

عزيمت اليتيم

د قرآن كريم پښتو ترجمه او تفسير

ابو حذيفه
مولوي سلطان عزيز خان

ناشر
دارالكتابون العالمين

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [حم السجدة]

او بيشكه دا ذكر (قرآن) هر و مرو كلک (قوي) کتاب دی

عزيز التفاسير

د قرآن کریم پښتو ترجمه او تفسير

"النحل، بني إسرائيل، الكهف، مريم" "خخه د" "طه" تر [۲۴] ايت پوري

اوم ټوک

مولوي سلطان عزيز (عزيز) أبو حذيفه عن الله عنه

حسن خيل مومند، د نجم المدارس پخوانی استاذ

ناشر: د امر الکنونر العلمیة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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

څلورم چاپ

۱۴۳۷ هـ ق / ۱۳۹۵ هـ ش

د دې کتاب ټول حقوق محفوظ دي

د اړيکو پټې:

(۱) بريښنالیک: azizultafasir@gmail.com

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

د لاسته راوړلو پټې:

(۱) رشيديه کتب خانه، کابل، افغانستان.

گرځنده تلفون: (۰۷۷۱۹۶۱۰۲۸)، (۰۷۹۰۹۶۲۸۰۷)

(۲) رشيديه کتب خانه، صدف پلازه، محله جنگي، د قصه خواني شانه، پيښور، پاکستان.

تلفون: (۰۹۱۲۵۶۵۵۳۸)

اے ابا سین! تیری اس کتاب سے
 دل بہا گیا ہے۔ تیری لکھی ہوئی
 جملہ باتوں نے دل چھو گیا ہے۔
 تیری اس کتاب سے دل بہا گیا ہے۔
 تیری لکھی ہوئی جملہ باتوں نے
 دل چھو گیا ہے۔ تیری اس کتاب سے
 دل بہا گیا ہے۔ تیری لکھی ہوئی
 جملہ باتوں نے دل چھو گیا ہے۔

(۵) ابا سین!

(۶) ابا سین!

النحل (١٦)

سریزه

مونږ غواړو چې د ښه بصیرت د موندلو دپاره د دې سورت په تفاسیرو باندې د پیل کولو څخه وړاندې محترم لوستونکو ته لاندې څو نکات وړاندې کړو:

۱- دا سورت "النحل" نومېږي چې د "النحل" کلمه د دې سورت په [۶۸] ایت کې نازل شوې ده. شاید چې -والله اعلم- دا نوم به د دې دپاره ورباندې ایښودلی شوی وي چې:

الف: څرنگه چې "النحل" د شاتو مچيو ته ویل کېږي نو د دې نوم په ایښودلو سره به مسلمانان متوجه کړی شوي وي چې تاسو هم د قرآن کریم د ژورو مفاهیمو د موندلو په غرض او بیا په عملي میدان کې د پیاده کولو په غرض د شاتو د مچيو غوندي زیار وباسئ او په اخلاص کار وکړئ.

ب: لکه څنگه چې په شاتو کې د مسلمانانو مادي شفاء او د حسي مرضونو شفاء نغښتی ده همدارنگه قرآن کریم د دوی دپاره معنوي شفاء ده او د معنوي مرضونو دپاره ورته پوره دارو درمل دي. همدې خبرې ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ»^(۱) یعنی ای مسلمانانو په تاسو باندې ضرور ده چې د خپلو مادي او معنوي مرضونو علاج په دوه وو شفاگانو باندې وکړي، چې یوه شفاء شات دي او بله شفاء قرآن کریم دی.

۲- دا سورت (النحل) د اکثریت ایتونو په اعتبار سره مکي سورت دی مگر په شمېر (پنځه یا اوه) ایتونه پکې مدني هم شته دي^(۲).

۳- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي^(۳):

الف: ټول ایتونو یې (چې مکي او مدني ټول پکې شامل دي) یو سلواته ویشته (۱۲۸) دي^(۴).
ب: د کلماتو شمېر یې دوه زره اته سوه څلوېښت (۲۸۴۰) دی.

ج: د حرفونو شمېر یې اوه زره اوه سوه اوه (۷۷۰۷) دی.

۴- دا سورت د نورو مکي سورتونو غوندي په عمومي توګه عقیدوي بحث کوي مثلاً:
الف: د الله ﷻ د وحدانیت دلایل پکې شرحه شوي دي.

