یې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! هر څوک چې په اسماني کتاب باندې پوخ علم ولري هغه به ضرور ستا په رسالت باندې اعتراف کوي. او دا ځکه چې په پخوانيو اسماني کتابونو کښې اوس هم (د تحريف سره سره) داسې دلائل موندل کېږي چې ستا د نبوت او رسالت د ثبوت دپاره کفايت کوي، نو ته خپل مخالفين او خپل معاندين لاندې ټکو ته متوجه کړه:

۱- دا کتاب (قرآن کریم) پخپله شهادت ورکوي چې دا مونږ تاته درنازل کړی دی او تا د خپله خانه نه دی جوړ کړی او دا ځکه چې دا کتاب د همغو تورو او حروفو څخه مرکب دی د کومو څخه چې ستا د مخالفينو او ستا د منکرينو کلامونه مرکب دي، لکه "الف، ل، ر" او داسې نور، مگر د دې سره سره چې هغوی په خپلو محاورو او مباحثو کښې د ډېر بلاغت او زيات فصاحت درلودونکی دی خو د همدغه کتاب د يوه وړوکي سورت په مثل جوړولو باندې هم توان نه لري، نو په کلي او مجموعي توگه د دوی عجز د دې خبرې دليل دی چې دا کتاب د بشر تصنيف نه دی بلکې مونږ تاته د دې دپاره درنازل کړی دی چې:

۲- ترڅو ټول خلک (په هره ژبه چې خبرې کوي او په هر وطن او هره زمانه کښې چې ژوند کوي) د ډول-ډول (مختلفو) کفریاتو څخه راوباسي او د حق مثال په لاس کښې ورکړي.

۳- ترڅو دوی ټول د خپل رب ﷻ په توفيق او هدايت سره په هغې لاره باندې روان شي کومه چې دوی ته د الله ﷻ د پلوه ورننازله شوې ده.

۴- خو په ياد ولری چې الله ﷻ په هر شي باندې غالب دی او ټول مخلوقات د ده ﷻ حکم ته ذليل او غاړه ايښودونکي دي، نو که بالفرض د ده ﷻ اراده شوې وی نو ټول به يې په ايمان باندې مشرف کړي وی، خو دا کار د حکمت څخه مخالف وه.

همدارنگه الله ﷻ د ښو صفاتو خاوند دی، د هيچا تحميد او تمجيد ته اړتيا نه لري، نو که خلک په ذکره شوې لاره باندې په خپله خوښه روان شي نو فقط خپلو خانونو ته يې گټه ده او بس.

۵- الله ﷻ ځکه عزيز او حميد دی چې همدی ﷻ هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې او هم هغه څه چې په اسمانونو کښې او هغه څه چې په ځمکو کښې دي ټول همده ﷻ پورې اختصاص لري، چې همده ﷻ پيدا کړي دي او د همده ﷻ په واک او اختيار کښې دي.

۶- بالمقابل هر څوک چې په ذکره شوې لاره باندې لار نه شي نو هغوی خپل خانونه په غټ تاوان کښې واچول. ځکه چې کفارو لره د قيامت په ورځ ډېر سخت عذاب دی چې د دوزخ څخه عبارت دی.

۷- کفار هغه خلک دي چې د الهي رڼا څخه استفاده نه کوي او د کفر په تيارو کښې پراته دي،

نو د همدې کبله دوی لاندې خويونه او عادتونه لري:

الف: نژدې حقير ژوند يې خوښ کړی دی او خوندور او دائمي ژوند يې هېر کړی دی، چې هيڅ باور او عقیده پرې نه لري.

ب: برسره په دې چې دوی پخپله گمراهان دي نور خلک هم د الله ﷻ د لارې څخه کفر ته اړوي او یا یې نه پرېږدي چې د کفر د تیارو څخه ووځي.
 ج: نو ځکه د همېشه دپاره تاند وهي او زیار وباسي چې د الله ﷻ په لاره کښې د خلکو د تېر ویتلو دپاره څه چل ول جوړ کړي او (په خپل خیال) کوږوالی پکښې موندنه کړي چې دا حقه لاره نه ده، په دې کښې فلانکی او بستانکی عیب دی.
 د: ای پیغمبره! دغه ډول خلک روزمره د حق څخه لرې کېږي او په دوامداره توګه په کندو کښې لوېږي، نو د همدې کبله د دغسې خلکو دپاره هلاکت او د دوزخ د اور کنده ټاکلې شوې ده.

توضیحات

۱- د دې خبرې وجه چې الله ﷻ د ﴿الظُّلْمَتِ﴾ کلمه جمعه نازله کړه او د ﴿النُّورِ﴾ کلمه یې مفرده نازله کړه، مونږ د [البقرة: ۲۵۷] ایت لاندې -لله الحمد- ذکره کړې ده چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

۲- په ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ کښې د "إِذْن" کلمه اصلاً د دې دپاره وضعه شوې ده چې چاته د هغه ځای د ورننوتلو اجازه ورکړې شي کوم ته چې بې اجازې څوک نه شي ورننوتلی^(۱) خو په دې مقام کښې د ذکرې شوې کلمې څخه اساني او سهولت مطلب دی^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې: ای پیغمبره! ستا وظیفه ده چې خلک د کفر د تیارو څخه د اسلام رڼا ته راوباسي او دعوت ورته ورکړي، خو دا کار به د الله ﷻ په توفیق او تسهیل سره صورت نیسي ځکه چې: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ۵۶] یعنی یقیناً ای پیغمبره! ته هغه چاته هدایت نه شي کولی (چې په ایمان مشرف شي) کوم ته چې ستا زړه یې غواړي مگر الله ﷻ هدایت کوي چا ته یې چې خوښه او اراده وشي (نو د ایمان د راوړلو توفیق ورکوي).

۳- په ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ کښې بارز ضمیر "سَبِيلِ اللَّهِ" ته راجع دی، او "عِوَج" د کوږوالي معنی ورکوي، چې ځینو مفسرینو کرامو ذکر شوې جمله په لاندې درېوو معناوو سره تفسیره کړې ده چې یو تر بله سره څه منافات نه لري، ممکنه ده چې ټولې مرادې وي:

الف: کفار هغه کسان دي کوم چې د الله ﷻ د لارې لټونه په اخلاص سره نه کوي بلکې د کوږوالي او د چل په حالت کښې یې لټونه کوي.

ب: دوی هغه کسان دي چې د الله ﷻ په لاره کښې د کوږوالي او د غلطو مضامینو د موندلو هڅه کوي او ارزو کوي چې غلطې پکښې لاس ته ورشي.

ج: دوی غواړي چې د الله ﷻ په لاره کښې ځینې مضامین غلط تعبیر کړي ترڅو خلکو ته اشتباهګانې او شبهات ور واچوي.

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی نفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۱۲۳: المحرر الوجیز ج ۱ ص ۵۹

(۲) نفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۰

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (۱۲)

[۴] او مونږ هيڄ رسول نه دی استولی مگر د خپل قوم په ژبې سره. د دې دپاره چې دوی ته (الهي شريعت په بڼه توگه) بيان کړي. نو الله ﷻ هغه څوک گمراه کوي (توفيق نه ورکوي) کوم ته يې چې اراده وشي او هغه چاته هدايت کوي کوم ته يې چې اراده وشي، او همدی ﷻ توانا (او) د حکمت څښتن دی.

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱- په دې ایت شریف کښې د هغو پلمو یو مثال ښودلی شوی دی د کومو په اثر به چې مشرکانو خلک د حقې لارې څخه اړول، کومو ته چې په وړاندېني ایت کښې اشاره شوې ده. هغه دا چې: یوه ورځې د مکې مشرکانو نبی کریم ﷺ مخاطب کړ چې: ای محمده! که ته رښتیاڼی پیغمبر یې، لکه چې ته یې دعوه کوي، نو په تاباندې ولې په اعجمي لغت کښې کتاب نازل نه شو، لکه څنگه چې تورات او انجیل په اعجمي لغتونو کښې نازل شوي دي^(۱). نو الله ﷻ لاندې جوابونه نازل کړه:

الف: یوه جواب ته په همدغه ایت شریف کښې اشاره شوې ده کوم چې سمدستي د بحث لاندې دی، یعنی ای پیغمبره! مونږ هيڄ پیغمبر نه دی استولی مگر هغه به د خپل قوم په ژبه خبرې کولی شوې، ترڅو دوی ته د الله ﷻ شريعت په کامله توگه ور بيان کړي او چاته دا بهانه لاس ته ورنه شي چې مونږ نه د هغه پیغمبر په خبره پوهېږو کوم چې مونږ ته را استولی شوي دي او نه مو په هغه کتاب باندې سرونه خلاصېږي کوم چې مونږ ته رانازل شوي دي. نو تورات او انجیل ځکه په اعجمي ژبه نازل شوي دي چې موسی ﷺ، عیسی ﷺ او د دوی دواړو د دعوت قومونه اعجمیان وه. نو څرنگه چې ته هم عرب یې او ستا قوم (چې لومړني مخاطبین دي) هم عرب دي نو ځکه تاته الهي کتاب په عربي ژبه یا عربي لغت کښې درنازل کړی شو. هو! دا بېله خبره ده چې مشرکانو دا بهانه نېولې ده چې د قرآن کریم عربي والی زمونږ د ایمان د راوړلو مخه بنده کړې ده. اصلي خبره دا ده هر چاته چې الله ﷻ د گمراه کولو اراده وکړي هغه گمراه کوي او توفيق نه ورکوي چې په ایمان باندې مشرف شي، او همدارنگه الله ﷻ هغه چاته هدايت کوي کومو ته چې د هدايت اراده وکړي. خو هر چاته چې الله ﷻ توفيق ورنه کړي په هغه باندې نه معجزه اثر غورزولی شي او نه پند او نصیحت. یوه پښتون شاعر^(۲) همدا موضوع په خپل شعر کښې څومره په بڼه ډول انځور کړې ده چې:

که مې سل نصیحتونه ورته وکړه :: هغه خدای بې لارې کړی په لار نه شو

(۱) روح المعاني ج ۲۴ ص ۱۲۹: الدر المنثور ج ۷ ص ۳۳۳: تفسیر المظهری ج ۸ ص ۳۰۱

(۲) د عبد الرحمن مومند دېوان

الله ﷻ غالب دی، د ده ﷻ په توان کنبې شته چې ټول خلک یې په ایمان مشرف کړي وی، خو الله ﷻ حکیم دی چې دغسې کار د حکمت څخه مخالف دی.

ب: بل جواب دا چې: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۸﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۹﴾﴾ [الشعراء: ۱۹۸، ۱۹۹] یعنی او که بالفرض دغه قرآن کریم مونږ په کوم یوه اعجمي سړي باندې نازل کړی وی چې په دوی باندې یې په ښه فصاحت او بلاغت سره قرانت کړی وی نو بیا به هم دوی پرې ایمان نه وی راوړی، او ضرور به یې ویلي وی چې مونږ ته ولې د یوه عربي پیغمبر په ذریعه دغه عربي کتاب نازل نه کړی شو؟ عجیبه ده چې کتاب عربي دی او په اعجمي سړي باندې نازل شوی دی؟ ایا په عربو کنبې داسې څوک نه دی موندل شوی چې د کتاب د نزول دپاره جوگه وي؟

ج: درېم جواب دا دی چې: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَتَعْجَمِي وَعَرَبِيٌّ ﴿۴۴﴾﴾ [فصلت: ۴۴] یعنی ای پیغمبره! او که بالفرض مونږ دا قرآن کریم په تا باندې په اعجمي ژبه کنبې نازل کړی وی نو ضرور به ستا د امت عنادیانو کافرانو ویلي وی چې: د دې کتاب ایتونه او احکام ولې نه دي واضح کړی شوي، چې په عربي ژبه کنبې نازل شوي وی نومونږ به پرې ډېر ښه پوه شوي وی؟ ایا دا عجیبه نه ده چې کتاب په اعجمي ژبه کنبې دی او د پیغمبر مورنۍ ژبه عربي ده؟ ایا اعجمیت او عربیت سره تضاد نه لري؟ ایا دا ډول نزول بې منطقه کار نه دی؟

سوال جواب

۲- په دې مقام کنبې سړي ته ذهن ته ورځي چې د ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ د جملې څخه د حصر په توگه څرگندېږي چې هیڅ قوم ته نه دی استولی شوی مگر هغه پیغمبر چې د خپل قوم سره به په ژبه کنبې متحد وه. نو پوښتنه دا ده چې: ایا ذکر شوی حصر د نبی کریم ﷺ په استولو باندې نه دی نقض (مات) شوی چې پخپله عربي ژبی دی حال دا چې رسالت یې اعجمیانو ته لا څه چې پیریانو ته هم شامل دی؟، لکه چې د [الأنعام: ۱۹] ایت لاندې یې بحث تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

مونږ وایو چې: په ایت شریف کنبې د مشرکانو دا اعتراض جواب شوی دی چې قرآن کریم ولې د تورات او انجیل غوندې په اعجمي ژبه نازل نه کړی شو؟

د جواب حاصل دا دی چې: دغه ډول نزول د حکمت څخه مخالف وه او د رسالت د مفهوم سره یې تضاد درلود ځکه چې د رسالت مفهوم د الله ﷻ د شریعت رسول او تعلیمول دي.

اما دا پوښتنه چې ولې د نبی کریم ﷺ رسالت اعجمیانو او پیریانو ته هم شامل دی؟ هیڅ مطرحه نه ده یا په بل عبارت: ذکر شوی حصر د قریشو د اعتراض په اضافت سره دی او حقیقي حصر نه دی، چې ذکر شوي سوال ته موقع مساعده شي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه ذکر شوی حصر په نظر سره هغو خلکو ته دی کوم چې د وحی دپاره

لومړني مخاطبين واقع شوي دي، نه په نسبت سره هغو خلکو ته چې بالتبع ورته خطاب متوجه دی. په دې مقام کې د نبی کریم ﷺ د رسالت لومړني مخاطبين عرب او په عربو کې قریش وه چې په عربي ژبه باندې ډېر بڼه پوهېده او په ډېر فصاحت او بلاغت باندې پرې گړېدلې شوه. خو دوی د قرآن کریم د مقابلې څخه عاجز شوه او ټولو په مجموعي توگه هم ونه شو کړی چې په یوه ایت کې ورسره سيالي وکړي شي. د عربو ذکره شوې ناتواني ټولو اعجمو ته په تواتر سره رسېدلې ده او د ټولو اعجمو يقين او باور دی چې که بالفرض قرآن کریم د الله ﷻ د پلوه نه وی نازل شوی نو ضرور به یې هغوی مقابله کړې وی او اقلأً په یوه ایت کې خو به یې ورسره ضرور سيالي کړې وی. لنډه دا چې اعجميان د قرآن کریم په اعجاز باندې داسې باور او يقين کوي لکه څنگه چې د فرعون په زمانه کې د موسی ﷺ د همسا په معجزې باندې د ساحرانو څخه په غیر نورو خلکو يقين وکړ چې که بالفرض دا د جادو همسا وی نو جادوگرانو به کشف کړې وی.

اما د عربو څخه پرته نور خلک بالتبع مخاطبين دي او په بالتبع مخاطبينو کې دا ضرور نه ده چې د پیغمبر سره دې هم ژبي وي. همدې مضمون ته نبی کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّ رَجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَنْتَفِعُونَ فِي الدِّينِ وَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا»^(۱) یعنی یوه ورځې نبی کریم ﷺ خپل صحابه کرام ﷺ مخاطب کړه چې: يقيناً ټول خلک ستاسو دپاره تابعان دي، او يقيناً ډېر ژر به دا خبره پېښه شي چې تاسو ته به د ټولې دنيا د هر طرف څخه خلک راځي چې ترڅو ستاسو څخه په دين کې پوهه ترلاسه کړي، نو زما وصيت تاسو ته دا دی چې کله خلک تاسو ته راغله نو هغوی ته د خیر توصیه وکړئ او په صحيحو معناوو کې هغوی ته دين ورزده کړئ.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: که بالفرض ذکر شوی سوال اعجميان کافران مطرح کړي چې ای الله کاشکې مونږ ته دې په خپله اعجمي ژبه کې کتاب نازل کړی وی چې مونږ پرې ايمان راوړی وی؛ نو د دوی دپاره بايد څه جواب ورکړی شي؟

مونږ وايو چې: د دوی جواب دا دی چې د پیغمبر د استولو څخه مطلب خلکو ته د الله ﷻ هدايات او ارشادات رسونه ده، او دا کار ټولو اعجميانو ته په هره زمانه کې په کامله توگه ترسره شوی دی، الله ﷻ په همدوی کې داسې علماء او باستعداده خلک پیدا کړي وه چې په علميت او ذکاوت کې د عربو څخه کم نه وه، د مثال په توگه امام ابو حنيفه رحمه الله د اعجمو څخه وه چې اصلي ټاټوبی یې افغانستان وه، همدارنگه امام البخاري رحمه الله اعجمي وه او د بخارا وه.

اعجمي علماوو کرامو د اسلام په تشریح او ترجمه کولو کې دومره زيار ويستلی دی چې د دين په یوه برخه کې هم څه شی مجمل او پټ نه دی پاتې شوی ترڅو د قيامت په ورځ اعجمي کافران د الله ﷻ په حضور کې ذکر شوی اعتذار وړاندې کړي شي.

دا دی مونږ ته هم الله ﷻ توفیق راکړ چې قرآن کریم تفسیر کړو او د افغانانو کافرانو د اعتذار مخه بنده کړو، الله ﷻ دې په خپل فضل سره دا تفسیر زمونږ په لاس بشپړ کړي او هم دې افغانانو ته توفیق ورکړي چې گټه ترې واخلي او عمل پرې وکړي، ترڅو زمونږ دپاره د الله ﷻ په دربار کښې د دعاء لاسونه پورته کړي.

همدغه ذکر شوي مضمون ته نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةَ الْأَنْبِيَاءِ»^(۱) یقیناً علماء کرام د پیغمبرانو وارثان دي. او دا ځکه چې دوی هغه علم خلکو ته د نیابت په توگه رسوي کوم چې د پیغمبرانو علیه السلام څخه پاتې دی.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه ذکرې شوې پوښتنې ته ورته پوښتنه د نبي کریم ﷺ په حیات کښې مشرکانو مطرحه کړې وه چې الله ﷻ په قرآن کریم کښې جوابه کړې ده، نو مونږ کولی شو چې همدغه جوابونه اعجمي کافرانو ته هم ورکړو. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ اللَّهُ أَنَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ۱۲۴] یعنی او کله چې کفارو (مشرکانو) ته د الله ﷻ د پلوه (د خپل پیغمبر ﷺ په ذریعې) کوم ایت شریف ورنازل کړی شي نو دوی وايي چې هیڅکله به ترهغه مونږ ایمان رانه وړو ترڅو مونږ ته هم هغه څه راکړی شي کوم چې د الله ﷻ پیغمبرانو ته ورکول کېږي. یا په بل عبارت: ترڅو چې مونږ هم پخپله پیغمبران وگرځولی شو.

ای پیغمبره! د دغو کافرانو جواب دا دی چې: الله ﷻ هغه ځای (هغه کس) ډېر ښه پېژني چرته چې خپل رسالت گرځوي، تاسو حق نه لرئ چې الله ﷻ ته ښودانه وکړئ چې دا پیغمبر وگرځوه او په هغه باندې وحې ورنازله کړه او داسې نور.

ب: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ۳۱، ۳۲] یعنی ای پیغمبره! مشرکان (د اعتراض په توگه) وايي چې دا قرآن کریم د دغو دوه وړ ښارونو (مکه، طائف) د اوسېدونکو څخه ولې په یوه لوی سړي باندې نازل نه کړی شو؟ (د دوی جواب دا دی چې) ایا دوی ستا د رب ﷻ رحمت تقسیموي؟ ایا دوی غواړي چې د نبوت ورکړه د دوی په خوښې پورې تړلې وي؟

ج: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنثَرَةً﴾ [المدثر: ۵۲، ۵۳] یعنی ای پیغمبره! ایا کفار اراده لري چې د دوی هر یوه سړي ته پرانستلې پاڼې ورکړی شي او وحې ورباندې ورنازله شي؟! دا کار هیڅکله کېدونکی نه دی، د الله ﷻ ټول کارونه په حکمت ولاړ دي.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۷

بِأَيِّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
 أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنجَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
 وَيُدْخِلُونَ أَسْبَابَكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
 ﴿١٥﴾ وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٦﴾
 وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧﴾

[۱۵] او یقیناً مونبر موسی ﷺ (خپل قوم ته) زمونږ د معجزاتو سره لېرلی وه چې خپل قوم دې د تیارو څخه رڼا ته را وباسه، او هم ورته ایام الله (خوږې او ترخې ورځې) ورپه یادې کړه، یقیناً په ایام الله کښې د هر ډېر صبر کوونکي (او هر) ډېر شکر کوونکي دپاره (د قدرت) لویې نښې شته دي (چې عبرت ترې واخلي).

[۱۶] او (ای پیغمبره! خپل امت ته) هغه وخت ورپه یاد کړه چې موسی ﷺ (خپل قوم ته) وویلې چې (ای قومه!) په خپلو ځانونو باندې د الله ﷻ نعمتونه درپه زړه کړې کله یې چې تاسو ته د فرعون د تیر (فرعونیانو) څخه نجات درکړ چې تاسو به یې په سخت عذاب سره تعذیبولی، او (په دې باندې علاوه) ستاسو نارینه اولادونه به یې (د پسونو غوندې) ذبحه کول اوستاسو زنانې (بښځینه اولادونه) به یې پرېښودل. یقیناً په دغه (ذکر شوي حال) کښې ستاسو د رب ﷻ د پلوه (په تاسو باندې) لوی امتحان (یا لوی نعمت) وه.

[۱۷] او (ای قومه!) هغه وخت درپه زړه کړې چې ستاسو رب ﷻ (تاسو ته) اعلان وکړ چې که چرته تاسو (زما د نعمتونو) شکریه وکړئ نو تاسو ته به (خپل نعمتونه) زیات کړم، او که تاسو یې ناشکري وکړئ نو یقیناً زما عذاب ډېر سخت دی (نو در باندې به یې درنازل کړم).

[۱۸] او (هم) موسی ﷺ (خپل قوم ته) وویلې چې (ای قومه!) که تاسو او هغه ټول خلک هم ناشکري وکړئ کوم چې په ځمکه کښې دي (نو الله ﷻ مو څه پرواگیر نه دی) ځکه چې الله ﷻ بالکل بې پروا (او هم) د ښو صفاتو درلودونکی دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندې ایت مضمون دا وه چې الله ﷻ پیغمبران علیه السلام د دې دپاره را استولي دي چې هر یو پیغمبر خپل خپل امت ته الهي احکام بیان کړي او د کفر د تیارو څخه یې د اسلام رڼا ته راوباسي. په دې ایتونو کښې د ذکر شوي قانون د عملي صورت د ښودنې دپاره د مثال په توګه د موسی ﷺ ځینې حالات رانازل شوي دي چې حاصل یې داسې راخپږي:

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د موسی ﷺ او د ده د قوم ځینې حالات قرائت کړه ترڅو

ستا دپاره د تسلي او د حوصلې د غټېدلو باعث وگرځي او ستا د امت دپاره د عبرت درس جوړ شي. هغه دا چې:

۱- مونږ موسی عليه السلام د یو پیغمبر په صفت خپل قوم ته استولی وه او توصیه مو ورته کړې وه چې: الف: خپل قوم دې د کفر د تیارو څخه د اسلام رڼا ته را وباسه او هم یې د کفر د تیارو څخه بچ وساته چې ورداخل نه شي او څوک یې بې لارې نه کړي.

ب: دوی ته د خپل ژوند خوږې او ترڅې (سرې او تودې) ورځې ورپه یادې کړه چې الله تعالى څومره نعمتونه ورکړي دي او د څومره مصیبتونو څخه یې نجات ورکړی دی.

ج: ترڅو دوی د مصائبو په مقابل کې صابران او د نعمتونو په مقابل شاکران جوړ شي. ځکه چې د دوی تېر شوی تاریخ د دغسې عبرتي دلایلو څخه ډک دی او د هر صبرکوونکي او شکرکوونکي دپاره پکښې د عبرت درسونه شته.

۲- ای پیغمبره! اوس نو خپل امت ته هغه وخت ورپه یاد کړه چې موسی عليه السلام د ذکر و شوو وصایاوو په تعميل کېنې په څه ډول اقدام وکړه. هغه دا چې:

الف: موسی عليه السلام خپل قوم په ډېره خوږه لهجه مخاطب کړه چې: ای عزیزانو! تاسو د الله تعالى نعمتونه درپه زړه کړئ چې تاسو ته یې استقلال په نصیب کړ او د غلامۍ څخه یې خلاص کړئ.

ب: هغه وخت هېر نه کړئ چې الله تعالى تاسو ته د فرعون او فرعونیانو څخه نجات درکړ چې تاسو ته به یې سخت عذابونه رسول او مشقتي او ناپاکه کارونه به یې په تاسو باندې ترسره کول.

ج: حتی چې هغوی به ستاسو نارینه اولادونه وژل لا څه چې د څارویو غوندې به یې ذبحه کول، او ستاسو بنځینه اولادونه به یې د خدمت او نورو بدو کارونو دپاره ژوندي پرېښودل.

د: ای زما قومه! د فرعونیانو په ذکره شوې کړنلاره کېنې ستاسو د رب تعالى د پلوه په تاسو باندې ډېر لوی مصیبت نازل شوی وه او د همدغې کړنلارې څخه ستاسو نجات ستاسو د رب تعالى د پلوه

ډېر لوی عظیم الشان نعمت دی، چې باید هیڅکله هېر نه کړی شي.

ه: موسی خپل قوم ته د الله تعالى د پلوه یو ډېر مهم اعلان هم ورپه یاد کړ چې: ای زما قومه! تاسو هغه وخت هم درپه زړه کړئ چې ستاسو رب تعالى (ستاسو کارساز) تاسو ته په ډېرو صریحو کلماتو

کښې اعلان وکړ او تاسو ټول (خاص او عام) یې پرې په ډاگه باندې خبر کړئ چې:

که تاسو د خپل رب تعالى د نعمتونو شکر به وکړئ او په درنازل شوي شریعت باندې عمل وکړئ نو ستاسو نعمتونه به نور هم اضافه کړم، زما سره د نعمتونو څه کمبود نشته. او که تاسو د نعمتونو

ناشکري وکړئ نو خپل نعمتونه به درڅخه بېرته واخلم او برسېره پر دې سخت عذاب به در باندې درنازل کړم. نو زما څخه وډار شی، ماته لکه چې د نعمتونو ورکول اسان دي همدارنگه راته د

نعمتونو بېرته اخستل هم څه مشکل کار نه دی، یقیناً چې زما عذاب (دنياوي وي او که اخروي) ډېر سخت دی.

و: موسی عليه السلام خپل قوم ته په نهایتي بلغو کلماتو کښې توصیه وکړه چې: ای عزیزانو! که تاسو

د الله ﷻ د نعمتونو شکر ۽ وکړی نو گټه یې همدا تاسو ته راجع کېږي چې نعمتونه به برسېره پر ادامې زیات هم کړی شي. او که تاسو ناشکري وکړی نو د ناشکری ضرر همدا تاسو ته متوجه دی او بس. الله ﷻ ستاسو د ناشکری لا څه چې د هغو ټولو خلکو د ناشکری هم څه پرواگیر نه دی کوم چې په ځمکه کې ژوند کوي. ځکه چې الله ﷻ بې پروا دی، ستاسو د عبودیت په شمول هیڅ شي ته اړتیا نه لري، او همدارنگه د سپېڅلو صفاتو څښتن دی چې ستاسو د ثنا او صفت په شمول د هیڅا تحمید او تمجید ته څه اړ نه دی.

توضیحات

۱- د ﴿ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ ﴾ په جمله کې د "آیات" کلمه چې د یوم جمعه ده، ځینو مفسرینو کرامو په دې مقام کې یوازې په نعمتونو باندې تفسیره کړې ده^(۱)، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په مصیبتونو او نعمتونو دواړو باندې تفسیره شي چې په همدې تفسیر باندې د ﴿ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ ﴾ تعقیب دلالت کوي. یعنې الله ﷻ موسیٰ ﷺ ته توصیه وکړه چې خپل قوم ته پخواني مصیبتونه وریه یاد کړه چې صابران ترې عبرت واخلي او نعمتونه هم وریه زړه کړه چې شاکران ترې درس زده کړي.

یادونه

۲- ذکر شوی تذکیر خو د ټولو خلکو دپاره وه مگر صابران او شاکران ځکه خاص کړی شوه چې دوی ترې گټه پورته کوي، لکه چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُوجِرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُوجِرَ فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِهِ»^(۲) یعنې زه مؤمن ته په تعجب یم کله چې ورته خیر ورسېږي د الله ﷻ حمد وايي او شکر کوي، او که مصیبت ورته ورسېږي هم د الله ﷻ حمد وايي او صبر کوي، نو مؤمن سړي ته په هر کار کې اجر ورکولی کېږي حتی چې مؤمن سړي ته په هغې لمړۍ کې هم اجر ورکولی کېږي کومه چې د خپلې مېرمنې خولې ته ورپورته کوي (په هغې باندې یې نفقه کوي).

هېر مونه شي!

۳- د ﴿ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ د آیت غوندې یو آیت وړاندې [البقرة: ۴۹] تېر شوی دی او د څومره بیان توفیق چې مونږ ته الله ﷻ راکړی وه هغه مو هلته لیکلي دي، مگر په دې مقام کې ورباندې لاندې څو ټکي وراضافه کوو:

الف: دلته او هلته په ځینو عبارتونو کې فرقونه دي، که څوک غواړي چې د دغو فرقونو په حکمتونو او اسرارو باندې پوه شي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۳)، مونږ پرې د اوږدوالي د کبله ډېره کېښودله.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۳

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۶۷

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۰۰ تفسیر الکبير ج ۹ ص ۸۵

ب د ۵ یسومونکم سوة العذاب ۵ په جمله کښې د یسوفون کلمه د نسوم لکه قول ۵ څخه اشتقاقه شوې ده، د لغات ځینو کتابونو دغه کلمه په ډېرو معناوو باندې معنی کړې ده چې یوه پکښې تعذیب ده، نو که په دې مقام کښې همدغه معنی مراده کړې شي هم بده نه ده. نو حاصل ۵ یې داسې راوڅرڅي چې فرعونیانو به ناسو په ناکاره عذاب سره تعذیبولې.

یادونه

۴- نبی کریم ﷺ په یوه ډېر اوږده قدسي حدیث شریف کښې د ایت شریف د دې تکررې ۵ ان نکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمیداً ۵ تفسیر کړې دی ۱۱ او د الله ﷻ د بې پروایۍ بیان یې پکښې کړې دی، که څوک فرصت لري نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ د اوږدوالي د کبله دلته رانقل نه کړه.

د دې ایتونو ارشاد

۵- په دغو ایتونو کښې ټولو داعیانو ته د دعوت الی الله طرز او طریقه ښودلې شوې ده، چې باید خلکو ته د الله ﷻ نعمتونه ورپه یاد کړي او هم یې مصائب ۵ پام ورواړوي ترڅو د ترغیب او ترهیب دواړو څخه گټور نتائج پورته کړي.

۵ الْمَ رَبَّاتِكُمْ نَبُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخَّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوذُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ
وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾ وَاَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۱۵﴾ مِنْ وَّرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى
مِنْ مَّآءٍ صٰدِيْدٍ ﴿۱۶﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَآتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا
هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآيِهِ عَذَابٌ عَلِيْظٌ ﴿۱۷﴾ ﴿

[۹] ایا تاسو ته د هغو ډلو خبر نه دی درغلی کومې چې ستاسو څخه وړاندې تېري شوې دي، د
نوح ﷺ قوم او عاديان او ثموديان او (هم) هغه خلک چې د دوی څخه وروسته تېر شوي دي چې
(پوره کامل) علم ورباندې نه لري مگر الله ﷻ (او بس).

دوی (ټولو) ته خپل پیغمبران د معجزاتو سره ورغله نو دوی خپل لاسونه په خپلو خولو کېښې
کېښودل (چې دا زمونږ لومړنی جواب دی) او (بیا یې قولا هم) وویلې چې: یقیناً مونږ په هغه شي
باندې کافر (منکر) یاستو په کوم شي باندې چې تاسو (په خپل خیال) را استولي شوي یاست، او
(که نه نو) مونږ د هغه شي څخه په یقین سره په شک کېښې یاستو کوم شي ته چې تاسو مونږ وربلې
(په داسې قوي شک کېښې) چې (مونږ ته) اضطراب اچوونکی دی.

[۱۰] (دوی ته په جواب کېښې) د دوی پیغمبرانو عليهم السلام وویلې چې: ایا تاسو په الله ﷻ (په
توحید) کېښې په شک کېښې یاست چې د اسمانونو او ځمکو د نشت څخه پیدا کوونکی دی. (او)
تاسو ته الله ﷻ (زمونږ په ذریعه) د دې دپاره دعوت درکوي چې تاسو ته د خپلو گناهونو څخه ځینې
گناهونه (چې - فوق الله پورې تړاو لري) وبښي، او د ټاکلې شوې نېټې پورې مو (په ښه حالت کېښې)
وروسته کړي (په عذاب باندې مو هلاک نه کړي).

کفارو (پیغمبرانو عليهم السلام ته) وویلې چې: تاسو نه یاست مگر زمونږ په شان بشر (انسانان) یاست،
تاسو اراده لرئ چې مونږ د هغو بوتانو (د عبادت) څخه واپوئ د کومو به چې زمونږ پلرونو عبادت
کاوه، نو تاسو (په خپل صداقت باندې) مونږ ته څرگند دلیل راوړئ (معجزات ښکاره کړئ).

[۱۱] (نو) دوی ته خپلو پیغمبرانو وویلې چې: (رښتیا چې) مونږ نه یاستو مگر ستاسو غوندې
بشر یاستو خو الله ﷻ د خپلو بندگانو د جملې څخه په هغه چا باندې احسان کوي کوم ته یې چې
اراده وشي (نو په مونږ باندې یې د نبوت احسان کړی دی)، او مونږ ته دا نشته (مونږ توان نه لرو)
چې تاسو ته د الله ﷻ د اذن (او فیصلې) څخه په غیر په کوم حجت باندې راتگ وکړو، او خاص په
الله ﷻ باندې دې مؤمنان توکل وکړي (نه په معجزاتو باندې).

[۱۲] او مونږ لره څه دي چې مونږ به په الله ﷻ باندې توکل نه کوو حال دا چې مونږ ته یې زمونږ

(حقہ) لارہ را بنودلہی ده (او پرې روان کړې یې یاستو). او هر ورو مرو ضرور به مونږ په هغه شپې باندې مېر وکړو د کوم چې تاسو (پرې) مونږ ته اذیت (ضرر) رارسوي. او خامس په الله ﷻ باندې دې توکل کوونکي توکل وکړي (نه په بل چا باندې).

[۱۳] او هغو کسانو خپلو پیغمبرانو ته (د اخطار په توگه) وویلې کومو چې کفر غوره کړی وه (داسې چې) هر ورو مرو ضرور به مونږ تاسو د خپلې ځمکې څخه وباسو او یا به تاسو زمونږ په دین کېږي (په مینه سره) بېرته ورتاوېږي.

نو پیغمبرانو ته خپل رب (الله ﷻ) وحې وکړه هر ورو مرو ضرور به ظالمان هلاک کړو.

[۱۴] او هر ورو مرو ضرور به د هغوی څخه وروسته په ځمکه کېږي تاسو واوسو.

(ای پیغمبره) دغه (وعدده هغوی پورې ځانگړې نه وه بلکې دا) د هغه چا دپاره (هم) ده چې زما (په حضور کېږي) د درېدلو څخه ډارېږي او (هم) زما د وعید (عذاب) څخه ډارېږي (نو زما سره شریک نه دروي).

[۱۵] او پیغمبرانو (د الله ﷻ څخه) فیصله (حکم او یا نصرت) وغوښت (چې الله ﷻ ورته ورکړي) او هر سرکشه معاند په زیان کېږي واقع شو (عذاب ورباندې ورنازل شو).

[۱۶] ده (هر سرکشه عناد کوونکي) ته وروسته (په آخرت کېږي) دوزخ دی (چې پکښې وابه اچولی شي) او د داسې اوبو څخه به ور وځنلې شي چې د دوزخیانو د زخمونو څخه به بهرېږي.

[۱۷] دا زوي به په گوت-گوت څښي او نژدې به نه وي چې تېرې یې کړي (بلکې په ستوني کېږي به یې بندېږي)، او نوموړي ته به د هر ځای (هر طرف) نه مرگ ورځي خو هغه به مړ کېدونکی نه وي، او د دې څخه وروسته به (لا ورته) پېر (سخت) عذاب وي.

ارتباطونه

په دې ایتونو کېږي علماوو کرامو لاندې دوه ډوله قولونه کړي دي:

۱- ځینې وايي چې دغه ایتونه الله ﷻ د موسی ﷺ د خولې څخه حکایت کړی دی چې په دې

اعتبار سره د وړاندېنیو ایتونو دپاره تتمه جوړېږي، دوی وايي چې دا قول ظاهر دی^(۱).

۲- ځینې وايي چې د موسی ﷺ حکایت په ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا حَمِيدٌ﴾ باندې تمام شوی دی او په دې ایتونو

کېږي د الله ﷻ د پلوه محمدې امت ته خطاب متوجه دی خو دا قول یې بعید گڼلی دی^(۲).

په دې اعتبار یې د وړاندېنیو ایتونو ارتباط او اړوند داسې ذهن ته راځي چې هلته یوازې د

موسی ﷺ او د ده د امت څه حالات بیان شوي وه او دلته د ټولو پیغمبرانو ﷺ او ټولو امتونو

حالاتو ته اشاره شوې ده.

مونږ ته همدغه دوهم نظر په زړه پورې برېښي نو حاصل یې داسې راڅېږي:

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۱۴

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۳۵

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې په مجموعي توگه د پیغمبرانو عليهم السلام او د دوی د امتونو حالات قرائت کړه او زمونږ د پلوه یې مخاطب کړه چې:

۱- ای خلکو! ایا تاسو ته د قرآن کریم په مختلفو سورتونو کښې د هغو ډلو او قومونو څه حالات نه دي درغلي کوم چې ستاسو څخه وړاندې تېر شوي دي لکه د نوح عليه السلام قوم، عاديان، ثمودیان او د هغو قومونو حالات کوم چې د دغو څخه وروسته تېر شوي دي، چې د ډېروالي د کبله پرې د الله ﷻ څخه پرته هیڅوک کامل علم نه لري؟

ای خلکو! تاسو ته د هغوی د حالاتو بیان در رسېدلی دی نو تاسو ته په کار دی چې عبرت ترې واخلي او په خپل پیغمبر ﷺ باندې د زړه د کومې ایمان راوړئ.

۲- دا دی یو ځل بیا د هغوی څه ناڅه حالات په تاسو باندې په همدې سورت کښې هم قرائت کېږي چې عبرت ترې واخلي او په سرسري نظر پرې تېر نه شی. هغه دا چې:

ټول پیغمبران هر یو خپل قوم ته ورغله او په ډېرو صافو الفاظو کښې یې هغوی د الله ﷻ توحید او حقې عقیدې ته دعوت کړه، معجزات او دلایل یې په خپل صداقت باندې ورته وړاندې کړه. خو بالمقابل په هغوی کښې سرکشو کافرانو په خپلو خولو باندې لاسونه کېښودل او پیغمبرانو ته یې اشاره وکړه چې: چې شی، دغه ډول دعوت مه چلوئ ځکه چې مونږ د هغه شي څخه منکران یاستو په کوم شي باندې چې تاسو (په خپل گومان) را استولي شوي یاست. او مونږ ځکه ستاسو د رسالت څخه انکار کوو چې مونږ د هغه شي څخه په ډېره وارخطاکوونکې اشتباه کښې یاستو کوم شي ته چې تاسو مونږ ته دعوت راکوئ، ستاسو په خبرو باندې زمونږ سرورنه نه خلاصېږي نو بهتره دا ده چې په خپلو خولو لاس کېږدئ.

د پیغمبرانو غبرگون

۳- پیغمبرانو عليهم السلام خپل دعوت یو ځل بیا تکرار کړ چې:

الف- ای قومیانو! عجیبه ده! ایا تاسو په بله خبره کښې نه بلکې په دې کښې شک او اشتباه کوئ چې الله ﷻ واحد او لا شریک دی؟ ایا دا د اشتباه خبره ده؟ ایا ټول اسمانونه او ځمکې په همدې خبره دلالت نه کوي، چې پرته د سابق مثل څخه یې پیدا کړي دي او د زوال څخه یې ساتي؟ که بالفرض الله ﷻ شریک درلودی نو ایا اسمانونه او ځمکې به نه وی خرابې شوې او دنیا به نه وی ورانه شوې؟

ب- کوم دعوت چې مونږ تاسو ته درکوو هغه زمونږ شخصي غوښتنه نه ده، بلکې په حقیقت کښې الله ﷻ تاسو ته دعوت درکوي چې د شریکاتو څخه لاس واخلي او خپل ځانونه موحدین جوړ کړئ.

ج- د دغه دعوت په قبول کښې ستاسو گټه ده چې الله ﷻ به درته سابقه گناهونه او جنايات وښيي او تر معینې نېټې پورې به ښه خوندور ژوند درکړي او په دنیا او آخرت کښې به مو د خوشالی جوگه وگرځوي، او بیخ او بنیاد به مونه وباسي.

د کفارو دوهم خل رد

۴_ دوهم خل هم کفارو د خپلو پیغمبرانو دعوت رد کړ چې: مونږ د ذکرې شوې اشتباه څخه نه شو تېرېدلی او ستاسو په دلایلو باندې مو سرونه نه خلاصېږي. دا ځکه چې:
الف تاسو خو زمونږ غوندي انسانان یاست، څرنگه چې مونږ نه پیغمبران یو او نه د پیغمبري دعوه کوو نو معلومه شوه چې تاسو هم د الله ﷻ د پلوه نه یاست را استولی شوي او په دروغو سره د نبوت دعوت کوئ

ب ستاسو دا نیت دی چې مونږ د هغې لارې څخه واپوئ په کومې باندې چې زمونږ پلرونه تللي دي، ترڅو هغه معبودان پرېږدو د کومو به چې زمونږ پلرونو عبادت کاوه.
ج که تاسو په خپله خبره باندې کلک یاست نو هلې ژر شی د خپل صداقت دپاره څه حجت او برهان وړاندې کړئ چې زمونږ باور راشي.

پیغمبرانو څه جواب ورکړ؟

۵_ پیغمبرانو د کفارو د ذکر شوي رد په مقابل کېنې داسې جواب ورکړ چې:
الف رښتیا ده چې مونږ ستاسو غوندي انسانان یاستو، مونږ د دې خبرې دعوه نه کوو چې مونږ ستاسو څخه په بشریت او انسانیت کېنې اشتراک نه لرو، ستاسو دا خبره په ځای گڼو.
ب زمونږ دعوه دا ده (او همدا حقیقت دی) چې په مونږ باندې الله ﷻ احسان کړی دی او په نبوت باندې یې سر لورې کړي یاستو. پاتې شوه دا خبره چې تاسو ته الله ﷻ ولې دغه سرلورې نه ده درکړې؟ د دې جواب دا دی چې الله ﷻ په هغه چا باندې احسان کوي او نبوت ورکوي چې د خپلو مخلصو بندگانو د جملې څخه په کوم یوه باندې د احسان کولو اراده وکړي. د الله ﷻ ارادې ته هیڅوک تغیر نه شي ورکولی.

ج اما د حجت وړاندې کولو او د معجزاتو د نازلولو اختیار زمونږ سره نشته او نه مونږ د دې خبرې مدعیان یاستو چې معجزات زمونږ په واک اختیار کېنې دي، بلکې مونږ دې ته هیڅ جوگه نه یاستو چې د الله ﷻ د فیصلې څخه پرته کوم حجت او معجزه وړاندې کړی شو.
د ای زمونږ قومیانو تاسو ته په کار دي چې په معجزاتو او حجتونو باندې اعتماد ونه کړئ او په ایمان باندې مشرف کېدلو ته ورباندې توقف ورنه کړئ، بلکې صرف او صرف په الله ﷻ باندې اعتماد وکړئ او د ده ﷻ هغه شهادت قبول کړئ کوم چې زمونږ په صداقت باندې یې ورکوي، چې ټول چاپیریال یې په همدې باندې ناطق گرځولی دی چې مونږ رښتیا وایو، بلکې ټولو مؤمنانو ته په کار دي چې فقط په الله ﷻ باندې اعتماد وکړي او بس.

ه نو د همدې کبله مونږ هم صرف په الله ﷻ باندې توکل کوو او د همدې ﷻ په وحدانیت باندې کلک یاستو او مونږ به ولې دغسې نه کوو حال دا چې مونږ ته یې هدایت کړی دی او په سمه لاره باندې یې روان کړي یاستو.

و: په همدې باره کښې چمتو یاستو چې هر مشقت په غاړه باندې واخلو حتی چې هر ورو مرو ضرور به مونږ ستاسو د اذیتونو په زغملو باندې هم صبر وکړو او حوصله به خرابه نه کړو، او دا ځکه چې مونږ خاص په الله ﷻ باندې توکل کړی دی او ټولو توکل کوونکو ته په کار دي چې فقط په الله ﷻ باندې توکل وکړي ځکه چې د همدې ﷻ څخه پرته هیڅوک د نجات ورکولو واک او اختیار نه لري.

د کفارو وروستنی پرېکړه

۶- نو په پای کښې د ډېر جر او بحث څخه وروسته کفارو خپل دریغ اعلان کړ او پیغمبرانو ﷺ ته یې اخطار ورکړ چې تاسو به ضرور د لاندې دوه وو کارونو څخه د یوه کار زغملو او تحمل ته چمتو کېږئ:

الف: یا به د دې وطن څخه هجرت کوئ ځکه چې دا ځمکه زمونږ ده او مونږ نه غواړو چې ستاسو غوندې خلک دلته اوسېداني ته پرېږدو بلکې مونږ تاسو د دغې خپلې خاورې څخه وباسو.
ب: او یا زمونږ دین ته بېرته راوورئ، چا چې په تاسو باندې ایمان راوړی دی هغه دې توبه تائب شي او خپل پخوانی پلارنی دین دې قبول کړي، او تاسو په خپله چپه خوله کښې لکه څنگه چې پخوا چپه خوله ناست وئ.

د الله ﷻ فیصله

۷- کله چې د کفارو عناد او سرکشي د حد څخه واوښته نو پیغمبرانو ﷺ ته خپل رب ﷻ خپله فیصله وحې کړه چې:

الف: ای پیغمبرانو! تاسو خپلې حوصلې مه خرابوئ، ډېر ژر دی چې ظالمان به هلاک کړو، د دوی د تکبر کاسه ډکه شوې ده او د هلاکولو وخت یې رانژدې شوی دی.

ب: ظالمان چې د کومې ځمکې د ملکیت دعوه کوي او تاسو ترې په اخراج باندې تهدیدوي، هر ورو مرو او ضرور به د هغوی د هلاکت څخه وروسته هلته تاسو او ستاسو پیروان مهشت کړو، او د هغوی څخه به یې خالي کړو.

ای پیغمبره! زمونږ دغه کړنلاره په پیغمبرانو پورې ځانگړې نه ده، بلکې دا د هر هغه چا دپاره ده کوم چې زما په حضور کښې د درېدلو څخه ډارېږي او زما د عذابونو څخه په ډار کښې وي او یقین پرې کوي.

ج: کله چې پیغمبران ﷺ د الله ﷻ په ذکره شوې وحې باندې مطمئن شوه چې د کفارو د هلاکت وخت رانژدې شوی دی نو دوی د الله ﷻ په حضور کښې د سوال لاسونه پورته کړه چې: ای ربه! زمونږ او د دغو ظالمانو ترمنځ په حقه فیصله وکړه او کوم مصیبت چې تا ورته ټاکلی دی هغه پرې ورنازل کړې.

د: نو الله ﷻ فیصله وکړه، چې پیغمبرانو او د دوی پیروانو ته یې نجات ورکړ او د دوی مخالفین یې د مهلک عذاب لاندې واقع کړه چې هیڅوک ترې بچ پاتې نه شوه بلکې هر یو سرکشه او معاند

خای په خای د زیان سره مخامخ شوه او یو هم خپل مطلب ته ونه رسېد.

۸- ای پیغمبره! دا وه د معاندینو او سرکشانو دنیاوي عذاب او دنیاوي انجام، اما د دوی د هر یوه عذاب په همدغه خای باندې نه ختمېږي بلکې د هر یوه وروسته د دوزخ عذاب دی چې یو نفر هم ترې د نجات لاره نه شي موندلی. هغه دا چې:

الف. هر یوه ته به په دوزخ کېنې برسېره به نورو عذابونو باندې دا عذاب هم ورکړی شي چې د داسې اوبو څخه به په هر یوه باندې وڅنکولې شي چې هغه به د دوزخیانو د زخمونو څخه د زوو په شکل بهېږي.

ب. دغه مردارې اوبه (زوي) به په مزه او خوند سره نه شي تېرولی بلکې په غرپ-غرپ به یې څنکې، چې په ستوني کېنې به یې بندېږي او په اسانۍ سره به یې نه شي ښکته کولی.

ج. نوموړي ته به د هر پلوه مرگ ور روان وي او د مرگاني عذابونو باران به پرې جوړوي، مگر هغه به مړ کېدونکی نه وي او د همېشه دپاره به په دغسې کړاوونو کېنې اخته وي.

د: په دې ټولو باندې علاوه، د هغه وروسته به ډېر کلک عذاب وي چې سات په سات به یې تعذیبونه شدت مونده کوي او هیڅکله به پرې نه سوړوالی ورځي او نه انقطاع (پرېکېدل).

توضیحات

۱- د هود ص په سورت او همدارنگه په ځینو نورو سورتونو کېنې د هر پیغمبر حالت په انفرادي شکل سره بیان شوی دی چې د خپل قوم سره یې داسې سوال جواب وکړ او نتیجه یې دا شوه. اما په دې سورت کېنې الله تبارک و تعالی د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام د مجموعې څخه حکایت کړی دی چې د خپلو خپلو قومونو سره یې داسې او هاغسې چال چلند وکړ، او په انجام کېنې د کفري قومونو په هلاکت باندې مباحثه ختمه شوه.

د بیان دغه طرز او دغه اسلوب دې ته اشاره ده والله یَعْلَمُ چې د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام عقیده یوه ده او ټول د یوه مطلب دپاره را استولي شوي دي. بالمقابل د کفارو عادتونه او کړنلارې هم د زمانو په بدلون سره بدلون نه شي موندلی. نو ځکه الله تبارک و تعالی فرمایي چې: ﴿ اَتَوَّصَوْنَ بِهِۦٓ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴾ [الداریات: ۵۳] یعنی ایا کفارو یو تربله سره وصیت کړی دی چې هرې یوې ډلې بلې ډلې ته توصیه کړې ده چې زمونږ د مرگ څخه وروسته به تاسو هم د خپلو پیغمبرانو سره زمونږ غوندې کړنلاره غوره کوئ؟ یو تربله یې توصیه نه ده کړې بلکې ټول سرکشان دي او دغه کړنلاره د سرکشی غوښتنه ده.

یادونه

۲- ځینو مفسرینو کرامو^(۱) په دې جمله ﴿ فَرَدُّوا۟ اَیْدِیْهِمْۡ فِیۡۤ اَفْوَاهِهِمْۡ ﴾ کېنې ډېر اوږد بحث کړی

(۱) روح المعانی ج ۱۳ ص ۱۹۳، زاد المسیر ج ۴ ص ۲۵۶

دی او به متعددو معناوو باندی بی تفسیرد کری ده. لاندی خو مثالونه بی ولولی:
 الف کفار د سعیرانو س. د دعوت په مقابل کنبی په غصه شوه او د ډبرې غصې د کبله بی
 لاسونه په خپلو خولو کنبی د چیچلو دیاره کېنوده. یعنی خپلې گوتې بی وچیچلې، چې د گوتو
 چیچل د لاسونو په چیچلو باندی مشتمل دی الله ﷻ فرمایي: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ
 مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران ۱۱۹] او کله چې دوی یوازې شی نو په تاسو باندی د غصې څخه خپلې
 گوتې چیچي

ب کفار د هغوی د دعوت څخه په خدا شوه او د استهزاء په توگه بی خپلې خولې پتې کړې.
 ج کفارو خپل لاسونه د هغوی په خولو باندی کېنودل چې چپ شی دا خبرې پرېږدی.
 مونږ ته په ذهن کنبی گرځي راگرځي چې کفارو به ډول ډول اوضاع څرگندې کړې وي او دا ایت
 شریف به د ټولو اوضاعو په بیان باندی مشتمل وي. او یا به ځینو کفارو یوه وضعه کړې وي او نورو
 به بله وضعه اختیاره کړې وي: نو د ذکرې شوې جملې مختلف تفسیرونه سره څه منافات نه لري.
 مگر متبادره دا ده چې کفارو به پیغمبرانو ته په دوه ډوله جواب ورکړی وي. یو په فعل سره، چې
 په خپلو خولو باندی به بی لاسونه ایښي وي چې دغه خولې ستاسو د دعوت د قبول څخه ساکتې
 دي. او بل په قول سره چې: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ﴾ یقیناً مونږ په هغه شی باندی کافر یاستو په
 کوم شی باندی چې تاسو (په خپل خیال) را استولی شوي یاست.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: ایا د کفارو د ذکر شوي صریح کفر (انکار) سره دا خبره منافی نه ده چې:
 ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ﴾ او یقیناً مونږ د هغه شی څخه په شک کنبی یاستو کوم شی ته
 چې تاسو مونږ دربلئ؟، یا په بل عبارت: انکار او شک سره منافات نه لري؟
 مونږ وایو چې^{۱۱}

الف د کفارو مطلب داوه چې مونږ خو اولاً منکر یاستو او که بالفرض خپل خانونه تاسو ته
 درنژدې کړو نو د شک څخه خو بالکل نه شو در وړاندې کېدلی، چې یا را ته ستاسو دین به
 ښکاره شی او یا پرې یقین وکړو.

ب د کفارو د ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ﴾ وینا د معجزاتو په نسبت سره وه چې دوی ترې انکار
 اعلان کړ. او د ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ﴾ وینا بی د توحید په نسبت سره وه چې دوی
 پکنبی خپل شک اعلان کړ. والله ﷻ اعلم

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وایي چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کنبی فرمایلي دي چې: «فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُوبُ

مَا كَانَ قَبْلَهُ^۱ يَقِينًا اسلام هغه گناهونه ساقطوي کوم چې د مسلمانيدلو څخه وړاندې يې څوک مرتکب شوی وي. حال دا چې په ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ کې د «من» توری په بعضيت باندې دلالت کوي چې: الله ﷻ به درته د ايمان راوړلو په صورت کې خينې گناهونه وبښي، نه تولې؟ مونږ وايو چې دلته د خينو گناهونو څخه هغه گناهونه مطلب دي کوم چې په حقوق الله پورې تعلق لري^۲ او همدغو ته په حديث کې هم اشاره شوې ده اما د حقوق العباد مغفرت خو د بندگانو پورې اړه لري او بس. يا په بل عبارت: که يو کافر مسلمان شي نو د بندگانو قرضونه يې د غاړې څخه نه ساقطېږي.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې د ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ د جملې څخه څرگندېږي چې په ايمان راوړلو سره عمر اوږدېږي، حال دا چې د مرگ نېټه نه وړاندې کېږي او نه وروسته کېږي؟ مونږ وايو چې: د ذکر شوې جملې مطلب دا دی چې که تاسو په ايمان باندې مشرف شئ نو الله ﷻ به مو په عذاب باندې هلاک نه کړي او بېخ به مو ونه باسي. اما د عمر د لنډوالي او اوږدوالي په هکله [الرعد: ۳۹] ايت لاندې ښه تحقيق تېر شوی دی - لِّلّٰهِ الْحَمْدُ - چې بيا ليکلو ته يې اړتيا نه گورو.

د ورېږو دم دواء

۶- خينو علماوو کرامو ليکلي دي چې: د دې ايت شريف ﴿وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اَللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلًا وَلَتَنْصِرُنَّ عَلٰى مَا ءَاذَيْنٰمُونَا وَعَلٰى اَللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴾ د خواصو څخه دا هم ده چې د ورېږو د ضرر څخه پرې سپری بچ کېږي، نو کله چې ته د ورېږو د ضرر څخه په تکليف شوې نو په يوه پياله کې اوبه واخله او اوه کرته پرې ذکر شوی ايت قرانت کړه، بيا دغه اوبه د خپل فرش (بسترې) څخه چارچاپېره واچوه او ووايه چې: ای ورېږو! که تاسو په الله ﷻ باندې عقیده لرئ نو مونږ ته شر او اذيت مه رارسوي: ﴿فَاِنَّكَ تُبَيِّتُ اٰمِيْنَا مِنْ شِرْهٰهَا^۳﴾ نو يقيناً ته به د ورېږو د شر څخه په امن کې شپه تېره کړې، والله ﷻ اعلم بحقيقة الحال.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه د هرچا وينه چې تروه وي هغه د ورېږو د اذيت څخه مامون دی، ذکرې شوی دم دواء ته اړتيا نه لري، ځکه چې ورېږه خوږې وينې پسې تاند وهي او بس.

يادونه

۷- د [الأعراف: ۸۸] ايت کې دغه ډول جمله ﴿لَتَعُوذَنَّ فِي مَلٰٓئِئِنَا﴾ د شعيب ؑ په قيصه کې

(۱) سند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۲۳۲

(۲) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۳۷

(۳) روح المعاني ج ۱۳ ص ۱۹۹

نازله شوی ده چې مونږ پکښې د الله ﷻ په توفیق هغه پوښتنه جوابه کړې ده کومه چې سړي ته ذهن ته ورځي، هغه دا چې د ﴿لَتَعُوذَنَّ﴾ کلمه د "عُوذ" څخه اشتقاقه شوې ده او "عُوذ" خودې ته وايي چې سړی خپل پخواني حالت ته بیرته ورتاو شي؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا پیغمبران علیهم السلام پخوا په کفري مسلک کښې شامل وه چې کفارو ورته د بیرته ورتاېدلو وړاندېز وکړ؟
نو هیله ده چې محترم لوستونکي د دغې پوښتنې د جوابولو دپاره یو ځل هلته مراجعه وکړي.

مقام څه معنی؟

۸- د ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾ په جمله کښې د "مَقَام" کلمه مصدر ده او یا ظرف زمان یا ظرف مکان ده^(۱). په هر تقدیر د "مَقَام" د کلمې اضافت الله ﷻ خپل اقدس ذات ته د ادنی مناسبت د کبله کړی دی، نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې ذکر شوې وعده د هغه چا دپاره ده چې زما په حضور کښې د محاسبې دپاره د درېدلو څخه او یا د هغه وخت او یا ځای څخه ډارېږي چې د محاسبې دپاره به پکښې ودرېږي، چې د قیامت ورځ او یا د محشر میدان دی.
همدغه مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ۴۶] او د هغه چا دپاره چې په دنیا کښې د خپل رب ﷻ په حضور کښې د درېدلو څخه ډارېږي دوه، جنتونه دي.

استفتاح څه معنی؟

۹- په ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ کښې د ﴿أَسْتَفْتَحُوا﴾ کلمه د "اسْتَفْتَح" څخه اشتقاقه شوې ده چې معنی یې د فتحې او حکم غوښتنه ده^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: پیغمبرانو د الله ﷻ څخه په مخالفینو باندې د فتح (برلاسی) یا د حکم (فیصلې) غوښتنه وکړه چې الله ﷻ یې غوښتنه قبوله کړه او برلاسی او فیصله یې ورکړه چې دوی کامیاب شوه او هغوی ناکام.
الله ﷻ ذکره شوې استفتاح د شعيب رضی الله عنه د خولې څخه داسې حکایت کړې ده چې: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ۸۹] یعنی ای ربه! زموږ او زموږ د قوم ترمنځ په حقه سره فیصله (حکم) وکړې، چې مونږ بریالی شو او هغوی ناکام شي.

۱۰- نبي کریم ﷺ د دې ټکړې ﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ﴾ داسې تفسیر کړی دی چې: «يَخْرُجُ عُقُوبُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ بُبْرَانِ وَأُذُنَانِ سَمْعَانِ وَلسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بَكُلٍ جَبَّارٍ عَنِيبٍ وَبَكُلٍ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخِرَ وَبِالْمُضَوَّرِينَ»^(۳) یعنی د قیامت په ورځ به د اور یوه برخه رابهر شي چې دوه سترگې به لري چې لیدل به کوي، او دوه غوږونه به لري چې اورېدل به کوي، او هم به ژبه لري چې خبرې به کوي، وايي به چې زه د درې ډوله کسانو دپاره ټاکلی شوی يم (چې معذب یې کړم):

(۱) مفردات الراغب ص ۴۳۲

(۲) مفردات الراغب ص ۲۸۴

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۸۵

په هر سرکشه معاند باندې او په هر هغه چا باندې چې د الله ﷻ سره بل معبود بلي (او شریکوي) او هم په مجسمو جوړوونکو باندې.

۱۱- نبي کریم ﷺ د ﴿ وَنَسَقْنِي مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ تکره داسې تفسیر کړې ده چې: «يُقَرَّبُ إِلَيَّ فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُذِنِي مِنْهُ شَوَىٰ وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةٌ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ»^(۱) یعنی زوی (مردارې اوبه) به د دوزخي خولې ته ورنژدې کړی شي نو بدې به یې وگڼي، نو کله چې ده ته نبي ورنژدې کړی شي نو مخ به یې وریټ کړي او د سر پوستکی به یې پکښې راپربوزي، نو کله یې چې وڅښکي نو کولمې به یې پرې کړي، آن تر دې چې د دبرې څخه به یې ښکته ووزي، اعاذنا الله ﷻ منها.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا

يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ﴿۱۸﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۱۹﴾ وَمَا ذَٰلِكَ

عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۲۰﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا

فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْتَنُونَ ۖ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿۲۱﴾﴾

[۱۸] د هغو کسانو حالت کومو چې په الله ﷻ باندې کفر غوره کړی دی، دا دی چې د دوی (نېک) اعمال د ایرو د داسې ډېرې غوندې دي چې سخت باد ورباندې والوزي (البته) په داسې ورځ کې چې د باد خاوند وي (د سبا څخه تر بېگه پورې پکښې تېز باد چلېږي).

(نو هغوی (کفار) د هغه (نېک عمل) څخه چې دوی کسب کړی دی په هیڅ شي باندې وسه نه لري (چې لاس ته یې راوړي او په خپله ښه یې کړي، لکه چې د الوزولو شوو ایرو څخه په هیڅ شي باندې وسه نه لري. ای پیغمبره!) دغه ده (د حق څخه) لرې گمراهي.

[۱۹] ایا ته نه گورې چې الله ﷻ په حقه سره اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي (عبث یې نه دي پیدا کړي چې د جزا ورځې ته به ضرورت پېښ نه شي). که د الله ﷻ اراده وشي تاسو به (سمدستي) د منځه یوسي (ای کفارو!) او نوی مخلوق به (مو په عوض) راولي (پیدا کړي).

[۲۰] او دغه (کار) په الله ﷻ باندې دروند نه دی.

[۲۱] او (د نورو مخلوقاتو په ضمن کېنې) ټول کفار به (هم د قبرونو څخه) الله ﷻ ته ظاهر (حاضر) شي، نو کمزوري (کافران) به هغو (کافرانو) ته ووايي کومو به چې (په دنیا کېنې) تکبر کاوه

(او په نورو باندې به یې زبردستي کوله، چې یقیناً مونږ (په دنیا کېنې) تاسو ته تابعداران وو، نو ایا (نن ورځ) تاسو زمونږ څخه د الله ﷻ د عذاب څخه څه شی دفعه کولی شئ (نجات راکولی شئ)؟ دوی (متبکران) به (ورته په جواب کېنې) ووايي چې که مونږ ته الله ﷻ (په دنیا کېنې) هدایت کړی وی نو مونږ به تاسو هم په سمه لاره باندې روان کړي وی. (نو) په مونږ (او تاسو ټولو) باندې یو برابر ده چې بې صبري وکړو یا صبر وکړو. مونږ (او تاسو) ته هیڅ خلاصی نشته.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې د وړاندېنیو نژدې ایتونو مضمون تعقیب شوی دی او د کفارو په راتلونکي عذاب باندې رڼا اچولې شوې ده، چې حاصل یې داسې راخپړي:

ای پیغمبره! د الله ﷻ د عذاب څخه کفارو ته هیڅ شی او هیڅوک نجات نه شي ورکولی، نه په دنیا کېنې او نه په آخرت کېنې؛ د ښه وضاحت دپاره ورباندې لاندې نکات قرائت کړه:

۱- څرنگه چې کفار صحیح عقیده نه لري نو د دوی نېک عمل هیڅ دوی ته په درد نه خوري، د دوی د نېکو اعمالو مثال داسې دی چې یوه د ایرو ټوپن وي او په هغې باندې په داسې ورځ کېنې تېز باد والوزي چې باد پکېنې مسلسل وچلېږي او هیڅ توقف ونه کړي، نو پوره واضحه ده چې په ذکر شوي صورت کېنې به د ایرو د ډېرې څخه هیڅ شی پاتې نه شي او هم به هیڅوک ونه توانېږي چې د ایرو الوزولي شوي او شندل شوي بڅرکي بېرته راتول کړي. همدارنگه به د قیامت په ورځ د کفارو نېک عملونه دوی ته په هیڅ درد دوا نه شي او دوی به قدرت ونه لري چې د خپلو کسبیاتو څخه څه ډېره کوچنۍ گټه پورته کړي.

نو هرڅوک چې په دغسې بې فاندې شي باندې زړه تړي او یا ورته تمه کوي، هغه د حقې لارې څخه په ډېره ژوره او لرې گمراهۍ کېنې پرېوتلی دي.

۲- ای پیغمبره! کفار به ولې په عمیقه گمراهۍ کېنې واقع نه وي چې دوی د داسې اقدس ذات څخه غاړې غړوي چې په هرڅه باندې قادر دی، ته نه گورې چې اسمانونه او ځمکې یې په حقه او د حکمت په مقتضی پیدا کړي دي، او د حکمت په مقتضی به یې بېرته فنا کوي او د قیامت ورځ به ودروي، که نه نو د دنیا پیدا کول به د عبثیاتو څخه په غیر بل شی نه وی. همدارنگه په اسمانونو او ځمکو کېنې روزمره تصرفات هم په همدغه ښځه پورې اختصاص لري.

۳- نو ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه کفار مخاطب کړه چې: که د الله ﷻ اراده وشي نو سمدستي به تاسو ټول د منځه یوسي او نوی مخلوق به ستاسو په عوض باندې پیدا کړي لکه څنگه یې چې تاسو د نورو په عوض باندې پیدا کړي یاست او هغوی یې د منځه وړي دي، لکه عادیان، ثمودیان او داسې نور نو په دې کېنې هیڅ خفا، نشته چې دا کار په الله ﷻ باندې څه دروند او گران کار نه دی.

۴- ای پیغمبره! کفارو ته لکه څنگه چې د دوی نېک اعمال گټه نه شي رسولی همدارنگه دوی ته خپل دنیاوي دوستان او معبودان هم د الله ﷻ د عذاب څخه نجات نه شي ورکولی، او دا ځکه

چې کله دوی ټول د ځمکې څخه د قیامت په ورځ راپورته شي او ټول د الله ﷻ په حضور کې د فصلې دپاره ودرېږي نو زورور او کمزوري به په لاندې ډول سوال جواب وکړي

الف کمزوري او بیروان به خپلو مشرانو او زورورو ته چې په دنیا کې به یې په هغوی باندې تکبر کاوه او خپلې ارادې به یې ورباندې تحمیلولې ووايي چې ای مشرانو! مونږ خو په دنیا کې ستاسو بیروان پاتې شوي وو، او ټول عمرونه مو ستاسو په خدمت کې مصرف کړي دي، نو ایا نن ورځ تاسو کولی شئ چې زموږ څخه د الله ﷻ د عذاب د څه کوچنۍ برخې مخه ونیسی او مونږ ته ترې نجات راکړئ؟

ب: مشران به جواب ورکړي چې مونږ خو خپلو ځانونو ته نجات نه شو ورکولی نو تاسو ته به څنگه نجات درکړو؟ ځکه چې مونږ په دنیا کې گمراهان وو او تاسو مو هم د خپلو ځانونو په څېر گمراهان کړئ که هلته مونږ په سمه لاره باندې تللي وی او الله ﷻ راته هدايات کړي وی نو مونږ به تاسو ته هم لاره ښودلې وی خو افسوس چې فرصت د لاسه وتلی دی. په دې باندې علاوه، که نن ورځ مونږ ته الله ﷻ د نجات کومه لاره وښودله نو مونږ به تاسو نه هېروو او لاره به درته وښايو مگر ظاهره دا ده چې زموږ هېڅ د نجات لاره نشته، بیا بېرته خبره ده چې مونږ چيغې او فریادونه وکړو او یا غلي کینو او د صبر څخه کار واخلو به دواړو صورتونو کې مونږ ته د خلاصون څه چاره په لاس نه راځي

توضیحات

۱- که څوک وایی چې به **أَعْمَلُهُمْ** کې د کفارو کوم عملونه مراد دي، یا په بل عبارت: هغه کوم عملونه دي چې کفار ورته د فاندې پورته کولو تمه لري او په دې مقام کې د ایرو د ډېرۍ سره تشبیه ورکړه شوې ده.

مونږ وایو چې: کفار به خپلو اعمالو کې لاندې دوه ډولونو ته تمه لري:

الف: د بوتانو عبادت، چې که بالفرض د قیامت د قیام خبره رښتیا شي نو دا به زموږ په کار راشي او الله ﷻ ته به مو ورنژدې کړي: لکه چې الله ﷻ د کفارو د خولو څخه حکایت کوي چې: **لَا يُقْرَبُونَ إِلَّا لِيُقَرَّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ [الزمر ۳]** یعنی مونږ د خپلو بوتانو عبادت نه کوو مگر د دې دپاره چې دوی مونږ ته نژدې کړي نژدې کول.

ب: هغه نېک کارونه کوم چې که بالفرض ایمان او صحیحه عقیده ورسره ملګري وي نو رښتیا به نېک کارونه وي او عمل کوونکي ته به یې ګټه رسولې وي؛ د ښه وضاحت دپاره د [التوبة: ۱۹] ایت شریف شان نزول وګورئ، چې د بدر مشرکانو بندیانو افتخار کاوه چې: **أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَنُفِئُ الْغَابِي وَنُحْجِبُ الْبَيْتَ وَنُسْقِي الْحَاجَّ**^(۱) خبردار! قسم دی چې (ای مسلمانانو! مونږ په فضیلت کې ستاسو څخه کم نه یاستو ځکه چې) مونږ مسجد حرام اباد ساتلی دی،

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۰ ص ۹۶، اسباب النزول للواحدی ص ۱۶۴

اسیران مو خوشی کړي دي، د بیت الله چپراسي توب مو کړی دی او حجاجو ته مو اوبه ورکړي دي (ایا دا کارونه به زمونږ په ښه باندې رانه شي).

نمدارنگه بي بي عائشه رضي عنها (أم المؤمنین) وايي چې: ما يوه ورځ د نبي کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه او د ابن جدعان مې ډېر محاسن بيان کړه چې: ای د الله رسوله! ابن جدعان يو سړی وه چې د جاهليت په زمانه کښې به يې د مېلمنو عزتداري کوله، اسیران به يې خوشې کول، د خپلوانو سره به يې ښه (صلة الرحم) کاوه او دگوانديانو سره به يې ښه ښکاره کوله، نو ایا ذکر شوي شيان به هغه ته گټه ورسوي؟ نبي کریم ﷺ جواب راکړ چې: «نَا إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ»^(۱) نه (څه گټه ورته نه شي رسولی) ځکه چې يقيناً هغه هيڅکله يوه ورځ هم داسې نه وه ويلې چې: ای الله! ماته د جزا په ورځ مغفرت وکړې، يعنې ايمان يې نه وو راوړی.

۲_ دقيامت په ورځ به کفار پيروان ښه پوهېږي چې د مشرانو کفارو د لاسه څه پوره نه دي مگر د دوی د تخجيل او د خپلې غصې د سره ولو دپاره به هغوی مخاطب کړي چې: ایا تاسو نن ورځ د الله ﷻ د عذاب د يوه کوچنۍ څنډې څه چاره کولی شئ حال دا چې په دنيا کښې خو تاسو هرڅه په خپل لاس کښې گڼل او حتی کله به لا تاسو ذمه وهله چې: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [العنکبوت: ۱۲] مونږ به ستاسو گناهونه اوچت کړو.

مشران به جواب ورکړي چې: ﴿لَوْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ لَهْدَيْتَنَاكُمْ﴾، چې علماوو کرامو يې لاندې دوه ډوله تفسیرونه کړي دي^(۲):

الف: که الله ﷻ مونږ ته په دنيا کښې هدايت کړی وی نو مونږ به تاسو ته سمه لاره ښودلې وی.

ب: که په راتلونکي کښې مونږ ته الله ﷻ کومه د نجات لاره وښودله نو مونږ به تاسو خبر کړو، خو دا اميد نشته.

مونږ ته اول تفسیر غوره برېښي چې د ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ د جملې سره ښه پيوند نيسي. ط
﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوْأً أَنْفُسِكُمْ ۗ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ فِيهَا سَلَامٌ ﴿١٧﴾﴾

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۴۲۴

(۲) حاشیه الشيخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۱۳۱

[۲۲] او هرکله چې کار فيصله شي (محاسبه وکړی شي يا دوزخيان دوزخ ته داخل کړی شي) شیطان (ابلیس) به ووايي چې:

(ای کفارو!) یقیناً الله ﷻ ستاسو سره وعده کړې وه حقه (رښتیا) وعده، او ما درسره وعده کړې وه (په دنیا کېنې) نو (نن ورځ) مې درسره وعده خلافي وکړه (چې زما وعده د دروغو وه). او (په دنیا کېنې) ماته په تاسو باندې کوم قوت (او حجت) نه وه (چې تاسو په کفر باندې مجبور وگڼل شئ). مگر ما (فقط) تاسو ته دعوت درکړ نو تاسو ماته قبول وکړ (او زما دعوت مو ومانه)، نو تاسو (په خپل کفر باندې) ما مه ملامته کوئ او (بلکې) خپل ځانونه ملامته کړئ (چې بې دلیله مو زما اجابت وکړ، نن ورځ) نه زه ستاسو نصرت کوونکی یم (چې چيغې مو غلې کړم) او نه تاسو زما کومک کوونکی (نجات راکوونکی) یاست (چې اوبنکې راپاکې کړئ). یقیناً زه ستاسو د اشراک څخه بېزار یم (البته د هغه اشراک څخه) چې ماته مو مخکښې (په دنیا کېنې) راکړی وه. یقیناً چې ظالمانو (مشرکانو) ته (د الله ﷻ د پلوه) دردناک عذاب دی.

[۲۳] او (بالمقابل) هغه کسان به د خپل رب ﷻ په اذن (او اجازه) باندې جنت ته داخل کړی شي کومو چې ایمان راوړی وي او نېک عمله نه وي، (داسې جنت ته) چې لاندې ترې (څلور) ویالې بهېږي (البته) په داسې حال کې چې دې به هغه همېشه وي، (او هم) هلته به د دوی تحفي (او تبریکي) د سلام کلمه وي (چې د هره طرفه به ورته ویله کېږي).

ارتباط

په وړاندې نژدې ایت شریف کېنې د کمزورو کافرانو او متکبرو کافرانو هغه سوال جواب ته اشاره شوې ده کوم به چې د قیامت په ورځ صورت ونیسي. او په دې ایتونو کېنې د هغې مباحثې ذکر شوی دی چې د ټولو کافرانو (په مجموعي توګه) او پخپله د ابلیس (چې د ټولو متکبرانو په لومړي سر کېنې واقع دی او د تکبر اساس یې ایښی دی) ترمنځ به تحقق ومومي. چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! داسې وخت هم راتلونکی دی چې ټول کافران به غټ متکبر (ابلیس) ته هغه سوال متوجه کړي کوم به چې کشران کافران مشرانو کافرانو ته متوجه کوي، هغه دا چې: ای ابلیسه! مونږ خو په دنیا کېنې ستا پیروان وو، او ستا یوه خبره مو هم ځمکې ته نه ده غورزولې، نو ایا ته نن ورځ کولی شې چې د الله ﷻ د عذاب د څه برخې څخه مو بچ کړې او یا یې څه تخفیف کړې؟

۱- نو ابلیس به په هغه وخت کېنې چې خبره فيصله شي، خپلو پیرانو ته په علني توګه او په ډاګه خپل جواب په لاندې ټکو کېنې ورکړي او ټولو ته به یې ور واوروي چې:

الف: ای کفارو! الله ﷻ چې کومه وعده تاسو ته درکړې وه هغه حقه وعده وه، چې دا نن ورځ تاسو د هغې حقانیت په سترگو باندې ګوری، او په دنیا کېنې هم د هغې حقانیت څه پټ شئ نه وه

بلکې د یو پلوه الله ﷻ تاسو ته سالم حواس او سالم عقلونه درکړي وه او د بل پلوه یې د پیغمبرانو علیه السلام سلسله جاري ساتلې وه او کتابونه یې درلېږلي وه، چې د خپلې وعدې حقانیت یې په بشپړه توګه په اثبات رسولی وه او هیڅ خفا پکښې نه وه پاتې شوې.

ب. اما کومه وعده چې تاسو ته ما درکړې وه هغه د دروغو وعده وه، چې په هیڅ برهان او دلیل باندې ولاړه نه وه او نه یې په دنیا کې څه مویدات درلوده. دا دی نن ورځ زما د دروغو څخه پرده پورته شوه او زه په ډاګه خپله بې لوظي او بدعهدې اعلانوم، خو تاسو ماته په دغې بې لوظي او بدعهدې کې څه ملامت هم نه شی رامتوجه کولی، ځکه چې:

ج. ما په تاسو باندې څه حکومت نه درلود او ما نه شو کولی چې زه خپله خبره په تاسو باندې په زور قبوله کړم، خو نن ورځ ماته د ملامتۍ ګوته ونیسې، ما خو تاسو ته فقط او فقط بلنه درکړې وه او تاسو په ډېر ورین تندي باندې قبوله کړې وه.

د. نو په همدې اساس زه تاسو ته وایم چې ماته د ملامتۍ ګوته مه نیسې بلکې خپل خانونه ملامت وګنئ چې په پتو سترګو او بلا دلیل مو زما دعوت قبول کړی وه.

ه. نن داسې ورځ ده چې هر څوک د خپل خان په غم کې پروت دی، هیڅوک بل چاته څه ګټه نه شي رسولی، نو په همدې بنیاد زه ستاسو فریادرسې نه شم کولی او تاسو زما د فریادرسۍ څه توان نه لرئ.

و. بالاخره کومه فرمانداری چې په دنیا کې تاسو زما کړې ده او زما اطاعت مو کړې وه، زه د هغه مننه او شکر په نوم، یا په بل عبارت: ما لا د خپل رب ﷻ ناشکري کړې ده نو ستاسو شکر په څنګه وکړم، ستاسو اطاعت خو ماته څه ګټه نه ده رسولې بلکې په ضرر باندې راته تمام شوی دی دا ځکه چې کله تاسو په دنیا کې زه د الله ﷻ په عبادت کې شریک جوړ کړم نو په دې سبب زما کفر لا قوي شو او عذاب مې لا دروند شو، نو زه ستاسو د عبادت څخه بېزار یم.

یقیناً چې ټولو کافرانو او ظالمانو ته د الله ﷻ د پلوه دردناک عذاب ټاکلی شوی دی چې یو کس هم د بل کس څخه د عذاب څه برخه په خپلو اوږو باندې نه شي پورته کولی.

۲- ای پیغمبره! دا وه د کفارو حال احوال چې څه اشاره ورته وشوه، اوس نو د تقابل دپاره د مؤمنانو حالات هم قرائت کړه چې هر شی په خپل ضد سره ډېر ښه پېژاندل کېږي. هغه دا چې:

الف. بالمقابل هغه کسان به چې ایمان یې راوړی دی او ښک عملونه یې کړي دي، داسې جنتونو ته داخل کړی شي چې څلور ډوله ویالې به پکښې بهېږي، د سوچه اوبو، شرابو، شاتو او د شورو.

ب. دوی به په دغو جنتونو کې د دوی د رب ﷻ په اذن او اجازې سره په داسې حال کې ورداخل کړی شي چې هلته به همېشه وي او هیڅکله به ترې ونه شي ویستلی.

ج. جنتیان به په جنت کې یو تربله په خوښۍ او خوشالی سره ژوند کوي، ځینې به د ځینو نورو زیارت ته ورځي راځي او یو تربله به (کشران او مشران) تېرکي وايي او د سلام تحفې به وړاندې کوي.

توضیحات

۱۔ کہ څوک وایي چې: د شیطان (ابلیس رئیس الشیاطین) ذکره شوې خطابه به د محشر په میدان کښې صورت نیسي او که په داخل د دوزخ کښې؟

مونږ وایو چې: په دې کښې علما، کرام په لاندې دوه وو گروپونو وپشلی شوي دي:

الف: ځینې وایي^۱ چې دغه خطابه به د محشر په میدان کښې صورت نیسي، البته کله چې د مؤمنانو دپاره نبي کریم ﷺ شفاعت وکړي نو په ابلیس باندې به هم خپل پیروان راغونډ شي چې هله ژر شه مونږ ته د نجات څه لاره پیدا کړه چې مونږ په دنیا کښې همدا ستا پیروي کړې ده، نو ابلیس به جواب ورکړي.

دوی وایي چې د ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ معنی دا ده: چې کله کار فیصله شي، د محشر په میدان کښې حساب کتاب تمام شي او جنت او دوزخ ته لا څوک نه وي داخل شوي.

ب: ځینې نور وایي^۲ چې د ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ معنی دا ده: چې کله په بشپړه توگه کار پای ته ورسېږي او جنتیان جنت ته داخل کړي شي او دوزخیان په دوزخ کښې واچولی شي، نو د دوزخیانو په منځکښې به شیطان خپله ذکره شوې خطابه ورکړي.

مونږ ته داسې برېښي چې څه لرې نه ده چې شیطان به دوه خطابي ورکړي، یوه د محشر په میدان کښې او بله په داخل د دوزخ کښې، او په ایت شریف کښې د دواړو د شمول احتمال شته.

"صراخ" او "اصراخ" څه معنی؟

۲۔ په ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي﴾ کښې د "مُصْرِخ" کلمه اصلاً د "صُراخ" لکه

"تُرَاب" څخه اشتقاقه شوې ده چې د مد الصوت دپاره وضعه شوې ده، چې څوک لوړ او از سره د بل چا څخه مرسته او کومک وغواړي اما کله چې ذکره شوې کلمه د افعال د باب لاندې واقع شي چې مصدر يې "اصراخ" دی نو همزه پکښې د سلب دپاره گرځي^۳ نو "مُصْرِخ" هغه چه ويل کېږي چې د کومک او نصرت غوښتونکی چيغې او اواز غلی کړي او نجات ورکړي

نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې راخپړي چې ای کافرانو! لکه چې تاسو ماته چيغې وهي او کومک راڅخه غواړئ زه هم تاسو به جمعې وشم. خو نه زه ستاسو چيغې غلی کولی شم او نه تاسو ماته څه نصرت راکولی شئ. چې چيغې مې غلی کړي او مرسته راکړي.

۳۔ مفسرینو کرامو د دې ټکري ﴿إِنِّي كَفَرْتُ لَمَّا سَمِعْتُ بِرَأْسِي مَاءً يُنْفَخُ﴾ په تفسیر کښې ډېر اوږد بحث کړی دی^۴ خو کوم تفسیر چې ذهن ته رسېږي دی هغه د: "ی چې کفر د بهزاري په معنی

۱. الدر المنثور ج ۵ ص ۱۸

۲. تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۹

۳. تفسیر العاصمي ج ۹ ص ۲۵

۴. روح المعانی ج ۱۳ ص ۲۱۱

سره دی او د "ما" توری مصدریه دی^۱، نو د تفسیر حاصل یې داسې راخېژي چې: ای کفارو! یقیناً زه ستاسو د شریک گرځولو څخه بېزار یم چې ماته مو پخوا (په دنیا کښې) د الله ﷻ په عبادت او اطاعت کښې برخه ټاکلې وه.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې کفار خو د الله ﷻ په عبادت کښې بوتان برخوال گرځوي، اما د شیطان خو فقط خبره مني نه دا چې په عبادت کښې ورته په برخه قائل دي؟

مونږ وایو چې: دلته د اشراک څخه اشراک په اطاعت کښې دی، چې دا هم یو ډول عبادت دی، او یا هرکله چې د بوتانو معبودیت د شیطان په اشاره سره صورت نیسي نو د قیامت په ورځ به د دوی اشراک شیطان د خپل خان دپاره اشراک وگڼي. په هر تقدیر، همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِيٰزِكٰرِكُمْ﴾ [فاطر: ۱۴] یعنی ای کفارو! ستاسو معبودان به د قیامت په ورځ ستاسو په شرک باندې کافر شي او انکار به ترې وکړي (څه تشکر به درڅخه ونه کړي).

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٨﴾﴾

[۲۴] ایا ته نه گورې چې الله څومره ښه مثال بیان کړی دی، (چې) پاکیزه کلمه یې د داسې پاکیزه ونې سره تشبیه کړې ده چې بیخ یې (په ځمکه کښې) مضبوط (ښخ) وي او سر یې په اسمان کښې وي (اسمان ته هم ورننوتلې وي).

[۲۵] چې دغه ونه خپله مېوه په هر وخت کښې د خپل رب ﷻ په حکم باندې (خلکو ته) ورکوي. او الله ﷻ (لکه چې دا مثال یې بیان کړ همدارنگه نور) مثالونه (هم) د خلکو دپاره بیانوي شاید چې دوی (ترې) عبرت واخلي (او مطالب د زړه د کومې قبول کړي).

[۲۶] او مثال (حال) د ناپاکې کلمې (شرکي او کفري کلمې او عقیدې) د داسې ناپاکې ونې غوندې دی چې (بیخ یې د ځمکې څخه) راویستلی شوی وي، د ځمکې د پاسه پروت وي چې هیڅ ثبات او قرار ونه لري.

[۲۷] (تطبیق بی دا دی چې) الله ﷻ هغه کسان کومو چې ایمان راوړی دی، په ثابته کلمه (یا) **إِنَّا اللهُ مُخْتَلِفٌ رُّسُولُ اللهُ** باندې هم په نژدې (او حقیر) ژوند کښې او هم په آخرت (د مرگ څخه وروسته وختونو) کښې ثابت گرځوي (او د ښوېدلو څخه یې ساتي)، او (هم) الله ﷻ ظالمان (کفار) گمراه کوي، او الله ﷻ هغه څه کوي کوم ته یې چې اراده وشي.

ارتباط

د وړاندې ځای څخه په دې کښې بحث را روان دی چې د کفارو دپاره نه نېک عملونه په درد خوري او نه به ورته د قیامت په ورځ کوم شفاعتگر او مرستندوی موندنه شي، که څه هم دوی ډېر تلاش وکړي او هر بوتی ته لاس واچوي. په دې ایتونو کښې په ذکر شوي مضمون باندې د یوه مثال په ضمن کښې ښه پوره رڼا اچولی شوې ده، او هم د **تُعَرَّفُ الْأَنْبِيَاءُ بِأَصْدَادِهِمْ** په اساس د پاکیزه کلمې مثال ته هم اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخېزي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! ایا ته نه گوري چې الله ﷻ د پاکیزه کلمې او د پاکیزه عقیدې او همدارنگه د ناپاکې کلمې او ناپاکې عقیدې څومره په زړه پوري مثالونه بیان کړي دي؛ لاندې شرحه یې په خیر سره د نظره تېره کړی:

۱- د پاکیزه او طبیه کلمې (إِنَّا اللهُ مُخْتَلِفٌ رُّسُولُ اللهُ) مثال د هغې پاکیزه ونې په شان دی کومه چې لاندې صفات ولري:

الف: بېخ یې په ځمکه کښې مضبوط وي، چې نه یې سخت باد د ځایه ښورولای شي او نه ورباندې د طوفان وسه کېږي چې د بېخه یې ویاسي.

ب: چې شاخونه یې آن په اسمان کښې وي او د چا وسه نه کېږي چې ځانگې یې پرې کړي او کونډی یې کړي.

ج: چې دغه ونه د خپل رب ﷻ د مراقبت او څارنې لاندې وي او د همدې کبله هر وخت د خپل رب ﷻ په امر سره میوجات ورکوي چې هیڅ وخت ورباندې خزان نه ورځي.

ای پیغمبره! الله ﷻ ځکه معنوي او غیر محسوس شیان په محسوسو مثالونو کښې د خلکو دپاره بیانوي شاید چې دوی ترې پند واخلي او په اخلاص سره یې قبول کړي.

۲- د ناپاکه (پلیتې) کفرې کلمې مثال د هغې ناپاکې ونې غوندې دی چې لاندې صفات ولري: الف: چې په ځمکه کښې مضبوط بېخ ونه لري بلکې د بېخه راوستلی شوې وي او د ځمکې په سر باندې پراته وي.

ب: چې هیڅ قرارې او ارامې ونه لري او بادونه یې اړوي رااړوي.

ج: چې نه مېوه لري چې څوک ترې استفاده وکړي او نه ښه عطري بوی لري چې د چا دماغ پرې

نږدې سې، اړ به دې باندې علاوه اغزي درلودونکې وي چې نه څوک ورنژدې کېدلی شي او نه سوري لري چې څوک ترې لاندې کېږي.

د مثالونو تطبيق

۳- ای پیغمبره! اوس نو ذکر شوي دواړه مثالونه به لاندې ډول تطبيق کړه:
الف - کړه طيبه کلمه چې کله د چا په زړه کېږي خای ونيسي او د پخې عقيدې خاوند شي، نو د هېچا ورباندې وسه نه کېږي چې کفر ته يې واړوي او عقیده يې خرابه کړي.
ب - همدارنگه هيڅوک يې د لوړوالي او پرمختگ مخه نه شي نيولی، چې لاره کېږي يې خنډ جوړ سي.

ج - نوموړې عقیده په هر وخت کېږي خپل خاوند ته گټه رسوي، چې د نعمت په وخت کېږي شکر کوي، اجر گټي، د مصیبت په وخت کېږي د صبر څخه کار اخلي، د اجر مستحق گرځي، د روح د قبض په وخت کېږي مطمئن وي او په قبر کېږي د نکير او منکر د پوښتنو په وخت کېږي ثابت قدمه پاتې کېږي. بالاخره د همدغې عقيدې خاوند د قيامت په ورځ د خپلې عقيدې څخه ډېره غټه استفاده کوي چې د محشر مشکلات پرې اسانهږي او جنت ته په ننوتلو باندې اختتام مونده کوي.
بالمقابل د نياکې کلمې او پليټې عقيدې د مثال تطبيق دا دی چې:

الف - پليټه عقیده په کوم برهان او قوي دليل باندې ولاړه نه ده بلکه بنياد يې په شهوت پرستی او خودخواهي باندې ايښودلی شوی دی.

ب. د دغې عقيدې خاوند څه آرام او اطمینان نه شي موندلی بلکه د همپشه دپاره په اضطراب او وارخطايي کېږي ژوند کوي، شبهات او اشتباهگاني يې اړوي را اړوي، او په نن سبا کېږي ورباندې حق غلبه مونده کوي او د انحلال سره مخامخه کېږي.

ج - ذکره شوې عقیده خپل خاوند ته نه په دنيا کېږي اطمینان ورکولی شي، نه د ځنکدن په حالت کېږي، او بالاخره نه په عالم برزخ (قبره) کېږي او نه د حشر په میدان کېږي ورته گټه رسولي شي.
نو د دغې عقيدې درلودونکي نه دي مگر ظالمان دي، او ظالمانو ته الله ﷻ هدايت نه کوي او توفيق نه ورکوي بلکه گمراه کوي يې.

ای پیغمبره! لکه څنگه چې الله ﷻ د پاکې عقيدې د خاوند سره هاغسې کوي او د ناپاکې عقيدې خاوند د دغه حالت سره مخامخ کوي همدارنگه الله ﷻ دغه څه کوي چې اراده يې وشي، هيڅوک يې د ارادې په وړاندې خنډ نه شي جوړېدلی.

توضیحات

۱- د جمهورو علما، کرامو په نزد طيبه کلمه د دې کلمې څخه عبارت ده چې: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" ^۱ چې د اسلامي صحيحې عقيدې څخه نمايندگي کوي.

همدارنگه جمهورو علماوو کرامو خبیثه کلمه په کفري او شرکي کلمې باندې تفسیره کړې ده^(۱) چې د غیر اسلامي عقیدې څخه نماینده گنله کېږي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې هغه "شجرة طيبة" د کومې ونې څخه عبارت ده چې "کلمة طيبة" ورسره تشبیه کړی شوې ده؟

مونږ وايو چې: د ذکرې شوې ونې په تعین کېنې علماوو کرامو لاندې متعدد قولونه کړي دي: الف: ذکره شوې ونه د کجورې د ونې څخه عبارت ده. ځکه چې نبی کریم ﷺ خپلو صحابه وو کرامو ته وويلې چې: په ونو کېنې يوه ونه ده چې خپلې پانې نه تويوي (خزان پرې نه ورځي) همدغه ونه د مسلمان مثال دی، نو تاسو يې ماته په گوته کړئ چې هغه کومه ونه ده؟ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وايي چې: د خلکو افکار د بيابان په ونو کېنې خواره شوه، او زما په زړه کېنې پرېوتله چې دا ونه د کجورې ونه ده، خو زه وشرمېدم او (نبی کریم ﷺ ته) مې پرې صراحت ونه کړ (زه هم د نورو صحابه وو کرامو غوندې پته خوله پاتې شوم).

بيا د مجلس حاضرينو نبی کریم ﷺ ته وويلې چې: ای د الله رسوله! تاسو يې مونږ ته راوښايئ چې هغه کومه ونه ده. نبی کریم ﷺ وفرمايل چې: «هي النخلة»^(۲) دا د کجورې ونه ده. څرنگه چې دغه مضمون په يوه اوږد حديث کېنې امام البخاري رحمه الله په کتاب التفسير کېنې د ذکر شوي ايت شريف لاندې ليکلي دي^(۳) نو معلومه شوه چې د دې امام نظر دا دی چې "شجرة طيبة" نبی کریم ﷺ د کجورې په ونې سره تفسیره کړې ده، والله ﷻ اعلم.

اشتباهگاني

دلته سړي ته لاندې اشتباهگاني ذهن ته ورځي:

اول: يوه دا چې په ﴿ وَفَرَعَهَا ﴾ کېنې د "فرع" کلمه خو ښاخ ته وايي، لکه چې د انسان نسل (اولاده) د فروع په نامه يادېږي^(۴)، حال دا چې د کجورې ونه خو ښاخونه او څانگې نه لري؟

مونږ وايو چې: "فرع" کلمه شيء اغلاة^(۵) د هر شي فرع د هغه شي د لوړوالي څخه عبارت دی، د همدې کبله د غره څوکې ته "فرعة" ويل کېږي؛ نو په دې مقام کېنې يې د معنی حاصل يې داسې راڅېږي چې د ذکر شوې ونې څوکه آن اسمان ته رسېدلې وي، نه دا چې ښاخونه يې هلته رسېدلې وي. دوهم: د ﴿ وَفَرَعَهَا ﴾ دپاره اسمان ظرف واقع شوی دی، چې ﴿ وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ نازل شوی دی، حال دا چې د کجورې د ونې څوکه لوړېږي مگر دومره خو نه لوړېږي چې په اسمان کېنې داخله

(۱) تفسير الحار ج ۳ ص ۵۲۵

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۴

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۸۱

(۴) معرقات الراغب ص ۳۹۱

(۵) لسان العرب ج ۸ ص ۲۴۶

شي. نو که بالفرض د ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ په عوض «إِلَى السَّمَاءِ» نازل شوی وی نو بیا به یې صحت درلودلی وی.

مونږ وایو چې: د ﴿ السَّمَاءِ ﴾ کلمه لکه څنگه چې په هغه اسمان باندې اطلاق کېږي چې د ځمکې مقابل دی همدارنگه د هر شي په لوړوالي باندې یې هم اطلاق کېږي. د همدې کبله دا کلمه په دې مقام کېږي په «جَهَّةَ الْعُلُوِّ» باندې تفسیره شوې ده^(۱)؛ نو د ﴿ وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ معنی داسې راڅېږي چې د ذکر شوې ونې څوکه په هوا کېږي لوړه وي.

درېم: درېمه اشتباه دا ده چې د ﴿ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ څخه څرگندېږي چې ذکره شوې ونه په هر وخت کېږي مېوه ورکوي او همېشه مېوه لرونکې وي، حال دا چې د کجوري ونه خو په هر وخت کېږي مېوه لرونکې نه وي. که څه هم په ټول کال کېږي او هر وخت کجورې خورل کېږي مگر دغه معنی د ﴿ تُوْتِي ۚ ﴾ کلمې څخه نه څرگندېږي، نو که بالفرض د همدغې کلمې په عوض د «تُوْتِي» کلمه نازله شوې وی نو بیا به ذکرې شوې توجیه صحت درلودلی وی.

مونږ وایو چې: د ﴿ حِينٍ ﴾ کلمه چې بلې کلمې ته مضافه نه وي (لکه په دې مقام کېږي چې مضافه نه ده) د مبهم وخت معنی ورکوي^(۲)، نو ځکه مفسرینو کرامو^(۳) په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده چې ذکره شوې ونه په اتو میاشتو یا شپږو میاشتو کېږي مېوه ورکوي او داسې نور، نو څه لرې نه ده چې معنی یې داسې وشي چې ذکره شوې ونه په هر هغه وخت کېږي مېوه ورکوي کوم چې د الله ﷻ د پلوه د هغې د مېوې دپاره ټاکلی شوی دی، او د نورو ونو غوندې نه ده چې کله کله په خپل ټاکلي وخت کېږي هم مېوه نه نیسي.

ب: ذکره شوې ونه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په هغې ونې باندې تفسیره کړې ده چې په دنیا کېږي نشته بلکې دا یوه جنتي ونه ده^(۴).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې «شجرة خبيثة» (ناپاکه ونه) د کومې ونې څخه عبارت ده؟

مونږ وایو چې: د دغې ونې په تعین کېږي هم گڼ شمېر اقوال شته، لاندې مثالونه یې ولولئ: الف: ذکره شوې ونه د حنظلي (مرغونې) د ونې څخه عبارت ده او دا ځکه چې د یوه اوږده حدیث مضمون دی چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ د ایت شریف دغه ټکره: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ قرانت کړه او بیا یې وفرمایيل چې: «هِيَ الْخَنْظَلَةُ»^(۵)، یعنی:

(۱) البحر المحيط ج ۶ ص ۴۳۲

(۲) مفردات الراغب ص ۱۳۸

(۳) زاد السير ج ۴ ص ۲۶۳: احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۸۳

(۴) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۲

(۵) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۴

دا د مرغوني ونه ده.

ب. ذکره شوي خبيثه شجره د 'کشوت' څخه عبارت ده^(۱)، يعنې هغه بوټي چې په ځمکې کښې خپل بېخ نه لري او په نورو ونو او بوټو کښې د غني د جال غوندي تاوېږي راتاوېږي، چې 'عشقه' هم ورته وايي او په پښتو کښې ورته 'زېړکي' وايي.

اشتباهگاني

په دغو دواړو معناوو باندې سړي ته لاندې اشتباهگاني ذهن ته ورځي:
الف. په عربي لغت کښې د 'شجر' کلمه هغه بوټي ته ويل کېږي چې ډډ لري^(۲) او کوم بوټي چې ډډ نه لري هغه د نبات په نامه بلل کېږي. حال دا چې نه حنظله ډډ لري او نه کشوت؟!
مونږ وايو چې: په دې مقام کښې په ذکر شوو دواړو نباتاتو باندې د مشاکلت په توگه د 'شجرة' اطلاق شوی دی، او دا ځکه چې دا د هغې شجرې ترڅنگ ذکره ده د کومې سره چې طبيه کلمه تشبيه کړې شوې ده.

ب. ذکر شوي دواړه تفسیرونه د 'أجثت' د کلمې سره سمون نه خوري. او دا ځکه چې دا کلمه د 'اجثت' څخه اشتقاقه شوې ده او 'اجثت' دې ته ويل کېږي چې د يوه شي جثه (تنه) د ځمکې څخه راوشکولې شي^(۳) حال دا چې حنظله (مرغوني) د ځمکې څخه نه ده شکولې شوې بلکې بېخ لري، او کشوت (عشقه) خو په ځمکه کښې بالکل بېخ نه لري نو د ځمکې څخه د هغې د بېخ راوستل به څه معنی ورکړي؟!.

مونږ وايو چې: ذکر شوو دواړو بوټو ته د 'أجثت' کلمه مجازاً استعماله شوې ده. ځکه چې د حنظلي بېخ ډېر کمزوری دی، په لږ حرکت سره د ځمکې څخه راوستلی کېږي، ته به وايي چې سمدستي راوستلی شوی دی.

او څرنگه چې 'کشوت' د همغه بوټي د بېخ څخه نشا او نمو اخلي په کوم کښې چې تاو شوی راتاو شوی وي، نو د هغه بېخ داسې گڼل شوی دی لکه چې د ده خپل بېخ وي او اوس ترې راوستلی شوی وي.

تبصره

مونږ ته داسې برېښي او ځينو علماوو کرامو ليکلی هم دی^(۴) چې ذکرې شوې دواړه ونې په خارج کښې موجوديت نه لري، او په تشبيه کښې د طرفينو خارجي موجوديت ضرور هم نه دی، لکه

(۱) تفسير البغوي ج ۲ ص ۳۳

(۲) معرقات الراغب ص ۳۶۲

(۳) لسان العرب ج ۲ ص ۱۲۶

(۴) روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۱۶

چې یوه عربي شاعر ویلي دي چې
 وَمَخْمَرُ الشَّبَقِ إِذَا نَصَّوْبٌ أَوْ تَصَعَّدَ : أَعْلَامُ يَأْقُوتُ نُثْرِنَ عَلَي رِمَاحٍ مِنْ زَبْرُجْدِي
 یعنی کله چې په بیدیا کښې سور پیغمبر کلي بنکته پورته کېږي، داسې برېښي لکه چې د سرو
 یاقوتو بیرغونه د شنو زبرجدو په غشو باندې خواره کړي شوي وي.
 نو په دغه شعر کښې که څه هم اعلام (بیرغونه)، یاقوت، رماح او زبرجد خارجي موجودیت لري
 مگر د دغو ټولو څخه مرکب شي موجودیت نه لري او یو عقلي شی دی او بس.
 که دا توجیه صحت ولري نو د ذکر و شوو دواړو احادیثو سره هم څه منافات نه لري. دا ځکه چې
 څه لري نه ده چې نبی کریم ﷺ خپلو صحابه وو کرامو ښه ته د ښه وضاحت دپاره د معقولې طبیې
 ونې مثال د کجورې په ونه باندې ورکړی وي او د معقولې خبیثې ونې مثال یې ورته د حنظلې د
 بوټي په ضمن کښې ښودلی وي، چې مطلب به یې حصر نه وه، واللہ ﷻ أعلم.

په دې مقام کښې تثبیت څه معنی؟

۴- د ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ په جمله کښې
 د ﴿يُثَبِّتُ﴾ کلمه د "تثبیت" څخه اشتقاقه شوې ده. د یوه شي تثبیت د دې څخه عبارت دی چې
 ځای په ځای ودرولی شي او د خوځیدلو او ښوېدلو څخه بچ کړی شي، نو الله ﷻ مومنانو ته د
 طبیې کلمې په برکت سره - چې "الْقَوْلُ الثَّابِتُ" سره ترې تعبیر کړی شوی دی - په دواړو دنیاوو کښې
 د کلکوالي او عدم لغزش وعده ورکړې ده چې لږ تفصیل یې دا دی:

الف: د چا په زړه کښې چې اسلامي عقیدې ځای نیولی وي نو په هیڅ صورت سره (په دنیا
 کښې) څوک - د ځنګدن په شمول - نه دی توانېدلی چې ذکره شوې عقیده خامه کړي او په کفرې
 عقیده باندې یې بدله کړي. ځکه چې الله ﷻ یې د کلکوالي وعده کړې ده او الله ﷻ په خپله وعده
 کښې د هر چا څخه زیات رښتینی دی، لاندې څو مثالونه یې درپه زړه کړئ:

اول: په پخوانیو امتونو کښې د جرجیس عابد او د شمعون عابد قیصې ډېرې زړه دردوونکې
 دي، چې دوی دواړه د کفارو د پلوه د ډول-ډول تعذیب لاندې ونیول شوه، مگر په حقه کلمه باندې
 ثابت قدمه پاتې شوه^{۱۱}. همدارنگه د اصحاب الأخدود قیصه هم د ذکر شوي تثبیت څرګند مثال دی
 چې په "سُورَةُ التَّبٰوٰجِ" کښې ورته اشاره شوې ده.

دوهم: د بعثت په لومړنیو وختونو کښې د صحابه وو کرامو ښه حالات په عامه توګه او د بلال
 حالات په خاصه توګه د یادولو وړ دي، چې په هیڅ ډول تعذیب سره د دوی په اسلامي پخه عقیده
 کښې څه نرمښت واقع نه شو.