ب: د قیامت د ورځې قیام په دلایلو باندې اثبات شوی دی.

ج: د مشرکانو او کفارو اعتراضونه پکې جواب شوي دي.

د: بالآخره د نبي کریم ﷺ د تسلیت څخه علاوه د الله ﷻ نعمتونو ته پکې اشارې شوي دي.

۵- څرنگه چې وړاندې سورت (الحجر) مکي سورت وه نو په عمومي توګه د هغه سورت سره دا سورت په محتویاتو کې ښه کلک اړوند او ارتباط لري.

(۱) ستر این ماحه ص ۲۴۶

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۸۹: زاد المسیر ج ۴ ص ۳۱۱

(۳) اللباب فی علوم الکتاب ج ۱۲ ص ۳

(۴) تفسیر البعوي ج ۲ ص ۶۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُنزِلَ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱﴾ يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿۲﴾ ﴾
 د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمہ الله ﷻ په نامه.

[۱] د الله ﷻ امر (د قیامت قیام) راغی (ډېر نژدې او یقیني دی) نو تاسو یې په عجله (توندی) سره مه غواړئ (څکه چې): الله ﷻ ته (د دروغو او باطلو څخه) پاکي ده او د هغو بوتانو څخه اوچت دی چې مشرکان یې ورسره (په عبادت کښې) شریکوي (او د اشتراک عقیده پرې کوي).
 [۲] الله ﷻ په وحی سره، چې د ده ﷻ د امر څخه عبارت ده، د خپلو بندگانو څخه په هغه چا باندې پرېښتې ورنازلوي چې د ده ﷻ ورته اراده وشي، چې (خلک) د ډارولو سره سره خبر کړی چې یقیناً شان دا دی چې په حقه باندې معبود نشته مگر همدا زه یم، نو زما څخه ووېرېږئ (او شریکان راسره مه ودري).

ارتباط

۱- د وړاندېني سورت په وروستنيو ایتونو کښې الله ﷻ په سوگند سره فرمایلي وه چې مونږ به هرومرو او ضرور د کفارو څخه پوښتنه وکړو. په دې ایتونو کښې د پوښتنې کولو وخت ته اشاره شوې ده چې د قیامت قیام دی او نژدې راروان دی.
 ۲- هلته د استهزاء کوونکو ذکر شوی وه او دلته د هغوی د استهزاء او د ملنډو ډول ته اشاره شوې ده او یو مثال یې ښودلی شوی دی، چې ویل به یې هله ژر شه قیامت قائم کړه.
 ۳- هغه سورت په ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ باندې ختم شوی وه چې د مرگ د وخته پورې د خپل رب ﷻ په عبادت باندې مشغول اوسه، او دا سورت په ﴿ أُنزِلَ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ باندې پیل شوی دی چې د ټولې دنیا مرگ (د قیامت قیام) هم نژدې را روان دی.

شان نزول

ځينو علماوو کرامو د ذکر و شوو ایتونو دپاره د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په روایت اوږد شان نزول لیکلی دی چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ ته د وخت کفار ورغونډ شوه او ورته یې وویلې چې: يَا مُحَمَّدُ! مَا نَرَىٰ شَيْئًا مِّمَّا نَخَوْفُنَا بِهِ. یعنې مونږ خو هغه یو شی هم نه گورو چې ته مونږ د هغه په راتگ سره ډاروې چې قیامت به قائم شي؛ نو ذکر شوی ایت شریف نازل شو^(۱). دا د یو پلوه، او د بله پلوه

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۷، روح المعانی ج ۱۴ ص ۹۱

نبی کریم ﷺ فرمایلی دي چې: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»^(۱) یعنی زه د قیامت د ورځې سره داسې یو ځای رالېږلی شوی یم لکه دغه دواړه ګوتې، چې یوه سبابه ګوته ده او بله منځنۍ ګوته ده. یا په بل عبارت: زه او قیامت د دغو ګوتو غونډې جوړه یاستو خو زه ترې دومره وړاندې یم لکه د سبابې ګوتې څخه چې منځنۍ ګوته اوږده او وړاندې ده.