ب: اما په آخرت کښې هم (چې د مرګ د وخت څخه پیل کېږي او د قبر په سوال جواب او هم د

۱۱) مختصر المعانی ص ۳۱۸

۱۲) حانبه الشیح زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۳۴: البحر المحیط ج ۶ ص ۴۳۴

محشر په بویستو باندې ختمېږي، موامان په اطمان سره د بوي مرحلې نه بلې مرحلې ته ورتېږي او د پاکېزه کلمې د برکاتو څخه استفاده کوي

يادونه

۵- نبي کریم ﷺ د "القول الثابت" تفسیر په کلمې طبيې سره کړې دی^۱ او د نکير او منکر يعنې د قبر په سوال جواب کېنې يې زبنت ډېر احاديث فرمايلي دي چې ځينو مفسرينو کرامو^۲ راغونډ کړي دي، که څوک غواړي چې د نظره يې تېر کړي نو هلته دې مراجعه وکړي چې دا کتاب دلته د هغو د رانقلولو توان نه لري

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَنْسَوْنَ الْقَرَارَ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ﴿٣١﴾ ﴾

[۲۸] ايا ته هغو کسانو ته نه گورې کومو چې د الله ﷻ نعمت (محمد ﷺ) په کفر باندې تبديل

کړ (ايمان يې پرې رانه وور)، او خپل قوم يې د هلاکت په کور کېنې وربنکته کړ.

[۲۹] (د هلاکت کور يعنې) دوزخ چې دوی به ور داخل شي، او د قرار نيولو ډېر بدځای دی (دا

دوزخ).

[۳۰] او دوی الله ﷻ ته سيالان (شريکان) وگرځول چې (په نتيجه کېنې) د الله ﷻ د لارې څخه

(خپل پيروان) خطا کړي (او گمراهان ترې جوړ کړي).

(ای پیغمبره! ته ورته) ووايه چې: (د دنيا څخه) استفاده وکړي (لږ وخت) ځکه چې ستاسو بېرته

ورتاوبدل اور ته دي (او بس).

[۳۱] (ای پیغمبره! بالمقابل) زما هغو (مخلصو) بندگانو ته ووايه کومو چې ايمان راوړی دی

چې دوی دې لمونځونه ودروي او د هغو مالونو څخه دې پټ او ښکاره (زما په لاره کېنې) انفاق

وکړي کوم چې مونږ دوی ته روزي کړي دي (البته) د داسې ورځې د راتللو څخه وړاندې چې نه

پکېنې بيه شته او نه (يو تریله) دوستي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې د وړاندېنيو ایتونو دپاره دوه مثالونه ښودلی شوي دي، چې د باطلې عقیدې

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۲

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۳ ص ۲۱۳؛ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۳۱؛ الدر المنثور ج ۵ ص ۲۷؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۲۵

خاوندانو پنیٰ څنگه وښویدلې او د حقې عقیدې خاوندان څنگه ثابت قدمه پاتې شوه، چې حاصل یې داسې راڅپړي:

ای پیغمبره! د دې دپاره چې د وړاندېنیو ایتونو مضمون د خلکو په زړونو کښې ښه کېږي، په دوی باندې لاندې دوه مثالونه قرائت کړه:

۱- څوک چې د ناپاکې او پلټې عقیدې خاوندان دي د هغوی په هر ځای کښې پنیٰ ښوېږي او الله ﷻ توفیق نه ورکوي، چې د همېشه دپاره روغه او مستقیمه لاره نه پخپله موندلی شي او نه بل څوک پرېږدي چې د مستقیمې لارې پلټنه وکړي. نو ایا ته هغو خلکو ته نه گورې چې الله ﷻ ورباندې خپل نعمت ورنازل کړ چې آخر الزمان پیغمبر یې ورولېږه او خپل بهترین کتاب (قرآن کریم) یې ورباندې ورنازل کړ ترڅو دوی بوت پرستی پرېږدي او د الله ﷻ په وحدانیت باندې قائل شي مگر دوی د الله ﷻ د نعمت قدرداني ونه کړه او په ناشکری سره یې جواب ورکړ، نو خپل ځانونه او خپل قوم (عزیزان) یې د هلاکت په کنده کښې ښکته وروغورزول چې په دوامداره توګه به پکښې پراته وي.

۲- دغه د هلاکت کنده بل شی نه دی بلکې د دوزخ څخه عبارت ده، چې ضرور به پکښې وراچولی کېږي او هیڅکله به ترې د نجات لاره مونده نه کړي بلکې هلته به په دائمې توګه قرار ونیسي چې دا ډېر ناکاره او د قرار نیولو ډېر بد ځای دی.

۳- د هغوی د گمراه کولو او گمراه کېدلو وجه دا ده چې دوی خپلې بوت پرستی ته ادامه ورکړه او الله ﷻ ته په شریکانو درولو باندې کلک شوه ترڅو چې په نتیجه کښې یې په خپلې گمراهۍ باندې علاوه نور خلک هم د خپلو ځانونو سره گمراه او بې لارې کړه.

۴- نو ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه هغوی مخاطب کړه او زمونږ فیصله ور واوروه چې: وکړئ څو ورځې د دنیا څخه لږه او تنګه استفاده، یقیناً ستاسو په هکله د الله ﷻ فیصله دا ده چې ستاسو بېرته ورستنېدل بل ځای ته نه دي مگر اور ته دي او بس.

۵- ای پیغمبره! بالمقابل زما هغو مخلصو بندګانو ته ووايه کومو چې ایمان راوړی دی او په پاکیزه کلمې او پاکیزه عقیدې باندې زما په توفیق کلک ولاړ دي او هم یې د الله ﷻ د نعمتونو ناشکري نه ده کړې او په دې لاره کښې یې د هر ډول مشکلاتو ګاللو ته ملاوې تړلې دي، داسې چې:

الف: الله ﷻ ستاسو ملګری او کومکي دی، نو خپلو لمونځونو درولو ته ادامه ورکړئ چې ستاسو صفائي لا نوره پسې زیاته شي او د فحشاء او منکراتو مخه درڅخه ونیسي.

ب: همدارنګه د خپلو هغو مالونو څخه چې مونږ در روزي کړي دي څه برخه ولګوئ ترڅو ستاسو انساني حرص مات شي چې په مالي فتنه کښې واقع نه شی.

ج: په کار ده چې ستاسو ذکره شوې څرخه فقط لله ﷻ وي او د ریاکارۍ د وړمې څخه پاکه وي، نو په دغه ډول اتفاق باندې مه په پټه صرفه کوئ او مه په ښکاره، ځکه چې الله ﷻ ته دواړه ډوله اتفاق یو برابر څرګند او ښکاره دی.

د: ورته ووايه چې: ای موټنانو! تاسو ته ځکه په بدني او مالي عبادتونو باندې توصیه کېږي چې

ستاسو مخې ته داسې ورځ راتلونکې ده چې هلته به نه تجارت وي چې مال وگتنی او د خپلو گناهونو فديه ورکړی، او نه به د الله ﷻ د اذن څخه په غير دوستي وي چې چاته په کار باندې ورشي. نو تاسو ته په کار دي چې د دغسې ورځې د راتگ څخه وړاندې هغې ته چمتو شئ او خپلو ځانونو ته څوري تهيه کړئ.

توضیحات

۱- په ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ ﴾ کښې د نعمت څخه نبی کریم ﷺ مراد دی^(۱) چې د ټولو عالمونو دپاره رحمت او نعمت دی. اما هغه کسان چې د ذکر شوي نعمت شکر به یې نه ده کړې او په ﴿ الَّذِيْنَ ﴾ سره ورته اشاره شوې ده، نو د دوی په تعین کښې علماوو کرامو متعدد قولونه کړي دي^(۲)؛ لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: عبد الله عباس رضی الله عنهما وايي چې: دلته د نعمت د بدلونکو څخه د مکې معظمې مشرکان مطلب دي^(۳).

ب: یوه ورځې همدغه پوښتنه چا علي ﷺ ته راجع کړه نو هغه جواب ورکړ چې د دوی نه د قرشو د کافرانو څخه هغه مشران مراد دي کوم چې بدر ته حاضر شوي وه^(۴).

زمونږ په فکر د علماء کرامو په حصر مطلب نه وي بلکې هرچا به یو یو مثال ښودلی وي، او ابت شریف به عام وي چې د قیامت د ورځې پورې به هغو ټولو ډلو ته شامل وي کومو چې خپل قوم د هلاکت کند. ته اچولی وي او یا یې اچوي.

د همدې جملې څخه د افغانستان کمونیزم مشربه مشران هم گڼل کېږي چې خپل قوم (افغانان) یې د روسانو په لاس کښې ورکړه، چې ځینې کفر ته واوښتل او ملحدان ترې جوړ شوه چې د دوزخ په کنده کښې یې په دائمې توگه واچول. اما په دنیا کښې یې ټولو مؤمنانو او ټولو کمونیزم پلویانو نه د افغانستان څخه دوزخ جوړ کړ، چې تر نن^(۵) ورځې پورې پکښې اور بلېږي او شنې لوڅې یې خېږي، الله ﷻ دې په مونږ باندې د اسلامي حکومت پرده راواچوي.

یوه عربي شاعر په خپل شعر کښې ذکر شوی مضمون څومره په ښه ډول انځور کړی دی چې^(۶):

إِذَا كَانَ الْغُرَابُ رَئِيسَ قَوْمٍ :: سَيَهْدِيهِمْ إِلَى قَدْرِ وَجِيفٍ

یعنې: کله چې د یوه قوم مشر کارغه وگرځي، نو ډېر ژر به یې د پليستی او د مردارۍ په لور روان کړي.

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۲۱۹
 (۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۶۶
 (۳) الدر المنثور ج ۵ ص ۴۱
 (۴) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۲۸
 (۵) ۱۳۷۶/۶/۱۵ هـ ش
 (۶) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۲۵

د عربیت یو تحلیل

۲- په ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا ﴾ کلام کښې علماوو کرامو ډېر اوږد بحث کړی دی چې د ﴿ قُلْ ﴾ دپاره مقوله کومه یوه ده، او هم د ﴿ يُقِيمُوا، يُنْفِقُوا ﴾ اعرابي نونونه په څه شي باندې ساقط شوي دي^(۱)؟ مگر مونږ د لنډون په غرض فقط د لاندې دوه وو وجهو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: د ﴿ قُلْ ﴾ دپاره مقوله مقدره ده چې په: "أَقِيمُوا، أَنْفِقُوا" ترې تعبیر کوو، او اعرابي نونونه ځکه ساقط شوي دي چې: ﴿ يُقِيمُوا، يُنْفِقُوا ﴾ د امر ﴿ قُلْ ﴾ جواب دی او د امر جواب خو مجزوم وي، همدارنگه همدغه جواب په مقدره مقوله باندې هم دلالت کوي^(۲).

نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: ای پیغمبره! زما بندگانو ته ووايه چې د خپلو لمونځونو په ودرولو باندې دوام وکړئ او د خپلو مالونو څخه في سبيل الله انفاق وکړئ ترڅو دوی لمونځونه ودروي او هم في سبيل الله انفاق وکړي.

ب: په ﴿ يُقِيمُوا، يُنْفِقُوا ﴾ کښې د امر لام مقدر دی^(۳). ظهور یې داسې راوځي چې: "لِيُقِيمُوا، لِيُنْفِقُوا"، نو همدغه دواړه کلمې د امر په لام باندې مجزومي دي او همدغه د ﴿ قُلْ ﴾ دپاره د عطف په اعتبار سره مقوله واقع شوې دي. يعنې: ای پیغمبره! زما د پلوه زما مخلصو بندگانو ته ووايه چې دوی دې لمونځونه ودروي او دوی دې في سبيل الله انفاق وکړي.

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۗ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۗ﴾

[۳۲] الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړي دي، او هم یې د اسمان (د طرف) څخه اوبه (باران) نازل کړی دی، نو په دې اوبو باندې یې د ډول-ډول مېوجاتو څخه راویستلی دی (زرغونې کړې دي) ترڅو تاسو ته روزي درکړي. او (هم) الله ﷻ ستاسو دپاره بهرې مسخرې کړې دي (په کار اچولي دي) د دې دپاره چې د ده ﷻ په امر سره په درياب کښې روانې شي (وگرځي راوگرځي)، او هم یې ستاسو دپاره سیندونه مسخر کړي دي (په کار اچولي دي).

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۲۰

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۵۶

(۳) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۴۶

[۳۳] او (هم) الله ﷻ ستاسو دپاره لمر او سپوږمۍ په داسې حال کښې تسخیر کړې دي چې په دوامداره توگه روان دي (او هیڅ توقف نه کوي)، او هم یې ستاسو دپاره شپه او ورځ (دواړه) مسخرې جوړې کړې دي.

[۳۴] او الله ﷻ تاسو ته د هر هغې نوعې نعمتونو څخه درکړي دي کوم چې تاسو یې (د حال یا قال په ژبه) غواړئ. او (لنډه دا چې) که تاسو د الله ﷻ نعمتونه شمېر کړئ (د شمېرلو نیت ورته وکړئ) نو وبه یې نه شی شمېرلی (وسه به مو پرې ونه شي).
یقیناً چې (جنس) انسان (په خپل ځان باندې) ظلم کوونکی (او) ناشکره دی (مگر چا ته چې الله ﷻ توفیق ورکړي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د شاکرانو حالات او د ناشکرانو انجام بیان شوی وه. په دې ایتونو کښې د یوه پلوه د ټولو نعمتونو څخه په لوی نعمت (د الله ﷻ په توحید) باندې دلالت اقامه شوی دی او د بله پلوه د الله ﷻ د بې انتهای نعمتونو څه مثالونه هم بنودلی شوي دي، چې حاصل یې داسې راخبري:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د لوی نعمت یعنې د الله ﷻ د توحید د اثبات دپاره څه دلایل قائم کړه چې همدغه دلایل په عین حال کښې د الله ﷻ د نعمتونو څخه هم شمېرل کېږي، ترڅو ناشکران د ناشکری څخه لاس واخلي او په ایمان باندې مشرف شي، او ترڅو شکرگزاران په شکرگذاري باندې ښه کلک شي، هغه دا چې:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړي دي، ایا بل څوک دا کار کولی شي؟ ایا تاسو د دغو دواړو شکرپه پوره کولی شی؟

۲- برسېره پر دې، د اسمان د طرفه یې اوبه نازلې کړې دي چې ستاسو ژوند ورپورې تړلی دی، ایا د ده ﷻ څخه پرته څوک یو څاڅکی اوبه رابښکته کولی شي؟

۳- په دغو اوبو باندې یې ستاسو دپاره د ځمکې څخه ډول-ډول بوټي او ونې راویستلي دي چې ستاسو او ستاسو د څارویو روزي پکښې نغښتې ده، چې ټول کال تاسو د غلو دانو او مېوجاتو څخه استفاده کوئ او څاروي مو ترې وانه خوري او پرې څربېږي.

۴- الله ﷻ ستاسو د ژوند د ښه کولو دپاره تاسو ته بهرۍ مسخرې کړې دي چې د خپل ثقل سره- سره په نرم دریاب کښې د الله ﷻ په امر سره گرځي راگرځي او تاسو پرې د یوه اقلیم څخه بل اقلیم ته تللی راتلای شی، او خپلې اړتیاوې پرې پوره کولی شی.

۵- همدارنگه الله ﷻ هغه سیندونه هم ستاسو په ولکه کښې درکړي دي کوم چې د باران اورېدلو په وخت کښې په ځمکه کښې جذب کېږي، بیا د چینو په شکل د ځمکې څخه راغوتېږي او

بالآخره لوی لوی سیندونه ترې جوړېږي. د دغو سیندونو څخه تاسو د خپلو زراعتي ځمکو دپاره بڼه پورته کوئ او د رڼا او نورو موخو دپاره ترې برق (برېښنا) لاس ته دروړئ.

۶- الله ﷻ ستاسو دپاره لمر او سپوږمۍ مسخر کړي دي چې په دوامداره توګه راخېژي او پرېوځي، چې ستاسو د ژوند دپاره ګټور نعمتونه دي، ایا د الله ﷻ په غیر بل څوک لمر او سپوږمۍ راخېژولی یا پرېوځولی شي؟

۷- همدارنګه الله ﷻ د ستاسو د ژوند دپاره شپه او ورځ پیدا کړې ده، چې د هرې یوې څخه بېلا بېلې ګټې پورته کوئ. ایا د شپې او ورځې بدلون رابدلون د بل چا په واک کېښې شته؟ ایا په دغه بدلون رابدلون کېښې ستاسو دپاره بې شمېره مطالب مرموز نه دي.

۸- الله ﷻ تاسو ته د هر هغه شي څخه درکړي دي چې تاسو ترې د حال یا قال په ژبې سره غوښتې دي، او چې تاسو ورته احتیاج او اړ یاست. یا په بل عبارت: الله ﷻ لا په هغه وخت کېښې ستاسو اړتیاوې پوره کړې دي او په ځمکې او اسمانونو کې یې ځای په ځای کړې دي په کوم وخت کېښې چې لا ستاسو بابا (آدم علیه السلام) نه وه پیدا شوی.

۹- لنډه دا چې الله ﷻ تاسو ته دومره زیات نعمتونه درکړي دي که بالفرض تاسو یې په شمېرلو پیل وکړئ نو ستاسو به وسه ونه شي چې د شمېر لاندې یې ونیسئ، که څه هم تاسو ټول وړاندېني او وروستني سره راغونډ شئ او د نعمتونو په شمېرلو کېښې سره لاس وکړئ؛ نو ایا تاسو اوس هم شکر نه کوئ؟

۱۰- بالآخره ای پیغمبره! یقیناً چې بنیادم په خپل خان باندې ظلم کوونکی دی او د الله ﷻ د نعمتونو دپاره ناشکره دی، چې د الله ﷻ د نعمتونو څخه استفاده کوي او د الله ﷻ د پېروي په عوض د شیطان پیروي کوي، او په خبیثه کلمه او په خبیثه عقیده باندې زړه تړي.

توضیحات

۱- د ﴿سَخَّرَ﴾ کلمه د "تسخیر" څخه اشتقاقه شوې ده، تسخیر دې ته وایي چې یو شی د چا دپاره داسې تابع وګرځولی شي چې پرته د اجرت له هغه په خدمت کېښې چاپېر وي^(۱)، برابره خبره ده چې تصرف یې ورباندې هم جاري وي لکه سیندونه چې د انسان دپاره مسخر دي، او که د تصرف لاندې یې واقع نه وي لکه لمر او سپوږمۍ چې د ده دپاره الله ﷻ تسخیر کړي دي.

یادونه

۲- وړاندې د هغو نعمتونو نومونه ذکر شوه کوم چې پرته د غوښتنې څخه الله ﷻ پیدا کړي دي، لکه لمر او سپوږمۍ او داسې نور، د دغه ذکر څخه وروسته دا جمله ﴿وَمَا آتَاكُمْ مِنْ كَلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ نازله کړی شوه، نو د دې طرز بیان څخه سړي ته ذهن ته ورځي لکه چې الله ﷻ ټول

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۳۵۲

انسانان مخاطب کړي وي چې: ای بنیادمانو! الله ﷻ تاسو ته هغه شیان درکړي دي کوم چې تاسو ترې نه دي غوښتي او د هغونعمتونو څخه یې هم درکړي دي کوم چې تاسو ترې غوښتي دي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: په بنیادمانو کې داسې خلک شته چې یو شی هم د الله ﷻ څخه نه غواړي، لکه دهریان چې د ده ﷻ په موجودیت باندې معتقد نه دي خو د دې سره سره هغوی ته هم د ده ﷻ د پلوه احتیاجات ورکړي شوي دي او لا ورکول کېږي. همدارنگه مونږ مسلمانانو ته الله ﷻ داسې نعمتونه هم راکړي دي چې مونږ بالکل غوښتي نه دي او لا په خیال کې یې مو نه ګرځي او دا ځکه چې الهي نعمتونه د بشري احاطې لاندې نه راځي، لکه چې راتلونکې جمله په همدې مطلب باندې دلالت کوي؟

مونږ وايو چې: مفسرینو کرامو د ﴿ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ معنی په ﴿ مَا اِحْتَجْتُمُوهُ ﴾ سره تفسیره کړې ده^(۱). یعنې الله ﷻ تاسو ته د هغو شیانو څخه درکړي دي کوم چې تاسو ورته احتیاج یاست، نو دغه احتیاجات که تاسو د قال په ژبه نه غواړئ او یا مو په خیال کې نه راځي نو د حال په ژبه خو یې غواړئ او سوالونه کوئ. چې دا ډول غوښتنه کفارو (دهریانو) ته هم شامله ده.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: په بنیادمانو کې داسې ډېر دي چې احتیاج ورته پوره ورکړي شوی نه وي، مثلاً د چا لاس نه وي، څوک شل زېږېدلی وي او داسې نور، نو ایا د ذکر شوې جملې معنی په ﴿ مَا اِحْتَجْتُمُوهُ ﴾ سره صحت درلودلی شي؟

مونږ وايو: څرنگه چې په ذکره شوې جمله کې ټول بنیادمان مخاطب کړي شوي دي او د افرادو لحاظ پکې نه دی ساتلی شوی نو دغه پوښتنه نه شي مطرحه کېدلی. دا ځکه هر ډول انساني احتیاج که یوه فرد (شخص) ته د ځینو حکمتونو په بنیاد نه وي ورکړي شوي نو هغه به ضرور بل ته ورکړي شوي وي^(۲) او د بنیادمانو ټول افراد به ترې خالي نه وي.

احصاء څه معنی؟

۵- په ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ کې د ﴿ لَا تَحْصُوهَا ﴾ کلمه د «إحصاء» څخه اشتقاقه شوې ده چې اصل یې د «حصى» څخه دی، «حصى» هغې وړوکې شګې ته ویل کېږي چې د واړه انگور په اندازه وي. په عربو کې عادت وه چې د شمېر په وخت کې به یې د شګو څخه کار اخست لکه چې مونږ ځینې حسابونه په گوتو باندې کوو^(۳).

(۱) تفسیر القاسي ج ۱۰ ص ۳۲: روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۲۶

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۸۹

(۳) لسان العرب ج ۱۴ ص ۱۸۳: مفردات الراغب ص ۱۲۰

نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل یې داسې کږې چې د الله ﷻ نعمتونه دومره ډېر دي چې که بالفرض تاسو ټول یې په شمېرلو مشغول شئ او د یوې مجموعې د پوره کېدلو دپاره یوه شگه کېږدئ (لکه یو ملیارد) او بیا د بلې مجموعې په شمېر باندې پیل وکړئ، د پوره کېدلو څخه وروسته یې بله شگه کېږدئ او داسې نور؛ نو هم د احاطې لاندې به یې رانه وستلی شئ. دا هم هله چې د نعمتونو انواع د شمېر لاندې ونیسئ، اما د افرادو شمېرل خو یې د بشر د تصور څخه بالکل وتلی دی.

د الله ﷻ د نعمتونو د بیان طرز

۶_ مفسرینو کرامو د الله ﷻ د نعمتونو د ډېروالي بیان ته په ډېرو طریقو باندې اشاره کړې ده او ښه اوږده مضامین یې پکښې لیکلي دي^(۱)، مگر مونږ په دې باره کښې د لاندې څو ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: یو لک څلیرشت زره زیات یا کم پیغمبران علیهم السلام او د دوی سره نازل شوي شریعتونه ټول د الله ﷻ نعمتونه دي چې تفصیلوار بیان یې د هیچا په وسه کښې نشته.

ب: د جنت نعمتونه او هلته خوشالی څوک په خپل تصور کښې نه شي راوړلی.

ج: الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ۲۹] یعنی الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هغه شیان یې ټول ستاسو دپاره پیدا کړي دي کوم چې په ځمکه کښې دي. دا ټول نعمتونه دي، نو ایا څوک کولی شي چې افراد نه بلکې کلیات او انواع یې د شمېر لاندې راوړي؟

د: الله ﷻ دومره مرضونه او آفتونه پیدا کړي دي چې د هیچا په تصور کښې نه ځایېږي، نو کله چې سړی د دغو ټولو څخه مامون وي نو د هر یوه څخه مامونیت بېل بېل نعمت دی، ایا څوک کولی شي چې د هغو مرضونو نومونه شمېر کړي د کومو څخه چې الله ﷻ بچ کړي وي؟

همدې خبرې ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ»^(۲) یعنی د خلکو څخه (د بدن) په هر بند باندې صدقه ده، هره ورځ چې لمر پکښې راڅېږي (د انسان هر یو بند چې د مرضونو څخه بچ وي دا بېل بېل نعمت دی).

ه: یوه ورځ داود ؑ پوښتنه وکړه چې: ای ربه! ماته خبر راکړه چې ستا وړوکی نعمت په ما باندې څه شی دی؟ «فَأَوْحَى اللَّهُ يَا دَاوُدُ تَنْفُسُ فَتَنْفُسُ فَقَالَ هَذَا أَدْنَى نِعْمَتِي عَلَيْكَ»^(۳) نو الله ﷻ ورته وحې وکړه چې: ای داوده! سا وباسه، نو داود ؑ سا وویستله، نو الله ﷻ ورته وویل چې زما وړوکی نعمت په تاباندې دغه دی، (نو ایا څوک خپل تنفسات شمېرلی شي؟).

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۴۹: روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۲۷: التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۱۲۹: تفسیر نونه ج ۱۱ ص ۲۵۸

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۷۳

(۳) الدر المنثور ج ۵ ص ۴۵

و همدا موضوع یو پښتون شاعر په خپلو اشعارو کښې څومره ښه تمثیله کړې ده چې^۱ هسې رنگ نعمت را کړې خدای و ما دی :: چې هیڅ څیز بها یې نشته بې بها دی یو خودا چې یې په شکل د ادم کسرم :: دوهم دا چې محمد (ﷺ) مې رهنما دی لاس و پښې غوړ و سترگې خوله او ژبه :: یو صورت مې په څو اسمه مسمی دی آسمان ځمکه لمر سپوږمۍ او روښان ستوري :: درست جهان مې ونظر ته تماشا دی شپه او ورځ د ماه و مہر له پرتوه^۲ :: مخ د ځمکې راته درست نقره طلا دی په هر دم زندگانی بڼسې و ما ته :: هر نسیم د یار د لورې مسیحا دی چې دا هسې معرفت یې پرې پېرزو کړ :: په رحمان باندې منت د پاک مولی دی

سوال جواب

۷_ که څوک وایي چې: هر کله د الله ﷻ نعمتونه بې شمېره او د بشري احاطې څخه ووتل نو ایا ممکنه ده چې په ټول بشریت کښې دې داسې څوک موندل شي چې د شکور (شکرگذار) لقب وگټي، حال دا چې الله ﷻ دغه لقب نوح ﷺ ته ورکړی دی چې: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ۳۰] یقیناً چې نوح ﷺ شکرگذار بنده وه؟

مونږ وایو چې: الله ﷻ په خپل فضل سره د شکرگذاری څخه د یوه بنده خپله ناتوانی ښکاره کول او په خپل عجز باندې اعتراف کول شکر گنلی دی او دا ځکه چې:

یوه ورځې داود ﷺ الله ﷻ ته عرض وړاندې کړ چې: ای ربه! زه به څنګه ستا شکرگذاری وکړم حال دا چې زما شکر کول هم یو نعمت دی (چې تا یې توفیق راکړي)؟، نو الله ﷻ جواب ورکړ چې: «الآن شکر تینی یا داود»^۳ اوس دې زما شکر اداء کړ ای داوده! (چې په خپل عجز دې اعتراف وکړ).

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (۲۱)

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ (۲۲) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا

لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ يَهْوَى إِلَيْهِمْ وَارزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَشْكُرُونَ (۲۳) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا نَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

(۱) د عبد الرحمن مومند دېوان ص ۱۸۳

(۲) پرتو رڼا

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۴

وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۳۵﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۶﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۳۸﴾ ﴿

[۳۵] او (ای پیغمبره!) هغه وخت (خپل امت ته) وریاد کړه چې ابراهیم عليه السلام وویلې چې: ای زما ربه! دغه ښار (مکه معظمه) د امن خاوند (ښار) وگرځوې، او ما او (هم) زما زامن د دې څخه وساتې چې مونږ د بوتانو عبادت وکړو.

[۳۶] ای زما ربه! (دا څکه چې) یقیناً د خلکو څخه زښت ډېر (کسان) بوتانو گمراه کړي دي (او په راتلونکي کښې به نور هم گمراه کړي) نو هرڅوک چې زما پیروي وکړي (او د بوت پرستی څخه خپل ځان وساتي) نو یقیناً هغه زما (د ډلې) څخه دی، او څوک چې زما څخه عصیان وکړي (د بوت پرستی مرتکب شي) نو یقیناً ته ښونکی (او) مهربان یې (چې د توبې توفیق ورکړې).

[۳۷] ای زمونږ ربه! یقیناً ما د خپلې اولادې څخه ځینې اولادې ته په داسې وادي (بیابان) کښې استوگنه ورکړه چې د کروندې خاوند نه دی (مگر) ستا د معزز کور (کعبې شریفې) په نزد دی. ای زمونږ ربه! (دا) د دې دپاره چې دوی لمونځ (ستا عبادت) وکړي، نو د ځینو خلکو (مسلمانانو) زړه داسې وگرځوه چې دوی ته میلان وکړي، او (هم) دوی ته د (پرېمانه) مېوجاتو څخه روزي ورکړې، شاید چې دوی شکر وکړي (او ستا عبادت وکړي).

[۳۸] ای زمونږ ربه! یقیناً ته په هغه شي باندې پوهېږي چې مونږ یې (په زړونو کښې) پټوو او په هغه شي باندې (هم پوهېږي) چې مونږ یې ښکاره کوو. (ای پ څمېره!) او (په دې باندې علاوه) په الله تعالی باندې نه کوم شی په ځمکه کښې پټېدلی شي او نه په اسمان کښې.

[۳۹] (ابراہیم عليه السلام) دا هم وویلې چې) هغه الله تعالی ته حمد (او ثنا) ده چې ماته یې د لوی عمر په حالت کښې اسماعیل او اسحق رابښلی دی، یقیناً چې زما رب تعالی ضرور د دعاء (سوال) اورېدونکی (قبلوونکی) دی.

[۴۰] ای زما ربه! ما د لمانځه ودروونکی وگرځوې او زما د اولادې څخه (هم ځینې د لمانځه ودروونکي وگرځوې)، ای زمونږ ربه! زما دعاء (سوالونه) قبول کړې.

[۴۱] ای زمونږ ربه! ماته او زما مور او پلار ته او (ټولو) مؤمنانو ته په داسې ورځ کښې مغفرت وکړې چې حساب ودرېږي (پیل شي).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د کفارو عامو ناشکريو ته اشاره شوې وه او په دې ایتونو کښې د

هغوی خاصی ناشکری بیانہری، چې دوی هغه وطن (مکه معظمه) د بوت پرستی مرکز جوړ کړ او دار البوار (دار الهلاکة) یې وگرځاوه کوم چې ابراهیم عليه السلام ورته دعاء کړې وه چې: ای ربه! ته یې د امن ښار وگرځوې او د توحید مرکز ترې جوړ کړې!

۲- هلته د الله ﷻ په توحید باندې کونیه دلایل قائم کړی شوي وه او دلته پرې هغه نقلیه دلایل ودرولی کېږي کوم چې د ابراهیم رئیس الموحدين عليه السلام د مبارکې خولې څخه حکایت شوی دی، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د ابراهیم عليه السلام څه اقوال او د مکې معظمې څه حالات قرائت کړه ترڅو څرگنده شي چې رئیس الموحدين د توحید په باره کښې څه ویلي دي، او ترڅو مشرکانو ته جوته شي چې ایا دوی د خپل نیکه په اقوالو باندې ولاړ دي؟ هغه دا چې:

۱- هغه وخت خلکو ته ورپه یاد کړه چې ابراهیم عليه السلام خپل رب ﷻ ته سوال وکړ چې: ای ربه! تا خو زما په غوښتنه باندې دغه وطن (مکه معظمه) ښار گرځولی دی نو اوس تاته یو بل سوال هم کوم چې: ای ربه! دغه ښار د امن ښار وگرځوې چې هم په تکویني توګه او هم په تشریعي توګه د امن ښار جوړ شي، او خلک پکښې په آرامۍ سره ژوند وکړي.

۲- ای ربه! لکه چې زه دې تر اوسه د بوت پرستی څخه ساتلی یم، په راتلونکي کښې مې هم د دغه پلټ کار څخه په خپل حفظ کښې وساتې، او حتی زما زامنو ته (لکه اسماعیل او اسحق) هم د دغه کرغېړن عمل څخه امان ورکړې، ترڅو مونږ د هغه امن حق اداء کړو کوم چې تا دغه مبارک ښار ته ورکړی دی.

۳- ای ربه! زه ځکه ستا څخه سوال کوم چې د بوت پرستی څخه امان راکړې چې دغو بوتانو ډېر خلک گمراه کړي دي، نو زه ډارېږم چې زما اولاده خپل پیروان جوړ نه کړي چې حقه لاره ترې ورکه کړي.

۴- ای ربه! څه لرې نه ده چې زما په اولاده کښې هم ځینې بوت پرستان جوړ شي خو زه د هغوی څخه همدا اوس خپل برائت اعلانوم، زما د اولادیت ویاړ هغو ته په نصیب دی څوک چې زما پیروي کوي او د بوت پرستی څخه ځان ساتي، او هرڅوک چې زما پیروي نه کوي نو د هغوی حال ټول تاته موکول دی، ځکه چې همدا ته غفور او رحیم یې، نو که ستا اراده وشي د توبې توفیق به ورکړې او که نه نو ته د شدید عذاب خاوند یې.

۵- ای زمونږ ربه! ما خو ستا په هدایت د خپل اولاد څه برخه په داسې ځای کښې مېشت کړې ده چې نه پکښې کښت او زراعت صورت نیولی شي او نه ورته د خلکو تګ راتګ شته دی، بلکې بیابان او وچه کاناګره ده؛ خو د دې سره سره په دې مقام کښې ستا هغه کوټه اباده ده کومه چې تاته ډېره محترمه او معزز ده.

۶- نو ای زمونږ ربه! دا کار ما د دې دپاره کړی دی چې دا مقام یو دیني او اسلامي مرکز جوړ شي. چې تاته ستا بندگان لمونځونه ودروي او بلکې د ټولې دنیا مسلمانان په خپلو لمونځونو کې همدې طرف ته مخونه واړوي

۷- نو ای زمونږ ربه! د ځینو خلکو (مسلمانانو) زړونه د همدې ښار اوسېدونکو ته ورمایل کړې چې هملته تگ راتگ وکړي او دا ښار پرې ښه اباد وگرځي، او هم د ټولې دنیا د میوجاتو څخه دوی ته روزي ورکړې ترڅو دوی ستا شکرگذاران بندگان جوړ شي.

۸- ای زمونږ ربه! ته خو یقیناً په هغه شي باندې پوهېږې کوم چې مونږ په زړونو کې پتو او کوم چې مونږ یې په خولو باندې څرگندوو نو ته ډېر ښه پوهېږې چې ما ذکره شوي دعاء په څومره اخلاص سره وکړه نو هبله ده چې ته یې قبوله کړې. او هم په دې باندې ډېر ښه پوهېږې چې په دې مقام کې زما د خپلې اولادې د څه برخې دېره کولو صرف ستا په هدایت باندې صورت نیولی دی او بس. ای پیغمبره! د ابراهیم عليه السلام د خبرې په تائید باندې په خپل امت باندې قرائت کړه چې په الله تعالى باندې د زړونو حالات لا څه چې هیڅ شی ترې نه په ځمکو کې پاتې کېدلی شي او نه ترې په اسمان کې پتېدلی شي.

۹- بیا نو ابراهیم عليه السلام وویل چې خاص هغه الله تعالى ته حمد او ثناء ده چې ماته یې د بوداتوب په حال کې دوه زامن رابینلي دي چې یو اسماعیل عليه السلام نومېږي او بل اسحق عليه السلام. نو څرنگه چې په دغه حال کې د اولاد بڼل د الله تعالى د فضل راکولو لویه ښه ده نو زه امید کوم چې زما ذکر شوي سوالونه به هم قبول کړي، دا ځکه چې یقیناً زما رب تعالى د سوالونو قبلوونکی او اورېدونکی دی.

۱۰- نو ای ربه! د کوم مطلب دپاره چې ما خپله اولاده دلته مېشت کړې ده هغه مطلب راته پوره کړې، نو ما هم د لمانځه ودرونکي وگرځوې چې د ټولو حقوقو سره ادامه ورکړم او زما د اولادې څخه هم ځینې داسې جوړ کړې چې ستا دپاره لمونځونه ودروي او همدا تاته په عبادت باندې په دوامداره توگه مشغول شي.

۱۱- ای زما ربه! زما سوال قبول کړې او خالي لاس مې پرېږدې.

۱۲- ای زمونږ ربه! په اخر کې یو ځل بیا د سوال لاسونه پورته کوم چې ماته هم مغفرت وکړې او زما مور او پلار ته هم او بلکې ټولو مؤمنانو سرېو او ټولو مؤمنانو ښځو ته هم، په داسې وخت کې چې د قیامت ورځ قائمه شي او حساب کتاب پیل شي.

توضیحات

۱- په دې مقام کې د مکې معظمې مشرکان خپلو لاندې خطاگانو ته متوجه کړي شوي دي چې

الف: ابراهیم عليه السلام د بوت پرستی څخه پنا غوښتې وه خو هغوی به پرې افتخار کاوه.

ب: ابراهیم عليه السلام د خپلې مشرکي اولادې څخه ښايي اعلان کړې وه خو هغوی به د شرک سره سره

خپل خانونه ابراهیمیان بلل چې مونږ د هغه په تگلاره روان یاستو.
ج ابراهیم عليه السلام غوښتل چې مکه معظمه د توحید د عقیدې مرکز وگرځي مگر هغوی د بوت پرستی او مشرکانه عقیدې مرکز ګرځولی وه.

د ابراهیم عليه السلام خپله اولاده د لمانځه د اقامې دپاره دیره کړې وه خو دوی پکښې بوت پرستی اقامه کړه.

ه ابراهیم عليه السلام د امن سوال او هم د میوجاتو د ډېروالي سوال د دې دپاره کړی وه چې اولاده یې شکر گذاران جوړ شي مگر هغوی ناشکري وکړه؛ نه یې د امن حق اداء کړ، نه د میوجاتو د ډېروالي او نه د خلکو د گنې گونې.

۲- ابراهیم عليه السلام د کعبې شریفې دپاره دوه ځله دعاء کړې ده: یو ځل په همدغو کلماتو ﴿ هَذَا الْبَلَدُ ءَامِنًا ﴾ سره او بل ځل په ﴿ هَذَا بَلَدٌ ءَامِنًا ﴾ په کلماتو سره، چې د دواړو عبارتونو فرق د [البقرة: ۱۲۶] ایت لاندې تېر شوی دی والحمد لله عز وجل، بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې ابراهیم عليه السلام خپل خان او خپلو زامنو ته د بوت پرستی څخه امان غوښتی دی چې: ﴿ وَأَجْتَنِّي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامًا ﴾ حال دا چې پخپله هم د شرک څخه لاسه چې د گناه څخه معصوم وه او همدارنگه د ده په اولاده کښې نور معصومان هم ډېر وه، لکه اسماعیل عليه السلام، اسحق عليه السلام، یعقوب عليه السلام، یوسف عليه السلام او داسې نور؟

مونږ وایو -والله عز وجل أعلم- چې: په ذکره شوې غوښتنه کښې به یې یو مطلب دا وه چې د قیامت د ورځې پورې ورپسې مسلمانان اقتداء وکړي او د کفریاتو څخه پنا وغواړي، او بل مطلب به یې دا وه چې د گناه څخه معصومیت د پیغمبرانو عليهم السلام طبعي شی نه دی بلکې د الله عز وجل په توفیق سره صورت نیسي، که نه نو څوک د گناه څخه معصوم پاتې کېدلی شي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وایي چې د ابراهیم عليه السلام د دې قول ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ څخه اشاره معلومېږي چې دغه جلیل القدر پیغمبر مشرکانو ته د مغفرت غوښتنه کړې ده، بلکې د ذکر و شوو ایتونو په وروستني ایت کښې یې ورباندې صراحت کړی دی چې: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾ ای زموږ ربه! ماته او زما مور او پلار ته مغفرت وکړې؛ ځکه که څه هم د ابراهیم عليه السلام مور مسلمانانه وه^(۱) مگر پلار یې (ازر) خو مشرک وه؟

مونږ وایو چې: د دې موضوع بشپړ تحقیق د [التوبة: ۱۲] ایت لاندې -لله الحمد- تېر شوي دي،

چې په دغه وخت کښې نوموړي ته علم نه وه ورکړی شوی چې مشرک ته الله ﷻ مغفرت نه کوي، د همدې کبله علماء کرام وایي چې: د شرک مغفرت عقلاً محال نه دی بلکې شرعاً محال دی^(۱) چې ابراهیم لا پرې تر هغه وخته پورې نه وه خبر کړی شوی.

۵- مونږ د الله ﷻ په توفیق د ابراهیم ﷺ د حالاتو په ټولنه د [البقرة: ۱۲۴] او [الانعام: ۷۴] ایتونو لاندې څه معلومات لیکلي دي، خو په دې باندې برسېره علماوو کرامو د دغه جلیل القدر پیغمبر ﷺ د ژوند په ټولو اړخونو باندې ښه اوږده او خوندور بحثونه کړي دي^(۲)، نو که د چا اوږده بیان ته زړه نه په تنگېږي هملته دې مراجعه وکړي، مونږ دلته فقط په لاندې اجمالی معلوماتو باندې اکتفاء کوو چې:

الف: ابراهیم ﷺ د عراق د کوفې په ښار کښې د نمرود پاچا په زمانه کښې زېږېدلی دی.

ب: چې په ډېره عجیبه او خارق العاده توګه لوی شو او د نبوت د ورکړې جوګه شو.

ج: د نبوت په دوره کې یې د نمرود پاچا سره ډېر مباحث واقع شوه چې په پای کښې نوموړي سرکښه پاچا په اور کښې واچاوه خو الله ﷻ ورباندې اور گلزار کړ.

د: بیا ابراهیم ﷺ د عراق څخه شام ته د هجرت په نیت اولاً مصر ته سفر وکړ چې په دې سفر کښې ورسره یوازې یو وراره (لوط ﷺ) او یوه خپله مېرمن (بی بی سارة رضی الله عنها) ملګري وه چې په نسب کښې یې د تره لور وه.

ه: په دې سفر کښې د مصر د وخت متکبر پاچا بی بی سارة رضی الله عنها ته د ناکاره عمل قصد وکړ مګر الله ﷻ هغې ته په خارق العاده توګه نجات ورکړ، چې پوره بیان یې د الله ﷻ په فضل د [الانبیاء: ۷۱] ایت لاندې راوان دی.

و: څرنګه چې نوموړي پاچا د ناکاره قصد په وخت کښې د غټ مصیبت سره مخامخ شو چې د بی بی سارې رضی الله عنها په دعاء سره ورڅخه مصیبت پورته شو او په خپلې بدنیتي باندې پښېمانه شو، نو بی بی سارې رضی الله عنها ته یې یوه وینځه تحفه ورکړه چې نوم یې (هاجره) وه^(۳).

ز: بی بی سارې رضی الله عنها اولاد نه درلود نو بی بی هاجرې یې ابراهیم ﷺ ته هبه کړه، په دې امید چې الله ﷻ ورته څه اولاد وښيي.

ح: بیا د مصر څخه اصلي هجرت ځای (شام) ته لاړه.

ط: په شام کښې بی بی هاجرې رضی الله عنها ته الله ﷻ یو ځوی (اسماعیل ﷺ) وښانده.

ی: الله ﷻ ابراهیم ﷺ ته امر وکړ چې همدغه زوی او د ده مور (هاجره رضی الله عنها) د مکې معظمې په هغه ځای کښې دیره کړه چرته چې اوس کعبه اباده ده.

(۱) تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۵۱

(۲) تاریخ الطبری ج ۱ ص ۱۶۲؛ تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۲۲۹؛ تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۷؛ المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۴۸؛ روح المعانی ج ۱۳ ص ۲۳۶؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۳۲

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۹۵

یا: ابراہیم ﷺ دغه دواړه مور او زوی هلته بوتلل او د لږو اوبو او لږو کجورو سره یې هملته مېشته کړه، او الله ﷻ ته یې د سوال لاسونه پورته کړه چې: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ ای زمونږ ربه! یقیناً ما د خپلې اولادې ځینې برخه (اسماعیل ﷺ) په داسې وادي او بیابان کښې مېشته کړه چې د کروندې خاوند نه دی او اوبه نه لري، نو په خپل فضل سره ورته د خوراک او څښاک بندوبس وکړې.

یې: الله ﷻ هلته یو چینه راوڅوټوله چې یې بی هاجرې ورته بندې واچوله. نبی کریم ﷺ فرمایي چې: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكْتَ زَمْزَمَ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا»^(۱) یعنې د اسماعیل ﷺ په مور باندې دې الله ﷻ رحم وکړي، که د زمزم اوبه یې پرېښې وی (بندې یې ورته نه وی اچولې) نو د زمزم اوبه به جاري چینه ګرځېدلې وی.

یې: بیا همدلته د بی بی هاجرې په اجازه یوه عربي قبيله (جرهم) مېشته شوه. یې: د همدې قبیلې څخه اسماعیل ﷺ عربي زده کړه او چې کله زلمی شو په همدوی کښې یې واده وکړ.

یې: ابراہیم ﷺ به وخت په وخت ورته او د خپل اهل پوښتنه به یې کوله. یو: نو بیا زوی او پلار کعبه شریفه هم اباده کړه او په وړاندې بېرته وختونو کښې د اسماعیل ﷺ د ذبحې واقعي هم صورت ونيوه، او داسې نور.

څو نکات

۶- په کار دي چې په دې مقام کښې لاندې نکتې هم محترم لوستونکي په نظر کښې ونیسي:

الف: ځینې علماء کرام وايي^(۲) که ابراہیم ﷺ په ﴿فَأَجْعَلْ أُمِّيَةً مِنَ النَّاسِ﴾ کښې د "من" په توري سره سوال نه وی کړی، چې د بعضیت معنی ورکوي، نو د یهودو او نصاراوو زړونو به هم کعبې شریفې ته میلان کړی وی او یوازې مسلمانانو پورې به یې اختصاص نه وی موندلی.

ب: که څه هم ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې د ﴿وَمَا تَخْفَىٰ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ جمله هم الله ﷻ د ابراہیم د اقوالو څخه راحکایت کړې ده، مګر مونږ ته بهتره برېښي چې دا به د ابراہیم ﷺ د قول په تائید باندې الله ﷻ نازله کړې وی او د هغه ﷻ څخه به حکایت نه وی. د دې نظیر دا دی چې الله ﷻ د بلقیس د خولې څخه حکایت وکړ چې: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذْلًا﴾ یعنې یقیناً کله چې کوم ښار ته پاچایان داخل شي هغه فاسدوي او عزتمند خلک یې ذلیلان جوړوي. او بیا یې همدا مضمون تائید کړ چې: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ۳۴] یعنې ای پیغمبره! همدغسې کوي لکه څنګه چې بلقیس ویلي دي.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۵

(۲) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۸: التفسیر الکبير ج ۱۹ ص ۱۳۸

ج کوم عمر نه چې ابراهیم ۵۰ په ۱۰ علی الکبر کلمی سره اشاره کری ده هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په روایت د اسماعیل ۵۰۰ د ولادت په وخت کښې نهه نوي (۹۹) کاله وه او د اسحق ۵۰۰ د ولادت په وخت کښې یو سلو دولس (۱۱۲) کاله وه په دې باره کښې نور اقوال هم شته.^۱
د ذکر شوي ایټونه مونږ ته ارشاد کوي چې باید مونږ په خپلو دعاگانو کښې مور او پلار او هم خپل اولادونه او ټول مسلمانان هېر نه کړو.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿١١﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿١٢﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿١٣﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿١٤﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿١٥﴾ ﴾

[۴۲] او (ای پیغمبره!) هرو مرو ته (د مهلت ورکولو د کبله) گومان مه کوه چې الله ﷻ د هغو کړو وړو څخه بې خبره دی کوم چې ظالمان (کافران) یې کوي، (دا څکه چې) یقیناً الله ﷻ دوی داسې ورځې ته وروسته کوي چې سترگې به پکښې (د ډېر هیبت له وجهې) تېغې وڅېزي (یوه خوا او بله خوا به نه گوري).

[۴۳] (البته) په داسې حال کښې چې (د محشر میدان ته به) منډې وهونکې وي (او) په داسې حال کښې چې د خپلو سرونو به نېغ نیوونکي وي، چې دوی ته به خپل نظرونه بېرته نه راتاوېږي (بانه به یې حرکت نه کوي او سترگې به یې نه رپېږي)، او هم به یې زړونه خالي وي (د ډاره به یې زړونه وتلي وي).

[۴۴] او (ای پیغمبره!) خلک د داسې ورځې څخه وډار کړه چې دوی ته پکښې (دنیاوي) عذاب ورشي، نو هغه کسان به ووايي کومو چې ظلم کړی دی (کفر یې غوره کړی دی، داسې چې) ای زمونږ ربه! مونږ د نژدې نېټې (لږ وخت) دپاره وروسته کړه چې مونږ ستا دعوت (إلی التوحید) قبول کړو او د پیغمبرانو ﷺ پیروي وکړو.

(۱) روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۴۲

دوی ته به جواب ورکړی شي چې) ایا تاسو نه وی چې پخوا به مو سوگندونه کول چې تاسو ته زوال نشته (تاسو ته کوم خطر متونه نه دی)؟

[۴۵] او (ایا) تاسو د هغو خلکو په (خالي) ځایونو کښې نه وی اوسېدلي کومو چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی وه (کفر یې غوره کړی وه)؟ او (ایا) تاسو ته نه وه ښکاره شوي چې مونږ په هغوی باندې څه وکړه؟ (ایا تاسو ترې عبرت وانخست؟) او (ایا) تاسو ته مو (د هلاکو شوو قومونو) مثالونه نه وه بیان کړي؟

[۴۶] او په تحقیق سره هغوی (د الهي دین د منځه وړلو دپاره) خپل پټ تدبیرونه جوړ کړي وه، حال دا چې د دوی (ټول) پټ تدبیرونه د الله ﷻ په نزد وه (چې د ده ﷻ د ارادې څخه پرته یې تاثیر نه شو کولی) او اگر که د دوی تدبیرونه وه چې غرونه ترې زوال موندل کړي (ډېر قوي وه خو د الهي ارادې څخه په غیر یې کومه نتیجه ورنه کړه؛ نو ایا ستاسو پټ تدبیرونه به نتیجه ورکړي؟ ایا تاسو به د دین د ترقۍ مخنیوی وکړی شی؟).

ارتباطونه

۱- په دې ایتونو کښې هغه توهمات پورته کړی شوي دي کوم چې د وړاندېنيو ایتونو څخه چاته ذهن ته ورتله، هغه دا چې:

الف: کاشکې چې الله ﷻ ظلوم او کفور انسان سمدستي هلاک کړی وی او په دنیا کښې یې د ژوند فرصت نه وی ورکړی.

ب: د ابراهیم ﷺ د دې قول څخه چې الله ﷻ مونږ ته راحکایت کړی دی چې: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنې ای ربه! څوک چې زما د پیروی څخه انکار وکړي او بوت پرستي غوره کړي نو ته غفور او رحیم یې، اشاره څرگندېږي چې دغه جلیل القدر پیغمبر بوت پرستانو ته د مغفرت په تمه وه.

ج: لکه چې په همدغې تمه باندې یې صراحت کړی دی چې په ﴿وَلَوْلَا دِيٌّ﴾ په کلمې سره یې پلار او مور ته مغفرت غوښتی دی حال دا چې پلار خویي مشرک وه. نو په دې ایتونو کښې الله ﷻ ذکر شوي ټول توهمات رد کړه.

۲- بالآخره وړاندې ایتونه د ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ په کلماتو باندې ختم شوي وه او په دې ایتونو کښې د «يَوْمُ الْحِسَابِ» دپاره څه اختصاصي صفات بیان شوي دي چې هغه به دغسې او هاغسې سخته وي. نو خلاصه یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د ابراهیم ﷺ د خبرو څخه او کفارو او ظالمانو ته د مهلت ورکولو څخه مه ته دا گومان کوه او نه دې نور څوک دا گومان کوي چې یا به الله ﷻ هغوی ته کفر او شرک وښی او یا به

د هغوی د کړو وړو څخه ناخبره وي. او دا ځکه چې د کفارو او مشرکانو عذاب په دوه وو برخو باندې وېشلی کېږي:

۱- د هغوی د عذاب یوه برخه هغه ده کومه به چې د مرگ څخه وروسته ورباندې ورنازله کړی شي، د عذاب دغه برخه په هغوی باندې په دنیا کې نه وربښکته کېږي بلکې مونږ یې داسې ورڅې ته تالوو چې لاندې کیفیات به ولري:

الف: په دغې ورځ کې به د ډېر هیبت د کبله د موقف د خلکو سترگې تېغې ختلې وي او هرڅوک به په همدې خطر کې وي چې اوس به څه کېږي.

ب: هرڅوک به د خپل قبره څخه راپورته کېږي او د محشر د میدان په لور به په جلتی سره زغلي، چې د هیچا سره به د خپل خان څخه په غیر د بل چا غم نه وي.

ج: ټولو به نېغ سرونه نیولي وي او هیڅوک به هاخوا او دې خوا نه گوري او نه به کتلی شي.

د: د ټولو سترگې به بېرته وي، هیڅوک به سترگو ته رپ نه شي ورکولی.

ه: د هیچا زړه به په خپل ځای کېږي نه وي، د ټولو زړونه به وتلي وي او ټول به ناقراره وي ته به

وايې چې زړونه یې خالي هوا ده.

۲- ای پیغمبره! د کفارو د عذاب بله برخه هغوی ته په دنیا کې متوجه ده، نو ته د دغې ورځې څخه خلک وډار کړه چې دنیاوي عذاب د بدې ورځې سره مخامخ نه شي، که نه نو لاندې کیفیات به وردمخه شي:

الف: په دغې ورځ کې به ظالمان (کفار) الله ﷻ ته سوالونه او زاری کوي چې: ای زموږ ربه! زموږ څخه د دغه عذاب مخه واړوه او د نژدې وخته پورې مونږ ته مهلت راکړه. که ته زموږ دغه سوال قبول کړې نو مونږ به ستا دعوت په لیبک ویلو سره قبول کړو او ستا د پیغمبرانو پیروي به وکړو، هرڅه چې دوی وايي نو همغه به مونږ ومنو.

ب: نو د الله ﷻ د پلوه به ورته جواب ورکړی شي چې هغه وخت تېر شو په کوم کې چې ستاسو ایمان د قبول درجې ته رسېده، اوس نه ستاسو سوال قبلېږي او نه درڅخه د عذاب مخه اړوله کېږي.

ج: ای کفارو! ایا تاسو همغه خلک نه یاست چې په سوگند سره به مو ویلې چې ستاسو په حالت کې به بدلون رانه شي او هیڅوک به ستاسو څخه دغه د خوشالی حالت د غم په حالت بدل نه کړی شي.

د: ای کفارو! په تاسو باندې دغه بده ورځ ناڅاپي نه ده درغلې بلکې تاسو داسې خلک یاست چې د هغو کفارو په مساکنو او ښارونو کې اوسېدلئ کومو چې ستاسو غوندې په خپلو خانونو ظلم کړی وه او په کفر کلک ولاړ وه.

ایا تاسو نه پوهېدئ چې په تاسو باندې به هم یو وخت دغسې پوښا کوونکی عذاب درنازل شي

لکه څنگه چې په هغوی باندې ورنازل شوی وه؟ ایا تاسو د هغوی څخه عبرت وانخست چې یو وخت به ستاسو کورونه او ښارونه هم نورو خلکو ته پاتې شي لکه چې د هغوی کورونه تاسو ته پاتې شوي وه؟

ه. لنډه دا چې تاسو ته ښه څرگنده شوې ده چې په پخوانیو ظالمانو باندې مونږ څه وکړه او باعث یې څه وه.

و په دې باندې علاوه مونږ تاسو ته د ظالمانو ډېر مثالونه څرگند او بیان کړي وه چې باید تاسو ترې عبرت اخستی وی، لکه عادیان، نمودیان او نور.

ز ای کفاروا ایا تاسو نه پوهېدی چې پخوانیو ظالمانو د پیغمبرانو ﷺ د ناکامۍ دپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې او ډېر پټ تدبیرونه یې سنجولي وه، خو یو تدبیر هم ورته کاریگر نه وه واقع شوی، ځکه چې د هغوی د تدابیرو اغیزمن واقع کېدل د الله ﷻ په واک او اختیار کېښې وه نو الله ﷻ ټول ناکام کړه، او کوم پټ تدبیر چې الله ﷻ د هغوی د هلاکت دپاره په ازلي علم کېښې درلود همغه کاریگر واقع شو او د هغوی بېخ او بنیاد یې وویست.

ح نو ای کفاروا لکه چې د هغوی تدابیرو کار ورنه کړ همدارنگه به ستاسو تدابیر څه کار ورکړي، حال دا چې هغوی د فساد دپاره او د الهي دین د منځه وړلو دپاره دومره لوی لوی تدابیر سنجولي وه چې غرونه پرې د بېخونو څخه وتلی شوه او غرونه یې سورې کولی شوه مگر الهي دین ته یې هیڅ حرکت ورنه کړی شو او د خایه یې ونه ښورولی شو.

توضیحات

۱- علماوو کرامو د ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً﴾ په جمله کېښې متعدد قولونه کړي دي چې په دې کېښې خطاب نبي کریم ﷺ ته متوجه دی، یا د ده امت ته او بالاخره یا عام خطاب دی چې نبي کریم ﷺ او هم امت دواړو ته شامل دی^(۱).

مونږ ته بهتره ښکاري چې ذکر شوی خطاب به قصداً نبي کریم ﷺ ته متوجه وي او امت به په غوږ باندې باندې وهلې شوی وی، لکه چې الله ﷻ نبي کریم ﷺ مخاطب کړی دی چې: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ۱۴] او ای پیغمبره! د مشرکانو څخه مه جوړېږه. نو ټول امت په غوږ باندې وهل شوی دی چې شرک یو کرغېرن کار دی چې الله ﷻ ترې تاسو لا څه چې خپل پیغمبر هم منعه کړی دی.

مونږ ځکه ذکره شوې توجیه غوره کړه چې په ذکره شوې جمله باندې د راتلونکي ایت دا جمله ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ﴾ عطفه ده او په دې کېښې خو بالاتفاق نبي کریم ﷺ مخاطب دی، نو مناسبه ده چې په هغې جمله کېښې هم همغه ﷺ مخاطب وي.

د خو لغاتو معناوی

۲- د لاندې خو لغاتو معناوی ولولئ چې د قیامت د ورځې د څرنگوالي په بیان کښې نازلې شوې دي

الف: د ﴿ تَشْخَصُ ﴾ کلمه د "شخوص" څخه اشتقاقه شوې ده. "شخوص" دې ته وايي چې د چا سترگې د مرگ په وخت کښې ودرېږي او د حرکت څخه ولوېږي^(۱). یعنې د قیامت داسې ورځ ده چې د هیبته به د خلکو سترگې داسې ولاړې وې لکه چې د مړي سترگې ودرېږي او بالکل یې بانه حرکت نه کوي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د راتلونکي جملې ﴿ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾ معنی دا ده چې دوی ته به نظر نه راگرځي چې خپل خانونه وگوري^(۲)، او د دې جملې چې اوس د بحث لاندې ده- معنی دا ده چې دوی به د محشر د میدان څخه بل پلو ته نه شي کتلئ. نو راتلونکې جملې د دې جملې مضمون ښه تقویه کړ او تکرار پکښې واقع نه شو.

ب: د ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ کلمه د "اهطاع" څخه اشتقاقه شوې ده، "اهطاع" هغې منډې او خفاستي ته ویل کېږي د کومې سره چې ډار ملگری وي او په حقیقت کښې ډار په منډه کړی وي^(۳). یعنې کله چې بنیادمان د قبرو څخه راپورته شي نو د ډار په حال کښې به د محشر میدان ته په منډو شي.

ج: په ﴿ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴾ کښې د "مقنعي" کلمه د "اقناع" څخه جوړه شوې ده. "اقناع" د سر پورته کولو ته وايي^(۴). یعنې په دغې ورځ کښې به هرچا خپل سره ښخ نیولی وي او حوادثو ته به منتظر وي. د: ﴿ وَأَفْنِدُكُمْ هَؤُلَاءِ ﴾ په جمله کښې د ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ کلمه علماوو کرامو په "خالیة" سره تفسیره کړې ده^(۵)، یعنې په دغې ورځ کښې به د هیچا زړه په خپل ځای کښې نه وي او د ټولو زړونه به ستونو ته راپورته شوي وي، ته به وايې چې د ټولو سینې خالي دي.

دغسې کلمات په عربي لغت کښې د ډېرې وارخطایی او ډېر ډار څخه د کنایې په توگه استعمالېږي. لکه چې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَأَصْبَحَ قُورَادُ أَمْرِ مُوسَىٰ قَرِيغًا ﴾ [القصص: ۱۰] یعنې کله چې د موسی ﷺ مور خپل زوی په دریاب کښې وچاوه نو ډېره وارخطا شوه، تا به ویل چې زړه یې په گوگل کښې نشته، نو د خپل زوی د غم څخه په غیر نور ټول غمونه یې د زړه څخه ووتل. د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ۳۷] یعنې په دغې ورځ

(۱) لسان العرب ج ۷ ص ۴۶

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۶۳

(۳) لسان العرب ج ۸ ص ۳۷۲

(۴) مفردات الراغب ص ۴۲۹

(۵) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۹

کښې به هر څوک د خپل ځان په غم کښې واقع وي او د ټولو خپلوانو څخه به هغه حالت بې پروا کړي وي کوم چې ورباندې مسلط وي.

دوهم یوه ورځې نبي کریم ﷺ د قیامت د ورځې څه حالات بیان کړه چې نر او ښځې به گډوډ د قبرونو څخه حشر کړي شي. نو بي بي عائشې رضی الله عنها (أم المؤمنین) پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله! ایا مونږ به په دغې ورځ کښې نه شرمېږو؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «الْأَمْرُ أَهْمٌ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ»^(۱) کار د دې څخه ډېر مهم دی چې د محشر خلک ځینې ځینو نورو ته وگوري.

یادونه

۳- مفسرینو کرامو د ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ په جمله کښې د "عذاب" کلمه په لاندې دوه ډولونو سره تفسیره کړې ده:

الف: د عذاب څخه اخروي عذاب مراد دی^(۱). یعنې ای پیغمبره! خلک د داسې ورځې څخه وډار کړه چې کله په دوی باندې اخروي عذاب ورنازل شي نو ظالمان به الله ﷻ ته سوال کړي چې ای زموږ ښه! مونږ بهرته دنیا ته وروسته کړې چې مونږ ستا دعوت قبول کړو او د پیغمبرانو پیروي دې وکړو. ځینې مفسرینو کرامو لیکلي دي چې: کفار به د مرگ څخه وروسته پنځه سوالونه وکړي چې د یوه اجابت به هم ورته ونه کړي شي، او د هغو پنځو سوالونو څخه یو همدغه دی چې په همدې ایت کښې ورته اشاره شوې ده^(۲).

ب: د عذاب څخه دنیاوي عذاب مطلب دی^(۳). یعنې ای پیغمبره! خلک د داسې ورځې څخه وډار کړه چې کله په هغوی باندې په دنیا کښې عذاب ورنازل شي او یا د مرگ په وخت کښې د سكرات الموت سره مخامخ شي نو الله ﷻ ته به ذکر شوی سوال وړاندې کړي، او همغه جواب به واوري کوم ته چې په ایتونو کښې اشاره شوې ده.

مونږ ته همدغه دوهم تفسیر په زړه پورې برېښي نو په همدې بنیاد مو ایتونو ته شرحه ورکړې ده، مونږ ځکه دوهم تفسیر غوره کړ چې:

اول: په وړاندېنيو ایتونو کښې د آخرت حالات منعکس شوي وه، نو که دا ایتونه هم د آخرت پورې مربوط وگڼل شي نو دا به د هغو تاکید شي، او که دا د دنیا په عذاب باندې تفسیر شي نو نوې معنی به افاده کړي او تاسیس به وگڼل شي حال دا چې د تائید څخه خو تاسیس بهتر دی.

دوهم: په ﴿رَبَّنَا أَخْرِزْنَا﴾ کښې د ﴿أَخْرِزْنَا﴾ کلمه د "تاخیر" څخه اشتقاقه شوې ده چې د وروسته کولو او ټالولو معنی ورکوي، نه د بهرته بېولو معنی چې د آخرت سره مناسبه ده.

(۱) سز این ماجه ص ۳۱۶

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۵۲

(۳) روح المعانی ج ۱۳ ص ۲۴۹

(۴) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۶۵

الله ﷻ فرمایي چې: ﴿... لَوْلَا أُخْرَجْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [المنافقون: ۱۰] یعنی ای مؤمنانو! د هغه څخه وړاندې د الله ﷻ په لار کښې خپل مالونه نفقه کړئ چې ستاسو کوم یو ته مرگ ورورسېږي نو بیا وایي چې: ای ربه! کاشکې زه دي د نژدې نېټې (لږ وخت) پوري وروسته کړی وی، چې هم مې خیراتونه کړي وی او هم د صالحانو د جملې څخه ګرځېدلی وی.

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: ایا د کفارو څخه د عذاب د نزول په وخت او یا د ځنګدن په حالت کښې هغه سوال جواب اورېدلی شوی دی کوم ته چې په ایتونو کښې اشاره شوې ده؟
مونږ وایو چې: د قال په ژبه که د ټولو څخه نه وي اورېدلی شوي نو د حال په ژبه خو د ټولو کفارو حالات د ذکر شوي سوال جواب غوښتنه کوي. د ذکر شوي حالي سوال جواب یوه نظیر ته الله ﷻ د [الانبیاء: ۱۱-۱۵] ایتونو کښې اشاره کړې ده چې د عذاب د نزول په وخت کښې چې کله کفار د خپلو ځانونو د خلاصون دپاره په ځغاسته پیل وکړي نو د عذاب پرېنټې ورته ووايي چې مه ځغلی! خپلو کورونو او د عیش عشرت مالونو ته ورتاوشی. نو دوی به وایي چې: ای افسوسه! یقیناً چې مونږ ظالمان یو. دوی به په همدغه حال کښې وي چې په نازل شوي عذاب باندې پوښنا شي.

یادونه

۵_ علماوو کرامو په دې عبارت ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِيَرْوَلَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ کښې ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۱)، د بحث اوږدوالي د "إن" د توري څخه منشا اخستې ده چې په لاندې درېو ډولونو باندې یې شرحه کړې دي:

الف: ځینې وایي چې د "إن" توری د نفی دپاره دی^(۲). یعنی د کفارو د چلونو او تدبیرونو موثریت د الله ﷻ په نزد دی، خو د دې سره سره د هغوی چلونه کمزوري وه او په دومره اندازه کښې نه وه چې غرونه د بېخه وباسي (شریعت ته ضرر ورسوي).

ب: ځینې وایي چې ذکر شوی د "إن" توری د مثقل څخه مخفف دی^(۳). یعنی د هغوی د چلونو موثریت د الله ﷻ په اختیار کښې دی، که نه نو د هغوی چلونه او تدبیرونه دومره قوي وه چې غرونه د بېخه وباسي او د اسلام د ترقی مخنیوی وکړي.

ج: بالاخره ځینې وایي چې دغه "إن" وصلیه دی^(۴). وصلیه "إن" هغه دی چې مدخول بها جمله یې په بله مقدره جمله باندې عطفه وي چې د هغې مضمون د مذکورې جملې څخه کمزوری وي. نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راڅپړي چې د هغوی مکرونه د دې سره سره چې کمزوري

(۱) روح المعانی ج ۱۳ ص ۲۵۰

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۱۴۴

(۳) تفسیر المظهری ج ۵ ص ۲۸۲

(۴) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۵۸

وه د الله ﷻ په ارادې پورې يې توقف درلود، او که بالفرض تدابير يې دومره قوي وي چې غرونو ته يې حرکت ورکولی شوی نو هم د الله ﷻ د ارادې څخه يې په غير څه اثر نه شو درلودی. يا په بل عبارت: د هغوی ټول تدابير (واړه وه او که غټ) د الله ﷻ په اراده باندې څرخېده، د همدې کبله يې اثره شوه.

مونږ ته همدغه درېم تفسیر په زړه پورې برېښي چې په لاندې ایتونو کې هم منعکس شوی دی: اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴾ [نوح: ۲۲] يعنې نوح ﷺ ته عرض وکړ چې: ای زما ربه! زما قوم زما پیروي نه کوي او د دین د مخنيوي دپاره يې ډېر لوی لوی تدبيرونه په کار اچولي دي.

دوهم: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ۴۲] يعنې يقيناً پخوانيو کفارو د الهي دین د محوه کولو دپاره ډېر تدبيرونه په کار اچولي وه مگر ټول تدبيرونه (واړه وه او که غټ) په الله ﷻ پورې اختصاص لري، چې پرته د ده ﷻ د ارادې څخه يو هم کارېگر نه واقع کېږي او مرتکبينو ته يې سزا ورکوي.

يو تذکر

۶- په دې مقام کېښو ځينو علماوو کرامو ځينې بې اعتمادې او بې ارتباطه قيصې ليکلې دي^(۱) چې سپری ورباندې باور نه شي کولی، که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي. ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعَدِيهِ ۚ رُسُلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۗ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۸﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۱۹﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿۲۰﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ۚ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذُكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۲﴾ ۚ

[۴۷] نو (ای پیغمبره!) په الله ﷻ باندې هرو مرو گومان مه کوه چې د خپلو پیغمبرانو عليهم السلام سره به د خپلې وعدې خلاف کوونکي شي، يقيناً الله ﷻ د کلکې ارادې والا (او) د جزا (عقوبت ورکولی) خاوند دی.

[۴۸] داسې ورځ (خلکو ته) ورپه ياده کړه چې دا ځمکه (پکښې) په بله ځمکه تبدیل کړي شي او (هم پکښې) اسمانونه (په نورو اسمانونو تبدیل کړي شي)، او ټول خلک (د کفارو په شمول) يکي يو

(۱) البحر المعيط ج ۶ ص ۴۵۵: تفسیر القرطبي ج ۹ ص ۳۸۱

فتبار الله ﷻ ته د قیرونو څخه بهر شی چې ټول مخلوقات د ده ﷻ ارادې ته ذلیله دي. [۴۹] او نه به په دغې ورځ کسې مجرمان (کافران) وگورې چې په زولنو (او ولچکو) کسې به پیوسته کړی شوي (پرلی شوي) وي [۵۰] د دوی کیسونه به د ننزرو څخه وي (چې پکسې پټ به وي) او مخونه به یې اور پټه کړي وي.

[۵۱] (دا) د دې دپاره چې الله ﷻ هر نفس (هرچا) ته د هغه شي جزا ورکړي کوم یې چې کسب کړی وي، یقیناً الله ﷻ چالاک (جلت) حسابي دی. [۵۲] دا (قرآن کریم) د خلکو دپاره (فقط د ارشاداتو) رسول دی (البته د دې دپاره چې نصیحت ورته ورکړی شي) او د دې دپاره چې پرې وډار کړی شي او (هم) د دې دپاره چې پوه شي چې یقیناً الله ﷻ (به حقه) یو معبود دی، او د دې دپاره چې د سوچه عقلونو خاوندان (پرې) پند (او عبرت) واخلي.

ارتباطونه

- ۱- د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې ظالمانو ته مهلت ورکول د الله ﷻ په بې خبرۍ باندې دلالت نه کوي. او هلته د همدې مضمون د تائید دپاره په څه اخروي او دنیاوي عذابونو باندې رڼا اچنې سړې وه. په دې ایتونو کسې ترصیه شوې ده چې مهلت ورکول د وعید خلافی معنی هم نه ورکوي. او بیا د همدې مطلب د اثبات دپاره څه شواهد بنودلي شوي دي.
- ۲- د وړاندې متصل ایت څخه د اشارې په توگه وعد او وعید څرگندېده چې الله ﷻ به د کفارو سکروه سنډ کړي او خپلو دوستانو ته به کامیابی په نصیب کړي، دلته په همدې مطلب باندې څه اخروي او څه دنیاوي حالات د تفریح په توگه بیان شوي دي چې خلاصه یې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! ستا سره چې د کامیابی کومې وعدې کړې شوي دي هغه وروسته کېږي مگر دورغ کېږي نه:

- ۱- نو هرومرو مه ته په الله ﷻ باندې دا گومان کوه او نه دې ستا پیروان گومان کوي چې الله ﷻ به د ټولو خلکو سره عموماً او د خپلو رسولانو سره خصوصاً وعده خلافي وکړي. نو ضرور به الله ﷻ تاته او ستا پیروانو ته په دنیا او آخرت کسې نصرت په برخه کړي او ستاسو په دښمنانو (کفارو) باندې به په خپل وخت سره عذاب ورنازل کړي ځکه چې یقیناً د الله ﷻ اراده د هر چا په اراده باندې غالبه ده او هم الله ﷻ د خپلو دوستانو دپاره د دښمنانو څخه انتقام اخستونکی دی.
- ۲- ای پیغمبره! د ښه وضاحت دپاره په خپل امت باندې د قیامت د ورځې څه حالات قرائت کړه: الف: هغه ورځ ورپه زړه کړه چې په هغې کسې به د ځمکې اوسنی حالت په خپل حال پاتې نه شي، بلکې غرونه به گرد بدل شي او لوړې ژورې به یې ټولې هوارې شي او هم به دریا بونه اور واخلي. او داسې نور.

ب: ہمدارنگہ بہ یہ ہغی ورخ کنبی اسانوبہ ہم بہ کم او کیف کنبی بدلون ومومی، چہ لرا او سپورمی بہ بہ نوره سی او ستوری بہ راودور پری او ہم بہ پکنسی دریوبہ پیل وکری

ج: پہ دغی ہیساکی ورخ کنبی بہ د بولو خلکو پہ صن کنبی طانان (کفار) ہم د فیرونو خخہ رابہر سی او د هغه الله ﷻ پہ حضور کنبی بہ د فیصلی دپارہ ودرولی شی چہ ہیخ لریک نہ لری او تول مخلوقات د ده ﷻ د ارادی پہ وپاندی ذلیلہ او ناتوانہ دی

د: ای پیغمبرہ! پہ دغی ورخ کنبی بہ تہ محرمان (کفار) وگوری چہ پہ زخیرونو کنبی بہ ہرد دلہ د خپلو سیالانو سرہ تری شوی وی، او د هرچا گروپ او دلہ بہ بیلہ-بیلہ وی

ه: پہ دغی ورخ کنبی بہ د مجرمانو کمیسونہ د تنزوو خخہ جوړ وی، چہ ډبر بد بوی بہ تری پورته کبری او تک تور رنگ بہ ولری، او ہم بہ ډبر ژر اور اخلی او د بدن سورس او سوی بہ پری اضافه کوی

و: پہ دغی ورخ کنبی لکه چہ دمجرمانو پہ زپونو باندی اور بلہری او د خولو خخہ بہ بی ډووزی خبزی، ہمدارنگہ بہ د دوی مخونہ ہم اور پت کری وی

۳- ای پیغمبرہ! دا تول د دې دپارہ چہ د دنیا پیداینت عبث نہ دی، ترخو الله ﷻ هر چانہ د هغو کرو ورو جزا یا سزا ورکری د کومو بی چہ کسب کری وی او خپل خان تہ بی کرلی وی. یقیناً چہ الله ﷻ پہ خپلو مواعیدو کنبی خلف نہ کوی او پہ چالاکی سرہ بہ د هر چا سرہ حسابہ وکری چہ ہیخوک بہ بی حسابہ پاتی نہ شی

۴- ای پیغمبرہ! دا قرآن کریم د خلکو دپارہ د بل شی دپارہ نہ دی نازل شوی بلکہ د دې دپارہ چہ:

الف: ترخو دوی د پخوانیو هلاکو شوو کافرانو خخہ عبرت واخلی او د ذکرې شوې هولناکی ورخې دپارہ خپل خانونہ چمتو کری.

ب: بل د دې دپارہ چہ دوی پہ دې قرآن کریم باندی وډار کری شی ترخو د کفریاتو او جرانمو خخہ پرہیز وکری.

ج: او ہم د دې دپارہ چہ دوی پوه شی چہ پہ حقہ باندی معبود د الله ﷻ خخہ پہ غیر بل ہیخوک نشته. یا پہ بل عبارت: لکه چہ د الله ﷻ سرہ د دنیا پہ پیدا کولو او ورانولو کنبی خوک برخہ نہ لری ہمدارنگہ ورسره پہ عبادت کنبی ہم برخوال نشته.

د: بالآخرہ د دې دپارہ چہ پہ دې قرآن کریم باندی د سوچہ عقلونو خاوندان پند وگتی او د فسق (فجور) خخہ لاس واخلی.

توضیحات

۱- په ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ کنبی د ﴿تُبَدَّلُ﴾ کلمہ د "تبدیل" خخہ

اشتقاقه شوې ده، "تَبْدِيلٌ" په لاندې دوه وو ډولونو سره صورت نيسي:
الف: يو په تعويض سره، چې د يوه شي په عوض بل شي ودرولې شي. لکه چې الله ﷻ فرمايي:
﴿كُلَّمَا نَضَّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ۵۶] يعنې هر کله چې د کفارو پوستکي په
دوزخ کېنې وسوزېږي نو مونږ ورته هغه په نورو پوستکو باندې تبديل (عوض) کړو، ترڅو په
دوامداره توگه عذاب وځکي.

ب: بل د تغير په معنی سره دی. لکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿... فَأَوَّلَتْ لِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ۷۰] يعنې هغه کسان چې د شرک، انسان وژنې او د زنا څخه توبه تائب شي نو
الله ﷻ به د دوی گناهونه په نېکيو باندې واړوي (تغير به يې کړي).

په دې کېنې زينت ډېر نصوص شته چې د قيامت په ورځ کېنې به په ځمکو او اسمانونو کېنې
وصفي تغيرات واقع شي. د مثال په ډول: ځمکه به هواره شي او لوړې ژورې به پکېنې نه لېدلې
کېږي، غرونه به د گرد غونډې والوزي او داسې نور. همدارنگه اسمانونه به هم کيفي تغير ومومي
چې لمر او سپوږمۍ به يې بې نوره شي، ستوري به راتوی شي، او هم به پکېنې درزونه وشي او دا
شين رنگ به يې د ولې کړي شوو زېرو غونډې په گلابي رنگ باندې بدل شي او داسې نور.
اما د ځمکو او اسمانونو په ذاتي تبديلي او عوض کېدلو کېنې هم نصوص شته، لاندې څو
مثالونه يې ولولئ:

اول: نبي کریم ﷺ فرمايي چې: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ الْقَيْ»^(۱)
يعنې خلک به د قيامت په ورځ په (بله) داسې ځمکه باندې حشر کړي شي چې تکه سپينه به وي او
سوروالي ته به مائله وي، لکه د اوږو د مغز ډوډۍ.

دوهم: بي بي عائشه (أم المؤمنین) وايي چې: ما د نبي کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې کله
ځمکه په بله ځمکه باندې تبديله شي او اسمانونه هم، نو خلک به چرته وي اي د الله رسوله؟! نبي
کریم ﷺ جواب راکړ چې: «عَلَى الصِّرَاطِ»^(۲) يعنې په دغه وخت کېنې به خلک په پل صراط باندې
وي چې د دوزخ د پاسه ايښی دی.

درېم: د علي ؑ څخه روايت دی چې: «تَصِيرُ الْأَرْضُ فِضَّةً وَالسَّمَاوَاتُ ذَهَبًا»^(۳) يعنې ځمکه به سپين
زر وگرځي او اسمانونه به سره زر.

څلورم: عبد الله بن مسعود ؓ وايي چې: «الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّهَا نَارٌ»^(۴) د قيامت په ورځ به ټوله
ځمکه اور (دوزخ) وي.

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۶۵

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۴: سنن ابن ماجه ص ۳۱۶

(۳) تفسير القرطبي ج ۹ ص ۲۸۴

(۴) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۵۴۴

پنجم: ابي بن كعب ؓ وايي چې: «تَصَيَّرُ السَّمَاوَاتُ جَنَانًا»^(۱) يعني په دغې ورځ كښې به اسمانونه جنتونه وگرځي.

لنډه دا چې ځينو تفاسيرو زبنت ډېر اثار او احاديث راغونډه كړي دي^(۲) چې ځينې په ذاتي تبديل باندې دلالت كوي او د ځينو څخه كفيي تغير معلومېږي، كه څوك فرصت لري نو هملته دې مراجعه وكړي.

تبصره

۲- كه مونږ ووايو چې څه لرې نه ده چې په ځمكو او اسمانونو باندې به ذكر شوي تبديلات ټول وار په وار عارض كړي شي كله به په يو كيف باندې بدلون ومومي، كله به په بل رنگ اوږي او بالاخره كله به يې ذات تبديل كړي شي؛ نو دا هم بده نه ده او د نصوصو اجتماع ورباندې صورت نيولى شي، والله اعلم بحقيقة الحال وحقيقة المآل.

۳- په ﴿مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ كښې د ﴿مُقَرَّبِينَ﴾ كلمه د "تقريب" څخه اشتقاقه شوې ده، "تقريب" دې ته ويل كېږي چې يو شى د بل شي سره جمعه او پيوسته كړي شي^(۳). او د "أَصْفَاد" كلمه د "صَفَد" لکه "شرف" جمعه ده، "صَفَد" هغو زولنو ته ويل كېږي كومې چې د يوه بندي پښو ته وراچولى كېږي، او هم ترې هغه اټكړې (غوراب) هم مرادېدلى شي كوم چې د يو بندي لاسونه پكښې ولچك كولى شي^(۴).

په دې مقام كښې علماوو كرامو د ذكرې شوې ټكړې لاندې معناوې كړي دي^(۵):

الف: په دنيا كښې كفري انديوالان به هلته يو تربله په زنجيرونو وتړلى شي.

ب: كفار به د خپلو شيطانانو سره په زولنو كښې يو ځاى كړي شي.

ج: د كفارو پښې او لاسونه به سره وتړلى شي، اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا.

۴- په ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرِانٍ﴾ كښې د "سَرَابِيل" كلمه د "سِرْبَال" جمعه ده چې د كميس معنى

وركوي^(۶). او د ﴿قَطْرِانٍ﴾ كلمه د تورو بوينو تيلو نوم دى چې پمن اوښ ورباندې تداوي كېږي^(۷).

دغه ټېل د يو خوا څخه بدبويه او بد رنگ دي چې غوښه پرې سوزش كوي او د بلې خوا په ډېره چالاكى سره اور اخلي، چې په پښتو كښې ورته "تنزړه" وايي.

(۱) تفسير الخازن ج ۳ ص ۵۴۲

(۲) تفسير المظهر ج ۵ ص ۲۸۳: الدر المنثور ج ۵ ص ۵۷

(۳) مفردات الراغب ص ۴۱۶

(۴) تفسير الفاسي ج ۱۰ ص ۴۰

(۵) البحر المحيط ج ۶ ص ۴۵۸

(۶) لسان العرب ج ۱۱ ص ۳۳۵

(۷) روح المعاني ج ۱۳ ص ۲۵۶

په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې کېږي چې د کفارو بدنونه به د قیامت په ورځ په ننزرو باندې داسې ککر کړی شوي وي چې ته به وايې چې د ننزرو کمیسونه (جامې) يې اغوښتي دي، ترڅو په چالاکی سره اور واخلي او سوزش يې زیات شي.

۵- په دې مقام کښې الله ﷻ د ﴿ وَتَفْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ﴾ کلمات نازل کړي دي، چې د کفارو په مخونو باندې به اور بلېږي او لمبو به پټ کړی وي، خو په بل ځای کښې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ تَطَّلُعُ عَلَى الْأُفْدَىٰ ۗ [البقرة ۷] یعنی د دوزخ اور به په زړونو باندې ورڅیږي او بلېږي؛ نو د دواړو ایتونو څخه سرې ته ذهن ته ورځي چې د دوزخ اور د دنیا د اور په څېر نه دی چې یوازې د هغه طرف څخه په بلېدلو پیل کوي د کوم طرف څخه چې بل شوی وي، بلکې هغه داسې اور دی لکه څنگه چې په ظاهري بدن باندې بلېږي همدارنگه به په داخل د زړونو کښې هم لمبې وهي، أعاذنا الله ﷻ منها.

یادونه

۶- دلته الله ﷻ د ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ کلمات نازل کړي دي، په همدې هکله یوه ورځې د علي ؑ څخه چا پوښتنه وکړه چې الله ﷻ د دومره ډېرو خلکو سره په یوه وخت کښې څنگه حساب کوي؟ هغه ؑ جواب ورکړ چې: «كَمَا يَرْزُقُهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ»^(۱) یعنی لکه چې الله ﷻ په یوه وخت کښې ټولو مختلفو مخلوقاتو ته مختلفې روزيگانې ورکوي، چې د یوه په روزی کښې هم څه تال نه پېښېږي، همدارنگه به د قیامت په ورځ د ټولو سره حساب وکړي او د یوه محاسبه به د بل په محاسبه باندې څه اثر ونه غورزوي.

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې په ﴿ وَلْيُنذِرُوا بِهِ ﴾ کښې د "و" توری د عطف دپاره دی، نو کومه جمله يې معطوف عليها واقع کېږي؟

مونږ وايو چې: معطوف عليها جمله دلته مقدره ده چې په "لِيُنْذِرُوا" سره ترې تعبیر کوو. نو د معنی حاصل يې داسې راڅېږي چې دا قرآن کریم خلکو ته د دې دپاره تبليغ دی ترڅو دوی ته نصیحت ورکړي شي او ترڅو دوی د الله ﷻ د عذابه وډار کړي شي او ترڅو دوی پوه شي چې الله ﷻ واحد او لا شریک دی او هم ترڅو د سوچه عقلونو خاوند ترې پند او عبرت واخلي.

د "ابراهیم" سورت ختم شو، والحمد لله ﷻ

۱۳۷۶/۶/۲۳ هـ ش = ۱۴۱۸/۴/۱۲ هـ ق

الحجر (۱۵)

سریره

د دې څخه وړاندې چې د "النجز" د سورت په ترجمه او تفسیر پیل وکړو د محترم لوستونکو توجه لاندې ټکو ته را اړوو

۱- دا سورت "النجز" نومېږي چې دا نوم يې د همدې سورت د [۸۰] ایت شریف څخه اخستلی شوی دی.

۲- د دې سورت د ایتونو شمېر نهه نوي (۹۹) دی^۱، او ټول ایتونه يې مکي دي^۲.

۳- د کلماتو شمېر يې شپږ سوه څلور پنځوس (۶۵۴) دی، او د حرفونو شمېر يې پوره دوه زره نهه سوه (۲۹۰۰) دی^۳.

د دې سورت محتويات

۴- دا سورت د نورو کي سورتونو شوندي په عمده توگه په عقايدو پورې ارتباط لري د موضوعاتو لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: د مشرکانو زيات عداوت او قوي عناد چې د اسلام سره يې درلود.

ب: د مشرکانو استهزاء او تمسخر چې په نبي کریم ﷺ باندې يې ملنډې وهلې.

ج: د الله ﷻ د وحدانيت او يووالي دلايل.

د: نبي کریم ﷺ ته د الله ﷻ د پلوه ډاډ او اطمنان ورکول چې ډېر ژر به دې دښمنان هلاک شي او

الله ﷻ به يې چاره وکړي.

ه: د جنتيانو او دوزخيانو حالات او داسې نور.

د دواړو سورتونو ارتباطات

۵- څرنگه چې دا سورت "النجز" او وړاندېنی سورت "إبراهيم" دواړه مکي سورتونه دي نو د

دواړو اړوند او تناسب هم ډېر قوي دی چې مونږ يې لاندې څو ارتباطونو ته اشاره کوو:

الف: دواړه سورتونه په ﴿الر﴾ سره پيل شوي دي.

ب: په دواړو کښې د مؤمنانو او کافرانو اخروي حالات بيان شوي دي.

ج: په دواړو کښې د ابراهيم ﷻ قصې ته اشارې شوې دي.

د: په دواړو کښې د الله ﷻ د وحدانيت دلايل شرحه شوي دي.

ه: په دواړو کښې کفارو ته اخطار ورکړی شوی دی چې دنياوي ژوند به يې په هلاک باندې ختم

شي او په آخرت کښې به د سخت کړاو سره مخامخ شي.

۱، الدر المنور ج ۵ ص ۶۱

۲، الحجر الوجيز ج ۱ ص ۱۰۷

۳، اللباب في علوم الكتاب ج ۱۱ ص ۴۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴿۱﴾﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمہ اللہ ﷻ په نامه.

[۱]

دغه (راتلونکي ایتونه) د (یوه کامل) کتاب او د روښانه قرآن (کریم) ایتونه دي.

ارتباطونه

۱- د وړاندېني سورت په وروستنيو ایتونو کې د دوزخیانو د مادي تعذیب خو مثالونه ښودلي شوي وه، او د دې سورت په راتلونکي دوهم ایت کې د هغوی روحی تعذیب ته اشاره شوې ده چې د مسلمانېدلو ارمان به وکړي.

۲- هغه سورت د ﴿أُولُوا الْأَلْبَانِ﴾ په کلماتو باندې ختم شوي وه، او دا سورت د ﴿الر﴾ په تورو باندې پیل شوی دی ترڅو د سوچه عقلونو خاوندان پوه شي چې بې شکه دا الهي کتاب دی چې د همغو تورو څخه یې ترکیب موندلی دی د کومو څخه چې د انسانانو کلامونه ترکیب مومي، مگر ټول خلک یې د مقابلې څخه عاجز دي او هیڅوک ورسره سیالي نه شي کولی.

توضیحات

۱- په ﴿رَ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ کې د "کتاب" کلمه د "کتاب" - لکه "ضرب" - سره په اصل تورو کې متحده ده. "کتاب" په عرف کې دې ته وايي چې ځینې توري د ځینو نورو سره د لیک په واسطه پیوسته شي^(۱).

نو د دې سره سره چې د قرآن کریم توري د نزول په وخت کې په کتابه (لیکنې) سره نه وه پیوسته شوي، خو د کتاب اطلاق ورباندې د دې کبله شوی دی چې په راتلونکي کې به یې لیکلی کتاب جوړېږي چې د قیامت د ورځې پورې به باقی وي او هیڅوک به نه ورسره مقابله کولی شي او نه به پکې څوک گوتې وهلې شي. یا په بل عبارت: دا به په راتلونکي کې یو کامل کتاب وي، چې همدا کار د عثمان ؓ په خلافت کې ترسره شو او د کتاب په بڼه ترتیب شو.

نو د کتاب نوم په همدې کتاب باندې ښه ښکارېږي چې هم د پخوانیو کتابو مصدق (تصدیق کوونکی) دی او هم هالله ﷻ وروستی کتاب دی.

۲- په ﴿وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ﴾ کې د ﴿مُبِينٍ﴾ کلمه د "إِبَانَةٌ" - لکه "إِقَامَةٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده. یا

(۱) مفردات الراغب ص ۴۴۰

په بل عبارت د بیان کلمه د افعال د باب لاتدی واقع شوی ده: چې په لاتدی دوه وو ډولونو سره استعمالېږي^۱ او په دې مقام کې دواړه صحت لري

الف بوه یې لازمه معنی ده. یعنی دا قرآن خرگند او روښانه کتاب دی او د حقانیت نښې پکښې د ورايه برېښي. چې ټول مخلوقات یې د مقابلې څخه عاجز دي

ب بله متعدي معنی ده. یعنی دا قرآن کریم حق او باطل یو تریله سره جدا کوي، هم د حق بیانوونکی دی او هم خلکو ته باطل واضحه کوي. چې په دواړو مطلبونو کې په پخو دلایلو باندې مشتمل دی

لله الحمد، دیارلسمه سېاره د همدې څخه په توفیق ختمه شوه. د همدې څخه لا زیات توفیق غواړو چې ټول قرآن کریم راته ختم کړي امین یا رب العالمین.

۱۴/۴/۱۴۱۸ هـ ق - ۲۵/۶/۱۳۷۶ هـ ش

(۱) لسان العرب ج ۱۳ ص ۶۷

﴿ رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۱﴾ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِئِ
الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۲﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿۳﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ
أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَعْجِرُونَ ﴿۴﴾ ﴾

[۲] (ای پیغمبره!) ڊبر کرتي به هغه کسان خوښ کړي (آرزو به وکړي) کومو چې کفر غوره کړي
دی (داسې آرزو) چې کاش چې دوی (په دنیا کښې توحید ته) غاړه ایښودونکي وی.

[۳] (ای پیغمبره!) دوی پرېږده چې (د څارویو غوندې) وخورې او (د دنیا څخه) لنډه تنگه
استفاده وکړي او (بالآخره چې) د امید اوږدوالی یې مشغول کړي، نو ډېر ژر دی چې دوی به پوه
شي (خو وخت به یې د لاسه وتلی وي).

[۴] او مونږ هیڅ یوه قریه (یو ښار) نه دی هلاک کړی مگر په داسې حال کښې چې هغه لره به
معلومه (ټاکلې) نېټه وه (او همغه به پوره شوه).

[۵] (ای پیغمبره!) هیڅ یوه ډله د خپلې (ټاکلې) نېټې څخه نه شي وړاندې کېدلی او نه (ترې)
وروسته کېدلی شي.

یادونه

څرنگه چې زمونږ په نظر د دې سورت (الحجر) تردې ځایه پنځه واړه ایتونه یوه مجموعه برهښي
او مونږ د لومړني ایت لاندې د ارتباط وجهې لیکلې دي نو ځکه مو د ارتباط په وجهو باندې دلته
صراحت ونه کړ.

البته دغه ایتونه د لومړي ایت څخه ځکه جدا کېښودل شوه چې په دغو باندې څوارلسمه سپاره
پیل شوې ده، او مونږ غواړو چې یوه سپاره د بلې څخه جدا کړو.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! که څه هم دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې خپل حقانیت خلکو ته پخپله په
ډاگه کوي او د سوچه عقلونو خاوندان پوهېږي چې دا کتاب په حقه باندې د الله ﷻ د پلوه نازل
شوی دی، خو د دې سره سره کفارو ورباندې خپل ځانونه رانده او کانه اچولي دي او د حقانیت
څخه یې انکار کوي، نو دوی خبر کړه چې:

۱- په کفارو باندې ضرور داسې وختونه ورتلونکي دي چې ډېر ځله به افسوس او ارمان وکړي
چې ای کاش چې مونږ په دنیا کښې د قرآن په حقانیت باندې باور کړی وی او شرعي احکامو ته مو
غاړې ایښې وی خو په دغسې وختونو کښې به حسرت او افسوس دوی ته هیڅ گټه ونه شي رسولی.

۲- ای پیغمبره! ته خپله غاړه خلاصه کړه او زمونږ احکام ورته ورسوه، نور یې پرېږده چې د
څارویو غوندې وخورې او وڅښې او هم د دنیا څخه لنډه تنگه استفاده وکړې او بالآخره دوی پرېږده

چې امیدونه یې د آخرت څخه مشغول کړي، نو ډېر ژر دی چې دوی به په خپله خاتمه باندې پوه شي او ستا د نصائحو ارمان به وکړي.

۳- مونږ په هر وخت کېنې کولی شو چې په کفارو باندې یو آفت وربنکته کړو او ټول پوینا کړو، خو د دوی د هلاکت وخت نه دی راغلی، او زموږ عادت دی چې هره یوه ظالمة قریه (کلی) په خپل ټاکلي وخت سره هلاکوړو او بس. هو کله چې ټاکلی وخت ور ورسېږي نو هیڅ یوه ډله د خپل ټاکلي وخت څخه نه وړاندې کېدلی شي او نه ترې وروسته کېدلی شي.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې په ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کېنې د "رُب" توری د تقلیل دپاره وضعه شوی دی^(۱) نو حاصل یې داسې راخېږي چې: په لږو وختونو کېنې به کفار د مسلمانېدلو ارمان وکړي؛ حال دا چې د کفارو ارمان خو په لږو وختونو کېنې نه بلکې په ډېرو وختونو کېنې دی؟ مونږ وایو چې:

الف: دا خبره اتفاقي نه ده چې د "رُب" توری د تقلیل دپاره وضعه شوی دی، بلکې په دې هکله د علماوو کرامو اقوال تقریباً اتو قولونو ته رسېږي^(۲).

ب: او که ومانو چې ذکر شوی توری د تقلیل دپاره دی نو بیا جواب کوو چې تقلیل په دوه ډوله دی چې د یوه په مقابل کېنې کثیر استعمالېږي او د بل په مقابل کېنې استمرار استعمال مومي^(۳)، نو په دې مقام کېنې ترې دوهمه معنی په زړه پورې برېښي. یعنې کفار به وخت په وخت ارمان وکړي چې کاش چې مونږ مسلمانان وی. نو دغه معنی د کثرت سره څه منافي نه ده.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: هغه کوم وختونه دي چې کفار به پکېنې د حسرت (ارمان) سره مخامخ شي؟

مونږ وایو چې: د ندامت د وختونو دپاره علماوو کرامو متعدد ځایونه په گوته کړي دي لکه: الف: د کفارو د ندامت مشهور مثال دا دی چې کله ټول دوزخیان په دوزخ کېنې راټول شي نو کفار به د مؤمنانو عاصیانو سره لاندې سوال جواب وکړي: کفار: ایا تاسو په دنیا کېنې مسلمانان نه وی؟ مؤمنان عاصیان: هو، مونږ مسلمانان وو.

کفار: نو نن ورځ ولې زموږ سره په دوزخ کېنې پراته یاست؟ ایا اسلام ستاسو څخه د دوزخ مخنیوی ونه کړی شو؟

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۴۰۸

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۵

(۳) مفردات الراغب ص ۱۹۰

مؤمنان عاصیان، مونږ څه گناهونه درلوده چې د هغوی په سبب په دوزخ کښې اچولی شوي یاستو. نو الله ﷻ به دغو مؤمنانو گناهگارانو ته گناهونه وپښي او د دوزخ څخه به یې وباسي، چې یوازې سوچه کفار به پکښې پاتې شي. نو په دغه وخت کښې به هغوی په ډېر حسرت باندې اواز پورته کړي چې ای کاش چې مونږ هم په دنیا کښې مسلمانان وی^(۱).

ب: کله چې د قیامت په ورځ د گناهگارانو دپاره شفاعت وکړی شي او جنت ته داخل شي نو کفار به په ذکر شوي حسرت باندې اواز پورته کړي. دا د انس ﷺ روایت دی^(۲).

ج: ځینو علماوو کرامو د ذکر شوي حسرت دپاره د څنګدن حالت مثال ښودلی دی چې کله کفار د مرګ په حالت کښې په خپل راتلونکي باندې پوه شي نو ذکر شوی حسرت به وکړي^(۳).

تبصره

۳- مونږ ته داسې برهښي چې په ذکر شوو ځایونو کښې به حصر مطلب نه وي بلکې محض یوه-یوه مثال ته به اشاره کول مراد وي، او دا ځکه چې په هر وخت کښې چې کفار کوم حقیقت درک کړي چې د دوی څخه یې د رانیولو وخت فوت شوی دی نو هلته به د حسرت او ندامت چیغه پورته کړي، لکه چې فرعون د مرګ په وخت کښې په خپل کفر باندې پښیمانه شو او په موسی ﷺ باندې یې ایمان راوړ خو د الله ﷻ په نزد قبول نه شو. او یا لکه چې الله ﷻ د کفارو د اخروي حالت څخه مونږ ته خبر راکړی دی چې: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ۲۷] یعنی او هغه ورځ (درېه یاده کړه) چې ظالم (کافر) به په خپلو لاسونو باندې پکښې چکونه لګوي (او) وایي به چې ای کاش چې ما د پیغمبر ﷺ سره لاره نیولې وی (مسلمان شوی وی).

أمل څه معنی؟

۴- د ﴿وَالْيَهُمُ الْأَمَلُ﴾ په جمله کښې د "أمل" کلمه لکه "تصرف" - اصلاً د "أمیل" - لکه "شريف" - څخه اخستله شوې ده، "أمیل" د شګو هغې اوږدې پوښتۍ ته ویل کېږي چې په اوږدو کښې یې یوه ورځ یا دوه ورځې مزل کېږي^(۴).

په پښتو کښې د مریو یا ملغلرو هغه اوږد قطار د امېل په نوم یادېږي چې په یوه تار کښې پېلې شوې وي، زمونږ گومان دی چې دا به هم اصلاً عربي وي، او کله چې سړی په یوه موضوع کښې اوږد فکر (سوچ) وکړي نو هغه ته "تأمل" وایي.

لنډه دا چې د "أمل" کلمه د رجاء (امید) معنی ورکوي. نو د معنی حاصل یې داسې راڅپړي چې: ای پیغمبره! د کفارو په باره کښې تا خپل مکلفیت پوره کړ نور یې پرېږده چې دروغین امیدونه یې

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۴۳: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۴۶

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۶۴

(۳) زاد السیر ج ۴ ص ۲۷۹

(۴) لسان العرب ج ۱۱ ص ۲۷

مشغول کړي او د مرگ د ورځې پورې په کفر باندې کلک پاتې شي، نو هلته به بیا ستا د دعوت د قبولولو ارمان وکړي، خو څه به په لاس ورنه شي.

ذکره شوې جمله نبي کریم ﷺ څومره بڼه تفسیره کړې ده، لاندې احادیث ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْقَمَلِ»^(۱) یعنی د بودا سړي زړه په دوه شیانو کېښې ځوان دی چې ورځ په ورځ پکېښې قوي کېږي، چې یو د ژوند (عمر) اوږدوالی دی او بل د مال ډېروالی.

ب: یوه ورځ نبي کریم ﷺ فرمایلي چې: «هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ» دا بنیادم دی او دا یې د مرگ نېټه ده چې په خټ باندې یې سوره ده (ډېره ورته نژدې ده) «وَيَبْسُطُ يَدَهُ أَمَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَثُمَّ أَجَلُهُ»^(۲) بیا نبي کریم ﷺ خپل مبارک لاس وړاندې وغزاه او وپي ویلې چې او دلته یې د مرگ نېټه ده.

یا په بل عبارت: هر بنیادم د وړاندې بېرته څخه مرگ احاطه کړی دی خو غافل انسان په ځان باندې نه پوهېږي او اوږده امیدونه کوي.

ج: نبي کریم ﷺ یوه ورځې داسې خطونه وویستل:

او بیا یې په لاندې ډول شرحه کړه چې:

اول: مربع خط د بنیادم مرگ دی چې څلور واړه خواوې یې نیولې دي او د تښتېدلو لارې یې

تړلې دي.

دوهم: د مربع په منځ کې بنیادم دی.

درېم: د مربع څخه وتلی خط د بنیادم امید دی چې د مرگ د احاطې څخه دباندې اوږد شوی دی.

څلورم: د مربع په داخل کې واړه واړه خطونه مرضونه او د مرگ سببونه دي چې هر یو بنیادم

ته په قابو دی چې د منځه یې یوسي.

پنځم: ضرور به بنیادم په یو نه یو مرض باندې مړ کېږي او دا ځکه چې «فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ

هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا»^(۳) یعنی نو که دغه مرض خطا کړ دغه بل به یې وچيچي او که دغه

هم خطا کړ نو دغه بل به یې وچيچي او که دغه هم خطا کړ نو دغه بل به یې وچيچي، نو د خلاصون

چاره یې بالکل نشته.

ذکر شوی مضمون یوه پښتون شاعر^(۴) په خپلو اشعارو کېښې څومره بڼه تشریح کړې دی چې:

چې له مرگه بې پروا یې په هر دم :: دغه هسې غم دې هېر دی په کوم غم

نور همه واړه غمونه به دې هېر شي :: که یو ځل درباندي راشي دا ماتم

چې زخمي یې شفا نه مومي په بیه :: مفت مونده شي نن ساعت هغه مرهم

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۵۹

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۱۲

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۵۰

(۴) د عبد الرحمن مومند ديوان ص ۹۸

د مرهمو تیاری درلره بویه :: چې لانه یې د اجل په تبغ کرم
 چې دې تن له سرایه درومی توبه واخله :: تر دا سرای پورته سرای نشته محکم
 د دې لارې تله څه هسې اسان نه دي :: مشکلات دي په هر دم په هر قدم
 که حرص درباندي زور شي مرگ راياد کړه :: دا علاج دی دغه رنځ لره محکم
 خان پخوا تر هغه وژاره که مرد یې :: چې په تاباندي ژړا کړي نور عالم
 که زه نه وایم ته خود سترگې رنې کړه :: کور دې خورشه ته چارباي یې که آدم
 ﴿ وَقَالُوا يَتَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ
 مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٧﴾ مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِیْنَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
 الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِیْعِ الْأَوَّلِیْنَ ﴿١٠﴾ وَمَا یَأْتِیهِمْ مِنْ
 رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿١٢﴾ لَا یُؤْمِنُونَ
 بِهِ ؕ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِیْنَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ یَعْرَجُونَ
 ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

[۶] او کافران وايي چې: ای هغه څوکه چې په ده باندي (په خپل خیال) قرآن کریم نازل شوی دی ا یقیناً چې ته هرو مرو لیونی یې (چې خپل خان ته په نبوت باندي قائل یې).

[۷] (که ستا ادعاء رښتیا وي نو) مونږ ته پرښتې ولې نه راولې (چې ستا په خبره شهادت ورکړي) که ته چرته یې د رښتیا ویونکو څخه (نو دا کار وکړه).

[۸] مونږ پرښتې نه نازلوو مگر په حقه سره (د حکمت د غوښتنې په بنیاد) او دوی به په دغه وخت کښې (چې مونږ پرښتې ورنازلې کړو) د مهلت ورکړی شوو کسانو څخه نه وي (ټول به مړه شي).

[۹] یقیناً مونږ ذکر (قرآن کریم) نازل کړی دی (چې ستا د نبوت د ثبوت دپاره کفایت کوي) او یقیناً مونږ یې (د تحریفاتو او تغیراتو څخه) ضرور ساتونکي یو.