د مطلب خلاصه

یعنی ای پیغمبره! خپل معاندین او مخالفین زمونږ د پلوه مخاطب کړه چې: د الله ﷻ په امر د قیامت په قیام او د عذاب په نزول، باندې توندي مه کوئ، دغه دی نژدې راروان دی چې هیڅ شک او شبهه یې په راتګ کښې نشته، نو تاسو یې داسې وګڼئ لکه چې راغلې وي. او دا ځکه چې:

۱- الله ﷻ ته د دې خبرې څخه پاکې ده چې دنیا به یې عبثه او بلا حکمته پیدا کړې وي، او په نتیجه کښې به محاسبه او تصفیه ونه لري، کافر او مسلمان ته به په یو نظر وګوري، نو الله ﷻ د هغو خبرو او چټیاتو څخه لوی دی کوم چې مشرکان یې ورته ثابتوي او دروغ ورباندې ورتپي، چې د قیامت د قیام او د عذاب د نزول خبره دروغ ده.

۲- الله ﷻ یو لک څلیرشت زره زیات یا کم پیغمبران د دې دپاره نه دي لېږلي چې چاته د قیامت د قیام وخت ور تعین کړي او یا په ظالمانو باندې عذاب ورنازل کړي. یا په بل عبارت: الله ﷻ هیڅ پیغمبر ته نه د قیامت د قیام وخت وربودلی دی او نه یې په تکونباتو کښې څه حصه ورکړې ده بلکې کله چې الله ﷻ اراده وکړي چې د خپلو بندګانو څخه کوم په نبوت باندې سرلوړی کړي نو هغوی ته د خپلو ملکو (پرښتو) په سلسله وچې کوي او یا ورباندې اسماني کتاب ورنازلوي چې: ټول خلک زما د عذاب څخه وډار کړئ، چې بې شکه شان دا دی چې په حقه باندې معبود نشته مګر همدا زه په حقه معبود یم نو زما څخه ووېرېږئ او د شرکیاتو څخه خپل ځانونه په څنګ کړئ او یا یې په څنګ وساتئ، چې داسې ورځ در روانه ده چې تصفیه او محاسبه به پکښې در سره وکړي شي.

توضیحات

۱- په ﴿أَنْ أَمْرُ اللَّهِ﴾ کښې د ﴿أَنْ﴾ کلمه ماضي ده چې د تېرې زمانې دپاره وضعه شوې ده خو مطلب ترې راتلونکې زمانه ده، که بالفرض خپله زمانه ترې مراده وي نو د ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ په جمله باندې به نه وي تعقیبه شوې.

په عربي ژبه کښې بلکې په ټولو ژبو کښې عادت دی چې د لاندې وجوهو د کبله کله کله د مضارع څخه په ماضي باندې تعبیر کېږي او هغه شی چې لا واقع شوی نه وي داسې ګڼل کېږي لکه چې واقع شوی وي.

الف: چې د هغه واقع کېدل بالکل یقیني وي او هیڅ شک شبهه پکښې نه وي، لکه چې الله ﷻ

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۶۳

فرمائی: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ﴾ [الأعراف: ۴۴] یعنی او د جنت اندیوالان به د دوزخ اندیوالانو ته غبر وکړي؛ که څه هم د ﴿ نَادَىٰ ﴾ کلمه ماضي ده خو د 'يُنَادِي' معنی ترې اخستله کېږي چې مضارع ده.

ب: چې واقع کېدل یې رانژدې شوي وي، نو د ډېر نژدېکت د کبله داسې وگڼل شي لکه چې واقع شوی وي.

په ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ کېنې ذکرې شوې دواړه وجې صحت لري، نو په لومړنۍ وجې سره یې معنی داسې کېږي چې: د الله ﷻ امر په یقیني ډول سره را روان دی، په واقع کېدلو باندې یې توندي مه کوی بلکې خپل ځانونه ورته چمتو کړی او د فرصت څخه استفاده وکړی. او په دوهمه وجه یې معنی داسې کېږي چې: د الله ﷻ امر ډېر نژدې در روان دی او ډېر لږ وخت ورته پاتې دی، د همدغه لږ وخت څخه گټه پورته کړی او خپل ځانونه په تلوار غوښتلو باندې مشغول مه ساتی چې د ارمان سره به مخامخ شی.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې په دې مقام کېنې د ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ څخه څه شی مطلب دی