[۱۰] او (ای پیغمبره!) مونږ ستا څخه وړاندي په پخوانیو امتونو (ډلو) کښې هم (ستا غوندي) پیغمبران علیهم السلام استولي وه (خو پرښتې مو د شهادت دپاره نه وې ورنازلې کړې).

[۱۱] او پخوانیو ډلو ته هیڅ پیغمبر نه دی ورغلی مگر دوی به پرې مسخرې کولې (لکه چې په تاباندي مسخرې کوي او ملنډې درباندي وهي).

[۱۲] (ای پیغمبره!) مونږ دغه ډول (خپل) ذکر (د قرآن کریم حقانیت) د مجرمانو په زړونو کښې نښاسو (چې په دلیل باندي ترې انکار نه شي کولی بلکې عناداً ترې منکرېږي).

[۱۳] (نو) دوی په ذکر (قرآن کریم) باندي (د عناد د کبله) ایمان نه راوړي، او یقیناً د پخوانیو

لازه تیره شوې ده (نو په همدې لارې به ورسره معامله وکړو او هلاک به یې کړو).
 [۱۴] او (ای پیغمبره! د دوی عناد دومره کلک دی) که مونږ په دوی باندې د اسمان څخه یوه دروازه وربېرته کړو نو دوی پکښې په رڼا ورځ (پورته اسمان ته) وڅېږي (او رابښکته شي).
 [۱۵] دوی به هر ورو ووايي چې: یقیناً زموږ سترگې (د واقعي لیدنې څخه) بندې شوي دي بلکې مونږ جادو کړی شوی قوم یاستو (چې واقعیت نه شو درک کولی).

ارتباط

په وړاندې ایتونو کښې د کفارو بې وخته حقې خبرې ته اشاره شوې وه او په دې ایتونو کښې یې باطلې خبرې ته اشاره کېږي چې د قیامت په ورځ به ورباندې پښمانه شي. په دې باندې علاوه دلته نبي کریم ﷺ ته دا هم ورکړی شوی دی چې حاصل یې داسې راڅېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د کفارو د اخروي حالت د بیان څخه وروسته د دوی دنیاوي حالات په لاندې ټکو کښې بیان کړه:

۱- نن ورځ چې د ایمان د قبول وخت دی، کفار پکښې په تاباندې مسخرې کوي او ملنډې درباندي وهي او وایي چې: ای هغه څوکه چې ته خپل خان ته د نبوت مدعي یې! یقیناً چې ته لیونی او بې هوشه یې، ایا دا د لیونتوب خبره نه ده چې وراسته هډوکي به بېرته را ژوندي شي او د سوال جواب سره به مخامخ شي؟ که ته لیونی نه وی نو دغسې خبرې به دې نه کولی.

۲- په دې باندې علاوه که بالفرض ته په رښتیا پیغمبر وی نو په تاباندې به په څرگنده توګه ملانګې نازلې شوې وي چې مونږ په خپلو سترگو باندې لېدلې وي. نو دا راته ووايه چې: که ته په خپله خبره کښې رښتینی یې پرښتې درباندي ولې نه نازلېږي؟

۳- ای پیغمبره! د ذکر شوي اعتراض د رد دپاره زموږ د پلوه کفارو ته ورسوه چې:

الف: زموږ هر یو کار په حکمت باندې ولاړ دی. نو که مونږ تاسو ته پرښتې ستاسو د غوښتنې په بنیاد درنازې کړو، دا د حکمت څخه خلاف کړه دي او دا ځکه چې:

ب: که مونږ پرښتې په خپلو څېرو باندې درنازې کړو نو تاسو به سمدستي مړه شئ او دومره فرصت به هم درنه کړی شي چې اقلأ "هو" یا "نه" وویلی شي.

ج: او که پرښتې د سړيو په څېرو کښې درښتکته کړو ترڅو تاسو ورسره خبرې وکړی شئ نو بیا به تاسو بل اعتراض راپورته کړئ چې دا خو سړی دی او مونږ پرښتې غوښتې وې، نو د هغو د تصدیق دپاره به نورې پرښتې وغواړئ او دا سلسله به د قیامت د ورځې پورې قطعې نه شي.

د: په دې باندې علاوه، د پرښتو نازلول د دې کبله هم عبث کار دی چې څه اړتیا ورته نشته، او دا ځکه چې مونږ یو پیغمبر هم پرته د معجزو څخه ځمکې ته نه دی لېږلی او (ای پیغمبره!) تا ته مو هم ښه کافي معجزات درکړي دي چې په دې جمله کښې ډېره لویه معجزه قرآن کریم دی، چې د

بامت د ورځې پورې به باقی وي.

قرآن کریم په لاندې دوه وو لحاظونو سره ډېره لویه معجزه ده:

اول: د قیامت د ورځې پورې ټول مخلوقات د یو سورت د مثل جوړولو څخه عاجز دي، که څه م ټول سره لاس یو کړي او د مقابلې دپاره متحد شي.

دوهم: دا کتاب مونږ نازل کړی دی او ډېره لویه نښه یې دا ده چې مونږ یې حفاظت کوونکي استو، نه پکښې څوک تحریف کولی شي او نه پکښې څوک د زیادت او نقصان څه توان لري، که به نو ضرور به پکښې گوتې وهلې شوې وي.

۴- ای پیغمبره! مونږ ستا څخه وړاندې په متفرقه ډلو کښې پیغمبران استولي دي چې شمیر یې یو لک څلیرشت زره زیات یا کمو. ته رسېږي خو د یوه سره مو هم په هغه ډول باندې پرنښتې نه دي استولي په کوم ډول چې نن ورځ ستا څخه غوښتلی کېږي، نو باید چې ستا د زمانې کفارو ته جوته شي چې د پرنښتو را استول د نبوت معیار نه دی.

۵- او مونږ هیڅ یو پیغمبر نه دی لېږلی مگر په هغه باندې به داسې ملنډې وهلې کېدلې لکه چې په تا باندې وهلې کېږي، نو لکه څنگه چې د هغوی حوصله خرابه نه شوه پکار دی چې ستا حوصله هم خرابه نه شي.

۶- ای پیغمبره! ستا د زمانې کفار چې کله تاته د لیوني لقب درکوي او کله درياندې د جادوگر نوم ږدي، د دې اصلي وجه دا ده چې الهي ذکر (قرآن کریم) د دوی په زړونو کښې ننوتلی دی او دوی پوهېږي چې دا بشري کلام نه دی خو د عناد د کبله کله به یوه نامه او کله په بل نامه خپلو وجدانونو ته قناعت ورکوي.

نو لکه چې نن ورځ مونږ د مجرمانو په زړونو کښې الهي ذکر ننوستلی دی او په ثبوت مو رسولې ده چې دا حقاني کتاب دی او د بشر تصنیف نه دی، همدارنگه مونږ په هره زمانه کښې الهي ذکر د هغوی په زړونو کښې ننوستلی وه او دومره پرېمانه دلایل مو وړياندې اقامه کړي وه چې د وخت کفارو ترې انکار نه شو کولی، خو د مجنون او جادوگر او نورو نومونو په ایښودلو باندې به یې عناداً بهانه نیوله او ایمان به یې نه راوړ.

۷- ای پیغمبره! زمونږ کړنلاره د دغسې عنادي کفارو سره د پخوا څخه ښه پوره څرگنده ده، نو لکه چې پخوانیو پیغمبرانو ته مو وخت په وخت غلبه ورکړې وه همدارنگه به تاته هم غلبه درکړو.

۸- ای پیغمبره! عنادي کفار په هیڅ ډول باندې ایمان نه راوړي، که بالفرض د دوی ذکره شوې غوښتنه پوره کړی شي او د اسمانه پرنښتې رابښکته شي لکه څنگه یې چې دوی غوښتنه کوي، او که بالفرض په اسمان کښې یوه دروازه پرانستلی شي او دوی په رڼو سترگو ټوله ورځ د پرنښتو صفونه وگوري چې ښکته کېږي او پورته کېږي، نو هم دوی به ایمان را نه وړي او بهانه به وکړي چې: په مونږ باندې د جادو په زور سترگې ترلی شوي دي او حقیقت نه شو درک کولی، دا د پرنښتو صفونه نه دي بلکې محض خیالي شکلونه دي، او بلکې مونږ یو قوم یاستو چې په ټولو باندې جادو کړی

شوی دی او زمونږ یو نفر هم د جادو د اثر څخه بچ نه دی پاتې شوی. همدارنگه که بالفرض دوی اسمان ته پورته شي او هلته عجائب او غرائب په خپلو سترگو باندې وگوري نو هم خپلو خانونو ته به د جادو کړی شوو لقب ورکړي چې مونږ ټول د جادو د اثر لاندې واقع شوي یاستو. نو بیا به هر چاته جوته شي چې د عنادي کفارو ایمان راوړل د پرېستو د نزول او یا پرېستو د کتلو او لیدلو پورې توقف نه لري بلکې دا محض یوه بهانه ده چې دوی پرې کلک دي.

توضیحات

۱- په ﴿ مَا نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ کبې د "حق" کلمه په قرآن کریم کبې په متعددو معناوو باندې استعماله شوې ده^(۱) مگر په دې مقام کبې مفسرینو کرامو په حکمت سره تفسیره کړې ده^(۲). یعنې مونږ پرېستې عبث او د ساتېری دپاره نه نازلوو چې حکمت یې غوښتنه نه وي کړې، لکه چې مشرکان یې غواړي، بلکې د دوی نزول په حکمت باندې ولاړ دی او دلته حکمت نشته. پاتې شوه دا خبره چې د کفارو د غوښتلو په اساس د ملائکو نازلېدل ولې د حکمت څخه خالي دي؟ نو د دې خبرې جواب د [الأنعام: ۸] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق ښه مشرح تېر شوی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

۲- په ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ کبې ټولو مفسرینو کرامو د ﴿ الذِّكْرَ ﴾ کلمه په قرآن کریم باندې تفسیره کړې ده، دا ځکه چې د قرآن کریم د القابو څخه یو لقب ذکر دی، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ۴۴] یعنې او یقیناً دا قرآن کریم ستا دپاره (ای پیغمبره!) او ستا د قوم دپاره ذکر (سرلورې) ده.

۳- په ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ کبې ځینو علماوو کرامو د ﴿ لَهُ ﴾ ضمیر نبی کریم ﷺ ته راجع اخستی دی^(۳) یعنې مونږ د پیغمبر ﷺ ساتونکي یاستو. که څه هم دغه معنی په خپل ذات کبې صحیح ده مگر د ایت شریف دپاره یې د تفسیر په حیث قبول ډېر بعید او غیر متبادر په نظر راځي، متبادره دا ده چې ذکر شوی ضمیر ذکر (قرآن کریم) ته راجع دی چې په ډېره نژدې فاصله کبې ورسره واقع دی.

یادونه

۴- مونږ - لله الحمد - د [المائدة: ۴۴] ایت لاندې لیکلي دي چې د پخوانیو قومونو څخه دوه شیان غوښتل شوي وه: یو د خپل کتاب حفاظت او بل پرې عمل کول، خو هغوی ونه شو کړي چې ساتنه یې وکړي او د تحریف څخه یې بچ کړي، د همدې کبله د بل کتاب (قرآن کریم) نزول ته خلک احتیاج شوه.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۲۴

(۲) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۳: تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۴۸

(۳) راد المبرج ج ۴ ص ۲۸۲

اما زمونږ (محمدې ﷺ امت) څخه فقط یو شی غوښتلی شوی دی: چې په خپل کتاب (قرآن کریم) باندې عمل وکړو، د حفاظت او ساتنې ذمه واري یې الله ﷻ په خپل فضل سره کړې ده چې د قیامت د ورځې پورې به دغه کتاب په خپل حال باندې باقی وي، د همدې کبله دا کتاب وروستی کتاب ګرځولی شوی دی چې د بل کتاب نزول ته اړتیا نشته.

تحریف او د الله ﷻ حفاظت

۵_ الله ﷻ خپل قرآن کریم د قیامت د ورځې پورې په لاندې ډولونو سره د تحریف او تغیر او هم د زیادت او نقصان څخه ساتلی دی:

الف: په هره زمانه کېنې عموماً او د صحابه وو کرامو ﷺ په زمانه کېنې خصوصاً الله ﷻ قرآن کریم د مسلمانانو په سینو کېنې ساتلی دی، د دې سره سره چې د قاریانو د قول مطابق تقریباً شپږ زره متشابه ایتونه او کلمات پکېنې شته دي خو په زړونو کېنې یې ځای نیولی دی او بې شمېره حافظان او حافظانې په هره زمانه کېنې وه او وي به.

ب: څرنگه چې الله ﷻ قرآن کریم معجز ګرځولی دی نو په یوه زمانه کېنې هم څوک دا توان نه لري چې خپل کلام پکېنې ورننېسي، او که بالفرض هر څوک دغه شنیع عمل وکړي نو په لنډ وخت کېنې رسوا کېږي او دسیسه یې شنډېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې قیصه ولولئ:

یوه عجیبه قیصه

یوه ورځې د مامون (پاچا) سره یوه یهودي په لاندې ډول سوال جواب وکړ^(۱):
مامون: ایا ته د بني اسرائيلو څخه یې؟
خومره فصیح او بلیغ سړی یې؟
یهودي: هو! زه اسرائیلی یم.

مامون: زه تاته وړاندیز کوم چې مسلمان شه، چې دومره دومره احسانات به در سره وکړم.
یهودي: نه، زه خپل پلارنی دین نه پرېږدم.

یو کال وروسته نوموړی یهودي یو ځل بیا د مامون په مجلس کېنې حاضر شو چې مسلمان شوی وه او په فقهي علومو کېنې یې حاضرینو ته ډېر ښه معلومات ورکړه، نو هغه ترې پوښتنه وکړه چې: ایا ته هغه یهودي نه یې چې ما اسلام ته دعوت کړی وې او تا زما دعوت قبول نه کړ؟
یهودي: هو! زه همغه سړی یم چې په هغه وخت کېنې یهودي وم او اوس مسلمان شوی یم.
مامون: نو د مسلمانېدلو وجه دې څه وه؟

یهودي: کله چې زه ستا د مجلس څخه رخصت شوم نو د ادیانو ترمنځ مې یوه تجربه وکړه، چې په نتیجه کېنې راته اسلام حق دین ښکاره شو او عقیده مې پرې وکړه.
مامون: هغه تجربه څرنگه وه؟

یهودي: ته خو ما ګوري چې ډېر ښانسته ډولي خط لرم، نو ما په خپل لاس درې نسخې تورات

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۵

ولیکه او زیادت او کمبود (تحریف) می پکښې وکړ، نو کله مې چې کلیسا ته وپوړې درې واړه نسخې راڅخه خلکو خریداري کړې او هیچا اعتراض ونه کړ چې په دې کښې خو تحریف شوی دی. همدارنگه ما په خپل خط سره د انجیل درې محرفې نسخې ولېکلې او په عیسویانو باندې مې خرڅې کړې چې بالکل د اعتراض سره مخامخ نه شوم. بیا مې قرآن کریم درې نسخې ولیکه او د تورات او انجیل غوندې تحریفونه مې پکښې ځای په ځای کړه خو کله مې چې مسلمانانو ته د خرڅلاو دپاره وپراندي کړې نو هیچا راڅخه خریداري نه کړې له دې وجې چې په دې کښې تحریف شوی دی. لنډه دا چې د تورات او انجیل تحریفونه کشف نه شوه خو د قرآن کریم تحریفونه کشف شوه او زه د اعتراض سره مخامخ شوم، نو زه هلته پوه شوم چې الله ﷻ د دې کتاب (قرآن کریم) د حفاظت رښتیاڼی ضمانت کړی دی او دا په حقه الهي کتاب دی، نو د همدې کبله په اسلام باندې مشرف شوم.

یادونه

۶- په ﴿كَذَلِكَ نَسُفُّكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ کښې د ﴿نَسُفُّكَ﴾ په بارز ضمیر کښې علماوو کرامو متعدد احتمالات ذکر کړي دي^(۱) او اوږد بحث یې پکښې کړی دی^(۲)، مگر کوم شی چې مونږ ته په زړه پورې بریښي هغه دا دی چې:

ذکر شوی ضمیر 'ذکو' ته راجع دی چې بحث پکښې راروان دی او د قرآن کریم څخه عبارت دی نو د معنی حاصل یې داسې را خپړي چې: ای پیغمبره! مونږ په هره زمانه کښې خپل نازل کړی شوی ذکر د خلکو زړونو ته ننوستلی دی او داسې دلایل مو پرې تېر کړي دي چې حتی د مجرمانو هم یقین راغلی دی چې دا ذکر په رښتیا سره د الله ﷻ د پلوه نازل شوی دی. بیا نو مؤمنانو د خپل یقین په مطابق کړنلاره غوره کړې ده او مجرمانو په عنادي کفر باندې لاس پورې کړی دی، ته به وایې چې نه یې چرته د حقانیت دلیل لیدلی دی او نه یې په همدې باره کښې کوم برهان اورېدلی دی، نو د عناد د کبله یې زموږ د نازل کړی شوي ذکر څخه انکار کړی دی. همدارنگه ستا د امت کافرانو ته هم مونږ د خپل ذکر (قرآن کریم) حقانیت په دلایلو باندې په اثبات رسولی دی خو دوی پرې ایمان نه راوړي او د پخوانیو مجرمانو په خط السیر باندې روان دی، او په عنادي کفر باندې کلک دي. د ذکر شوي ایت نظیر هغه ایت شریف دی په کوم کښې چې الله ﷻ د فرعونیانو حالت منعکس کړی دی چې: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ [النمل: ۱۴] یعنی فرعونیانو د موسی ﷺ د معجزاتو څخه په داسې حال کښې انکار وکړ چې زړونو یې ورباندې یقین کاوه.

که د اسمان دروازه خلاصه شي

۷- په ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ کښې د 'ظَلُّوا' کلمه د 'ظل' څخه اشتقاقه شوې ده. 'ظل' خو د سوري معنی ورکوي مگر دغه کلمه په هغو کارونو کښې استعمالېږي

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۴۹: المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۱۳
(۲) التفسیر الکبير ج ۱۹ ص ۱۶۲

کوم چې په رڼا ورځ باندې صورت نیسي چې لمر راختلی وي او د شیانو سیوری یوه خوا او بله خوا کېږي او راکېږي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د ذکرې شوې کلمې په ضمیر کېښي علماء کرام په لاندې ډول اختلاف لري:

الف: ځینې وایي چې دغه ضمیر پربنډو ته راجع دی^(۱) چې په وړاندې ایتونو کېښي یې مشرکانو د نزول غوښتنه کړې وه. یعنې د کفارو عناد په دومره درجه کېښي لورې دی چې که بالفرض په دوی باندې د اسمان څخه کومه یوه دروازه را پرانستلی شي چې د دوی د نظر لاندې واقع شي او دوی په رڼا ورځ په رڼو سترگو وگوري چې پربنډي په هغې کېښي راکېږي. او بیا بېرته خپري هم، نو دوی به ضرور د سخت عناد د کبله ووايي چې: یقیناً په مونږ باندې چشم بندي شوې ده، زمونږ سترگې حقیقت نه شي لیدلې بلکې مونږ داسې یو قوم یاستو چې د جادو لاندې واقع شوي یو.

ب: ځینې نور علماء کرام وایي چې: ذکرې شوې کلمې ضمیر پخپله کفارو ته راجع دی^(۲)، یعنې که بالفرض اسماني دروازه په دوی باندې مونږ ورپرانیزو او دوی په رڼا ورځ اسمان ته وخپري او رابنځته شي نو بیا به هم دوی په خپلو لیدلو کتلو باندې د جادو او چشم بندۍ نوم کېږدي.

زمونږ په فکر دواړه معناوې په زړه پورې دي او څه منافات سره نه لري، نو که د بدلیت په اعتبار سره دواړه مرادې کړي شي هیڅ باک یې نشته، نو په دې صورت کېښي به یې د معنی حاصل داسې راوخپري چې: کفار سخت عناد نیولی دی، که بالفرض په رڼا ورځ پربنډي وگوري چې بنځته پورته کېږي او یا بالفرض المحال خپل خانونه وگوري چې اسمان ته پورته شي او رابنځته شي، په یوه صورت کېښي به هم ایمان را نه وړي او ضرور به خپلو خانونو ته د مسحورانو لقب ورکړي.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۷﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۱۸﴾ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۹﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوْتَوِّنٍ ﴿۲۰﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ بَرَارِيقِينَ ﴿۲۱﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۲﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿۲۳﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُخِيءٌ وَنُصِيبُ وَنَخُنُ الَّوَارِثُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۷۳
(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۹

عَامِنَا اَلْسْتَخْرِينَ ﴿۱۱﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗٓ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾ ﴿

[۱۶] او بی شکه مونږ په اسمان کښې ستوري گرځولي (پیدا کړي) دي او اسمان مو (پرې) د کتونکو دپاره بنائسته کړی دی.

[۱۷] او (هم) اسمان مو (پرې) د هر رتلي شوي شیطان څخه ساتلی دی.

[۱۸] مگر (د شیطانانو څخه) چې هر څوک د اور بدلو غلا وکړي (په پټه هلته غوږ ونیسي) نو په هغه پسې ښکاره شغله ورځي (او ورباندې ویشتل کېږي).

[۱۹] او ځمکه مونږ همدا ځمکه (د فرش غوندي) غوړولې ده، او قوي غرونه مو پکښې ایښي

(پیدا کړي) دي (چې د اضطراري حرکت څخه یې بچ کړي) او هم مو په ځمکه کښې د هر اندازه کړی شوي شي (نباتاتو) څخه (نباتات) رازرغون کړي دي.

[۲۰] او مونږ ستاسو دپاره په ځمکه کښې د ژوند سامان (اسباب) پیدا کړي دي او (هم) مو درته

پکښې هغه څوک (هغه شيان پیدا کړي دي) چې تاسو هغه (هغو) ته روزي ورکوونکې نه یاست (خو ضرورت ورته لری، لکه څاروي او نور).

[۲۱] او (په دنیا کښې) هیڅ شی نه دی مگر زمونږ په نزد یې خزانی دي (څه کمبود پکښې نه

واقع کېږي) او (خو) مونږ یې نه نازلوو (پیدا کوو) مگر په معلومې (ټاکلې) اندازې سره.

[۲۲] او مونږ په داسې حال کښې بادونه لېږلي دي چې (په پرنیک سره) بار درلودونکي دي (او

هم وریځو ته په وربښت سره بارداره کوونکي دي) نو مونږ د اسمان څخه اوبه نازلې کړي دي (نو چې)

تاسو پرې خړوبوو (او هم یې ستاسو دپاره خزانه کوو) حال دا چې تاسو یې خزانه کوونکي نه یاست

(تایسو یې بلې ورځې ته نه شی ساتلی).

[۲۳] او یقیناً مونږ هرو مرو همدا مونږ ژوندي کول او (هم) مرکول کوو، او (همدا) مونږ همیشه

پاتې کېدونکي یاستو (نور ټول فنا کېدونکي دي).

[۲۴] او بی شکه مونږ ستاسو څخه په وړاندېنيو باندې علم لرو او (هم) ستاسو په وروستنیو

باندې پوهېږو.

[۲۵] او (ای پیغمبره!) یقیناً ستا رب ﷻ همدی به (د قیامت په ورځ) دوی (وړاندېني او

وروستني) راغونډ کړي (ځکه چې) یقیناً همدی ﷻ د حکمت څښتن (او) د پوهې خاوند دی.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې دا خبره جوابه شوې وه چې کفارو د نبوت د اثبات دپاره د پرنیکو

نزول غوښتې وه او په دې ایتونو کښې هغوی د توحید د اثبات دپاره دلانلو ته متوجه کړی شوي

دي، چې د نبوت د غوښتنې څخه یوه مهمه غوښتنه ده.

۲- هلته د قرآن کریم د حفاظت ذمه واری ته اشاره شوې وه او دلته یې د حفاظت یو مثال ښودلی

دی، چې د قرآن کریم د نزول د پیل سره سم جنی شیطانان د اسمانونو څخه بند کړی شوه.

۳- هلته دا خبره ذکره شوې وه چې الله ﷻ د قرآن کریم حقانیت د معاندینو کفارو په زړونو کې ننویستلی دی او دلته د هغو دلانو څو مثالونه ذکر شوي دي په کومو باندې چې د هغوی زړونو ته د قرآن کریم حقانیت ورننویستلی شوی وه.

۴- بالاخره هلته د نبوت د اثبات بحث وه او دلته ته د توحید د اثبات بحث دی چې د نبوت دپاره اساس او بنیاد دی، نو حاصل یې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! که ستا د امت کفار د عناد څخه لاس واخلي نو دپته به اړ نه شي چې ستا د صداقت دپاره د پریستو د نزول غوښتنه وکړي، دا ځکه چې مونږ هغه ټول مطالب په پوره اثبات باندې رسولی دي د کومو چې ته مطالبه کوې، مثلاً ستا د مطالبو څخه یو مهم مطلب توحید دی چې زمونږ سره د دنیا په خلقت کې هیڅوک شرکت نه لري، نو په عبادت کې هم راسره هیڅوک شریک نه دی، د همدې مطلب د توضیح دپاره لاندې دلایل قرائت کړه:

۱- مونږ په اسمان کې په مختلفو کیفیتونو سره ستوري پیدا کړي دي چې لاندې مطالب پکې د نظر لاندې نیولی شوي دي:

الف: ترڅو مونږ کتونکو ته اسمان ښه ډولې کړو او ترڅو دوی ترې په دریابونو او بیابانونو کې د مثالونو کار واخلي او لارې پرې موندې کړي.

ب: ترڅو مونږ اسمانونه د هر رتلي شوي (مردود) شیطان څخه په حفظ کې وساتو چې د قرآن کریم د نزول وخت ته د نورو وختونو څخه څه امتیاز ورکړی شي، او دوی ونه کړی شي چې کاهنانو ته اطلاع ورکړي چې د دې ایت نزول را روان دی.

مگر هر یو جني شیطان چې وغواړي چې زمونږ په حفظ کې څه خنډ واقع شي او د غلا په توګه هلته غوږ ونیسي نو هغه به په شغله باندې وولو چې په څرګنده توګه به یې تعقیب کړي او ټول کتونکي به یې گوري.

۲- همدارنګه مونږ ځمکه خوره کړې ده چې ټول اوسېدونکي ترې استفاده کوي، ته به وایې چې د ټولو دپاره یو لوی فرش غوړولی شوی دی.

۳- مونږ په ځمکه باندې ښه قوي او لوی غرونه نصب کړي دي ترڅو د ځمکې اضطرابي حرکت د منځه یوسي او د خلکو د سکونت دپاره یې چمتو کړي.

۴- همدارنګه مونږ په ځمکه کې هر یو بوتی (نبات) زرغون کړی دی، البته هغه نبات کوم چې د ځمکې د اوسېدونکو دپاره په کار ورځي، او په زرغونولو باندې علاوه مو پکې اندازه او معیار ساتلی دی چې په ځمکه کې نه نباتات ختمېږي او نه د یوې زمانې خلک د بلې زمانې د خلکو د نباتاتو څخه استفاده کولی شي بلکې په هر وخت کې د یو ټاکلي معیار لاندې نه نشا او نمو کوي.

۵- نو د همدې کبله مو په ځمکه کې ستاسو دپاره د ژوند اسباب ځای په ځای کړي دي او هم

مو د هغو شیانو دپاره د ژوند سامان پکښې پیدا کړی دی چې ستاسو په خدمت کښې مشغول دي خو تاسو ورته روزي نه شی ورکولی. لکه ستاسو نوکران او مریان، وینځي، چارپایان او داسې نور.

۶- برسېره په دې زمونږ په نزد د هر شي خزانی دي، یو شی هم زمونږ سره کمبود نه شي موندلی خو هر شی فقط په هغې اندازه باندې پیدا کوو او تاسو ته یې د غیبو څخه درکوو کومه چې زمونږ د حکمت غوښتنه وي.

۷- مونږ بادونه استوو چې د یو پلوه مېوودارو ونو ته لقاح (باردار کېدل) ورکوي او د بله پلوه داسې وریځې راپورته کوي چې د باراني اوبو څخه ډکې وي، نو بیا مونږ همدغه باراني اوبه د اسمان د پلوه په تاسو باندې وروو چې:

الف: تاسو هم ورباندې خړوبېږئ او ستاسو مالونه او څاروي هم ترې استفاده کوي.

ب: همدغه اوبه مونږ ستاسو دپاره په سړو غرونو کښې زخیره کوو چې د اوږي په موسم کښې ترې رودونه رابېږي او ناسر ترې گټې اخلي.

ج: همدارنگه ذکرې شوې اوبه ستاسو دپاره د ځمکې په گېډه کښې ساتو چې د چينو او کارپزونو په شکل او د څاگانو او ټولونو په څېره کښې یې بېرته د ځمکې سرته راپورته کوو او ستاسو د استفادې دپاره یې چمتو کوو، که بالفرض ستاسو سره زمونږ ذکر شوی د خزانه کولو فضل نه وی نو تاسو به باراني اوبه نه د غرونو په څوکو کښې زخیره کړې وی او نه به مو د ځمکې په گېډه کښې ساتلې وی.

۸- یقیناً همدا مونږ هم ژوندي کول کوو او هم مړکول، چې چاته روح ورکوو او د چا څخه روح بېرته اخلو او بالاخره داسې وخت هم راتلونکی دی چې د ټولو ژونديو څخه به روحونه اخلو او زمونږ څخه به غیر به هیڅوک ژوندي پاتې نه شي، نو په حقیقت کښې همدا مونږ همپشه پاتې کېدونکي یاستو او بس.

۹- لکه څنگه چې زمونږ قدرت کامل دی همدارنگه زمونږ علم هم په کامله درجه کښې دی، حتی چې مونږ ته ستاسو پخواني او وړاندېني او هم ستاسو وروستني او پاتې کېدونکي ټول معلوم دي، برابره خبره چې ستاسو وړاندېوالی او وروستوالی په مرگ او ژوند کښې وي او که په نېکو او بدو کښې، او بالاخره برابره خبره ده چې د لمانځه په صفونو کښې وي او که د جهاد د غازیانو په لیکو کښې وي او یا په نورو شیانو کښې وي.

۱۰- بالاخره ای پیغمبره! ستا همدغه رب ﷻ به (چې وړاندې یې څه قدرتي او علمي صفات بیان شوه) یو وخت ټول مخلوقات د مرگ څخه وروسته راغونډ کړي او په خپل حضور کښې به یې ودروي، د دې کار څخه نه د ده قدرت عاجز دی او نه د ده ﷻ د علم او پوهې څخه وتلی دی، بلکې همدغه بیا راغونډول د حکمت غوښتنه ده او ستا رب ﷻ په همدې غوښتنه باندې پوه دی.

نو ای پیغمبره! که ستا د زمانې عنادې کفار د عناد څخه لاس واخلي او په خپلو گروپونو کښې خپل سرونه ښکته کړي او بیا دغه د دلانلو لس فقره نيزه مجموعه د تفکر لاندې ونیسي نو

ضرور او هرو مرو به پوه شي چې همدا دلائل ستا د تصدیق دپاره کفایت کوي او څه اړتیا نشته چې
پا د پرېښودنې د نزول لخوا پښتنه وکړي او یا تاته د معجزاتو فرمایش درکړي.

توضیحات

- ۱- په ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ کېنې د "بُرُوج" کلمه د "بُرُج" لکه "قُلُل" - جمعه ده چې
د "بُرُج" لکه "شُرُف" - څخه اشتقاقه شوې ده. "بُرُج" د یو شي هغې لورې څرگندې برخې ته ویلی
کېږي کومه یې چې د نورو برخو څخه اوچته وي^۱ لکه د یوې قلا څلور برخونه چې د کلا د نورو
بازوگانو څخه پورته وي او د لرې ځایه لیدل کېږي.
په دې مقام کېنې علماوو کرامو ذکره شوې کلمه په لاندې معناوو باندې تفسیره کړې ده^۲:
الف "بُرُوج" د هغو دنگو مانېو څخه عبارت دي کومې چې الله ﷻ په اسمانونو کېنې د پرېښود
حراست (څوکیدارۍ) دپاره جوړې کړې دي.
ب: "بُرُوج" هغه دولس منزلونه دي کوم چې لمر او سپوږمۍ یې د یوه کال په اوږدو کېنې پوره
کوي، یا د مثال په توګه د لمر ټوله کلنۍ مسافه په دولسو برخو باندې ویشلې شوې ده چې ټولو ته
"بُرُوج" ویل کېږي او د حمل څخه پیل کېږي او په حوت باندې اختتام مومي.
ج: ذکره شوې کلمه په دې مقام کېنې د ستورو څخه عبارت ده.
مونږ ته همدغه درېمه معنی په زړه پورې برېښي ځکه چې په نورو ایتونو کېنې ورباندې تقریباً
صراحت شوی دی چې: ﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِرَبِّنَا أَلْكُوكِبِ﴾ [الصافات: ۶] یعنی یقیناً مونږ
نژدې اسمان په ښانسته سره ښانسته کړی دی چې دې ښانسته په ستورو سره صورت نیولی دی.
او یا لکه چې فرمایي: ﴿وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ [الملك:
۱۵] یعنی او بې شکه مونږ نژدې اسمان په ډیوو (ستورو) باندې ښانسته کړی دی او دا ډیوي مو د
شیطانانو دپاره د ویشتلو سامان ګرځولی (جوړ کړي) دي.

هیڅ یو کافر هم اسمان ته نه شي ختلی

- ۲- په دې مقام کېنې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ یعنی مونږ اسمان د هر
بې لارې کوونکي (شیطان) رټلي شوي څخه ساتلی دی؛ او د [البقرة: ۱۴] ایت لاندې تېر شوي دي
چې د شیطان کلمه په جنیانو پورې اختصاص نه لري، نو د همدې کبله ځینو علماوو کرامو په ذکر
شوي ایت باندې استدلال کړی دی او لیکلي یې دي چې^۳ لکه چې جنی شیطانان اسمان ته نه شي

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۲۱۱

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۵۱؛ زاد المسرج ج ۴ ص ۲۸۴

(۳) انوار البیان ج ۳ ص ۱۱۹

ختلی همدارنگه انسی شیطانان (کفار) هم د اسمان د ختلو څخه محروم دي، چې نه به ژوندی هلته وختلی شي او نه به د مرگ څخه وروسته د دوی ارواگانې هلته وڅېژول شي. که څه هم تر اوسه^۱ پورې د دې زمانې کفار ستورو ته د ختلو دعوی کوي مگر اسمان ته د ختلو دعوه هیچا نه ده کړې، که بالفرض دغه ډول دعوه څوک وکړي نو هغه به هرو مرو دروغ وي او بس.

شهاب څه معنی؟

۳- په ﴿فَاتَّبَعَهُ شَهَاتٌ مُّبِينٌ﴾ کې د ﴿شَهَاتٌ﴾ کلمه هغې شغلې ته ویل کېږي کومه چې د بل کړي شوي اور څخه پورته شي او یا کومه چې په هوا کې د شپې د مخې د یوې اوږدې لکۍ په شکل څرگنده شي او بیا د سترگو په رپ کې ورکه شي^۲.

عبد الله بن عباس رَسَّاهَا ذکر شوی ایت په یوه اوږده حدیث کې تفسیر کړی دی چې: «وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّاطِطِينَ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّبُهِ»^۳ (الحدیث) چې مونږ یې څو تکې په لاندې ډول سره وړاندې کوو:

الف: د نبی کریم ﷺ د بعثت په اولو وختونو کې شیطانان د اسمان څخه په کلکه توګه منع کړي شوه او دوی نه شو کولی چې د اسماني وحې څخه څه معلومات ترلاسه کړي.

ب: د منع کولو طریقه یې دا وه چې دوی به د اسمان د پلوه د اور په شغلو باندې ویشتل کېده او موقع به نه ورکول کېده چې د پربنتو هغه بحث ته غوږ ونیسي کوم چې دوی به د الهي فیصلې په باره کې کاهه، چې مثلاً سبا ته به داسې کار وشي او بل سبا ته به دا کار صورت ونیسي او داسې نور.

ج: د شیطانانو ذکر شوی ټولګی خپلو خپلو قومونو ته او بالاخره ابلیس ته مراجعه وکړه ترڅو هغه وجه معلومه کړي د کومې د کبله چې دوی د وحې د اورېدلو څخه منع کړي شوي دي.

د: ابلیس دوی ته وظیفه ورکړه چې د ځمکې په ټولو نقاطو کې وګرځي راوګرځي ترڅو تاسو معلومه کړئ چې د منع کولو وجه څه ده.

ه: په همدې پلټنه کې د پیریانو (شیطانانو) یوه ډله په نبی کریم ﷺ باندې په داسې حال کې وربرابره شوه چې په "نخله" نومې ځای کې د سبا په لمانځه باندې ولاړه وه او د قرآن کریم څه ایتونه یې لوستل.

و: کله چې د پیریانو پلټونکې ډلې قرآن کریم واورېد نو پوه شوه چې دا بشري کلام نه دی او د همدې الهي کلام د نزول د کبله مونږ منع کړي شوي یاستو چې غیبی وحې ته غوږ ونیسو.

ز: بیا الله ﷻ د الجن سورت نازل کړ او د ذکر شوي ټولګی په هغو خبرو باندې یې نبی کریم ﷺ ته اطلاع ورکړه کومې چې د بېرته ستنېدلو په وخت کې دوی خپلو-خپلو قومونو ته وکړي.

(۱) ۱۳۷۶، ۱۷۵ هـ ش ښه

(۲) مفردات الراغب ص ۲۷۴

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۳۲، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۴، جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۶۹، ۱۷۰

سوال جواب

۴_ که شوک وایي چې د شیطانانو (یا سرکشه پیریانو) د وحی په اوربدلو کښې څه غرض وه؟ مونږ وایو چې: د هغوی غرض دا وه چې مثلاً په یوه غیبی خبره باندې علم حاصل کړي او هغه بیا کاهنانو او جادوگرانو ته ورسوي ترڅو هغوی ورسره یو کم سل دروغینې خبرې ضمیمه کړي او خلک پرې تېر باسي چې دوی په غیبو باندې علم لري^(۱).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که شوک وایي چې: ایا د بعثت څخه وړاندې ذکر شوی شهاب (شغلی) د شپې په هوا کښې لېدې کېدې او که نه؟ یا په بل عبارت: په هغه وخت کښې هغه شي تحقق درلود کوم ته چې مونږ په پښتو کښې د ستوري لوېدل وایو؟
مونږ وایو چې:

الف: هلته ستوري نه لوېده^(۲). مگر دا قول کمزوری دی، لکه چې د الزهري رحمه الله څخه پوښتنه وشوه چې: "أَكَانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ"^(۳) یعنی د جاهلیت په زمانه کښې ستوري لوېده؟ نوموړي جواب ورکړ چې: "نعم" هو.

ب: هلته ستوري لوېده خو شیطانان به ورباندې نه ویشتل کېده^(۴).
خو دا قول هم ضعیف دی، ځکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې یوه ورځې د خپلو صحابه وو کرامو ﷺ څخه پوښتنه وکړه^(۵) چې د جاهلیت په زمانه کښې به تاسو د ستورو لوېدل څنګه تعبیرول؟ هغوی وویلې چې: مونږ ترې دا تعبیر کاوه چې کوم لوی سړی مړ شو او یا کوم لوی سړی وزېږېد.

نبي کریم ﷺ بیا یو کلام وفرمایل چې مضمون یې دا دی: دا کار د لوی سړي په مړه کېدو یا زېږېدلو پورې اړه نه لري، بلکې په دغو باندې هغه شیطانان ویشتل کېږي کوم چې اسمان ته د دې غرض دپاره پورته شوي وي چې هلته په غلا باندې څه واوري او بیا یې کاهنانو ته ور وړي ترڅو هغوی ورسره نورې دروغینې خبرې ضمیمه کړي.

ج: صحیح خبره دا ده چې په هغه وخت کښې هم ورباندې شیطانان ویشتل کېده او بندیز موجود وه، مگر د نبي کریم ﷺ په بعثت سره پکښې ډېر کلکوالي صورت ونیوه او پخوانی سهولت د منځه لاړ. همدې خبرې ته الله ﷻ اشاره کوي چې: ﴿وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ [الصفات ۸] یعنی شیطانان پرېستو ته غوږ نه شي نیولی او د هر جانب څخه (د اور په شغلو باندې) ویشتلې کېږي.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۲

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۸۴

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۴۶۸

(۴) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۱۵۸

(۵) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۸

نو څه لري نه ده چې د بعثت څخه پخوا به هغوی د هر جانب څخه نه ویشتل کېده، بلکې د ځینو اطرافو څخه به ورباندې اور ورېده او بس.

سوال جواب

۶_ که څوک وايي چې: شیطانان (پیریان) ویشتلو څخه وروسته د څه حالت سره مخامخ کېږي؟ ایا وژل کېږي او که ژوندي پاتې کېږي؟
مونږ وايو چې: صحیح خبره داده چې وژل کېږي نه بلکې اندامونه یې سوزي او بدون د وژلو څخه زخمې کېږي، لکه چې همدا خبره د عبد الله بن عباس راسخه څخه هم روایت شوي ده^(۱).

یادونه

۷_ د شیطانانو د مرجومیت په هکله که څوک اوږد بحث غواړي او زیاتو معلوماتو ته یې زړه کېږي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۲).

یو نحوي تعریب

۸_ په ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعِيَشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ﴾ کنبې د ﴿ مَعِيَشَ ﴾ د کلمې صرفي تحلیل او لغوي معناوې د [الأعراف: ۱۰] ایت لاندې تېرې شوې دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو. او د ﴿ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ﴾ په تعریب (اعراب ورکولو) کنبې علماء کرام لاندې دوه نظره لري:
الف: د "و" توری د عطف دپاره دی چې د ﴿ لَكُمُ ﴾ په محل باندې عطف دی^(۳). یعنې مونږ دپاره په ځمکې کنبې د ژوند سامانونه پیدا کړي دي او د هغه چا (هر هغه شي) دپاره مو هم پکنبې د ژوند اسباب خلق کړي دي کوم چې تاسو هغو ته په هېڅ حال کنبې روزي ورکونکي نه یاست. یا په بل عبارت: ستاسو غلامانو او وینځو ته او څارویو او وحشي ځناورو ته په ځمکه کنبې د ژوند سازوسامان مونږ برابر کړي دي چې ستاسو په خدمت کنبې چاپیر دي او یا مستعد دي چې استفاده ترې وکړئ خو تاسو ورته روزي نه شی ورکولی.

ب: ﴿ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ ﴾ کلمات د ﴿ مَعِيَشَ ﴾ په کلمه باندې عطفېږي^(۴). یعنې مونږ ستاسو دپاره په ځمکه کنبې د ژوند سامان پیدا کړي دي او هم مو درته پکنبې هغه شيان پیدا کړي دي چې تاسو روزي نه شی ورکولی خو ضرورت ورته لری، که بالفرض مونږ ستاسو وینځو او غلامانو ته او کورنیو او سارانیو څارویو ته په ځمکه کنبې روزي نه وی پیدا کړې نو تاسو به د یوه څخه هم استفاده نه وی کړې.

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۴ ص ۱۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۴۸: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۶: روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۳

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۷۳

(۴) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۹

که څه هم ذکرې شوې دواړه معناوې سره څه تضاد نه لري، د بدلیت په اعتبار سره دواړه مرادبدلی شي، مگر مونږ ته دوهمه معنی خوندوره ښکاري.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې: د "من" توری د خبرو کوونکو دپاره وضعه شوی دی حال دا چې په ذکر و شوو دواړو معناوو کېنې دغه توری غیر ناطقینو ته شامل کړی شو، لکه څاروي او وحشي ځناور؟
مونږ وايو چې: د ذکر شوي توري (من) اطلاق په غیر ناطقینو باندې نه کېږي خو کله چې پکېنې ناطقین شامل نه وي^(۱)، او دلته خو پکېنې وینځې او غلامان شامل دي چې خبرې کوونکي دي. یا په بل عبارت: په دې مقام کېنې د "من" توری غیر ناطقینو ته د تغلیب په توګه شامل شوی دی.

لَوَاقِحَ څه معنی؟

۱۰- په ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ کېنې د ﴿لَوَاقِحَ﴾ کلمه د "لَقَاح" لکه "شَرَاب" څخه اشتقاقه شوې ده، "لَقَاح" د اوبنې بارداره کېدلو (بلاړبېدلو) ته وايي، نو کومه اوبنه چې د نر اوبن څخه حمل واخلي هغې ته د "لَوَاقِح" لقب ورکولی کېږي^(۲).

سوال جواب

که څوک وايي چې: بادونه خو وریځې په وربښت سره بارداره کوي چې د باران په شکل په ځمکه باندې راورېږي، نه دا چې پخپله بار اخلي؟
مونږ وايو چې:

الف: بادونو ته په لاندې دوه وولحاظونو سره کتلی شي^(۳):

اول: چې د دریاونو څخه پرېنک پورته کوي او خپله پرې بارداره کېږي، نو په دې لحاظ باندې ورته د "لَوَاقِح" لقب ورکولی کېږي. په دې مقام کېنې همدغه لحاظ په نظر کېنې نیولی شوی دی.
دوهم: بیا بادونه دغه پرېنک په وریځو کېنې تنباسي او هغه پرې بارداره کوي چې د وربښت (باران) په شکل دپاسه راورېږي، نو په دې لحاظ سره بادونو ته "مَلَقِح" (بلاړبونکي) ویل کېږي چې د "مَلَقِحَة" جمع ده. بالمقابل کوم باد چې د وربښت تومنه (پرېنک) نه پورته کوي هغه ته عقیق باد (شنه باد) وايي.

ب: ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې د "لَقَاح" کلمه لکه چې په لازمه معنی کېنې استعمالېږي همدارنګه کله-کله په متعدي معنی کېنې هم استعمال مومي، چې د بلاړبولو څخه عبارت ده^(۴): او

(۱) مفردات الراغب ص ۴۹۵

(۲) تفسیر القاسي ج ۱۰ ص ۵۳

(۳) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۲۰- لسان العرب ج ۲ ص ۵۸۲

(۴) النهاية في غريب الأبحاث ج ۴ ص ۲۶۲

په ایت شریف کښې د ﴿لَوْ فَحَّ﴾ کلمه د همدغه متعدي مصدر څخه اشتقاقه شوې ده، یعنې مونږ داسې بادونه استوو چې ورپخې په وربښت سره بارداره کوي. ج او ځینې علما، وایی چې پخپله د ﴿لَوْ فَحَّ﴾ کلمه د "ملقحة" جمعه ده چې د "القاح" څخه اخستلې شوې ده او د بلازبولو (بارداره کولو) معنی ورکوي، مگر په جمعه کښې د "م" توری غورزول شوی دی. لکه چې "طوانج" (هلاکونکي مصیبتونه) د "مطیحة" (هلاکونکي مصیبت) جمعه ده، او په جمعه کښې د "م" توری د نظره غورزولی شوی دی.^{۱۱}

د وارث معنی

۱۱- په ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ کښې د "وَارِثُونَ" کلمه د "وَارِثٌ" جمعه ده، د الله ﷻ په نومونو کښې یو نوم "وَارِثٌ" دی چې په دې مقام کښې د تعظیم دپاره جمعه شوی دی، یعنې الله ﷻ هغه باقی او دائم اقدس ذات دی چې ټول مخلوقات به هلاک او فنا شي او یوازې همدی ﷻ به پاتې وي چې هیڅکله ورباندې فنا او تغیر نه ورځي.^{۱۲} لکه چې فرمایي: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مریم: ۴۰] یعنې یقیناً مونږ همدا مونږ د ځمکې او د هغه چا وارثان یاستو کوم چې په ځمکه باندې (ژوندي) دي او همدا مونږ ته به بېرته راتاو کړی شي.

وړاندېني او بېرتهني څوک دي؟

۱۲- په ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ کښې علماوو کرامو د ﴿الْمُسْتَقْدِمِينَ﴾، ﴿الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ دواړه کلمې په متعددو معناوو سره تفسیرې کړي دي^{۱۳}، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: وړاندېني هغه څوک دي کوم چې مړه شوي دي، او وروستني هغه څوک دي کوم چې ژوندي دي او یا به په راتلونکي کښې ژوندي شي.

ب: څوک چې د پلرونو د شاگانو څخه را وتلي دي هغوی وړاندېني دي او څوک چې پکښې پاتې دي هغوی وروستني دي.

ج: وړاندېوالی او وروستوالی د تولد او عدم تولد په اعتبار سره دی.

د: په تقدم او تاخر کښې د جهاد صفونه په نظر کښې نیولی شوي دي.

ه: تقدم او تاخر د لمانځه د صفونو په لحاظ سره دی، لکه چې ځینو کتابونو یې همدا شان نزول ټاکلی دی^{۱۴}.

(۱) زاد المسرح ۴ ص ۲۸۸

(۲) لسان العرب ج ۲ ص ۱۹۹

(۳) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۳۲ زاد المسرح ۴ ص ۲۸۹

(۴) اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۶. جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۴۴

و دغه تقدم او تاخر د کورونو په اعتبار سره دی چې د چا کور جومات ته نژدې دی او د چا لرې

تبصره

۱۳ - که څه هم شیخ المفسرین العلامه الطبري په دې په ټولو اقوالو کې لومړنی قول غوره کړی دی چې وړاندېني او وروستی ایتونه ورته اشاره کوي چې دواړه د ژوند او مرګ او هم د بیا ژوند څخه بحث کوي، مګر موږ نه پټره برېښي چې ایت شریف په عموم سره پرېښودلی شي ترڅو هر ډول او په هر شي کې تقدم (وړاندېوالي) او تاخر (وروستوالي) ته شامل شي، او په ذکر و شوو اقوالو کې به د علماوو کرامو محض یوه-یوه مثال ته اشاره مطلب وي او حصر به یې مراد نه وي، والله اعلم.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۱۳﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿۱۴﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۱۵﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۱۶﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۱۷﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۸﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۰﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۲۱﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۲۳﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۲۴﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۶﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۷﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۲۸﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۲۹﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۰﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿۳۱﴾﴾

[۲۶] او يقناً سوې انسان (آدم) د داسې کړنکېدونکي شي څخه پيدا کړی دی چې (هغه

سی) د تور رنگې بوی ناکې خټې څخه (جوړ شوی) ود

[۲۷] او جان (ابلیس) چې وه مونږ د آدم ﷺ څخه وړاندې د صاف اور څخه پیدا کړی وه (چې لوگی پکښې نه وه).

[۲۸] او هغه وخت (وریاد کړه) چې ستا رب ﷻ پرېستو ته وویلې چې: یقیناً زه د داسې کړنکېدونکي شي څخه د بشر (انسان) پیدا کوونکی یم چې د تور رنگې بوی ناکې ختې څخه (جوړ شوی) وي.

[۲۹] نو کله چې ما هغه (پوره) برابر کړ او د خپل (ملکیت د خزانو) څخه مې پکښې روح پو کړ (واچاوه) نو تاسو ورته سجده کوونکي پرېوځي (سجده ورته وکړي).

[۳۰] نو (کله چې ژوندي کړی شو) ټولو پرېستو (ورته) په اجتماعي توګه سجده وکړه.

[۳۱] مګر ابلیس (سجده ونه کړه)، ده (نوموړي د دې څخه) منعه خپله کړه چې د سجده کوونکو سره شي (او سجده وکړي).

[۳۲] ستا رب ﷻ (ورته) وویلې چې ای ابلیسه! تالره څه دي چې ته د سجده کوونکو (پرېستو) سره نه شوي (او سجده دې ورته ونه کړه)؟

[۳۳] ابلیس وویلې چې زه (داسې) نه یم چې داسې بشر (انسان) ته سجده وکړم چې تا د داسې کړنکېدونکي شي څخه پیدا کړی دی چې د تور رنگې بوی ناکې ختې څخه جوړ شوی دی.

[۳۴] ستا رب ﷻ (ورته) وویلې چې: نو (د پرېستو) د ټولګي څخه ووځه ځکه چې یقیناً ته رتلی شوی یې.

[۳۵] او یقیناً په تاباندې لعنت (د رحمت څخه لریوالی) دی (چې آن) د جزا د ورځې پورې (به درباندي ویل کېږي).

[۳۶] ابلیس وویلې چې ای ربه! ماته د هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې مخلوقات راپورته (ژوندي) کړی شي.

[۳۷] ستا رب ﷻ (ورته) وویلې چې نو یقیناً ته د مهلت ورکړی شوو څخه یې (مهلت درکړی شو).

[۳۸] (خو نه د هغه وخته پورې چې نه یې غواړې بلکې) د معلوم (ټاکلي) وخت د ورځې پورې (چې ستا د مرګ نېټه ده).

[۳۹] ابلیس وویلې چې ای ربه! به دې سبب چې زه دې ګمراه کړم (زما دې سوګند وي چې) زه به هرو مرو دوی (بنیادمانو) ته په ځمکه کښې (نافرماني) بناسته کړم او هرو مرو زه به ضرور دوی ټول بې لارې کړم.

[۴۰] مګر د دوی (د جملې) څخه ستا خالص کړی شوي بندگان (چې دوی به راڅخه بیچ شي).

[۴۱] ستا رب ﷻ (ورته) وویلې چې دغه (راتلونکي خبره) برابره لاره ده چې (ما) په خپل اقدس ذات باندې لازمه کړې ده.

[۴۲] (هغه دا) چې یقیناً زما (خالص کړی شوي) بندگان چې دي تاته په دوی باندې هیڅ غلبه (او تسلط) نشته مګر هغه څوک چې ستا پیروي کوي چې د ګمراهانو څخه عبارت دی (نو په دوی

باندې ستا تسلط شته دی او بس.

[۴۳] او (هغه دا چې) یقیناً دوزخ ستاسو د ټولو د وعدې (پوره کولو) ځای دی.

[۴۴] چې (دغه) دوزخ ته اوه دروازې دي او د هرې دروازې دپاره د دوزخیانو څخه برخه جدا کړې شوې ده (نو هېڅ یو گمراه به ترې هم بچ پاتې نه شي).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کېنې تقریباً د سورت د اول سر څخه په عنادي کافرانو کېنې بحث راروان دی او په دې ایتونو کېنې د عنادیانو د مشر (ابلیس) څه حال بیان شوی دی چې هغوی ته د عناد د ډبرې ایښودونکی دی.

۲- په وړاندې ایتونو کېنې افافي دلایل بیان شوي وه او په دې ایتونو کېنې د توحید انفي دلایلو ته اشاره شوې ده.

۳- هغه ایتونه د حشر په بیان باندې تمام شوي وه او دا ایتونه د انسان په اولني خلقت باندې پیل شوي دي؛ نو حاصل یې داسې راخېزي.

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې لاندې نکات فرانت کړه ترڅو دوی د یو بلو متوجه شي چې په خومره عجیبه قدرت باندې مو انسانان او پیریان پیدا کړي دي. او د بله بلو د عنادیانو د مشر (ابلیس) د حال څخه عبرت واخلي او د هغه نکیر او عناد څخه صرف نظر شي په کوم باندې یې چې سنا په مقابل کېنې منگولې سحې کړې دي. او یا ترې خپل ځانونه بچ وساتي. هغه دا چې

۱- یقیناً مونږ اولنی انسان (آدم ﷺ) د خاورو څخه پیدا کړی دی چې په ابتدا کېنې یې لاندې صفات درلوده.

الف د آدم ﷺ خاوره مو په اوبو باندې خټه کړه بیا مو ښه وجه کلکه کړه چې د ډبر وچوالي د کیله یې ډنگار کاوه. نایه وبل چې کړدوشی دی او په اور باندې پوخ شوی دی.

ب ذکرې شوي چغري (حنفي) د کلکوالي څخه وړاندې تک نور رنگ درلود.

ج او همدغه خټه (چغره) بدبویه وه چې وروست بوی یې کاوه، خو کله چې مونږ پکېنې روح واچاوه نو په هندوکې باندې پرته پسته (نرمه) غوسه ترې جوړه شوه او نور رنگ یې د غنمو په رنگ باندې بدل شو او بالاخره بد بوی یې د منځه لاړ.

۲- بالمقابل مونږ د آدم ﷺ څخه لا وړاندې جان (ابلیس) د سوچه اور څخه پیدا کړی وه.

۳- ای پیغمبره خپل امت ته هغه وخت هم ورته یاد کړه چې د آدم ﷺ د خلقت څخه وړاندې ستا رب ﷻ د برسو بول بولکي چې ابلیس هم د دوی په مجموعه کېنې شامل وه. داسې مخاطب کړه چې

الف یقیناً ما ﷻ کړې ده چې د کړنکېدونکي نوري چغري بدبویه خټې څخه یو مخلوق پیدا کړم چې به یاسنه پوره به ولري.

ب: نو کله چې دا کار ما عملي کړ او د بدن اندامونه او کړه وړه مې وربرابر کړه او هم مې پکښې خپل هغه غيبي روح يو کړ د کوم علم چې يوازې ماته دی او تاسو پرې هيڅ علم نه لرئ؛ يا په بل عبارت کله مې چې ذکره شوې ماده په اروا باندې سرلورې او ژوندۍ کړه، نو تاسو ټول ذکر شوي بشر ته په سجده باندې پرېوځي او سرونه ورته په ځمکه کېږدئ.

په دغه وخت کې زما امر هيچا رد نه کړ، نه پکښې پرېستو څه خبره وکړه او نه ورباندې ابليس څه اعتراض څرگند کړ بلکې ټولو په سکوت سره قبول کړ.

۴- مگر کله چې ستا رب ﷻ خپله نقشه عملي کړه او د ذکرې شوې وچې کلکې کړنکېدونکې خټې څخه يې ښانسته بشره جوړه کړه او اروا يې هم پکښې واچوله او د ذکر شوي سابق امر د تعميل وخت راورسېد نو خبره داسې شوه چې:

الف: ټولو پرېستو په مجموعي توگه په خپل عهد باندې وفا وکړه چې ټولې ورته په سجده باندې پرېوتلې او يوې هم ناغیرې ونه کړه.

ب: مگر ابليس د عمل په ميدان کې ستا د رب ﷻ امر منلو ته شا کړه او د سجده کولو څخه يې خپل ځان په څنگ وساته.

د ابليس سوال جواب

۵- کله چې ابليس ستا د رب ﷻ د فرمان د منلو څخه ابا وکړه نو لاندې سوال جواب واقع شو:

الف: ستا رب ﷻ ابليس مخاطب کړ چې ته په څه دليل په سجده کوونکو کې شامل نه شوي؟

ب: ابليس په جواب کې وويل چې: زه دومره مهان او سپک نه يم چې هغه چاته سجده وکړم کوم چې تا د کړنکېدونکې تور رنگې بدبويه خټې څخه پيدا کړې دی، حال دا چې زه دې د سوچه اوره پيدا کړې يم چې نه يې تور رنگ درلود او نه پکښې څه تعفن وه. لنډه دا چې زه د هغه څخه بهتر يم، په کار دا ده چې هغه ماته سجده وکړي او زما احترام په ځای کړي.

ج: ستا رب ﷻ ابليس ته امر وکړ چې د پرېستو د دغه معزز ټولگې څخه ښکته شه، د نن څخه وروسته نه شې کولی چې ته د دوی خبرې واورې مگر په غلا سره، چې په سرو شغلو باندې به ويشتلې کېږي، او دا ځکه چې ته رټلی شوی يې او خپل مقبوليت دې د لاسه ورکړ. په دې باندې علاوه ته به د قيامت د ورځې پورې زمونږ د رحمت څخه لرې اوځي او د خلکو د گمراه کولو په سبب به دې د جنایت پېټې درنېږي او روزمره به در باندې زمونږ لعنت غوښتلې کېږي.

د: ابليس د ذکر شوي تهديد څخه ونه ډار شو بلکې غاړه يې ورته کېښوده چې الهي لعنت مې قبول دی خو دا توهين نه قبلوم چې د خپل ځان څخه ښکته مخلوق ته په سجده پرېوځم او احترام يې کړم. نوموړي وويل چې: ای ربه! زه تاته دا سوال نه کوم چې په ما باندې د لعنت باران مه کوه او د بې اظمتۍ عفو ته وکړه، بلکې تاته فقط دا سوال کوم چې ماته ترهغه وخته پورې حیات راکړه چې ټول مړه شوي مخلوقات بهرته را ژوندي شي او قيامت قائم شي. يا په بل عبارت:

ما هغې ورځې پورې ژوندی پرېږده چې مرگ ختم شي او زه د مرگ د ځکلو څخه بچ پاتې شم.
 هـ ستا رب ﷻ هغه ته جواب و رکړ چې: ستا غوښتنه تر دې ځايه مقبوله ده چې تاته به اوږد مهلت درکړی شي، اما د هغه وخته پورې نه چې ته يې غواړې بلکې د هغه وخته پورې کوم چې تاته ټاکلی شوی دی او وړاندې بېرته کېدونکی نه دی.

بیا ابلیس سوگند وخور

و: بیا ابلیس سوگند یاد کړ چې: ای ربه! په دې سبب چې زه دې د آدم ﷺ د سجده د کبله اغواء کړم او د گمراهانو په ډله کېنې دې ودرولم، زما دې ستا په عزت باندې سوگند وي چې زه به ټولو بنیادمانو ته په ځمکه کېنې هغه شیان بنائسته کړم په کومو باندې چې دوی د حقې لارې څخه اوږي، بلکې زه به دوی ټول گمراهان کړم او خپله ډله ورپاندي بڼه غټه کړم، مگر صرف ستا هغه بندگان به راڅخه بچ شي کوم چې تا د خپل عبادت او سوچه گرځولي دي او د ټولو منافي کارونو څخه دې پاک ساتلي دي.

ز: ای پیغمبره! ستا رب ﷻ ابلیس مخاطب کړ چې همدغه برابره لاره په ما باندې ده او ما يې التزام کړی دی چې زما مخلص بندگان ته نه شي گمراه کولی، دا ځکه چې زما په مخلصو بندگانو باندې تاته هیڅکله غلبه نشته او ته نه شې کولی چې هغوی د حقې لارې څخه بې لارې کړې، مگر هرڅوک چې محض په دعوت سره ستا پیروي کوي او ستا غوښتنو ته لیبک وايي نو په هغوی باندې به ته خپله ډله غټه کړې چې د گمراهانو څخه عبارت دي.

۶- ای پیغمبره! ستا د رب ﷻ په نزد باندې فیصله ده چې ابلیس او د ده پیروان به په دوزخ کېنې اچوي دوی ټولو ته همدغه وخت ټاکلی شوی دی چې هیڅکله به پکېنې تخلف واقع نه شي. دا داسې دوزخ دی چې اوه دروازې لري او د هرې دروازې دپاره د ابلیس او د ده د پیروانو څخه جدا کړی شوي برخه او ډله ده، چې هره ډله به د خپلې خپلې دروازې څخه هلته ورواچولی شي.

توضیحات

۱- الله ﷻ د آدم ﷺ د اصلیت په هکله (چې د څه شي څخه جوړ شوي دي) په قرآن کریم کېنې لاندې کلمات نازل کړي دي:

الف: یوه د **صَلَّوْا** کلمه ده، دا کلمه هغې خټې ته وضعه شوې ده کومه چې د ډېر وچوالي د کبله کړنگه‌ار کوي مگر اور ورته نه وي رسېدلی، نو کله چې ورته اور ورسېږي او په اور باندې پخه شي نو بیا د **فَخَّارَ** په نامه یادېږي^(۱).

ب: بله د **حَمَاه** کلمه ده چې د تور رنگې خټې معنی ورکوي^(۲).

(۱) لسان العرب ج ۱۱ ص ۳۸۲

(۲) لسان العرب ج ۱ ص ۶۱

ج بِلَه د ﴿مَسْنُونٌ﴾ کلمه ده، دغه کلمه په لاندې معناوو باندې تفسیره شوې ده^(۱):

اول په "مَصْبُوبٌ" سره، یعنې په سوان باندې بنویه کړې شوې.

درهم په "مَصْقُولٌ" سره، یعنې اوبه ورباندې اچولې شوې.

درېم په "مَصْوُورٌ" سره، یعنې صورت او شکل ورکړې شوې.

خلورم په "مُتَغَيَّرٌ" سره، یعنې تعفن درلودونکی چې بدبویي پکښې پیدا شوې وي.

د: بِلَه د ﴿تُرَابٌ﴾ کلمه ده [آل عمران: ۵۹] چې د خاورو معنی ورکوي.

ه: بِلَه د ﴿طِينٌ﴾ کلمه ده [الأعراف: ۱۲] چې خټې ته وضعه شوې ده.

و: بِلَه د ﴿لَأْرِبٌ﴾ کلمه ده [الصفات: ۱۱] دا کلمه هغه شي ته وضعه شوې ده د کوم اجزاء چې

بڼه کلک ارتباط ولري^(۲) چې مونږ ترې په سلېبنتناک شي سره تعبیر کوو.

ز: بِلَه د "فَخَّارٌ" کلمه ده چې د ﴿صَلْصَلٌ﴾ کلمه ورسره تشبیه شوې ده: [الرحمن: ۱۴]. دا د

هغې خټې نوم دی کومه چې په اور باندې پخه شي^(۳)، کومه چې مونږ یې په پښتو کښې د منگي په نامه یادوو.

تبصره

۲_ الله ﷻ ډېر بڼه پوهېږي خود ذکر و شوو کلماتو څخه داسې معلومېږي چې د آدم ﷺ په کالبوت باندې به مختلفې مرحلې تېرې شوې وي، مثلاً خاوره خټه کړې شوې ده، بیا ډېر وخت پرېښودله شوې ده چې رنګ یې تور او بڼې دی او د ډېرې اوږدې مودې د تېریدلو د کبله پکښې تعفن (بد بوی) پیدا شوی دی، بیا ترې د الله ﷻ په امر د آدم ﷺ کالبوت جوړ کړی شوی دی چې په بڼه بڼانسته بنویه شکل باندې یې صورت نیولی دی، بیا ډېر وخت پرېښودل شوی دی چې بڼه وچ کلک او کرنگهار کوونکی گرځېدلی دی، او بالاخره بیا پکښې روح اچولی شوی دی او ژوندی کړی شوی دی.

په هر تقدیر، نبی کریم ﷺ د آدم ﷺ د خلقت په باره کښې داسې فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ»^(۴) یعنې یقیناً الله ﷻ د آدم ﷺ د یوه بلا کيفه صوتي خاوري څخه پیدا کړی دی چې د ټولې ځمکې څخه یې اخستې وه، نو بنيادمان د ځمکې د رنګونو په اندازه باندې راغله (پیدا شوه)، چې ځینې سره او سپین دي او ځینې تور او میانه حال دي او بالاخره ځینې پاسته او زګه دي او ځینې ناکاره او ځینې بڼه دي.

۱- لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۲۴، ۲۲۷

۲- مفردات الراغب ص ۴۷

۳- مفردات الراغب ص ۳۸۸

۴- مجمع الترمذی ج ۲ ص ۱۲۴

جان څوک دی؟

- ۳- په ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ ﴾ کښې مفسرینو کرامو په لاندې ډول اختلاف کړی دی^(۱) :
- الف: ځینې وایي چې جان د ابو الجان (د پیریانو د پلار) څخه عبارت دی، لکه چې انسان د ابو الانسان (آدم ﷺ) معنی ورکوي.
- ب: ځینې وایي چې په دې مقام کښې جان د ابلیس څخه عبارت دي، لکه چې د ﴿ يَتَابِلِيسُ ﴾ د خطاب څخه څرگندېږي.

سوال جواب

- ۴- که څوک وایي چې: ایا ابو الجان او ابلیس یو شی نه دي؟ یا په بل عبارت: ایا ټول پیریان د ابلیس اولاده نه ده؟
- مونږ وایو چې: د ابلیس په باره کښې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [الکھف: ۵۰]
- ابلیس د پیریانو د جملې څخه وه، مگر داسې یې نه دي فرمایلي چې هغه د پیریانو پلار وه د همدې کبله ځینو علماوو کرامو د دواړو ترمنځ لاندې فرقونه لیکلي دي^(۲) :
- الف: ابو الجن د پیریانو پلار دی، او ابلیس د شیطانانو پلار دی.
- ب: د ابو الجن په اولاده کښې کافران او مسلمانان دواړه شته دي، مگر د ابلیس اولاده ټوله کافره ده او مسلمان پکښې نشته.
- ج: پیریان د انسانانو غوندې روزمره مړه کېږي او ژوندي کېږي، اما شیطانان ټول ژوندي دي چې د خپل پلار ابلیس سره به په اجتماعي صورت مړه کېږي.
- څرنګه چې په دې ایتونو کښې هغې قیصې ته اشاره شوې ده کومې چې د آدم ﷺ او ابلیس ترمنځ صورت نیولی وه نو په دې مقام کښې به د ﴿ وَالْجَانَّ ﴾ څخه ابلیس مراد وي.

د سَفُومٍ معنی

- ۵- په ﴿ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ﴾ کښې د "السُّمُوم" کلمه هغه تېز اور ته وضعه شوې ده د کوم سره چې لوګی ملګری نه وي، د همدغه ډول اور څخه تندرونه هم جوړېږي^(۳) .

یوه پوښتنه او د هغې جواب

- ۶- که څوک وایي چې: الله ﷻ په بل ایت کښې فرمایلي دي چې: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ [الرحمن: ۱۵] یعنی او الله ﷻ ابلیس د مارچ اور څخه پیدا کړی دی. "مارچ" خو هغه اور ته

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۴: التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۱۸۰: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۲ ص ۱۵۲

(۲) تفسیر العوفي ج ۲ ص ۴۹

(۳) تفسیر الفرطبي ج ۱ ص ۲۳

وايي چې د لوگي سره خلط وي^۱: نو پوښتنه دا ده چې ايا د دواړو ايتونو ترمنځ منافات نشته؟
 مونږ وايو که څه هم د ﴿مَارِجٍ﴾ کلمه د مختلط اور معنی ورکوي، مگر هغه اور ته هم ويل کېږي
 کوم چې لوگي ونه لري^۲ چې دا بعينه د "سموم" معنی ده او په ايت شريف کښې همدغه مراده ده،
 والله ﷻ أعلم. د ښه وضاحت دپاره د نبي کریم ﷺ لاندې حديث شريف ولولئ چې:
 «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»^۳ يعنې پرنښتې د
 نور څخه پيدا کړې شوي دي، او جان (جنس پيريان) د داسې اور څخه پيدا کړې شوي دي کوم چې
 لوگي نه درلود، او آدم ﷺ د هغه شي څخه پيدا کړې شوی دی کوم چې تاسو ته (په قرآن کریم
 کښې) بيان شوی دی (چې خاورې دي).

روح څه شی دی؟

۷- په ﴿وَتَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ کښې "روح" د هغه شي څخه عبارت دی په کوم باندې چې سړی
 ژوندي کېږي، چې اصل حقيقت يې د الله ﷻ څخه په غير بل چا ته معلوم نه دی، خو ځينو
 مفسرينو کرامو پکښې اوږد بحث کړی دی^۴ که څوک يې د لوستلو شوقمند وي نو هملته دې
 مراجعه وکړي خو په ذکره شوې جمله کښې بايد سړی لاندې دوه نکات په نظر کښې وساتي:
 الف: د ﴿وَتَفَخَّتْ﴾ کلمه د "نفخ" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده، "نفخ" هغه باد (هوا) يا
 پوکي ته ويل کېږي کوم چې په داسې شي کښې واچولی شي چې گېډه لري او هوا پکښې ساتله کېږي
 او بلکې ورباندې پرسېږي^۵ لکه چې تېر د هوا څخه ډک کړی شي. په دې مقام کښې حقيقتاً پوکي
 مطلب نه دی بلکې د کنايې په توگه د سرعت معنی ورکوي^۶، يعنې کله چې د آدم ﷺ په کالبوت
 کښې روح واچولی شو نو د باد په شان په سرعت سره پکښې خور شو او هرې برخې ته ورسېد.
 ب: په ﴿رُوحِي﴾ کښې اضافت د ملکيت دپاره دی، که څه هم لکه څنگه چې روح د الله ﷻ
 ملکيت دی همدارنگه هر مخلوق د ده ﷻ په ملکيت کښې شامل دی خو د تشریف دپاره په اضافت
 سره تخصيص ورکړی شوی، لکه چې د [البقرة: ۱۲۵] ايت کښې د کعبې شريفې څخه په ﴿بَيْتِي﴾
 سره د همدې مطلب دپاره تعبير کړی شوي دي.

يادونه

۸- په ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾ کښې بارز ضمير د پرنښتو ټولگي ته راجع دي چې پوره تحقيق يې د

۱. مفردات الراغب ص ۴۸۶
 ۲. لسان العرب ج ۲ ص ۳۶۶
 ۳. صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۱۳
 ۴. روح السعادي ج ۱۴ ص ۲۷
 ۵. تفسير ابی السعود ج ۵ ص ۷۴
 ۶. البحر المحیط ج ۶ ص ۴۷۶

[الأعراف ۱۳] ایت لاندې تېر شوی دی۔ لِّلّٰهِ الْحَمْدُ۔ چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر دلته ورباندې اضافه کوو چې

الف: په دې قیصه کې هغه عنادي کفار په غوږ باندې وهلي شوي دي کومو چې د نبی کریم ﷺ څخه د خپل قناعت حاصلولو دپاره د پښتو پزول غوښتی وه، داسې چې ستاسو د قناعت مخه عناد بنده کړې ده، که بالفرض پښتې رانکته کړې شي هم ستاسو قناعت به حاصل نه شي لکه څنگه چې ستاسو د عنادي مشر (ابلیس) قناعت حاصل نه شو او آدم ﷺ ته یې سجده ونه کړه حال دا چې هغه د بې شمېره پښتو په منځ کې اوسېده.

ب: په دې مقام کې د پښتو د ټولګي څخه د ويستلو وجهې ته په ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ سره اشاره شوې ده، چې لاندې دوه معناوې درلودلې شي:

اول: ځکه چې ته د معزز ټولګي څخه د استخفاف په توګه غورزولی شوی یې، او ته د دې څخه وروسته استحقاق نه لري چې په دوی کې ناسته ولاړه وکړې.

دوهم: ای ابلیسه! ته به د هغه اور په شغلو باندې ویشلې کېږي په کوم باندې چې تا افتخار وکړه او د کوم د کبله چې تا آدم ﷺ ته سجده ونه کړه او د تکبر سبب دې جوړ شو.

سوال جواب

۹۔ که څوک وایي چې: ایا د ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ څخه د لعنت انتها نه معلومېږي

چې په تا باندې د همدغې ورځې پورې لعنت دی او بس؟

مونږ وایو چې:

الف: د ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ کلمه د دوام څخه کنایه ده^(۱)، یعنې ای ابلیسه! په تاباندې د همېشه

دپاره زما لعنت دی.

ب: د ﴿إِلَى﴾ توری د هغه لعنت دپاره غایه ده د کوم سره چې عذاب ملګری نه وي^(۲)، یعنې په

تاباندې د قیامت د ورځې پورې لعنت دی چې عذاب ورسره ضمیمه نه دی، او د قیامت په ورځ به

ورسره دائمی عذاب ملګری شي.

ج: دا هم څه لري نه ده چې د ﴿إِلَى﴾ توري د اکتساب دپاره غایه وي، یعنې د قیامت د ورځې

پورې به ستا پېټې درنېږي او د ګمراهانو د ګمراهۍ اثر به ورباندې پرېوزي. یا په بل عبارت: د

ټولو ملعونانو په لعنت کې ته برخوال ګرځولی شوی یې ترڅو چې د تکلیف دوره ختمه شي او دنیا

ورانده شي، او ګمراهان ټول مړه شي.

د ابلیس مهلت تر څه وخته دی؟

۱۰۔ علماء کرام د ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ په تفسیر کې متعدد نظریات لري، یا په بل

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۷۷

(۲) تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۶۲

عبارت: دوی د هغه وخت په تعین کښې متعدد اقوال کړي دي تر کومه پورې چې ابلیس ته مهلت ورکړی شوی دی. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینې علماء کرام وایي چې په دې مقام کښې الله ﷻ درې ورځې ذکرې کړي دي ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾، ﴿يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، ﴿يَوْمِ أَلْقَى الْمَعْلُومُ﴾ دغه درې واړه ورځې د یوه وخت څخه عبارت دي چې هغه د لومړنۍ شپېلۍ وخت دی^(۱) یعنې ابلیس ته تر هغه مهلت ورکړی شوی دی ترڅو چې د اولې شپېلۍ د وهلو وخت راوړسپړي.

ب: ابلیس به تر هغه ژوندی وي ترڅو چې د بنیادمانو څخه یو کس هم ژوندی پاتې نه شي^(۲).

ج: ځینې نور علماء کرام وایي چې نوموړی به د اولنۍ شپېلۍ د وهلو څخه وروسته مړ شي، او په دې باره کښې یې د کعب الاحبار رض څخه ډېر اوږد حدیث رانقل کړی دی^(۳).

د: مگر مونږ ته بېزاره برېښي چې ذکر شوي معلومات الله ﷻ ته ور وسپارلی شي. یا په بل عبارت: لکه څنگه چې د انسانانو بلکې د هر شي د مرگ وخت یوازې الله ﷻ ته معلوم دی او بس، همدارنگه د ابلیس د مرگ وخت هم د همدغه ﷻ په نزد باندې محفوظ دی چې دلته ورته په ﴿الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ﴾ سره اشاره شوې ده، او څه ضرورت نشته چې مونږ پکښې بحث وکړو.

یادونه

۱۱- که څه هم د آدم عليه السلام او د ابلیس د مبارزې میدان د الله ﷻ د پلوه ځمکه ټاکلی شوې وه چې د اسمان څخه به دواړه دلته رانیکته کېږي او د امتحان میدان به تشکیلېږي، څه حاجت نه وه چې د ځمکې په نامه باندې صراحت شوی وي، خو ابلیس ورباندې ځکه صراحت وکړ: ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ترڅو اشاره وکړي چې زه به بنیادمان په دارالخلافة کښې تېر باسم چې د خلافت مطلب به هېر کړي او د همدې خلافت څخه به ورته لوی مصیبت جوړ کړم.

سوال جواب

۱۲- که څوک وایي چې: په ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ کښې د ﴿هَذَا﴾ د کلمې دپاره مشار إليه څه شی دی؟

مونږ وایو چې: د ذکرې شوې کلمې د مشار إليه د تعین په هکله علماوو کرامو^(۴) زښت ډېر احتمالات لیکلي دي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ﴿هَذَا﴾ هغه اخلاص ته اشاره ده په کوم باندې چې د ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ کلمه دلالت کوي^(۵).

(۱) البحر المحيط ج ۶ ص ۴۷۷: تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۷

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۴ ص ۳۲

(۳) تفسیر ابن السعدي ج ۵ ص ۷۸

(۴) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۹۳: التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۱۸۹

(۵) البحر المحيط ج ۶ ص ۴۷۸

او د ﴿ عَلِيٌّ ۙ كَلِمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ ۚ ﴾ کلمه د 'إلي' معنی ورکوي^(۱). یعنی دغه د اخلاص لاره هغه برابره لاره ده چې ماته راغلي ده. هر څوک چې په همدې لاره باندې روان وي هغه به د ضلالت او گمراهی څخه بچ وي.

ب ﴿ هَذَا ۙ تَخْلُصُ تَهُ اِشَارَةٌ د ده به کوم باندې چې په ﴿ اِلَّا عِبَادَكَ ۙ ﴾ کښې استثناء دلالت کوي^(۲). یعنی ما په خپل اقدس ذات باندې نفضلاً دغه برابره لاره واجبه کړې ده چې مراعات به یې کوم هغه دا چې مخلصینو ته به ستا د گمراه کولو څخه نجات ورکوم.

ج مگر مونږ ته بهتره برېښي چې د ﴿ هَذَا ۙ کلمه به هغه کلام ته اشاره وي کوم چې وروسته په دوه وو اینونو کښې را روان دی او په ﴿ اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۙ ﴾ باندې پیل شوی دی. نو حاصل به یې داسې راوڅیږي چې ای ابلیسه! زما سره خبره فیصله ده او ما په خپل اقدس ذات باندې واجبه کړې ده چې زما په بندگانو باندې به ستا تسلط نه وي او هم به تا او ستا پیروان ټول په دوزخ کښې اچوم. دا هغه برابره لاره ده چې هیڅ انحراف به پکښې واقع نه شي.

د دوزخ اوه دروازي

۱۳- په ﴿ هٰذَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۙ ﴾ کښې د ﴿ اَبْوَابٍ ۙ ﴾ کلمه د 'باب' جمع ده، په لاندې دوه وو معناوو باندې د 'باب' اطلاق کېږي^(۳):

الف: 'باب' اصلاً د هغه ځای دپاره نوم دی د کوم ځای څخه چې سپری کورونو او نورو ځایونو ته ورننوي، لکه د کوتې باب (دروازه) یا لکه د ښار باب (دروازه) او داسې نور.

ب: په هغه شي باندې هم د باب (دروازې) اطلاق کېږي کوم چې بل شي ته د ور داخلېدلو سبب وي، لکه چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَنَا ذَا رُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»^(۴) زه د علم کوریم او علي ﷺ یې دروازه ده، یعنی علي ﷺ او نور صحابه کرام ﷺ د علومو د زده کړې اسباب او لارې دي.

په دې مقام کښې علماوو کرامو د ﴿ هٰذَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۙ ﴾ کلمات په لاندې دوه ډولونو باندې تفسیر کړي دي:

اول: ځینې علماء کرام وايي چې دلته د اوو دروازو څخه اوه طبقات مطلب دي^(۵)، چې - لله الحمد - مونږ یې نومونه د [النساء: ۱۴۵] ایت لاندې لیکلي دي. په همدې تفسیر باندې لاندې حدیث شریف دلالت کوي چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ وفرمایلي چې: «مِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى كَعْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى تَرْقُوْتِهِ»^(۶)، یعنی د دوزخیانو څخه ځینې هغه کسان دي چې د دوزخ اور به د ښنگرو پورې نیولی وي، او ځینې

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۴ ص ۳۳

(۲) روح المعانی ج ۱۴ ص ۵۰

(۳) مفردات الرانج ص ۶۲

(۴) جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۳

(۵) تفسیر الحارن ج ۳ ص ۵۶۴

(۶) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۱ مستد احمد بن حنبل ج ۷ ص ۲۵۳

ترې هغه دي چې زنگونو پورې به يې نیولی وي او ځينې ترې هغه دي چې د ملا پورې به يې نیولی وي او (بالآخرة) ځينې ترې هغه دي چې د غاړې د هډوکي (مری) پورې به يې نیولی وي. دوهم ځينې نور وايي چې دلته پخپله اصلي معنی (دروازې) مراد دي^(۱) چې په همدې تفسير باندې لاندې احاديث دلالت کوي

الف نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «بِحَبَّتِهِمْ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَ السَّيْفَ عَلَيَّ أُمَّتِي»^(۲) يعنې دوزخ اوه دروازې لري، يوه دروازه د هغه چا (د ورننويستلو) دپاره ده چې زما په امت باندې توره راوباسي.

ب: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث كښې فرمايلي دي چې: «إِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ مَا مِنْهُمْ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّأْيِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا وَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مَا مِنْهَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّأْيِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا»^(۳) يعنې يقيناً دوزخ ته اوه دروازې دي د دغو دروازو څخه دوه دروازې نه دي مگر د دواړو ترمنځ به سور سپرې اويا كاله مزل كوي، او همدارنگه جنت ته اته دروازې دي د دغو څخه دوه دروازې نه دي مگر د دواړو ترمنځ سور سپرې اويا كاله مزل كوي. الله ﷻ ډېر ښه پوهېږي خو د "بَابَانِ، بَابَانِ" څخه به دلته د يوې دروازې دوه پلې مطلب وي.

تبصره

۱۴- مونږ ته داسې برېښي چې ذكړې دواړه نظرونه سره يو تړيله څه منافات نه لري، څه لري نه ده چې دوزخ هم اوه طبقات ولري او هم اوه دروازې ولري، والله ﷻ اعلم.

سوال جواب

۱۵- كه څوك وايي چې په دې كښې څه حكمت دی چې دوزخ اتمه دروازه نه لري لكه چې جنت اته دروازې لري، چې په وړاندېني حديث باندې علاوه لاندې نبوي احاديث هم ورباندې دلالت كوي: الف: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَوَجَّهَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»^(۴) يعنې هر څوك چې اودس وكړي ښه اودس بيا د شهادت دواړه كلمې ووايي نو ده ته به د جنت اته واره دروازې پرانستلی شي چې هره يوه يې زړه غواړي په همغې به ور داخل شي.

ب: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ لَمْ يَلْعَنُوا الْجَنَّةَ إِلَّا تَلَقَّوهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ»^(۵) يعنې يو مسلمان نه دی چې ده لره درې نفره اولادونه مړه شي چې لا بلوغ ته نه وي

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۵۳

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۴

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۴۷۵

(۴) سنن الساني ج ۱ ص ۳۵

(۵) سنن ابن ماجة ص ۱۱۵

رسیدلی مگر دوی به ورسرد د جنت د اتو دروازو د پلوه ملاقی شی (ترخو) به هغی دروازی باندی جنت ته ورداخل شی کومه یی چی زپه غواری.

مونږ وایو واللہ ﷻ أعلم چی د جنت او دوزخ اوه اوه دروازی د اعمالو په اعتبار سره درجه بندی شوی دی، نو څرنگه چی پرته د استحقاقه هیڅوک دوزخ ته نه شی داخلولی نو اتمه درجه هم هلته نشته، اما جنت ته ځینی خلک پرته د استحقاقه د الله ﷻ په فضل باندی ورداخلېږي نو د هغوی دپاره اتمه دروازه هم هلته درولی شوې ده، واللہ ﷻ أعلم.

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۱﴾ أَذْخُلُوها بِسَلَامٍ ؕ أَمِينٍ ﴿۱۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۱۳﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِمِتَّاهٍ بِمُخْرَجِينَ ﴿۱۴﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۱۶﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۷﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿۱۸﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۱۹﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿۲۰﴾ قَالُوا بَشْرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿۲۱﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۲۲﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۲۳﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿۲۴﴾ وَإِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۵﴾ إِلَّا أَمْرًا نَدْرَأُ قَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۲۶﴾ ﴾

[۴۵] یقیناً متقیان (چی دی دوی) په جنتونو او (څلورو ډولو) چينو کښي دي

[۴۶] (دوی ته به وویلی شی چی) جنتونو ته د سلامتیا سره (او د هرآفت څخه) د امن په حال

کښي ورننوځی:

[۴۷] او مونږ به د جنتیانو د زړونو څخه هغه شی وباسو کوم (چی به دنیا کښي د دوی په زړونو

کښي وه) چی د کښي (او عداوت) څخه عبارت دی

په داسي حال کښي (جنتونو ته ورننوځی) چی (ټول سره یو تربله خواږه) وروڼه یاست (او ټول) په

تختونو باندی (یاست) یاست (او چی ټول) یو د بل مخ ته کتوونکي یاست

[۴۸] جنتیانو ته به په جنت کښي ستومانې نه رسېږي او (هم) دوی به د جنت څخه نه وي

ویستلی شوي (هلته به همېشه وي).

- [۴۹] (ای پیغمبره!) زما بندگانو ته خبر ورکړه چې یقیناً زه همدا زه بېسوندکی (او) مهربان یم
- [۵۰] او (په دې باندې هم خبر ورکړه چې) یقیناً زما عذاب همدا زما عذاب دردناک عذاب دی (خانونه ترې وساتئ).
- [۵۱] او (ای پیغمبره!) زما بندگان د ابراهیم عليه السلام په میلنو باندې (هم) خبر کړه (چې څه حال یې درلود).
- [۵۲] هغه وخت چې کله دوی په ابراهیم عليه السلام باندې ورننوتل (ورغله) نو دوی وویلې چې (په تاباندې دې سلام وي) سلام.
- ابراهیم عليه السلام (د وعلیکم السلام څخه وروسته) وویلې چې: یقیناً مونږ ستاسو څخه ډارېدونکي یاستو (چې د خوسکي وړیت کړی شوې غوښتې ته یو هم لاس نه ورغزوی).
- [۵۳] پښتو وویلې چې: ډارېره مه (مونږ پښتې یاستو او) یقیناً مونږ تاته په ښه پوه هلک (اسحق) باندې زیری درکوو.
- [۵۴] ابراهیم عليه السلام وویلې چې: ایا تاسو ماته په داسې حال کښې (په هلک سره) زیری راکوی چې ماته بوداتوب رسېدلی دی، نو (تاسو ښه فکر وکړئ چې) ماته په څه شي باندې زیری راکوی؟ (دا څومره تعجبی زیری دی!)
- [۵۵] پښتو وویلې چې مونږ تاته په حقه زیری درکوو: (چې دا کار د الله تبارک و تعالی قدرت ته څه تعجبی شی نه دی) نو ته د ناامیدانو څخه مه کېږه (چې د خارق العاده کارونو څخه غافل وي).
- [۵۶] ابراهیم عليه السلام وویلې چې: هغه څوک دي چې د خپل رب تبارک و تعالی د رحمت څخه ناامید شي (دا نه دي) مگر گمراهان دي.
- [۵۷] (بیا) ابراهیم عليه السلام وویلې چې: نو ستاسو ډېر مهم کار (د بشارت څخه په غیر) څه شی دی ای رالېږلو شوو؟
- [۵۸] پښتو وویلې چې: یقیناً مونږ (د لوط عليه السلام) د جنایتکار قوم دپاره استولي شوي یاستو (چې هلاک یې کړو).
- [۵۹] مگر د لوط عليه السلام کهول (تېر)، بې شکه چې مونږ دوی ټولو ته نجات ورکوونکي یاستو.
- [۶۰] مگر (د ده کهول څخه یوازې) د ده ماندینه (چې ده) مونږ (د الله تبارک و تعالی په هدایت دا خبره) مقررې کړې ده چې یقیناً دا د بېرته پاتې کېدونکو (هلاکېدونکو) څخه ده.

ارتباطونه

۱- د سورت په اول سر کښې د کفارو هغه غوښتنه رد شوې وه کومه چې دوی د پلمې په توگه وړاندې کوله چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د تصدیق دپاره دي د اسمان څخه پښتې رابښکته شي. په دې ایتونو کښې د ځینو اړوندو مضامینو د بیان څخه وروسته یو ځل بیا د همغې غوښتنې رد ته د کلام مخ وراړولی شوی دی چې د الله تبارک و تعالی دا عادت نه دی چې د پیغمبرانو عليهم السلام د تصدیق دپاره

پرېستې رابښکته کړي، بلکې پرېستې د نورو کارونو دپاره رابښکته کوي لکه چې ابراهيم عليه السلام ته يې بشارت ور وور او د لوط عليه السلام په قوم باندې يې مهلک عذاب ورنازل کړ.

۲- وړاندې د ابليس سوگند ته اشاره شوې وه چې زه به د خاصو کسانو څخه په غير نور ټول خلک يې لارې کړم، او دلته د الله تعالى بې انتهاء مغفرت ته اشاره شوې ده چې د عناديانو څخه په غير به نورو گنهگارانو ته مغفرت وکړي البته کله يې چې اراده وشي.

۳- بالاخره هغه ايتونه د گمراهانو د حالاتو په بيان باندې ختم شوي وه او بالمقابل دا ايتونه د متقيانو د حالاتو په بيان باندې پيل شوي دي چې حاصل يې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس د گمراهانو د حال په مقابل کښې په خپل امت باندې د متقيانو اخروي حال په لاندې ټکو کښې بيان کړه:

۱- لکه څنگه چې د کفارو دپاره دوزخ تيار کړی شوی دی همدارنگه د مؤمنانو دپاره - چې د کفر څخه يې پرهېز کړی دی - جنتونه تيار کړی شوي دي چې:

الف: دوی به برسېره په جنتونو باندې په څلورو ډولونو چينو کښې اوسېږي، چې خالص اوبه، شات او شراب به د چينو په توگه بهېږي چې نه به يې رانيولو کښې څه تکليف وي او نه به پکښې څه خښی او بدبويي موجوديت لري.

ب: دوی ته به ويل کېږي چې جنت ته به سلامتيا سره ننوځئ چې د هره طرفه به درباندي سلامتونه اچول کېږي او هم به تېرېکي درکولی کېږي، او په دې باندې علاوه د هر آفت او مصيبت او هم د مرگ او مرضونو څخه به په امن کښې ياست.

ج: ای پیغمبره! مونږ به د جنتيانو د زرونو څخه هغه شکررنجي وباسو کومه به چې په دنيا کښې د دوی په زرونو کښې پېښېدلې او يو به بل ته لږ څه په غصه وه، دا د دې دپاره چې دوی هلته غمژن نه شي او د جنت د نعمتونو څخه ښه استفاده وکړي.

د: نو په همدې بنياد جنتيان به هلته ټول لکه خواږه وروڼه په يوه زړه وي او يو به د بل څخه په هيڅ ډول زړه بدی نه وي، نو ټول به د پاچاهانو غوندې په تختونو باندې ناست وي او يو به د بل مخ ته گوري او شا به نه وراړوي لکه چې په دنيا کښې دوه زړه بدې کسان يو بل ته شا وراړوي.

ه: جنتيانو ته به هلته په هيڅ ډول تکليف او مشقت نه وردمخه کېږي، چې مېوجات به نه راځنډلو ته اړتيا لري او نه به ونو ته د ورختلو حاجت وي.

و: په دې ټولو باندې علاوه دوی به هلته همېشه وي او هيڅکله به ترې ونه شي ويستلی او نه به ويستلو خطر موجوده وي.

يو مهم اعلان

۲- ای پیغمبره! زما بندگانو ته هغه ډېر مهم اعلان واوروه کوم چې په لاندې دوه برخو باندې

مشمول دي، ترڅو دوی هم په تمه کښې اوسي او هم د خپلو زړونو څخه ډار ونه باسي، که نه نو په یوه صورت کښې به هم د ښې ورځې خاوندان نه شي، اعلان دا دی چې:

الف: زما بندگان خبر کړه چې یقیناً همدا زه ښونکی او مهربان یم، که هرڅومره څوک په کفر کښې سابقه ولري خو چې توبه تائب شي نو هیڅکله به په وړاندېنیو کفریاتو باندې ونه نیولی شي، دوی باید په عجله سره د اعلان د دې برخې څخه استفاده وکړي او په کفریاتو باندې پښېمانه شي.

ب: دوی په دې باندې خبر کړه چې یقیناً زما عذاب همدا زما عذاب ډېر دردناک عذاب دی، دوی ته په کار دي چې خپل ځانونه ترې بچ کړي او خپله پښېماني آخرت ته وروسته نه کړي چې هلته به دوی ته هیڅ گټه ونه کړي، بلکې په دوی باندې لازمه ده چې د خپل پلار آدم عليه السلام په قدم باندې قدم کېږدي او د شیطان د پیروي څخه لاس واخلي.

د ابراهیم عليه السلام څه حالات

۳_ ای پیغمبره! په خپل امت باندې عموماً او په قریشو باندې خصوصاً د ابراهیم عليه السلام د هغو مېلمنو سوال جواب هم بیان کړه کوم چې اصلاً پرنښتې وې خو د مېلمنو په څېرو کښې ورسره ملاقي شوې وې، هغه دا چې:

الف: کله چې پرنښتې ابراهیم عليه السلام ته د مېلمنو په شکل کښې ورغلې نو د هرڅه څخه وړاندې یې ورباندې سلام وچاوه چې: السلام علیکم.

ب: ابراهیم عليه السلام د "وعلیکم السلام" د ویلو څخه وروسته په دې بندوبس کښې شو چې خپلو ناآشنا مېلمنو ته څه خوراک او څښاک تهیه کړي.

ج: نو په عجله سره یې د دوی مخې ته د وړیت کړې شوي خوسکي مزه ناکه غوښه وړاندې کړه او ویې ویل چې بسم الله کړئ د دغه خوراک څخه استفاده وکړئ.

د: څرنگه چې خوراک ته یوې پرنښتې هم لاس وړاندې نه کړ نو د ابراهیم عليه السلام سره تشویش پېښ شو چې دا عجیبه مېلمانه دي چې خوراک ته لاس نه وړاندې کوي، ایا دوی په مونږ باندې په غصه دي؟ ایا د دوی په خدمت کښې مونږ څه کمی وکړ؟ ایا په مونږ باندې بدگوماني کوي چې مونږ به ورته په خوراک کښې څه زهریات اچولي وي؟

دا هله که دوی انسانان وي، او که دا پرنښتې وي نو په داسې بې سابقې راتگ کښې به څه مطلب مرموز وي؟ ایا الله تعالی به زمونږ د امتحان دپاره دا ډول نزول غوره کړی وي او که بل څه حکمت به پکښې د نظر لاندې نیولی شوی وي؟

ه: نو د همدغو تشویشونو د کبله ابراهیم عليه السلام د خپل زړه حالت پرنښتو ته څرگند کړ چې: یقیناً مونږ ستاسو څخه په ډار کښې یاستو چې تاسو په خلاف العاده توگه خوراک ته لاسونه وړاندې نه کړه. و پرنښتو جواب ورکړ چې تشویش مه کوه مونږ پرنښتې یاستو، انسانان نه یاستو چې خوراک څښاک وکړو، او د دې دپاره را استولی شوي یو چې تاته په یوه هلک باندې زیری درکړو چې د ښې

پوهې، خاوند به وي او شوده بوده به نه وي چې سنا خلافت ونه شي کړي، او نوم به يې اسحق وي
 ز ابراهيم عليه السلام تعجب وکړ چې ايا تاسو ماته د بوداتوب په حال کښې زيری راکوي؟ تاسو ښه
 فکر وکړئ چې ايا خبره همداسې ده؟ ايا تاسو ته دا عادت معلوم دی چې بوداگان اولادونه نه شي
 زېرولي؟ نو ايا ستاسو زيری داسې نه دی لکه چې هيڅ زيری نه وي؟

ح: پرېستو جواب ورکړ چې مونږ تاته په حقه زيری درکوو چې په واقعيت باندې ولاړ دی نو ته د
 نااميدانو د ډلې څخه مه کېږه، دا کار خارق العاده کار دی.

ط: ابراهيم عليه السلام وويل چې د زيری څخه ما تعجب د دې کبله نه دی کړی چې زه د خپل رب ﷻ
 د رحمت څخه نااميد یم، د ده ﷻ څخه خو گمراهان او جاهلان ناامیده کېږي. دا کار خو د
 گمراهانو او جاهلانو دی، بلکې د لاندې وجوهو د کبله مې پکښې تحقيق وکړ:

اول: ترڅو ماته څرگنده شي چې د هوبنيار هلک د تولد دپاره به زه بېرته خوان کړی شم او که د
 همدغه بوداتوب په حال کښې به د زوی پلار جوړ شم.

دوهم: څرنگه چې دغه زيری ډېر لذیذ او خوندور وه نو ما وغوښتل چې بحث پکښې اوږد شي
 او په تکراري توگه يې ستاسو څخه واوړم.

ی: بيا نو ابراهيم عليه السلام پرېستې مخاطبې کړې چې: ای د الله ﷻ د پلوه رالېږلو شوو پرېستوا د زيری
 راکولو څخه علاوه ستاسو بل عظيم الشان کار څه شی دی چې تاسو د هغه دپاره تشریف راوړی دی؟
 یا: پرېستو وويلې: کوم مهم کار چې مونږ يې د اجراء کولو دپاره را استولي شوي یاستو هغه دا
 دی چې:

اول: مونږ غواړو چې ستا د ملاقات څخه وروسته يو مجرم قوم هلاک کړو چې هغه د لوط عليه السلام
 قوم دی، د دوی د هلاکت وخت رانژدې شوی دی.

دوهم: مگر ای ابراهيمه! ته غمژن کېږه مه، مونږ پوهېږو چې هلته څوک د هلاکت وړ دي او
 څوک د نجات، نو مونږ به ډېر ژر لوط عليه السلام او د ده نور کهول ته نجات ورکړو چې دوی ته به هيڅ
 مصيبت ونه رسوو.

درېم: مگر د لوط عليه السلام په کور کهول کښې يوازې د ده د ماندینې نوم د هلاکو شوو په لست
 کښې دی چې مونږ د الله ﷻ په هدايت نوموړې د هلاکېدونکو څخه گڼلې ده، چې ته هم بايد د هغې
 په هلاکت باندې غمژن نه شي او دا ځکه چې هغه د لوط عليه السلام پيروه نه ده بلکې د خپل قوم په
 تگلارې باندې روانه ده.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې د ﴿ءامنین﴾ کلمه خود "امن" څخه اشتقاقه شوې ده، نو پوښتنه دا ده

چې: جنتیان به د څه شي څخه په امن کښې وي؟

مونږ وايو چې: که څه هم علماوو کرامو د ډېرو هغو شيانو نومونه اخستي دي چې جنتیان به ترې

مامون وي لکه د الله ﷻ عذاب، د جنت څخه ويستل، ډار او مرضونه؛ مگر مونږ ته يې په عموم سره پرېښودل ښه برېښي ترڅو د غمژن کېدلو ټولو اسبابو ته شامل شي.

مونږ غواړو چې په همدې اړه لاندې يو حديث محترم لوستونکو ته ورپه زړه کړو، نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذَبْحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزِدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزِدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ»^(۱) يعنې کله چې جنتيان جنت ته داخل شي او دوزخيان په دوزخ کېنې واچول شي نو مرگ به د جنت او دوزخ ترمنځ راوستلی شي چې دواړو ډلو ته به ښکارېږي، نو هلته به ذبحه کړي شي او بيا به اواز وکړي شي چې: ای جنتيانو! د نن څخه وروسته مرگ نشته، او ای دوزخيانو! د دې کړې څخه وروسته مرگ نشته، نو د جنتيانو په خوشالي باندې به نوره خوشالي وراضافه شي او د دوزخيانو په غم باندې به نور غم هم ورزيات شي.

يادونه

۲- د ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ﴾ غوندي کلمات د [الأعراف: ۴۳] ايت کېنې وړاندې تېر شوي دي چې مونږ د احاديثو په رڼا کېنې د الله ﷻ په توفيق سره ښه تفسير کړي دي، چې بيا تفسيرولو ته يې اړتيا نه گورو. په دې مقام کېنې ورباندې دومره اضافه کوو که څوک په همدې موضوع کېنې اوږد بحث غواړي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۲).

نصب څه معنی؟

۳- په ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ کېنې د ﴿نَصَبٌ﴾ کلمه د ستومانټيا او مشقت معنی ورکوي^(۳)، يعنې جنتيانو ته به په جنت کېنې هيڅ ډول ستوماني نه رسېږي. په يوه اوږده حديث کېنې يوه ورځې جبرائيل عليه السلام نبي کریم ﷺ ته وفرمايل چې: «فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِثِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا ضَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ»^(۴) يعنې کله چې (ای پیغمبره!) تاته خديجه رسیده راغله، د خپل رب ﷻ د پلوه او زما د پلوه ورباندې سلام ووايه او هم په جنت کېنې هغې ته په داسې کوټې باندې زيری ورکړه چې د لويې (عظيم الشانې) ملغلرې څخه به جوړه شوې وي، چې نه به پکېنې شور او غوغا وي او نه به پکېنې ستوماني او مشقت وي.

مقبول ايمان د خوف او رجاء ترمنځ دی

۴- مونږ د [الأعراف: ۵۶] ايت لاندې ليکلي دي - لله الحمد - چې ايمان د خوف او رجاء ترمنځ

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۶۹

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۵۸: تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۵۵۲

(۳) مفردات الراغب ص ۵۱۵

(۴) صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۲۹

تحقق مومی، په دې مقام کښې ورباندې لاندې نکات وراضافه کوو چې:

الف: په ذکر شوي مطلب باندې دغه دواړه ایتونه هم دلالت کوي چې ﴿يَنْتَعِبُونَ أَنَا الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنَّ عَذَابَ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝ یعنې زما بندگان خبر کړه چې یقیناً زه همدا زه ښونکی او مهربان یم، نو زما څخه خپله رجا (امید) مه پرېکوی او مه ناامیده کېږی، او هم زما عذاب همدا زما عذاب دېر دردناک دی، نو زما څخه مه په امن کښې کېږی چې بالکل راڅخه ونه ډار شی.

نو د مقبول ایمان دپاره خوف او رجا، د دوه وو وزرونو مثال لري، لکه څنگه چې الوتونکی مرغه په یوه وزره باندې الوتنه نه شي کولی همدارنگه په یوازې خوف او یا یوازې رجا باندې ایمان هم د قبول درجې ته نه شي پورته کېدلی.

ب: همدې مطلب ته د ابراهیم عليه السلام خبره اشاره کوي چې الله تعالى مونږ ته راحکایت کړې ده چې ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ یعنې د خپل رب تعالى د رحمت څخه نه ناامیده کېږي مگر گمراهان، همدارنگه د خپل رب تعالى د عذاب څخه نه په امن کښې کېږي مگر هغه کسان چې سمه لاره یې ورکه کړې وي.

ج: په دې مقام کښې الله تعالى د خپل رحمت او د خپل عذاب دوه وو مثالونو ته هم اشاره کړې چې: اول: کومې پرېستې چې ابراهیم عليه السلام ته ورغلې وې هغوی د ده دپاره الهي رحمت راوړې وه چې د زوی بشارت او زیری یې ورکړ، خو په عین حال کښې د لوط عليه السلام د قوم دپاره یې دردناک عذاب رابښکته کړی وه چې هغوی پرې پوینا شوه.

دوهم: همدغه پرېستې که څه هم د لوط عليه السلام د ماندینې دپاره د مجرمانو په ضمن کښې د هلاکت سبب شوې خو خپله د لوط عليه السلام او د ده د متباقي کورنۍ دپاره د نجات سبب وگرځېدې.

د: د ذکر شوو دواړو ایتونو په شان نزول کښې ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې یوه ورځې نبي کریم صلى الله عليه وسلم د صحابه وو کرامو رضي الله عنهم په یوه ټولګي باندې تېرېده چې هغوی خندل، نو ورته وېې فرمایل چې: «أَذْكُرُوا الْجَنَّةَ وَأَذْكُرُوا النَّارَ»^۱ جنت یاد کړی او دوزخ یاد کړی، یعنې د نبي کریم صلى الله عليه وسلم د خبرې د تصدیق دپاره ذکر شوي دواړه ایتونه نازل شوه.

ه: همدارنگه نبي کریم صلى الله عليه وسلم د ذکر شوي مطلب په تفسیر کښې فرمایلي دي چې: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ»^۲ یعنې که چرته ایماندار په هغه شي باندې پوهیدلی کوم چې د الله تعالى په نزد باندې د عذاب څخه دی نو (د دوی څخه به) په جنت کښې هیچا تمه (امید) نه وی کړی، او که چرته د کفري عقیدې خاوند په هغه شي باندې پوهیدلی کوم چې د الله تعالى په نزد باندې د رحمت څخه دي نو (د دوی څخه به) هیچا د جنت څخه خپله تمه نه وی پرې کړې.

(۱) الدر النورج ۵ ص ۸۶: تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۵۳

(۲) مستند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۲۳۲

و به همدی مطلب کنی که خوگ زیات معلومات حاصلول غواری نو د عقایدو کتابونو ته دی
مراجعه وکړی!

سوال جواب

۵- که خوگ وایې چې په ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ کنیې د «خَطْب» کلمه لکه «ضَرْب» د هغه
عظیم الشان کار دپاره وضعه شوې ده کوم چې ډېرو خبرو او ډېر بحث ته ضرورت لري^(۱)، نو
پوښتنه دا ده چې: ابراهیم ؑ څنگه پوه شو چې د پرنستو سره د بشارت څخه په غیر بل مهم کار
شته دی نو پوښتنه یې ترې وکړه چې هغه څه کار دی؟

مونږ وایو چې ځینو علماوو کرامو خو د ذکرې شوې پوښتنې دپاره ډېرې وجهې لیکلې دي^(۲)،
مگر مونږ ته بهتره برېښی چې ابراهیم ؑ به د پرنستو د هغو خبرو اترو څخه معلومه کړې وي کومې
چې الله ﷻ مونږ ته نه دي راحکایت کړې چې پرنستې بل څه مطلب هم لري. مونږ ځکه همدا وجه
غوره کړه چې په همدې باندې پخپله ایتونو کنیې لاندې دلایل شته دي:

الف [۵۶-۵۷] دواړه ایتونه د ابراهیم ؑ د مبارکې خولې څخه راحکایت شوي دي او دواړه
په ﴿ قَالَ ﴾ باندي پیل شوي دي، که بالفرض په دې منځکنیې پرنستو څه خبرې نه وی کړې او
د هغه خبره یې نه وی قطعې کړې نو په دوهم ایت کنیې به ﴿ قَالَ ﴾ کلمه تکراراً نه وی نازلې شوې.

ب ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ کنیې د «ف» توری غوښتنه کوي چې وړاندې دې یو کلام موجود وي چې دا
په هغه باندې تفریع شي، نو غالبه دا ده چې هغه به د پرنستو کلام وي چې په حکایت کنیې نه دی
رانازل شوی.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (۱) ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ (۲) ﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ
بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ (۳) ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (۴) ﴿ فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَنَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ (۵)
﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴾ (۶) ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (۷) ﴿ قَالَ إِنَّ هَتُولَاءِ ضِيفَىٰ فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ (۸) ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴾ (۹)
﴿ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (۱۰) ﴿ قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴾ (۱۱) ﴿ لَعَمْرُكَ

(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۳۰

(۲) مفردات الراجب ص ۱۵۲

(۳) تفسير بضاوي في هذا المقام

﴿يُنْمِ لَهُمْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١٤﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿١٥﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَابِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سَجَاجٍ ﴿١٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي السُّبُوهِلِ ﴿١٧﴾ وَإِنَّا لَنَسِيبِلُ
مُقِيمٍ ﴿١٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي السُّبُوهِلِ ﴿١٩﴾

- [۱۶] نو کله چې د لوط عليه السلام تېر ته ورلېږلې شوي (ملانک) ورغله
- [۱۶۲] نو لوط عليه السلام (دوی ته) وويلې چې يقينا تاسو نااشنا (ناپېژاندل شوي) قوم ياست.
- [۱۶۳] برېښو وويلې چې (مونږ انسانان نه ياستو) بلکې (برېښنې ياستو چې) ناته مو هغه شي راوړي دی په کوم کښې چې (دغه فاجران) شک کوي چې د الهي عذاب څخه عبارت دی
- [۱۶۴] او مونږ ناته (عذاب) په حقه راوړي دی او يقينا مونږ رښتيني ياستو
- [۱۶۵] نو خپل کهول دې (د نجات دپاره) د شپې څخه په يوه برخه کښې بوخه (روان کړه). او پخپله د دوی وروسته روان اوسه (دوی تعقيب کړه) او هم ستاسو څخه دې يو کس هم بېرته نه گوري او تاسو هغه ځای ته لاړ شي په کوم باندې چې تاسو نه امر درکړي شوي دی (چې د شام منطقه ده)
- [۱۶۶] او (ای پيغمبره!) مونږ لوط عليه السلام ته دغه کار (مصله) وچې کړ چې يقينا د دغو (فاجرانو) بيخ په داسې حال کښې پرېکړې شوي دي چې په سهار (سبا) کښې داخلېدونکي وي
- [۱۶۷] او (ای پيغمبره!) د دوی د هلاک نقشه داسې پيل شوه چې، د نول سار اوسېدونکي (د لوط عليه السلام کورته) په داسې حال کښې ورغله چې (مېلمنو ته) يې خوشالي کوله
- [۱۶۸] لوط عليه السلام وويلې چې يقينا دغه (ډله) زما مېلمانه دي نو ما مه شرموي (مه رسوا کوي).
- [۱۶۹] او (په دې قصد کښې) د الله تعالى څخه وډار شي او ما مه خجالت کوي (مه بې عزته کوي)
- [۱۷۰] دوی (خلکو) وويلې چې ايا ته مونږ د عالمونو څخه نه وي منع کړي (چې هيڅ مسافر ته په خپل کور کښې ځای مه ورکوه)
- [۱۷۱] لوط عليه السلام وويلې چې دغه (ستاسو مېرمنې) زما لورگانې دي که تاسو (د دې کار) کوونکي ياست (نو همدوی ته مراجعه وکړي)
- [۱۷۲] (ای پيغمبره!) ضرور ستا په عمر (ژوند) مې دې سوکند وږ چې يقينا د لوط عليه السلام قوم (د شهوت) په بې هوشي کښې سرگردانه گرځېده (لاس يې ترې نه اخیست)
- [۱۷۳] نو دوی لره په داسې حال کښې (هيټناکې) چيغې ونيوه چې په لسرخاته کښې داخلېدونکي وه (په همدې وخت کښې يې د هلاکت نقشه انجام شوه).
- [۱۷۴] نو مونږ (د دغه) ښار پاسنی حصي لاندېني حصي وگرځولې (سرچپه مو کړه) او په دوی باندې مو ډبرې وورولې چې د قرتکانو څخه عبارت وي
- [۱۷۵] يقينا په دغه (هلاکت) کښې د فراست د خاوندانو دپاره (ډبرې) نښې دي
- [۱۷۶] او يقينا دا (ښارونه) په دانسي لاره کښې دي (چې هميشه پرې خلک تگ راتگ کوي).

[۷۷] یقیناً په دغه (بیان) کښې د مومنانو دپاره (لویه) نښه ده (چې عبرت ترې واخلي).

د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کښې د لوط عليه السلام او د ده د قوم قيصي ته اشاره شوې ده او په دې ایتونو کښې ورباندې څه زیاته رڼا اچولې شوې ده، چې حاصل یې داسې راخېژي:

ای پیغمبره! کله چې د ابراهیم عليه السلام څخه ور استولې شوې پرېنتې رخصت شوې او د لوط عليه السلام تېر ته ورغلې نو هلته لاندې خبرو او کیفیاتو صورت ونیوه.

۱- لکه څنگه چې ابراهیم عليه السلام ته ذکرې شوې پرېنتې د انسانانو په څېرو کښې ورغلې وې او په ابتدایي مرحله کښې یې نه وې پېژاندلې، همدارنگه لوط عليه السلام هم په اول ملاقات کښې ونه پېژاندلې ترڅو چې هغوی ته یې وویلې چې: تاسو خو ناآشنا قوم یاست، چې مونږ مو نه پېژنو، او تاسو هم نابنده یاست د دې خلکو عادت درته معلوم نه دی، که نه نو تاسو به دلته نه وی راغلي.

۲- پرېنتو خانونه ورمعرفي کړه چې مونږ پرېنتې یاستو، دا خلک نه شي کولی چې مونږ ته څه ضرر ورسوي بلکې مونږ به د دوی بیخ او بنیاد وباسو او ټول به پوښنا کړو، او دا ځکه چې مونږ د خپلو خانونو سره هغه عذاب راوړی دی په کوم کښې چې دوی په مستمره توگه شک کاوه او ستا په خوله باندې یې یقین نه درلود.

۳- ای لوطه! کوم شی چې مونږ وایو هغه حقیقت دی چې مونږ تاته هغه شی راوړی دی کوم چې واقعیت لري او یقیناً مونږ پرېنتیا ویونکي یاستو (زمونږ په خبره کښې کوزو پاس نشته).

۴- نو څرنگه چې د عذاب وخت په توندۍ سره را روان دی نو تاته په کار دي چې لاندې هدايات عملي کړئ:

الف: ته خپل ټول کور کهول د شپې په تیاره کښې د دې ښار څخه وباسه، بلکې د سپېده داغ څخه وړاندې تاسو دا ښار پرېږدئ.

ب: د وتلو په وخت کښې خپل ټول متعلقین په مخکښې کړه او ته د دوی په آخر کښې د سابق په توگه حرکت وکړه، چې د خپل فامیل یو فرد هم درڅخه پاتې نه شي.

ج: ستاسو څخه دې یو کس هم بېرته نه گوري او په عجله سره دې منزل کوي او نه دې په دغه فاجر قوم باندې زړه سوی کوي چې د معلوماتو دپاره ورپسې مخ ورواړوې.

د: په همدغه ذکر شوي کیفیت سره ټول هغه وطن ته هجرت وکړئ او هلته ور روان شی کوم چې تاسو ته ښودل شوی دی، چې د شام خاوره ده.

۵- ای پیغمبره! مونږ لوط عليه السلام ته خپله فیصله وحي کړې وه چې د دغو فاجرانو بیخ د سبا په وخت کښې پرې کړی شوی دی او دوی به سهار مهال د هلاکت سره مخامخ شي او ټول به پوښنا کړی شي.

۶- دا وه د لوط عليه السلام او د ده د قوم د انجام څه حالات چې په تاباندې قرانت شوه، او د دوی د ابتدایي حالاتو څخه لاندې ټکي قرانت کړه چې

الف کله چې پر بنټې لوط عليه السلام ته د بنائسته هلکانو په خبرو کښې ورغلې نو د ټول ښار خلک په ډېره بې شرمانه توګه د هغه عليه السلام کور ته وروخغلبده او د ډېرې خوشالی په حال کښې یې ترې غوښتنه وکړه چې هله ژر شه خپل مېلمانه مونږ ته راوسپاره، ته خو پوهېږې چې مونږ څه غواړو او د څه دپاره په خغاسته راغلي یاستو؟

ب: لوط عليه السلام ډېر غمژن شو او په ډېره خواشینۍ سره یې هغوی مخاطب کړه چې دغه خو زما مېلمانه دي، د دغې مطالبې څخه تېر شی او دا ځکه چې:

اول: د دغو مېلمنو په درسپارلو کښې زما رسوايي ده، ما مه رسوا کوی چې د نورو ښارونو خلک هم درباندي خبر شي چې تاسو زما په رسواکولو باندي ډیل نه یاست.

دوهم: د الله عز وجله څخه وډار شی او ما خپلو مېلمنو ته مه خجالت کوی چې زه د دوی آبرو او حرمت ونه شم ساتلی.

ج: فاجر قوم لوط عليه السلام ته جواب ورکړه چې: مونږ خو تا نه رسوا کوو او نه دې خجالت کوو خو ته پخپله خپل خان هم رسوا کوی او هم یې د خجالت سره مخامخ کوی، که نه نو تا دغو مېلمنو ته ولې د شپې خای ورکاوه؟ ایا مونږ ته نه وې منعه کړې چې هیڅکله به د ټولې دنیا مسافرو او ناآشنا خلکو ته خای نه ورکوی، که بالفرض تا زمونږ دغه نصیحت منلی وی او دغه هلکان دې نه وی مېلمانه کړي نو نه به رسوا شوی وی او نه به خجالت شوی وی.

د: لوط عليه السلام فاجر قوم ته یو بل مانع وړاندي کړ چې: دغه کار غیر انساني کار دی، د دې څخه تېر شی، دغه دي (ستاسو مېرمنې) زما لورګانې دي او ستاسو په کورونو کښې ناستې دي نو که تاسو ضرور د خپل شهوت د غوښتنې پوره کونکي یاست نو خپلو خپلو کورونو ته مراجعه وکړئ او د دغې مطالبې څخه تېر شی:

۷- ای پیغمبره! ستا په مبارک عمر مې دې سوګند وي چې: یقیناً د لوط عليه السلام قوم د شهوت رانی په نېشو کښې مست وه او هېڅ یوه نصیحت ته یې غوږ نه نیوه. نو ځکه یې د خپل پیغمبر یوه خبره هم ونه منله او د خپل مطلب د لاس ته راوړلو دپاره یې هر طرف ته تاند واهه، تا به ویل چې لیونیان دي او لاره ترې ورکه ده (سرگردانه منډې وهي).

۸- نو د لوط عليه السلام فاجر قوم د لمرخاته په وخت کښې یوې هیبتناکې چغې ونیوه او ټول هلاک او پوپنا شوه.

۹- په دې باندي علاوه مونږ د دوی ښار سرچپه کړ، چې اوچتې برخې یې ښکته شوې او ښکته برخې یې برسېره وگرځېدلې، او هم مو ورباندي د زیات توهین دپاره د قرټکانو باران وکړ.

۱۰- ای پیغمبره! په ذکر شوي بیاناتو کښې د فراست او زیرکی د خاوندانو دپاره زمونږ د قدرت ډېرې لویې نښې او علامات نغښتي دي، نو دوی کولی چې عبرت ترې واخلي او په الهي ارشاداتو باندي سترګې پټې نه کړي.

۱۱- همدارنگه د لوط عليه السلام د قوم کنډوالې ښارونه د هغې جاري لارې په سر باندي پراته دي.

کومه چې د مکې معظمې څخه شام ته غزېدلې ده او په دانمي توگه پرې خلک ځي راځي. ۱۲- ای پیغمبره! په یقیني توگه د دوی په کنډواله بناړونو کېنې هم د عبرت لوی لوی درسونه پټ دي چې هر سترگور یې لیدلی شي. خو هغه کسان به ترې پند اخلي څوک چې ایمان او پخه عقیده درلودونکي وي، او نور خلک به ورباندې محض د نندارچیانو په شکل تېرېږي او بس. لنډه دا چې د لوط عليه السلام د قوم د حالاتو په بیان کېنې د بصیرت د خاوندانو دپاره، او د کنډواله بناړونو په لیدلو کېنې د بصر (سترگو) خاوندانو دپاره د عبرت درسونه شته دي، نو په کار دي چې په ذکر و شوو ایتونو باندې د بصیرت خاوندان او په ذکر و شوو بناړونو باندې د بصر خاوندان پند واخلي او پرې پانده او کانه تېر نه شي.

توضیحات

۱- د لوط عليه السلام او د ده قوم بشپړه او مرتبه قیصه د هود په سورت کېنې د ابراهیم عليه السلام د قیصې په تعقیب باندې ذکره شوې ده، په دې مقام کېنې د قیصې ځینو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده او د وقوعي ترتیب مراعات یې په نظر کېنې نه دی نیولی شوی، نو که څوک یې د مرتبو لوستلو شوق لري هیله ده چې هلته مراجعه وکړي او د [هود: ۷۷] ایت څخه نیولې اوه ایتونه د دې کتاب (عزیز التفاسیر) په تفسیرونو کېنې قرانت کړي.

لوط عليه السلام کوم وطن ته په ورتللو مامور شوی وه؟

۲- د ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ په تفسیر کېنې مفسرینو کرامو متعدد اقوال لیکلي دي^(۱) چې هغه کوم وطن وه چې لوط عليه السلام هلته په ورتللو باندې مامور شوی وه، مگر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ذکر شوی وطن د شام منطقه بنودلې ده^(۲) چرته چې ابراهیم عليه السلام اوسېده او د کوم ځای څخه چې لوط عليه السلام د مجرمانو د دعوت دنده (وظیفه) اخستې وه.

نو په دې تقدیر یې د معنی حاصل یې داسې راڅپړي چې: ای لوطه! تا خپله دنده او خپله فریضه په ډېره ښه وجه ترسره کړه، نو اوس بېرته همغه ځای ته ورستون شه د کوم ځای څخه چې ته راغلی وي، یا په بل عبارت: بېرته د خپل تره (ابراهیم عليه السلام) څنگ ته ورشه.

د خِزْيٰی او خِزَايَةِ ترمخ فرق

۳- د ﴿وَلَا تُخْزُونَ﴾ په جمله کېنې د ﴿تُخْزُونَ﴾ کلمه د اشتقاق په اعتبار سره لاندې دوه احتماله لري:

الف: چې د "خِزْيٰی" لکه "علم" څخه اشتقاقه وگنله شي چې د ذلت معنی ورکوي^(۳) یعنې: ای قومه! د مېلمنو په بې عزتی باندې ما مه سپکوی او په ذلت کېنې مې مه واقع کوی.

(۱) روح المعانی ج ۱۴ ص ۶۹

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۵۴

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۸۹

ب: چې د "خَزَائِمَ" لکه "شَرَاةٌ" څخه مشتقه وگنله شي چې د حياء او شرم معنی ورکوي^(۱) يعنې: ای قومه! د الله ﷻ څخه وډار شئ او ما مه خجالت کوي چې د خلکو سره د حياء او شرم د کبله سترگې مخامخې نه کړي شم چې د خپلو مېلمنو د پت په ساتنه کښې پاتې راشم. په دې مقام کښې دواړه معناوې صحت لري او څه لرې نه ده چې د بدليت په اعتبار سره دواړه مرادې کړي شي.

يادونې

۴- د محترمو لوستونکو پام لاندې دوه ټکو ته را اړوو:

الف: مونږ - لله الحمد - د [هود: ۷۹] ايت لاندې ښه تحقيق کړی دی چې لوط ﷺ د ﴿ هَتُوْلَآءِ بِنَاتِي ﴾ په کلماتو سره د مجرمانو (جنایتکارانو) مېرمنو ته اشاره کړې ده او خپلې لورگانې يې مطلبې نه وې، نو په کار دي چې داظمنان دپاره هلته يوځل مراجعه وکړي شي.
ب: همدارنگه مو د الله ﷻ په توفيق د [هود: ۸۲] ايت لاندې د ﴿ سَجِيلٍ ﴾ کلمه ډېره ښه تحليله کړې ده چې دلته ترې کورتکانيي مراد دي، نو بيا تحليلولو ته يې اړتيا نه گورو.

د نبي کریم ﷺ په حیات (عمر) باندې سوگند

۵- د ﴿ لَعْمُرْكَ ﴾ په تفسير کښې علماء کرام په لاندې دوه وو نظرونو باندې ويشلی شوی دی:
الف: اکثره مفسرين کرام^(۲) وايي چې: ﴿ لَعْمُرْكَ ﴾ مبتدا ده او "ک" پکښې نبي کریم ﷺ ته خطاب دی چې خبر يې محذوف دی چې په "قسمي" سره ترې تعبير کوو، يعنې: ای پيغمبره! ضرور ستا په ژوند (عمر) مې دې سوگند وي چې د لوط ﷻ قوم د گمراهۍ په نېشه کښې سرگردانه دی.
نو د دوی پخوانی حال حاضر گڼلی شوی دی، مونږ ته همدا نظر غوره برېښي چې په لاندې اثارو باندې تائيد شوی دی:

د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما، علي ﷺ او ابو هريره ﷺ درېواړو څخه روايت دی^(۳) چې هيڅ نفس الله ﷻ دومره مکرم نه دی پيدا کړی لکه څومره يې چې د نبي کریم ﷺ مبارک نفس مکرم پيدا کړی دی. د همدې کبله يې د همدې ﷺ د عمر څخه پرته د بل هيچا په عمر باندې سوگند نه دی ياد کړی.
ب: اما ځينې مفسرين کرام وايي^(۴) چې: ذکر شوی "ک" لوط ﷻ ته خطاب دی او د پرښتو قول الله ﷻ مونږ ته حکايت کړی دی. يعنې پرښتو لوط ﷻ مخاطب کړ چې ستا په عمر دې زمونږ سوگند وي چې دغه قوم د خپل کفري شهوت په درياب کښې غرق دي او په هيڅ صورت باندې ترې وتونکي نه دي.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۴۷

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۳۹: المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۴۳

(۳) الدر المنثور ج ۴ ص ۹۰: تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۵۵۵: تفسير الطبري ج ۱۲ ص ۴۴

(۴) البحر المحيط ج ۶ ص ۴۸۹

سوال جواب

ع کہ شوک وایې چې د لوط علیه السلام د قوم په هکله په ذکر و شوو ایتونو کښې د ﴿مُضْجِحِينَ﴾، ﴿مُشْرِقِينَ﴾ دوه کلمې نازلې شوې دي یعنې په هغوی باندې په داسې حال کښې عذاب ورنازل شو چې هغوی په سبا کښې داخلېدونکي وه او په داسې وخت کښې چې هغوی د لمرخاته په وخت کښې داخلېدونکي وه؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا ذکرې شوې دواړه کلمې سره څه منافات نه لري؟
مونږ وایو چې څرنگه چې په هغوی باندې د عذاب نزول د سهار څخه پیل شو او په لمرخاته باندې ختم شو، نو په یوه ایت کښې یې ابتداء ته کتلی شوي دي او په بل ایت کښې یې انتهاء (انجام) په نظر کښې نیولی شوی دی، نو د دواړو ایتونو ترمنځ څه منافات نشته.

د فراست معنی

۷- په ﴿فِي ذَلِكَ لَا يُنْتَبِهُ لَأَتَّبِعْ الْمُتَوَسِّمِينَ﴾ کښې د «مُتَوَسِّمِينَ» کلمه اصلاً د «وَسْمٍ» لکه «ضَرْبٍ» څخه اشتقاقه شوې ده، «وَسْمٍ» داغ ته او یا هغه پرهر ته وایې کوم چې د داغولو څخه وروسته پاتې شي. جابر رضی الله عنه وایې چې: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ»^(۱) یعنې مونږ د الله ﷻ پیغمبر ﷺ په مخ باندې د داغولو او هم په مخ باندې د وهلو څخه منعه کړې یاستو.
اما «وَسْمٍ» دې ته ویل کېږي چې سړی یو شی په نښو او نښانو سره وپېژني^(۲).

په دې مقام کښې علماوو کرامو ذکره شوې کلمه په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده لکه عبرت اخستونکي، فکر کوونکي او داسې نور^(۳). مگر د یوه حدیث شریف څخه څرگندېږي چې نبی کریم ﷺ نوموړې کلمه په فراست درلودونکو باندې تفسیره کړې ده، چې یوه ورځې نبی کریم ﷺ وفرمایل: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(۴) یعنې: د مؤمن د فراست څخه وډار شی ځکه چې یقیناً هغه د الله ﷻ په نور باندې لیدل کوي، او بیا یې ذکر شوی ایت شریف قرائت کړ. ته به وایې چې همدا ایت یې تفسیر کړی دی.

اما فراست د فکر د اصابت څخه عبارت دی چې سړی په کومه موضوع کښې څه تحلیل وکړي نو هغه مطابقت مونده کوي او غلط نه څېږي. فراست په دوه ډوله دی:

الف: یو کسبې فراست دی چې د اوضاعو، حالاتو، علاماتو، اخلاقو او د څه علمي قواعدو او تجربو په رڼا کښې د سړي تحلیل نه غلطېږي.

ب: بل غیر کسبې فراست دی چې صرف په الهي امداد باندې د سړي خبره رښتیا کېږي، چې په

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۶۰

(۲) مفردات الرافع ص ۵۶۱

(۳) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۹۹

(۴) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۴۵

شریعت کنبی ورته د الهام لقب ورکولی کېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې مثال ولولئ:

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَقَدْ كَانَ فَيْمَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُّخَذَّنُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَخْذٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ»^(۱) یعنې یقیناً ستاسو څخه وړاندې په نورو امتونو کنبې داسې خلک وه چې تحلیل به یې رښتیا کېده، تابه ویل چې د دوی سره خبره کړی شوې ده، نو که زما په امت کنبې د دغسې خلکو څخه څوک وي نو هغه به عمر ؑ وي (عمر ؑ به یې په لومړي سر کنبې واقع وي) چې تحلیل او یا خبره یې رښتیا کېږي او واقعیت مونده کوي.

په همدې ارتباط _ اِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ د [الأنبياء: ۷۹] ایت لاندې د سلیمان ؑ په هکله څه نور مثالونه هم راروان دي.

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿۷۸﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۷۹﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۰﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۸۱﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿۸۲﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۳﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۴﴾ ﴾

[۷۸] او یقیناً (ای پیغمبره!) د الأيكة نومې ځای خاوندان هر ورو مرو ظالمان وه.

[۷۹] نو مونږ د دوی څخه انتقام واخست (عذاب مو ورباندې ورنازل کي).

او بې شکه دا (ښار الأيكة او د شعيب ؑ د رسالت بل ښار مدين) دواړه په څرگنده لاره باندې (پراته) دي (چې د حجاز څخه شام ته غزېدلې ده او د عبرت اخستلو دپاره دواړه مساعد دي).

[۸۰] او یقیناً د الحجر نومې ځای خاوندانو (اوسېدونکو هم) ټولو پیغمبرانو ته (د صالح ؑ په

شمول) د درغو نسبت وکړي.

[۸۱] حال دا چې مونږ هغوی ته (د ناقې په شمول ډېر) معجزات ورکړي وه نو دوی د معجزاتو

څخه اعراض کوونکي (انکار کوونکي) وه.

[۸۲] او دوی وه چې د غرونو څخه به یې د اطمینان (او بې غمۍ) په چال کنبې کوتي (ښارونه)

تراشل (او غرونه به یې سوري کول).

[۸۳] نو دوی لره (د جبریل امین) یوې (هیبتی) چيغې په داسې چال کنبې ونيول چې په سهار

کنبې داخلېدونکي وه.

[۸۴] نو د دوی څخه هغه شي (زمونږ د عذاب) مخه ونه نیوله شوه کوم شی چې دوی کاوه (نه

یې بدني قوت په گټه تمام شو او نه ورته د غرونو سوري کولو گټه ورسوله).

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۵۲۱

ارتباط

د ابراهیم عليه السلام او د لوط عليه السلام د څه حالاتو د بیان څخه وروسته په دې ایتونو کښې د شعيب عليه السلام او د صالح عليه السلام د خپلو قومونو سره د حالاتو څه لنډ بیان ته اشاره شوې ده، چې د الله تعالى لوی رحمت او د ده تعالى شدید عذاب پکښې دواړه انځور شوي دي.

د مطلب خلاصه

يعني ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې د شعيب عليه السلام او د صالح عليه السلام څه حالات په لاندې ډول قرائت کړه چې عبرت تري واخلي:

۱- مونږ شعيب عليه السلام د "الأیكة" په نوم یوه ښار ته د پیغمبر په حیث وراستولی وه خو په یقیني توګه د ذکر شوي ښار اوسېدونکي ظالمان وه، چې د یو پلوه یې په خپلو ځانونو باندې ظلم کاوه چې کفر یې اختیار کړی وه او د بلې خوا څخه یې په خلکو باندې هم ظلم کاوه چې په کیل کښې یې کمبود کاوه او په تله کښې یې ډنډی وهله، نو مونږ شعيب عليه السلام او د ده پیروانو ته نجات ورکړ او په هغوی باندې مو خپل عذاب ورنازل کړ او ټول مو پوښا کړه.

همدارنگه مونږ د شعيب عليه السلام د امتیانو یو بل ښار هم په کنډواله باندې بدل کړه چې مدين نومېده، دوی هم د هغوی غوندې په خپلو ځانونو باندې ظلم کاوه چې په کفر باندې کلک وه او په معاملاتو کښې هم په خلکو باندې ظالمان وه.

دغه دواړه ښارونه په لویه لاره باندې پراته دي چې کنډوالې ځایونه یې هرڅوک په څرګنده توګه کتلی شي، نو په کار دي چې ستا د امت کافران ترې عبرت واخلي.

۲- همدارنگه د "حجر" نومې ځای خلکو ته (چې ثمودیان وه) مونږ صالح عليه السلام وراستولی وه چې نتیجه یې داسې شوه:

الف: هغوی یوازې صالح عليه السلام ته د دروغو نسبت ونه کړ بلکې ټول پیغمبران عليه السلام یې دروغژن وګڼل، چې د الله تعالى د پلوه نه وړاندې کوم پیغمبر په حقه راغلی دی او نه به وروسته راشي. ب: مونږ ذکر و شوو خلکو ته د معجزانه اوبښې په شمول ډېرې معجزې ورکړې وې او د صالح عليه السلام په لاس مو ورلېږلې وې.

ج: مګر دوی د ټولو معجزاتو څخه انکار وکړ او مخونه یې ترې واړول.

د: دوی ځکه زمونږ د معجزاتو د تاثیر لاندې واقع نه شوه چې په دنیاوي عیش او عشرت کښې مست وه، او په خپلو دنیاوي کارونو باندې مشغول وه.

ه: د دوی ګومان نه وه چې زمونږ د پلوه به ورباندې څه عذاب ورنازلېږي، د همدې کبله یې د غرونو په داخل کښې ښارونه جوړ کړي وه او په اطمینان سره په سنگ تراشي باندې لګيا وه او کوتې یې ترې جوړولې.

و: مونږ په دوی باندې هم د لوط عليه السلام د قوم غوندې په سهار کنبې عذاب ورنازل کړ او د یوې هیبتي چیغې سره ټول پوښا شوه.

ز: که څه هم دوی ډېر قوي قوي خلک وه او په ډېرو کلکو ابادیو کنبې یې اوسېدانه کوله مگر کله چې زمونږ عذاب ورباندې ورنازل شو نو یوه شي هم ورته گټه ونه شوه رسولی او د عذاب مخه یې ترې وانه اړولی شوه.

ح: مگر په عین حال کنبې مونږ صالح عليه السلام او د ده حقیقي پیروانو ته نجات ورکړ او د عذابونو څخه مو بچ وساتل.

توضیحات

۱- مفسرینو کرامو دا جمله ﴿وَإِنَّمَا لِيَاْمَامٍ مِّنْهُمْ﴾ په لاندې تفسیرونو باندې تفسیره کړې ده:
الف: د "هُمَا" ضمیر د لوط عليه السلام د قوم ښارونو او د شعیب عليه السلام د قوم ښارونو (الْأَيْكَةَ) ته راجع دی^(۱) او د "إِمَام" کلمه د لارې معنی ورکوي^(۲)، یعنی دغه دواړه ډوله هلاک شوي ښارونه په څرگنده لاره باندې یو بل ته نژدې پراته دي^(۳) هرڅوک چې د حجاز څخه شام ته سفر کوي په همدغو کنډوالو باندې به ضرور تېرېږي.

مگر دا تفسیر مونږ ته خوندور نه برېښي، ځکه چې د لوط عليه السلام د قوم کنډواله ښارونو ته یو ځل په وړاندې ایت شریف کنبې اشاره شوې ده چې: ﴿وَإِنَّمَا لِيَسْبِيلٍ مَّقِيمٍ﴾ او یقیناً دغه ښارونه په دائمی (جاري) لاره باندې پراته دي. نو بې ضرورته د تکرار التزام کول ښه کار نه دی.

ب: د "هُمَا" ضمیر ذکر و شوو دواړو پیغمبرانو عليهم السلام ته راجع دی او د "إِمَام" څخه د شریعت لاره مطلب ده، یعنی لوط عليه السلام او شعیب عليه السلام دواړه د الله تعالى د پلوه په څرگنده شرعي لاره باندې روان وه خو د دوی قومونو ورباندې ایمان رانه ووړ او ورباندې تپ رانده شوه.

مگر دا تفسیر هم مونږ ته غیر متبادر برېښي او څه ضرورت نشته چې غیر متبادر تفسیر غوره کړو.

ج: مونږ ته غوره ښکاري چې د "هُمَا" ضمیر به هغو دوه وو ښارونو ته راجع وي کومو ته چې شعیب عليه السلام استولی شوی وه، چې یو "الْأَيْكَةَ" نومېده او بل "مَدْيَن"، چې د [هود: ۸۴] ایت کنبې ورته اشاره شوې ده. په دې مقام کنبې که څه هم د مَدْيَن ذکر نشته مگر حکماً مذکور گڼلی کېږي چې د اندیوال ښار (الْأَيْكَةَ) ذکر ورباندې دلالت کوي.

نو حاصل به یې داسې راوڅرېږي چې: هغه هلاک شوي ښارونه کومو ته چې شعیب عليه السلام وراستولی شوی وه دواړه د لویې څرگندې لارې په سر باندې پراته دي، نو کوم خلک چې د حجاز څخه شام ته سفر کوي د هغوی دپاره دواړه د عبرت اخستلو ځایونه دي، باید چې عبرت ترې واخلي.

(۱) روح المعانی ج ۱۴ ص ۷۵

(۲) لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۶

(۳) فی ظلال القرآن ج ۴ ص ۲۱۵۱

حجر د کوم خای نوم دی؟

۲- په ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ کښې د 'حجر' کلمه د هغې منطقي نوم دی په کومه کښې چې شمودیان (د صالح عليه السلام قوم) اوسېده، دا منطقه هم د مدينې منورې څخه د شام په طرف په لويه لاره باندې تېوک ته نارسیده پرته ده^(۱)؛ کله چې نبي کریم ﷺ د تېوک غزا ته روان وه او ذکرې شوې منطقي ته ورسېد نو خپلو صحابه وو کرامو رضي الله عنهم ته يې توصيه وکړه چې: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، ثُمَّ قَتَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي»^(۲) يعنې تاسو د هغو خلکو مساکنو ته مه ورداخلېږئ کومو چې په خپلو خانونو باندې ظلم کړی وه، له دې کبله چې تاسو ته به هغه څه ورسېږي چې هغوی ته رسېدلی وه مگر په داسې حال کښې ورداخل شئ چې تاسو ژرېدونکي یاست (او عبرت اخستونکي یاست)، بیا نبي کریم ﷺ په خپل څادر باندې خپل سر پټ کړ او مزل يې چالاکه کړ ترڅو چې د ذکرې شوې وادي (منطقي) څخه تېر شو.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې د ﴿وَأَتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا﴾ څخه څرگندېږي چې شمودیانو ته ډېرې معجزې ورکړې شوې وې، ځکه چې 'آيات' د 'آية' جمع ده، حال دا چې په قرآن کریم کښې خو د هغوی د يوې معجزې ذکر راغلی دی چې د ناقې (اوبښې) معجزه ده؟
مونږ وايو چې:

الف: څه لرې نه ده چې هغوی ته نورې معجزې هم ورکړې شوې وي خو په قرآن کریم کښې نه دي ذکرې شوې^(۳).

ب: لکه چې يوازې د صالح عليه السلام تکذيب د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام تکذيب گڼلی شوی دی چې د ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ کلمه نازله شوې ده، همدارنگه د يوې معجزې تکذيب دې ته متضمن دی چې د ټولو پيغمبرانو معجزات يې تکذيب کړي وي^(۴)، ته به وايې چې دوی ويلي وي چې الله ﷻ نه هيڅ پيغمبر رالېږلی دی او نه يې څه معجزه را استولې ده.

ج: کومه معجزه چې صالح عليه السلام ته ورکړه شوې وه که څه هم د شمېر په اعتبار سره يوه وه مگر په متعددو معجزاتو باندې مشتمله وه^(۵). لاندې مثالونه يې ولولئ:

اول: د کلکې ډبرې څخه د اوبښې راوتل يوه معجزه وه.

دوهم: بيا دستي د جونگي زېږول يې بله معجزه وه.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۴۷

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۳۷

(۳) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۸۷

(۴) روح المعاني ج ۱۴ ص ۷۶

(۵) حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ص ۱۶۱

درېم: لویه جثه یې بله معجزه وه چې د ټولو اوبسانو څخه غټه وه.
 څلورم: د شودو دېروالی یې بله معجزه وه.
 پنځم: په خپل نوبت کښې د ټولو اوبو څښل یې بله معجزه وه او داسې نور.

یادونه

۴- د ښودیانو د هغه عذاب تفصیل د هود په سورت کښې تېر شوی دی په کوم باندې چې هغوی پوینا شوه، بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ
 الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿۸۵﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۶﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي
 وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
 وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۸۹﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى
 الْمُقْتَسِمِينَ ﴿۹۰﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۱﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْفَعْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ
 الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَقَدْ
 نَعَلْنَا أُنُوكَ بِضِيقِ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۹۷﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۹۸﴾
 وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۹﴾ ﴾

[۸۵] او مونږ اسمانونه او ځمکې او هغه شيان چې د دواړو ترمنځ دي نه دي پيدا کړي مگر په حقه سره (او د حکمت مطابق)، او يقينا د قيامت ورځ هر ورو راتلونکې ده، نو (ای پیغمبره) د کفارو څخه) په ښه مخ اړولو سره مخ واړوه (ناندری ورسره مه وهه او د سپکو سپورو خبرو په مقابل کښې ورته بالمثل جواب مه ورکوه).

[۸۶] يقينا ستا رب ښه همدې ښه پيدا کوونکی (او) د کره علم خاوند دی.

[۸۷] او بې شکه مونږ تاته اوه ايتونه درکړي دي چې (په لمانځه کښې) بيا بيا لوستلی کېږي او (هم مو تاته) لوی قرآن (درکړی دی).

[۸۸] نو هر ورو خپلې دواړه سترگې هغه شي ته مه اوږده وه په کوم شي باندې چې د کفارو د جملې څخه مونږ ځينو ټولگيو ته څه (لنډه او تنگه) گټه رسولې ده، او (همدارنگه د) دوی (کفارو په

کفر) باندې مه غمژن کېږه، او خپل (د رحمت) وزر مؤمنانو ته بنکته کړه (په دوی باندې زړه سوی وکړه).

[۸۹] او (ای پیغمبره! خلکو ته) ووايه چې: يقيناً زه همدا زه بنکاره ډاروونکی يم (شخصي مطلب نه لرم).

[۹۰] (مونږ په تاباندې د الفاتحې سورت داسې نازل کړی دی) لکه په تقسیموونکو باندې مو چې (کتاب) ورنازل کړی وه.

[۹۱] (تقسیموونکي) هغه کسان دي چې دوی (په خپل کتاب باندې علاوه) قرآن کریم (هم) اندامونه (برخې) گرځولی دی (چې په ځینو باندې ایمان راوړي او په ځینو باندې کافر کېږي).

[۹۲] نو (ای پیغمبره!) ستا په رب ﷻ سوگند دی چې مونږ به د دوی (کفارو) ټولو څخه (د قیامت په ورځ) پوښتنه وکړو.

[۹۳] (البته) د هغه شي پوښتنه چې دوی دي چې کوي يې.

[۹۴] نو (ای پیغمبره!) هغه شی په څرگنده توگه ابلاغ کړه د کوم په ابلاغ باندې چې ته مامور کړی شوی يې، او د مشرکانو څخه اعراض وکړه (ناندری ورسره مه وهه).

[۹۵] (څکبه تبلیغ څرگند کړه چې) يقيناً مونږ تاته د مسخره کوونکو (په هکله) کفایت کوو (مونږ به يې درته چاره وکړو نو ته ترې مه ډارېږه).

[۹۶] (مسخره کوونکي) هغه کسان دي چې د الله ﷻ سره (په عبادت کېنې) بل معبود گرځوي (دروي)، نو ډېر ژر دی چې دوی به (په خپله غلطۍ) پوه شي.

[۹۷] او بې شکه مونږ پوهېږو چې يقيناً ستا سينه (زړه) په هغه شي باندې تنگېږي چې کفار يې وايي (او ملنډې وهي).

[۹۸] نو ته د خپل رب ﷻ د حمد (ثناء) سره (جوخت) د پاکۍ نسبت هم کوه (تسبیحات وايه) او ته د سجده کوونکو (لمونځ کوونکو) څخه اوسه.

[۹۹] او (هم) ته (ترهغه وخته پورې) د خپل رب ﷻ عبادت کوه ترڅو چې تاته مرگ درشي (د وروستۍ سلگۍ پورې په عبادت مشغول اوسه).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کېنې الله ﷻ د عبرت دپاره د هلاکو شوو قومونو ذکر کړی وه، په دې ایتونو کېنې يې د هغوی د هلاکت وجهې ته اشاره کړې ده چې دنيا عبث نه ده پيدا شوې د هغوی هلاکول د حکمت غوښتنه وه.

۲- هلته د پخوانيو کفارو انجام ته اشاره شوې وه او په دې ایتونو کېنې د نبی کریم ﷺ تسلي مرموزه ده، چې ته غمژن کېږه مه ستا د زمانې کفار هم د هلاکت سره مخامخ کېدونکي دي، که په دنيا کېنې ورته مهلت ورکړی شي نو د آخرت د هلاکت څخه خو بالکل د خلاصون لاره نه شي موندلی.

۳۔ بالآخره د سورت د اول سر څخه د عنادیانو کفارو د حالاتو بیان را روان وه خو په پای کښې نبي کریم ﷺ ته د خپلې زمانې د عنادي کفارو په مقابل څه ارشادات ورکړي شوي دي، چې داسې کوه او داسې مه کوه، چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! مونږ اسمانونه، ځمکې او څه چې د دواړو ترمنځ دي په حقه پیدا کړي دي او عبثیات نه دي، نو د همدې کبله د حکمت په اقتضاء پخواني عنادي کفار هلاک کړي شوه او دنیا په نورو خلکو باندې اباده شوه، او د همدې کبله د قیامت د ورځې راتلل یقیني شی دی ترڅو هرچا ته د خپلو کړو وړو مطابق جزا یا سزا ورکړي شي.

نو ای پیغمبره! ته هم د پیغمبرانو علیهم السلام د جملې څخه یو پیغمبر یې، تاته به هم د خپلې زمانې د عنادي کفارو د پلوه هغه کړاوونه مخې ته درزي کوم چې هغوی ورسره مخامخ شوي وه، نو تاته توصیه کوو چې لاندې ارشادات په نظر کښې ونیسه او خپله حوصله مه خرابوه:

۱۔ ای پیغمبره! د خپلې زمانې د عنادي کفارو په کړنلارې باندې دومره مه غمژن کېږه چې خپل ځان د هلاکت سره مخامخ کړي، تا خو خپله دنده په ډېر ښه صورت سره ترسره کړې ده، نو اوس د دوی څخه په ښه ډول سره مخ واړه وه، ناندري ورسره مه وهه او خپل قیمتي وخت ورباندې مه ضائع کوه بلکې د دوی سره په احسنه توګه مجادله وکړه.

۲۔ یقیناً ستا رب ﷻ لکه څنګه چې یوازې همدی ﷻ په اول ځل پیدا کونکی دی همدارنګه بیا پیدا کول او د قبرونو څخه راپورته کول هم د همدې ﷻ کار دی، همدې ﷻ ته د هر چا کړه وړه معلوم دي او هم ورته د هر مړه شوي خاورې شوي برخې څرګندې دي، نو دی ﷻ پوهېږي او کار یې، ته ډېر غمژن کېږه مه.

۳۔ او دا ځکه چې مونږ تاته د نورو فضائلو څخه علاوه یو ډېر لوی فضیلت درکړی دی چې د الفاتحې سورت مو ورباندې نازل کړی دی، دا سورت که څه هم فقط اوه ایتونه لري مګر په حقیقت کښې پکښې ټول قرآن کریم پروت دی، ته به وایې چې دا سورت دوهم قرآن کریم دی، د همدې کبله همدا سورت تاسو بیا بیا په خپلو لمونځونو کښې قرائت کوئ.

نو ای پیغمبره! ته خپل ځان ته په همدغه سورت او په نورو الهي فضائلو باندې ډاډ ورکوه او د خپل رب ﷻ عبادت کوه چې غم دی پرې سپکېږي.

۴۔ نو کوم شيان چې کفارو ته ورکړي شوي دي هغه د لږ وخت څخه علاوه بقاء نه لري، نو ته خپلې مبارکې سترګې د ډول-ډول کافرانو (لکه يهود، نصارا او نورو) هغو رنگارنگ ورکړي شوي دنیاوي فاني مالونو ته مه اوږدوه چې هغه درته ښه ویرېښي او تا په تعجب کښې واچوي.

۵۔ همدارنګه په هغوی باندې مه غمژن کېږه چې دنیاوي فاني مالونو د آخرت څخه غافل کړي

دي او ستا نصابو ته غوږ نه نيسي، او دا ځکه چې تا خو په خپل تبليغ کښې په هيڅ ډول سره قصور نه دی کړی.

۶- تاته په کار دي چې د خپل رحمت او مهرباني وروونه په مومنانو باندې ورواچوي او همدوی ته په ښه پسته لهجه او موثره توگه الهي ارشادات ورزده کړي، ترڅو هغوی هم د کفارو په کر او فر باندې ونه غولېږي او آخرت هېر نه کړي.

۷- ای پیغمبره! ته یو خل بیا تولې دنیا ته اعلان کړه چې زه په څرگنده توگه د الله ﷻ د پلوه د ډاروونکي په حیث رالېږلی شوی يم، ترڅو خلک پوه شي چې په تاباندې د ایمان د نه راوړلو په صورت کښې تاته هيڅ مسولیت نشته، هرڅوک پوهېږي او خپله بې ایماني یې. همدارنگه خپل دریځ خلکو ته اعلان کړه ترڅو ټوله دنیا تا وپېژني چې ستا هدف او غایه د مالونو راغونډول نه دی، که نه نو د هرچا څخه به ته ډېر مالدار وی او ډېره سرمایه به دې درلودی.

۸- لنډه دا چې مونږ تاته قرآن کریم داسې نازل کړی دی لکه څنگه مو چې په تقسیموونکو باندې کتابونه ورنازل کړي وه، چې دوی د اهل الکتابو او نورو څخه عبارت دي.

دغه تقسیموونکي هغه خلک دي چې خپل کتابونه یې د ایمان د راوړلو په اعتبار سره اندام اندام کړي وه، ځینې برخې یې منلې او ځنې یې د پښو لاندې کولې. دوی د قرآن کریم سره عین همدغه کړنلاره غوره کړې ده، چې په ځینو ایتونو ایمان راوړی او د نورو ایتونو څخه یې انکار کوي. نو خپل امت ته توصیه وکړه چې د قیامت د ورځې پورې قرآن کریم خپل دستور العمل وگرځوي او په انتخابي توگه یې په تعمیم باندې اکتفاء ونه کړه.

۹- نو ای پیغمبره! ستا په رب ﷻ مې دې سوگند وي چې هرو مرو او ضرور به د ټولو کفارو څخه د قیامت په ورځ د هغو کارونو پوښتنه وکړو کوم چې دوی لگیا دي په دنیا کښې یې کوي.

۱۰- نو ای پیغمبره! په ډېرو څرگندو کلماتو کښې هغه احکام خلکو ته وراپلاغ کړه د کومو په ابلاغ باندې چې ته مامور شوی یې، او د کفارو د غاښ چيچي څخه مخ واړوه هيڅ التفات ورته مه کوه، او هم یې په استهزاء او تمسخر باندې حوصله مه خرابوه او پرې غمژن کېږه مه، ځکه چې:

۱۱- د دغو استهزاء کوونکو چاره به درته مونږ وکړو او همدا مونږ کفایت کوو چې عذاب ورباندې ورنازل کړو، نو بې غمه اوسه، دوی به تاته هيڅ ضرر ونه شي رسولی.

۱۲- دوی خو هغه خلک دي کوم چې د بل چا سره نه بلکې د الله ﷻ سره په عبادت کښې شریکان دروي، عجیبه ده چې دوی په خپلې بوت پرستی باندې خندنې نه کوي چې د الله ﷻ سره یې د ده ﷻ مخلوق برابر کړی دی او په عبادت باندې ورته سرونه ټیټوي، او په تاباندې خندنې کوي چې بندگان د الله ﷻ عبادت ته رابلې او د بندگانو د بندگی څخه یې ژغورې، نو ډېر ژر دی چې دوی به په خپله غلطیا باندې پوه شي خو بې وخته پوهه به ورته گټه ونه شي رسولی.

۱۳- ای پیغمبره! مونږ پوهېږو چې د کفارو په خندنو او چټي خبرو باندې، د دوی په کفریاتو او دوزخ ته په وردانگلو باندې ته خپه کېږي. زه دې پرې سوزي او هم دې پرې حوصله تنگېږي، نو د

دغه کیفیاتو څخه د خلاصون دپاره لاندې چارې خپلې کړه:

الف: د خپل رب ﷻ تسییحات ډېر وایه او په حمد او ثناء باندې یې مشغول اوسه چې حوصله دې غټه شي.

ب: لمونځونه ډېر کوه او خپل رب ﷻ ته په سجدو باندې پرېوځه چې غمونه درڅخه لرې او مشکلات دې حل کړي.

ج: لنډه دا چې د خپل رب ﷻ عبادت ته ادامه ورکړه او په قوي حوصله او قوي استقامت سره د مرگ د وخته پورې (وروستنۍ سلگۍ پورې) پرې مشغول اوسه.

توضیحات

۱- په ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ کښې د "صفح" کلمه "تشریب" پرېښودلو ته وضعه شوې ده^(۱) او مونږ د [یوسف: ۹۲] ایت لاندې لیکلي دي چې تشریب د ملامتیا، عقوبت او د پیغور معنی ورکوي. نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای پیغمبره! کفارو ته د هغوی د سپکو سپورو خبرو جواب مه ورکوه او هم یې د مثل پیغور ورکولو او ملامته کولو څخه ډډه وکړه، چې د یو پلوه دې ورباندې وخت ضائع کېږي او د بله پلوه ترې ناندري او عبثیات جوړېږي.

ځینو مفسرینو کرامو د "صفح" د کلمې معنی په مصالحې سره کړې ده چې جنگ ورسره مه کوه^(۲)، نو په دې تقدیر ذکر شوی ایت منسوخ گڼلی کېږي ځکه چې وروسته د جهاد او مقاتلې ایت نازل شوی دی، مگر مونږ ته دا ډول تفسیر په زړه پورې نه برېښي.

سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي خه معنی؟

۲- علماوو کرامو^(۳) په ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ کښې د سبع مثنای دپاره ډېر تفسیرونه کړي دي خو مونږ ته همغه تفسیر غوره برېښي کوم چې د نبی کریم ﷺ څخه په همدې هکله په یو اوږده حدیث کښې روایت شوی دی، هغه دا چې: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ»^(۴) یعنې هغه سورت کوم چې په الحمد لله رب العالمین باندې پیل شوی دی (او یو نوم یې أم القرآن دی) همدغه سورت سبع المثنای او قرآن عظیم دی کوم چې ماته راکړی شوی دی، او په ذکر شوي ایت کښې ورته اشاره شوې ده.

د دغه نوم مناسبت او تحلیل

۳- د ﴿سَبْعًا﴾ کلمه خو د اوو عدد ته وضعه شوې ده، د "الفاتحة" سورت ته دا لقب ځکه ورکړی

(۱) مفردات الراغب ص ۲۹۰

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۴۹۳

(۳) زاد السیر ج ۴ ص ۳۰۲: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۷۴: التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۲۰۷

(۴) صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۴۲ او ص ۶۸۳

شوی دی چې دا په فقط په اوو ایتونو باندې مشتمل دی. په ﴿مِنَ الْمَثَانِي﴾ کښې د "من" تور د بیان دپاره دی^(۱) یعنې دا اوه ایتونه د المثنائي څخه عبارت دي. د "مثنائي" کلمې په صرفي تحلیل کښې ځینو مفسرینو کرامو ډېر اوږد بحث کړی دی^(۲) مگر کوم تحلیل چې مونږ ته په زړه پوری برېښي هغه دا دی چې:

د "مثنائي" کلمه د "مثنی" جمع ده، چې په اصل کښې د مفعّل په وزن میمی مصدر یا اسم ظرف دی خو په دواړو تقدیرونو سره د مجاز په توګه د اسم مفعول معنی ورکوي، او یا په اصل کښې د اسم مفعول صیغه ده چې د تخفیف څخه وړاندې "مثنوي" لکه "مضروب" - وه خو د غیر قیاسي تخفیفونو د کبله ترې "مثنی" جوړه شوه او بیا په مثنائي باندې جمع شوه.

مونږ دغه تحلیل ځکه اختیار کړ چې دغه کلمه په شکل کښې "مثنی" ته ورته ده چې په معاني باندې جمع شوې ده، او د "مثنی" په کلمه کښې ځینو نحوي کتابونو ذکر شوي درېواړه تحلیلونه لیکلي دي^(۳) نو مونږ په دې مقام کښې عین تحلیلونه تطبیق وکړل.

په ذکر شوي تقدیر سره د "مثنائي" کلمه د "ثنی" لکه "غنی" - څخه اشتقاق مونده کوي، "ثنی" د تکریر معنی ورکوي، نو د "الفاتحة" سورت ته ځکه د "مثنائي" نوم ایښودلی شوی دی چې په دې سورت کښې د ډېرو وجوهو د کبله تکریر شته دی^(۴)، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: دا سورت دوه ځله نازل شوی دی، یو ځل په مکه معظمه کښې او بل ځل په مدینه منوره کښې.

ب: دا سورت په لمونځونو کښې په مکرره توګه قرانت کېږي حتی چې بدون د دې سورت څخه لمونځ ناقص دی.

ج: څرنګه چې دا سورت د مضمون په اعتبار سره په ټول قرآن کریم باندې مشتمل دی نو د قرآن کریم په لوستلو سره دا سورت تکرارېږي، او داسې نور.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې په ذکر شوي ایت شریف کښې به د ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ کلمات د لاندې دوه وو صورتونو څخه خالي نه وي:

الف: یا به ترې د "الفاتحة" سورت مراد وي، نو په دې تقدیر عطف صحت نه لري، په کار دي چې د معطوف او معطوف علیه دواړو ترمنځ تغایر موجود وي.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۴۹

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۷۸

(۳) شرح ملا جامي في النحو ص ۲۲

(۴) زاد المسیر ج ۴ ص ۳۰۲: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۷۴: التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۲۰۷: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۱۶

ب: یا به ترې ټول قرآن کریم مطلب وي، په دې تقدیر د هغه حدیث شریف څخه مخالفت راځي کوم چې په دوهمه توضیح کښې وړاندې ذکر شو چې په لومړي صورت دلالت کوي. مونږ وايو چې: که څه هم ځینو مفسرینو کرامو دوهم شق اختیار کړی دی^(۱) یعنې مونږ تاته د الفاتحة سورت او نور ټول قرآن کریم درنازل کړی دی او یا نژدې دی چې ټول درباندي درنازل کړو؛ مگر بهتره دا ده چې اول شق اختیار کړی شي، اما د عطف دپاره ذاتي تغایر ضرور نه دی بلکې مفهومي تغایر هم کفایت کوي چې په عربي محاوراتو کښې مثالونه لري^(۲) او په قرآن کریم کښې الله ﷻ په همدې شکل باندي یو ایت شریف نازل کړی دی چې: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ۴۸] او یقیناً مونږ موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته فرقان او ضیاء (رنا) او د متقیانو دپاره پند ورکړی وه؛ چې دغه درېواړه کلمات (فرقان، ضیاء، ذکر) فقط په مفهوم کښې یو تربله متغایر دي او په مصداق کښې سره متحدې دي چې د آرات څخه عبارت دي. نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای پیغمبره! مونږ تاته داسې سورت درکړی دی چې د یو پلوه داسې فضیلت والا اوه ایتونه دي چې تاسو یې په لمونځونو کښې تکراراً قرائت کوئ، او د بله پلوه همدغه سورت لوی قرآن هم دی (د قرآن اطلاق لکه چې په ټول قرآن باندي کېږي همدارنگه یو سورت یا یو ایت ته هم قرآن ویل کېږي)^(۳).

د دې ایتونو ارشاد

۵- په دې ایتونو کښې که څه هم نبي کریم ﷺ مخاطب ګرځولی شوی دی چې مونږ تاته د "الفاتحة" سورت درکړی دی چې د قرآن کریم په مضامینو باندي مشتمل دی، نو ته د کفارو ډول-ډول شتو او مالونو ته سترګې مه اوږده وه چې تمه ورته وکړې او عجیبه درته ښکاره شي؛ مگر په حقیقت کښې د قیامت د ورځې پورې ټول مؤمنان په غوږ باندي وهلی شوي دي چې د هغو ثروتونو او مفاداتو څخه ګټه پورته کړي کومو ته چې په قرآن کریم کښې اشاره شوې ده، ترڅو په دنیا کښې د کفارو څخه مستغني شي او د اقتصاد په اعتبار سره په پښو باندي ودرېږي. همدارنگه دوی ته توصیه شوې ده چې یو په بل باندي د تواضع او ترحم وزرونه خواره کړي، د کفارو د مقابلې دپاره یو موی شي او هم د هغوی د ښکاره او پټ تسلط څخه خپل ځانونه بچ کړي. واقعیت همدا دی چې قرآن کریم لکه څنګه چې زمونږ دپاره د آخرت مشال دی همدارنگه زمونږ دپاره د دنیاوي ګټو وټو هم ضامن دی، مونږ په یوه حیث سره هم کفارو ته محتاج نه یاستو خو چې مونږ ټول متفق شو او قرآن کریم خپل دستور العمل وګرځوو. نن ورځ^(۴) چې مونږ در په در او خاورې

(۱) تفسیر الخازن ج ۱۳ ص ۵۷۶

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۶۸

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۹۴

(۴) ۱۳۷۶/۷/۲۶ هـ ش

په سر یاستو د دې خبرې اصلي وجه دا ده چې مونږ د قرآن کریم څخه لرې شوي یاستو، الله ﷻ دې مونږ په خپل کتاب باندې راټول کړي، ترڅو د دښمنانو لاسونه زمونږ څخه پرې شي او مونږ د رښتیاڼي استقلال خاوندان جوړ شو.

ذکر شوي مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «لَيْسَ بِنَا مِنْ لِمَ يَتَّقِنُ بِالْقُرْآنِ»^(۱)، که څه هم علماوو کرامو دغه حدیث په اوه ډوله تفسیر کړی دی^(۲) مگر په زړه پورې تفسیر چې وعید ورباندې دلالت کوي دا دی چې زمونږ څخه هغه څوک نه دی کوم چې په قرآن کریم باندې (د کفارو او نورو څخه) مستغنی او بې پروا نه شي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»^(۳) یعنی تاسو هغه چاته وگورئ کوم چې ستاسو څخه (په نعمتونو کېنې) ښکته دي، او هغه چاته مه گورئ کوم چې ستاسو څخه (پکښې) پورته دي، نو دا کار (طرز العمل) به د دې سبب شي چې تاسو د الله ﷻ نعمتونه په خپلو خانونو باندې حقیر ونه گنئ.

مُقْتَسِمِينَ څوک دي؟

۶_ په ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ کېنې د «مُقْتَسِمِينَ» کلمه د «إِقْتِسَام» څخه اشتقاقه شوې ده، خو ځینو کتابونو اشاره کړې ده چې دا کلمه لاندې دوه اصلونه درلودلی شي^(۴):

الف: چې مجرد یې «قسم» وي چې د سوگند معنی ورکوي.

ب: چې مجرد یې «قسمة» وي چې د وېشلو او برخه کولو معنی ترې اخستله کېږي. نو د ذکر شوي ایت په تفسیر کېنې علماء کرام په لاندې گروپونو وېشلی شوي دي:

لومړي گروپ علماء کرامو^(۵) لومړنی اصل مراد کړی دی او د «مُقْتَسِمِينَ» کلمه یې په قسم خوړو باندې تفسیره کړې ده، او پوره واضحه ده چې کفار ټول قسم خواره دي لکه چې الله ﷻ فرمایلي دي چې:

اول: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ۳۸] یعنی او کفار په الله ﷻ باندې ډېر کلک سوگندونه کوي چې الله ﷻ به هغه څوک راپورته (ژوندي) نه کړي کوم چې مړه شي. دوهم: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [النمل: ۴۹] یعنی د صالح عليه السلام د زمانې کفارو سره یو تربله وویلې چې: د الله ﷻ په

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۱۲۳

(۲) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ج ۲ ص ۶۹۳

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۷

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۳

(۵) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۸

نامه باندې قسمونه وکړي چې خامخا او هر ورو به مونږ په صالح عليه السلام او د ده په کور کهول باندې چپاو وروږو (او هلاک به يې کړو) بيا به د ده وارث (خپلوانو) ته ووايو چې مونږ د صالح عليه السلام د کور کهول هلاک (وژنې) ته نه ياستو حاضر شوي (مونږ ترې خبر نه ياستو) او يقينا مونږ په خپل قول کښې رښتيا ويونکي ياستو.

چا چې ذکر شوي اصل ته ترجیح ورکړې ده هغوی د ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا ﴾ کلمه د همدې نژدې ایت سره مربوطه گڼي. نو د معنی حاصل يې داسې راوباسي چې: ای پیغمبره! خلکو ته یو ځل بیا اعلان کړه چې زه ستاسو دپاره څرگنده ډاروونکی یم، نو دوی د داسې عذاب څخه وډار کړه لکه چې مونږ په پخوانیو قسم خورو باندې ورنازل کړی وه چې ځینې مو په یو ډول عذاب باندې هلاک کړي وه او ځینې مو په بل ډول عذاب باندې.

دوهم گروپ علماء کرامو دوهم اصل معتبر کړی دی^(۱) او د "مُقْتَسِمِينَ" د کلمې څخه يې د مکې معظمې هغه څلویښت (کمو زیات) کسان اخستی دي^(۲) کومو به چې د حج په موسم کښې په خپلو منځو کښې لویې لارې وپشلې چې تاسو د فلانۍ لارې په سرکښۍ او مونږ به د فلانۍ لارې په سر ودرېږو، او هر څوک چې د مکې حدودو ته راداخلېږي هغه ته به توصیه کوو چې د محمد خبرو ته غوږ ونه نیسي چې لیونی دی او اعصاب يې خراب دي او یا جادوگر او جوگی دی.

دوی دغه ایت د نژدې ایت سره تړلی دی او حاصل يې داسې اخستی دی چې: ای پیغمبره! خلک وډار کړه چې مونږ ورباندې داسې عذاب ورنازل کړو لکه چې د لارې په وپشونکو باندې مو چې ورنازل کړی وه چې د همدغو مشرکانو څخه عبارت دي.

که څه هم په دغو لارو وپشونکو باندې د ایت د نزول د وخته پورې عذاب نه وه نازل شوی بلکې وروسته ورباندې د بدر په مقام او نورو ځایونو کښې ورنازل شو، مگر څرنگه چې په هغوی باندې د عذاب نازلول يقيني وه نو داسې گڼلی شوی دی لکه چې لا پخوا واقع شوی وي. د همدې جملې څخه د راتلونکي سورت لومړنی ایت دی چې: ﴿ اِنَّا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ﴾ [النحل: ۱] يعنې د الله تعالى امر راغلی دی (اروان دی) چې د قیامت د قیام څخه عبارت دی نو تاسو ورباندې تادي (عجله) مه کوئ.

بالآخره درېم گروپ علماء و کرامو دوهم اصل معتبر کړی دی خو د "مُقْتَسِمِينَ" کلمه يې په اهل کتابو باندې تفسیره کړې ده^(۳) چې هغوی هم خپل-خپل کتابونه د منلو او نه منلو په اعتبار سره تقسیم کړي وه او په قرآن کریم باندې يې هم همدا عادت عملي کړی وه چې ځینې يې مانه (کوم چې د دوی د خواهشاتو سره متضاد نه وه) او متباقي يې نه مانه.

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۷۷

(۲) التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۲۱۱: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۵۸

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۴۹۶

د ښه وضاحت دپاره لاندې ایتونه ولولئ:

اول: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ۸۵] یعنی ای پیغمبره! اهل الكتابو ته ووايه چې ايا نو تاسو د خپل کتاب په ځينو برخو باندې عقیده کوئ او په ځينو نورو باندې کفر غوره کوئ؟

دوهم: ﴿ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ [النساء: ۱۵۰] یعنی او اهل الكتاب وايي چې مونږ په ځينو رسولانو باندې ايمان راوړو او په ځينو باندې کافر کېږو. اهل الكتابو همدغه د تبعيض طريقه د پیغمبرانو عليه السلام غوندې د قرآن کریم په هکله هم غوره کړې وه.^(۱)

د درېم گروپ علماء کرام ذکر شوي ایت شریف ته د ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْكِتَابِ ﴾ سره ارتباط ورکوي چې حاصل يې داسې راخږي: ای پیغمبره! تاته مو د "الفاتحة" سورت درکړی دی (درنازل کړی دی) لکه څنگه مو چې اهل الكتابو (يهودو او نصاراوو) ته کتابونه (تورات او انجيل) ورنازل کړی وه، خو دوی خپل کتابونه په مجموعي توگه قبول نه کړه او په عمل کښې يې پياده نه کړه، دوی په خپلو کتابونو باندې صرف په هغو برخو کښې عمل وکړ کومې برخې به چې د دوی د خواهشاتو سره برابرې وې او پاتې برخې يې د پښو لاندې کړې. یا په بل عبارت: دوی په ټول اسلام کښې وړ داخل نه شوه.

نو خپل امت ته زمونږ د پلوه دا ارشاد او توصیه وکړه چې د خپل کتاب سره د پخوانيو اهل الكتابو چال چلند ونه کړي، که نه نو کومه استغناء چې په دې کتاب (قرآن کریم) کښې نغښتې ده د هغې څخه به محروم او بې برخې شي او کفارو ته به احتیاج شي.

څلورم گروپ علماء کرام وايي چې: د ﴿ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ کلمه د دوهم اصل "قِسْمَةٌ" څخه اشتقاقه شوې ده مگر په دې کښې ذکرې شوې درېواړه ډلې شاملې شوې دي او ضرورت نشته چې تخصیص ورکړو.^(۲)

نو دوی يې د معنی حاصل داسې اخلي چې: ای پیغمبره! د داسې عذاب څخه خلک وډار کړه لکه څنگه مو چې په پخوانيو کفارو باندې نازل کړي وه، یا لکه څنگه عذاب مو چې ستا د زمانې معاندینو کفارو ته په نظر کښې نیولی دی او بالآخره لکه څنگه عذاب مو چې په اهل الكتابو باندې ورنازل کړی وه چې خنزیران او بېزوگان مو ترې جوړ کړي وه.

تبصره

۷- زمونږ په فکر والله اعلم- د ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ ایت شریف د یو پلوه د

(۱) اضواء البيان ج ۳ ص ۱۷۹

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۴ ص ۶۳

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا ﴾ د ارتباط موضوع څرگنده کړې ده چې د ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ ﴾ سره ارتباط لري، او د بله پلوه یې د ﴿ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ د کلمې معنی تشخیصه کړې ده چې د "قِسْمَةٌ" څخه اشتقاقه شوې ده. نو هرڅوک چې د دغه ایت په مفهوم کښې شامل وي هغوی ته د ﴿ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ کلمه هم شامله ده. نو مونږ وایو چې:

د ﴿ عَصِيْبٍ ﴾ کلمه د "عَضُو" یا "عَضَه" شاذه جمعه ده^(۱). په دواړو تقدیرونو سره د متفرق او اندام-اندام کولو معنی ورکوي^(۲). همدارنگه مونږ د [الرعد: ۳۱] ایت لاندې لیکلي دي چې په نورو اسماني کتابونو باندې هم د قرآن اطلاق کېږي. نو په دې اعتبار سره د ﴿ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ په مفهوم کښې لاندې ډلې شاملېږي:

الف: یهود او نصارا، چې هم یې خپل کتابونه اندام-اندام کړي دي، ځینې به یې عملي کول او ځینې به یې د پښو لاندې کول، او هم یې د قرآن کریم په ځینو ایتونو باندې عقیده کوله او د نورو څخه یې انکار کاوه، مثلاً چې کله به یې د قرآن کریم څخه واورېدل چې موسیٰ عليه السلام او عیسیٰ عليه السلام پیغمبران وه نو دوی به ویل چې دا خبره رښتیا ده خو چې کله به یې د ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ۲۹] ایت شریف تر غوږ شو نو په اتفاق سره به یې غږ پورته کړ چې دا خبره دروغ ده.

ب: د کفارو او مشرکانو هغې ډلې کومې چې قرآن کریم په مختلفو نومونو باندې وپشلی وه، لاندې مثالونه یې ولولی:

اول: چا به ویل چې دا قرآن جادو دی.

دوهم: چا به ویل چې د لیوني کلام دی.

درېم: چا به ویل چې د پخوانیو قومونو قیصې دي، او چا به ورته نور نومونه ایښودل.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۸_ که څوک وایي چې: په کفارو او مشرکانو باندې خو د یهودو او نصاراوو غوندې کتاب نه وه نازل شوی، نو ایا صحت لري چې دوی د ذکرې شوې کلمې په مفهوم کښې شامل شي؟
مونږ وایو چې: څرنگه چې قرآن کریم د قیامت د ورځې پورې د ټولو خلکو د هدایت دپاره نازل شوی دی نو دا خبره صحت لري چې په ټولو باندې قرآن کریم نازل شوی دی، خو چا قبول کړ او چا ترې انکار وکړ.

یادونه

۹_ په ذکرې شوو دواړو ایتونو کښې که څوک ډېر اوږد بحث کول غواړي نو مهرباني دې وکړي

(۱) شرح ملا جامي ص ۲۷۴

(۲) مفردات الراغب ص ۳۵۰

او خینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^{۱۱} چې ډېر خوندي وړ تشریحات یې ورکړي دي.

د قیامت د ورځې پوښتنه

۱۰- د ﴿ فَوَزِنَاكَ لِنَسْفَلَتُهُمُ الْأَعْمَىٰ ۖ بِه هکله د [الأعراف: ۱۶] ایت لاندې څه سوال او جواب تېر شوی دی. الله الحمد. چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر په دې مقام کې یې ورباندې لاندې معلومات وراضافه کوو.

الف: څرنگه چې ذکر شوی ایت شریف د کفارو په متعلق نازل شوی دی نو په تفسیر کې یې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې «عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^{۱۱} یعنې د ایت تفسیر دا دی چې ای پیغمبره! ستا په رب ﷻ کې دې سوگند وي چې د ټولو کافرانو څخه به په عامه توګه او د مقتسمینو څخه به په خاصه توګه د دې قول پوښتنه وکړو چې د «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» په هکله ستاسو څه نظر وه؟ آیا تاسو پرې اقرار کړی وه او که ترې منکر وی؟

ب: که څوک غواړي چې د هغو احادیثو یوه مجموعه ولولي کوم چې د قیامت د ورځې د پوښتنو په باره کې روایت شوي دي نو خینو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^{۱۲} چې ښه څه مجموعه یې راغونډه کړي ده، الله ﷻ دې اجر و نه ورکړي.

د 'صدع' معنی

۱۱- په ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ۖ كُنْ فِيهَا مَأْذُنًا ۖ وَلَا تُطِيعُ السَّاعَةَ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ کلمه د 'صدع' لکه 'ضرب' څخه اشتقاقه شوې ده. 'صدع' دې ته وايي چې په یوه کلک جسم کې چاود (درز) وکړي شي^{۱۳} او مات کړي شي لکه شیشه چې ماته کړي شي.

نو حاصل یې داسې کېږي چې: ای پیغمبره! خپل رسالت پوره څرګند کړه او د هیچا څخه مه ډارېږه چې د سړي (پټ) تبلیغ دوره ختمه شوه، د مسخره چیانو او ملنډې وھونکو چاره به درته موندل وکړو.

علماء کرام وايي چې د ایت شریف د نزول د وخته پورې نبی کریم ﷺ په سړي تبلیغ باندې مشغول وه او بس^{۱۵}.

مسخره کوونکي څوک وه؟

۱۲- په ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۖ ﴾ کې خینو علماوو کرامو د مسخره کوونکو او ملنډې

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۹۰: روح المعاني ج ۱۴ ص ۸۱

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۵

(۳) تفسیر المظهر ج ۵ ص ۳۱۴: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۸

(۴) مفردات الراغب ص ۲۸۴

(۵) تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۶۲: روح المعاني ج ۱۴ ص ۸۶

وهونکو نومونه اخستی دي چې شپږ اوه نمره دي، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې هغوی به د مثال په توګه ذکر کړي وي او حصر به یې مطلب نه وي.

د ښه وضاحت دپاره مونږ د لاندې یوه حدیث په ذکر باندې اکتفاء کوو:

د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د یوه اوږده حدیث شریف^۱ ځینې مهم ټکي دا دي:

الف: نبي کریم ﷺ د بیت الله ترڅنګ لمونځ کاوه چې ابو جهل او ملګري یې هلته ناست وه.

ب: ټولو مشوره وکړه چې کله نبي کریم ﷺ په سجده باندې پرېوځي نو د لنگې اوښې پیروان دي راوړ شي او ده ته دي په مبارکه شا باندې ور واچولی شي.

ج: یوه بدبخته نفر پیروان راوړ او کله چې نبي کریم ﷺ په سجده شو نو د اوږو ترمنځ یې ورباندې ورواچاوه، کاشکې چې ما د کفارو د مقابلې توان درلودی.

د: کله چې هغوی دغه منظره ولیده نو ټول په خندا شوه، تردې چې د ډېرې خندا څخه ځینې په ځینو نورو باندې ورچپه شوه.

ه: آن تردې چې بي بي فاطمه رضی الله عنها (چې په هغه وخت کې ماشومه وه) راغله او ذکر شوی پیروان یې د خپل پلار (نبي کریم ﷺ) د اوږو د منځ څخه لرې واچاوه.

و: بیا نبي کریم ﷺ د ذکرې شوي ډلې مشرانو ته په نامه-نامه ښېرا وکړه چې: ای الله فلانی او فلانی هلاک کړی.

ز: زما دي سوګند وي چې نبي کریم ﷺ په خپله مقبوله ښېرا کېښې د چا نوم اخستی وه هغوی ما د بدر په غزا کې ولیده چې وژل شوي کالبوتونه یې خام کوهي ته وروغورزولی شوه.

د غمونو څخه د نجات طریقه

۱۳- د ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَاكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ﴾ څخه د سورت تر پایه پورې الله ﷻ خپل پیغمبر ﷺ ته د زړه تنگیو او غمونو څخه د نجات دپاره درې شيان ښودلي دي او مونږ یې په غوږ وهلي یاستو چې عمل پرې وکړو، هغه دا چې:

الف: د خپل رب ﷻ تسبیحات او تحمیدات، لکه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې کله به نبي کریم ﷺ کوم کار غمژن کړ نو دا کلمات به یې لوستل چې:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»^۲ بیا به یې الله ﷻ ته د سوال لاسونه پورته کړه.

ب: د الله ﷻ د رضا دپاره لمونځ کول. نبي کریم ﷺ په یوه قدسي حدیث کې فرمایي او د الله ﷻ څخه حکایت کوي چې:

(۱) صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۲۷ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸

(۲) مستد احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۷۵

«ابن آدم اذکع لی اربع رکعات من أول النهار اذکفك آخرة»^(۱) یعنی ای بنیادمه! زما دپاره خلور رکعتنه لمونخ د ورخی په اول (سبا) کښې وکړه نو زه به ستا (د احتیاجاتو دپاره) د ورخی د آخره پورې کفایت وکړم (او احتیاجات به دې پوره کړم).

ج د مرگ د ورخی پورې د خپل رب ﷺ عبادت ته ادامه ورکول. په دې مقام کښې د یقین څخه مرگ مطلب دی او دا ځکه چې مرگ داسې یقیني شی دی چې هیڅ شک پکښې نشته. ته به وایې چې ټول یقین دی

پوه ورخی نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې د عثمان بن مظعون ؓ مړي ته اشاره وکړه او ویې فرمایل چې: «أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير»^(۲) یعنی هر چې دا (مړی) دی نو بهې شکه ده ته یقین (مرگ) ورغلی دی او په الله ﷻ مې دې سوگند وي چې زه ده ته د خیر امید کوم.

د الله ﷻ په توفیق او مرسته د "الحجر" سورت بشپړ شو. والحمد لله ﷻ وله الشکر.

۱۳۷۶ / ۷ / ۲۷ هـ ش.

په همدې ځای باندې د "عزیز التفاسیر" شپږم ټوک د الله ﷻ په توفیق ختم شو.

(۱) جامع الترمذي ج ۱ ص ۱۰۸
(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۶۶

پہلی باب	۱
دویم باب	۲
سوم باب	۳
چوتھ باب	۴
پنجم باب	۵
ششم باب	۶
ہفتم باب	۷
آٹھم باب	۸
نہم باب	۹
دسوا باب	۱۰
گیارہوا باب	۱۱
بارہوا باب	۱۲
تیرہوا باب	۱۳
چودھوا باب	۱۴
پندرہوا باب	۱۵
سولہوا باب	۱۶
سولہ باب	۱۷
سولہ باب	۱۸
سولہ باب	۱۹
سولہ باب	۲۰
سولہ باب	۲۱
سولہ باب	۲۲
سولہ باب	۲۳
سولہ باب	۲۴
سولہ باب	۲۵
سولہ باب	۲۶
سولہ باب	۲۷
سولہ باب	۲۸
سولہ باب	۲۹
سولہ باب	۳۰
سولہ باب	۳۱
سولہ باب	۳۲
سولہ باب	۳۳
سولہ باب	۳۴
سولہ باب	۳۵
سولہ باب	۳۶
سولہ باب	۳۷
سولہ باب	۳۸
سولہ باب	۳۹
سولہ باب	۴۰
سولہ باب	۴۱
سولہ باب	۴۲
سولہ باب	۴۳
سولہ باب	۴۴
سولہ باب	۴۵
سولہ باب	۴۶
سولہ باب	۴۷
سولہ باب	۴۸
سولہ باب	۴۹
سولہ باب	۵۰
سولہ باب	۵۱
سولہ باب	۵۲
سولہ باب	۵۳
سولہ باب	۵۴
سولہ باب	۵۵
سولہ باب	۵۶
سولہ باب	۵۷
سولہ باب	۵۸
سولہ باب	۵۹
سولہ باب	۶۰
سولہ باب	۶۱
سولہ باب	۶۲
سولہ باب	۶۳
سولہ باب	۶۴
سولہ باب	۶۵
سولہ باب	۶۶
سولہ باب	۶۷
سولہ باب	۶۸
سولہ باب	۶۹
سولہ باب	۷۰
سولہ باب	۷۱
سولہ باب	۷۲
سولہ باب	۷۳
سولہ باب	۷۴
سولہ باب	۷۵
سولہ باب	۷۶
سولہ باب	۷۷
سولہ باب	۷۸
سولہ باب	۷۹
سولہ باب	۸۰
سولہ باب	۸۱
سولہ باب	۸۲
سولہ باب	۸۳
سولہ باب	۸۴
سولہ باب	۸۵
سولہ باب	۸۶
سولہ باب	۸۷
سولہ باب	۸۸
سولہ باب	۸۹
سولہ باب	۹۰
سولہ باب	۹۱
سولہ باب	۹۲
سولہ باب	۹۳
سولہ باب	۹۴
سولہ باب	۹۵
سولہ باب	۹۶
سولہ باب	۹۷
سولہ باب	۹۸
سولہ باب	۹۹
سولہ باب	۱۰۰

د شیرم ٲوک

محتویات

محتویات	۵۸۲	شپږم ټوک
۳۴..... د جادوگرانو سره مقابله	۵	د څو لغاتو معناوې
۳۴..... سوال جواب	۹	د "شان" او د "عمل" څه فرق دی؟
۳۷..... دلته د چا "ذُرِّيَّة" مطلب ده	۹	سوال جواب
۳۸..... تبصره	۹	"إفاضه" څه معنی؟
۳۹..... سوال جواب	۱۱	د "أولياء" د کلمې معنی
۳۹..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۱	اولیاء الله څوک دي؟
۳۹..... "فِتْنَةٌ" څه معنی؟	۱۲	د تقوی مراتب او درجات
۴۰..... د ایت شریف ارشاد	۱۲	سوال جواب
۴۳..... فرعون د اسرائیلو جوماتونه ښکاري	۱۲	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۳..... "بَوَاءٌ" څه معنی؟	۱۳	یو مثال او یو نظیر
۴۴..... د "قَبْلَةٌ" د کلمې معنی		په اولیاء الله کښې د شمول دپاره عصمت
۴۴..... په دغه وخت کښې د اسرائیلو قبله	۱۳	شرط نه دی
۴۵..... "زَبْنَةٌ" څه معنی؟	۱۴	په نفلې عبادت سره درجات لوړېږي
۴۵..... سوال جواب	۱۵	اولیاء الله څه نښې لري؟
۴۵..... د "ظَمْرٌ" معنی	۱۵	سوال جواب
۴۶..... سوال جواب	۱۶	په اولیاء الله باندې نه خوف شته او نه ډار
۴۷..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۶	اولیاء الله ته بشارتونه
۴۷..... سوال جواب	۱۷	یادونه
۵۲..... د بني اسرائیلو د قلمزم په لور حرکت		د "مَنْ" کلمه په اکثره وختونو کښې په اولو
۵۲..... تبصره	۱۹	العلم کښې استعمالیږي
۵۲..... سوال جواب	۱۹	د عربیت یو تحلیل
۵۳..... فرعون د دنیا څخه کافر تیر شوی دی	۲۲	"سُلْطَانٌ" څه معنی؟
۵۳..... سوال جواب	۲۶	دنیا د آخرت په نسبت ډېره حقېره ده
۵۴..... یادونه	۲۶	"مَقَامٌ" څه معنی؟
۵۴..... د فرعون د لاش په هکله معلومات	۲۷	د "اجماع" معنی
۵۵..... "مَبُوءٌ صِدْقٌ" څه معنی؟	۲۷	د "عُمَّةٌ" تفسیر
۵۷..... د "شَكٌّ" د کلمې معنی	۲۷	"قَضَاءٌ" وپېژنی!
۵۷..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۸	د حق د مخنیوي دوه عوامل
۶۲..... د یونس $\text{عَلَيْهِ السَّلَام}$ د قیصې څو ټکي	۲۸	سوال جواب
۶۳..... سوال جواب	۲۹	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۶۴..... د ایت شریف اشاره	۳۱	یو اعرابي تحلیل
۶۴..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۲	"لَفْتٌ" څه معنی؟
۶۸..... سوال جواب	۳۲	"کَبْرِيَاءٌ" څه شي ته وايي
	۳۲	الهي دعوت ته يې سياسي رنگ ورکړ

محتويات	سوال جواب	هود (۱۱)
۱۰۰	سوال جواب	سريزه
۱۰۵	د "بينة" او "شاهد" مصداقات	۷۱
۱۰۶	يو ماثور تفسير	۷۲
۱۰۶	"الأشهاد" څه معنی؟	۷۶
۱۰۷	يادونه	۷۶
۱۰۷	سوال جواب	يادونه
۱۰۸	د "لا جرم" د کلمې تحليل	۷۷
۱۰۸	"إخبات" څه معنی؟	۷۷
۱۰۹	د پیغمبرانو عليهم السلام د قيصود نزول حکمتونه	۷۹
۱۱۱	"أزادل" څه معنی؟	۸۰
۱۱۲	سوال جواب	ثناء "څه معنی؟
۱۱۲	يوه پوښتنه او د هغې جواب	تبصره
۱۱۶	سوال جواب	د آية "څه معنی؟
۱۱۸	د مفسرينو دوه گروپونه	"رزق" څه معنی؟
۱۲۰	"أعین" څه معنی؟	سوال جواب
۱۲۱	يادونه	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۲۲	د نوح <small>عليه السلام</small> د قوم مسخري	يوه عجيبه قيصه
۱۲۳	په تفسير کښې زمونږ خط السير	د "مستقر" او "مستودع" معناوي
۱۲۶	د "قور" معنی	د يوه چينجې قيصه
۱۲۷	"التشور" څه معنی؟	"عرش العظیم" په اوبو باندې وه
۱۲۷	سوال جواب	سوال جواب
۱۲۸	يوه پوښتنه او د هغې جواب	"أمة" څه معنی؟
۱۲۹	د عربيت يو تحليل	د "صبر" معنی
۱۲۹	سوالونه او جوابونه	په غم او ښادۍ کښې د مؤمن حالت
۱۳۰	"أقلاع" څه معنی؟	د "تغل" د کلمې معنی
۱۳۱	"غیض" څه معنی؟	يادونه
۱۳۱	"جودي" غر چرته واقع دی	دوه ډوله تفسير
۱۳۱	يادونه	تبصره
۱۳۳	سوال جواب	"توفية" او "بخس" معناوي
۱۳۴	مفسرين کرام څه وايي؟	سوال جواب
۱۳۵	"عوق بن عنق" نجات نه دی موندلی	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۳۵	ايا طوفان ټولې دنيا ته شامل وه	"حبط" څه معنی؟

محتویات	۵۸۴	شپږم ټوک
۱۶۶..... د "ذرع" د کلمې معنی	۱۳۶.....	سوال جواب
۱۶۶..... "اهزاع" څه معنی؟	۱۳۶.....	د الله ﷻ په نامه شروع
۱۶۷..... "بنات" یا د لوپرانو ماندينې	۱۳۶.....	د "بوکة" معنی
۱۶۷..... سوال جواب	۱۳۸.....	د ایت شریف ارشاد
۱۶۸..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۴۰.....	هود ﷻ لومړنی عربي ژبی پیغمبر وه
۱۶۹..... سوال جواب	۱۴۰.....	"میدزار" څه معنی؟
۱۶۹..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۴۲.....	هیڅ پیغمبر به معجزونه دی استولی شوی
۱۷۰..... "زکن" څه معنی؟	۱۴۲.....	د "اعتري" معنی
۱۷۰..... سوال جواب	۱۴۴.....	"ناصیة" څه معنی؟
۱۷۱..... "التفات" دوه معناوې لري	۱۴۴.....	دوه ډوله تفسیر
۱۷۲..... سوال جواب	۱۴۵.....	هود ﷻ سره څومره کسانو نجات مونده کړ
۱۷۲..... یادونه	۱۴۵.....	سوال جواب
۱۷۴..... "بیجیل" څه معنی؟	۱۴۶.....	عادیان په کوم ډول عذاب باندې هلاک شوه
۱۷۴..... سوال جواب	۱۴۷.....	سوال جواب
۱۷۵..... "منضود" څه معنی؟	۱۴۷.....	"عنید" څه معنی؟
۱۷۵..... د دغو غضبې ډبرو نښې	۱۴۸.....	سوال جواب
۱۸۳..... سوال جواب	۱۵۲.....	د "استغمر" کلمه د اشتقاق په لحاظ
۱۸۴..... "بقیة" څه معنی؟	۱۵۲.....	"مریب" څه معنی؟
۱۸۵..... "طنز" څه معنی؟	۱۵۳.....	سوال جواب
۱۸۵..... د "جلم" او "رشد" معناوې	۱۵۳.....	"عقر" څه معنی؟
۱۸۶..... سوال جواب	۱۵۳.....	یادونه
۱۸۶..... "حسن رزق" څه معنی؟	۱۵۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۸۷..... د "فقه" لغوي معنی	۱۵۹.....	ابراهیم ﷻ ته د وراستولو شوو پښتو تعداد
۱۸۷..... "ظہریتا" څه معنی؟	۱۶۰.....	"حنید" څه معنی؟
۱۸۷..... یادونه	۱۶۰.....	"تکر" څه معنی؟
۱۸۹..... دلته د "سُلْطَانِ مُبِينٍ" د کلماتو معناوې	۱۶۰.....	سوال جواب
۱۸۹..... "ورد" څه معنی؟	۱۶۱.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۹۰..... سوال جواب	۱۶۱.....	د "ضحک" د کلمې معنی
۱۹۰..... د "رفد" معنی	۱۶۲.....	سوال جواب
۱۹۵..... د قیامت په ورځ د خبرو کول	۱۶۲.....	د "یاؤیلنا" د کلمې معنی
۱۹۵..... شقی او سعید څوک څوک دي	۱۶۲.....	"بعل" څه معنی؟
۱۹۵..... سوال جواب	۱۶۶.....	سوال جواب
۱۹۷..... د "تفیر" او "شهیق" معناوې	۱۶۶.....	د "بینی" کلمې تحلیل

شپږم ټوک	۵۸۵	محتویات
سوال جواب	۱۹۷	د 'ضلال' د کلمې معنی؟
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۹۸	سوال جواب
سوال جواب	۱۹۹	څه یې چې ویلې وه هغه وشوه
یادونه	۲۰۰	سوال جواب
دوه ډوله تفسیر	۲۰۲	یوه صرفي قاعده
د عربیت یو قانون	۲۰۲	'مُضَبَّة' څه معنی؟
یادونه	۲۰۴	د شیطان یوه دسیسه
یادونه	۲۰۵	د 'غِيَابَاتِ الْجُبِّ' معنی
'رُكُون' څه معنی؟	۲۰۵	د 'رَفَع' او 'لَعِب' معناوې
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۰۶	یوه پوښتنه او د هغې جواب
ایا دلته پنځه واړه لمونځونه مطلب دي؟	۲۰۷	سوال جواب
'اَذْهَاب' څه معنی؟	۲۰۸	تبصره
یادونه	۲۰۸	یوه پوښتنه او د هغې جواب
د عذاب څه د خلاصون اسباب	۲۰۹	د یوسف <small>عليه السلام</small> د ورونیو درې حالتونه
یو ماثور تفسیر	۲۱۲	'عِشَاء' څه معنی؟
'بَقِيَّة' څه معنی؟	۲۱۲	د روغژن حافظه نه لرې
سوال جواب	۲۱۳	لیونی او ځنگل
دلته 'ذَلِكَ' څه شي ته اشاره ده	۲۱۴	تسویل څه معنی؟
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۱۴	سوال جواب
دلته په 'هَدَاهِ' کښې څه شي ته اشاره ده	۲۱۷	'صَبْرٌ جَمِيلٌ' څه معنی؟
یوسف (۱۲)		
سریزه	۲۱۹	د یوسف <small>عليه السلام</small> کوهی چرته واقع وه؟
دا کتاب د هر حیثه اشرف دی	۲۲۴	ځینې مفسرین کرام څه وایي؟
'قِصَص' څه معنی؟	۲۲۴	سوال جواب
سوال جواب	۲۲۵	سوال جواب
د 'يُوسُفَ' کلمه اعجمي ده	۲۲۸	'أَشْدَدُ' څه معنی؟
یو صرفي تحلیل	۲۲۸	'حَكِيمٌ' او 'عَلِيمٌ' څه معنی؟
'رُؤْيَا' څه معنی؟	۲۲۸	'زُودٌ' څه معنی؟
یادونه	۲۲۹	سوال جواب
سوال جواب	۲۲۹	یوه پوښتنه او د هغې جواب
'تَأْوِيلِ الْأَخَادِيثِ' څه معنی؟	۲۳۰	د 'هَيْبَتٌ لَكَ' د کلماتو تحلیل
سوال جواب	۲۳۱	'رَبٌّ' څه معنی؟
'آيَات' څه معنی؟	۲۳۲	ټول پیغمبران <small>عليهم السلام</small> په عصمت کښې دي

شېرم توک	۵۸۶	محتویات
سوال جواب	۲۶۳	د یوسف <small>عليه السلام</small> صبر او حوصله
سوال جواب	۲۶۴	سوال جواب
تبرهان: د څه شي څخه عبارت دی؟	۲۶۴	یوه پوښتنه او د هغې جواب
سوال جواب	۲۶۵	نېک صورت او نېک سیرت
سوال جواب	۲۶۵	سوال جواب
شاهد څوک وه	۲۶۶	یوه پوښتنه او د هغې جواب
تبصره	۲۶۶	سوال جواب
یو عجیب توافق	۲۶۷	بشړې نفس درې صفتونه لري
سوال جواب	۲۶۷	د یوسف <small>عليه السلام</small> په هکله د پاچا نظر
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۶۷	سوال جواب
د "امراة" کلمه درې جمعې لري	۲۷۱	یوسف <small>عليه السلام</small> په کوم منصب باندې مقرر شو
د "فتی" د کلمې معنی	۲۷۲	تبصره
"تغاف" څه ته وايي؟	۲۷۲	څو عجیبې خبرې ولولئ
سوال جواب	۲۷۲	ایا یوسف <small>عليه السلام</small> زلیخا په نکاح کړه؟
"مُنْكَأ" څه صیغه ده؟	۲۷۲	په مصر کښې د یوسف <small>عليه السلام</small> لومړنې کارونه
"خَاشَ لِلَّهِ" د کلماتو تحلیل	۲۷۳	سوال جواب
د یوسف <small>عليه السلام</small> نوراني څیره	۲۷۳	"مَنْبُل" څه معنی؟
هغه په عشق کښې اول نمره شوه	۲۷۳	یوه پوښتنه او د هغې جواب
"بدا" څه معنی؟	۲۷۴	یادونه
سوال جواب	۲۷۴	"مَوْثِق" څه معنی؟
"فَتَيَان" څه معنی؟	۲۸۰	يعقوب <small>عليه السلام</small> په خپلو ځامنو باندې د بد نظره
سوال جواب	۲۸۰	وډار شو
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۸۱	د سترېو نظر حق دی
دوه ډوله تفسیر	۲۸۱	عجیبه ارشاد
بیا هم دوه ډوله تفسیر	۲۸۲	"إِبْوَاء" څه معنی؟
سوال جواب	۲۸۲	سوال جواب
یادونه	۲۸۳	
د "بضع" د کلمې معنی؟	۲۸۳	سوال جواب
د یوسف <small>عليه السلام</small> د زمانې مصري پاچا	۲۸۷	تبصره
د "سيمان" او "عجاف" معناوي	۲۸۸	"فَقْد" څه معنی؟
"أَصْفَاتُ أَخْلَام" څه معنی؟	۲۸۸	د عربیت یو تحلیل
یو صرفي تحلیل	۲۸۸	سوال جواب
د یوسف <small>عليه السلام</small> عجیبه حالت	۲۹۱	د ذکر شوي مضمون یو ماثور مثال

محتویات	۵۸۷	شپږم ټوک
۳۵۰..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۲۴.....	سوال جواب
۳۵۲..... "إبواء" څه معنی؟	۳۲۵.....	دوه عجیبې خبرې
۳۵۳..... سوال جواب	۳۲۶.....	سوال جواب
۳۵۳..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۲۸.....	"شیخ" څه معنی؟
۳۵۴..... انفرادي سجده او انحاء	۳۲۹.....	سوال جواب
۳۵۵..... یادونه	۳۳۲.....	د "نجی" معنی
۳۵۶..... څومره کلونه وروسته خوب رښتیا شو	۳۳۲.....	د عربیت یو تحلیل
۳۵۶..... "الْبُدُو" څه معنی؟	۳۳۳.....	د "غیب" د کلمې تفسیرونه
۳۵۶..... دا د مرگ ارزونه ده	۳۳۳.....	دلته د "الْقُرْیة" کلمه څه معنی؟
۳۵۷..... د یوسف <small>علیه السلام</small> د قیصې په ارتباط معلومات	۳۳۵.....	یعقوب <small>علیه السلام</small> خپل نهه ځامن ملامت کړه
۳۵۸..... د یعقوب <small>علیه السلام</small> د فامیل تعداد	۳۳۶.....	د "أسف" معنی
۳۵۸..... د یعقوب <small>علیه السلام</small> عمر	۳۳۷.....	یادونه
۳۵۸..... د یوسف <small>علیه السلام</small> عمر څومره وه	۳۳۷.....	سوال جواب
۳۶۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۳۷.....	سترېږي سپېنېدل څه معنی؟
۳۶۵..... د عربیت یو اعتراض او د هغه جواب	۳۳۸.....	"كظم" څه معنی؟
۳۶۸..... سوال جواب	۳۳۸.....	سوال جواب
۳۶۹..... متعدد تفسیرونه	۳۳۸.....	د "شکایة" او "بث" معناوې
۳۷۱..... تبصره	۳۳۹.....	یو عجیب سکوت
۳۷۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۳۹.....	یادونه
	۳۴۲.....	"مُزْجَاة" څه معنی؟
۳۷۴..... سریزه	۳۴۲.....	سوال جواب
۳۷۶..... یو نحوي تحلیل	۳۴۳.....	د "تشریب" معنی
۳۷۹..... د "رَفَعَ السَّمَوَاتِ" معنی	۳۴۴.....	سوال جواب
۳۸۰..... ایا اسمان ستني لري	۳۴۵.....	دوه عجیبې خبرې
۳۸۰..... یادونه	۳۴۷.....	یادونه
۳۸۱..... سوال جواب	۳۴۷.....	تفنیډ "څه معنی؟
۳۸۱..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۴۷.....	یادونه
۳۸۱..... سوال جواب	۳۴۷.....	زېږی ورکوونکی څوک وه؟
۳۸۲..... د "صَبْوَان" او "غَمْرُ صَبْوَان" معناوې	۳۴۸.....	ارتداد څه معنی؟
۳۸۵..... د "أَغْلَالٌ" معنی	۳۴۸.....	سوال جواب
۳۸۵..... د "حَسَنَةٌ" او "سَيِّئَةٌ" معناوې		د یعقوب <small>علیه السلام</small> زامن په بهتره ډله کښې
۳۸۶..... "مَثَلَاتٌ" څه معنی؟	۳۴۹.....	شامل شوه
۳۸۶..... سوال جواب	۳۴۹.....	سوال جواب

شپږم ټوک	۵۸۸	محتویات
د "هاد" معنی	۳۸۷	سوال جواب
دلته "انثی" څه معنی؟	۳۸۹	د "یاس" معنی
د "انثی" او "غیض" معناوې	۳۸۹	"قارعة" څه معنی؟
سوال جواب	۳۹۰	یادونه
یادونه	۳۹۰	مشرکانو ته یو تهدید
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۹۱	"مثل" څه معنی؟
"سارپ" څه معنی؟	۳۹۲	د "ظل" او د "فیء" معناوې
د "مُعَقَّبَات" د کلمې معنی	۳۹۲	د اهل کتابو څخه ځینې کسان په ایمان
یادونه	۳۹۴	مشرف شوي دي
د څو لغاتو معناوې	۴۰۰	سوال جواب
سوال جواب	۴۰۰	یوه پوښتنه او د هغې جواب
د ذکر شوي آیت په اړوند څو احادیث	۴۰۱	یادونه
"صَوَاعِق" څه معنی	۴۰۲	د "أَهْمَاتُ الْمُؤْمِنِينَ" په هکله معلومات
د "مخال" معنی	۴۰۲	دلته "کتاب" څه معنی؟
څو یادونې	۴۰۲	"أُمُّ الْكِتَاب" د کوم کتاب نوم دی؟
د بوتانو د حقارت یو مثال	۴۰۷	سوال جواب
په تمثیل باندې د کلام اثر زیاتیري	۴۰۷	د الهي قضاء ډولونه
"سوءُ الْحِسَاب" د کوم حساب نوم دی؟	۴۱۰	سوال جواب
"خشية" او "خوف" څه فرق لري	۴۱۴	یادونه
په نېکۍ سره د بدۍ مخنیوی	۴۱۵	"أَطْرَاف" څه معنی؟
د "عُقْبَى الدَّار" تحلیل	۴۱۵	سوال جواب
سوال جواب	۴۱۵	یوه پوښتنه او د هغې جواب
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۱۶	سوال جواب
یادونه	۴۱۷	د دنیا او د آخرت نسبت
د دنیا او د آخرت نسبت	۴۱۸	سوال جواب
سوال جواب	۴۲۰	یوه پوښتنه او د هغې جواب
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۲۱	"أَيَّامُ اللَّهِ" څه معنی؟
د "طوبی" د کلمې تحلیل او تفسیر	۴۲۲	یادونه
دوه ډوله تفسیر	۴۲۲	هیر مونه شې!
د "قرآن" د کلمې معنی	۴۲۶	"سَوْم" څه معنی؟
"تَقْطِيع" څه معنی؟	۴۲۷	

إبراهيم (۱۴)

سریزه	۴۵۰
د "إِذْن" او "عِوَج" معناوې	۴۵۲
د مشرکانو د ایمان نه راوړلو دپاره پلمې	۴۵۴
سوال جواب	۴۵۵
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۵۶
"أَيَّامُ اللَّهِ" څه معنی؟	۴۶۰
یادونه	۴۶۰
هیر مونه شې!	۴۶۰
"سَوْم" څه معنی؟	۴۶۱

یادونه	۴۶۱	د مکي مشرکان خپلو خطاگانو ته متوجه
د دې ایتونو ارشاد	۴۶۱	کړی شوي دي
د بیان یو خاص اسلوب	۴۶۷	سوال جواب
متعدد تفسیرونه	۴۶۸	یوه پوښتنه او د هغې جواب
سوال جواب	۴۶۸	د ابراهیم <small>عليه السلام</small> څه اجمالی حالات
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۶۸	څو نکات
سوال جواب	۴۶۹	دلته څوک مخاطب دی
د ورېږو دم دوا	۴۶۹	د څو لغاتو معناوي
یادونه	۴۶۹	یادونه
'مَقَام' څه معنی؟	۴۷۰	سوال جواب
د 'السِّفْطَاح' معنی	۴۷۰	یادونه
د دوزخ عنق (غاره)	۴۷۰	دلته د 'أَن' د توري معنی
ماثور تفسیر	۴۷۱	'تَبْدِيل' څه معنی؟
سوال جواب	۴۷۷	تبصره
د 'صُرَاخ' او 'إِصْرَاخ' معناوي	۴۷۷	د څو لغاتو معناوي
سوال جواب	۴۷۸	یادونه
طیبه کلمه او خبیثه کلمه	۴۸۰	سوال جواب
سوال جواب	۴۸۱	سوال جواب
څو اشتباهگاني	۴۸۱	د 'الحجر' سرریزه
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۸۲	'مَكْتَب' څه معنی؟
دوه اشتباهگاني	۴۸۳	'إِبَانَة' څه معنی؟
تبصره	۴۸۳	د 'رَب' کلسې په شکله سوال جواب
په دې مقام کې تښتیت څه معنی؟	۴۸۴	سوال جواب
یادونه	۴۸۵	تبصره
دلته 'نَعْمَت' څه معنی؟	۴۸۷	'أَمَل' څه معنی؟
د عربیت یو تحلیل	۴۸۸	دلته د 'حَق' او 'ذَكَر' معناوي
د تسخیر معنی	۴۹۰	یادونه
یادونه	۴۹۰	یادونه
سوال جواب	۴۹۱	تحریف او د الله <small>سبحانه و تعالی</small> حفاظت
یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۹۱	یوه عجیبه قصه
'إِحْضَاء' څه معنی؟	۴۹۱	یادونه
د الله <small>سبحانه و تعالی</small> د نعمتونو د بیان طرز	۴۹۲	که د اسمان دروازه خلاصه شي
سوال جواب	۴۹۳	د 'نُوح' معنی

شېرم نوک	۵۹۰	محتویات
۵۳۱.....	هیڅ یو کافر هم اسمان ته نه شي ختلی	لوط <small>عليه السلام</small> کوم وطن ته وراستولی شوی وه ... ۵۶۰
۵۳۲.....	'شهاب' څه معنی؟	د 'خزبي' او 'خزایه' فرق ۵۶۰
۵۳۳.....	سوال جواب	یادونې ۵۶۱
۵۳۳.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	د نبی کریم <small>ﷺ</small> په حیات (عمر) باندې سوگند ۵۶۱
۵۳۴.....	سوال جواب	سوال جواب ۵۶۲
۵۳۴.....	یو نحوي تعریب	'فراست' څه معنی؟ ۵۶۲
۵۳۵.....	سوال جواب	متعدد تفسیرونه ۵۶۵
۵۳۵.....	'لواقح' څه معنی؟	'حجر' د کوم ځای نوم دی؟ ۵۶۶
۵۳۵.....	سوال جواب	سوال جواب ۵۶۶
۵۳۶.....	د 'وارث' معنی	'صَفْح' څه معنی؟ ۵۷۱
۵۳۶.....	وړاندېني او بهرني څوک دي؟	'تَبَايُنُ الثَّنَائِي' څه معنی؟ ۵۷۱
۵۳۷.....	تبصره	د دغه نوم مناسبت او تحلیل ۵۷۱
	د ادم <small>عليه السلام</small> په اصلیت کې د قران کریم	سوال جواب ۵۷۲
۵۴۱.....	تعبیرات	د دې ایتونو ارشاد ۵۷۳
۵۴۲.....	تبصره	'مُتَّصِلِينَ' څوک دي؟ ۵۷۴
۵۴۲.....	'جان' څوک دی؟	تبصره ۵۷۶
۵۴۲.....	سوال جواب	'بَعْضِينَ' څه معنی؟ ۵۷۷
۵۴۲.....	د 'سُوم' معنی	یوه پوښتنه او د هغې جواب ۵۷۷
۵۴۲.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	یادونه ۵۷۷
۵۴۴.....	'زُوح' څه شي ته وايي؟	د قیامت د ورځې پوښتنه ۵۷۸
۵۴۴.....	یادونه	د 'ضُدْع' معنی ۵۷۸
۵۴۵.....	سوال جوار	مسخره کوونکي څوک وه؟ ۵۷۸
۵۴۵.....	د ابلیس مهلت تر څه وخته؟	د غمونو څخه د نجات طریقه ۵۷۹
۵۴۶.....	یادونه	
۵۴۶.....	سوال جواب	
۵۴۷.....	د دوزخ اوه دروازي	
۵۴۸.....	تبصره	
۵۴۸.....	سوال جواب	
۵۵۳.....	دلته د 'امن' معنی	
۵۵۴.....	یادونه	
۵۵۴.....	'تَصَب' څه معنی؟	
۵۵۴.....	مقبول ایمان د خوف او رجاء ترمنځ	
۵۵۶.....	سوال جواب	

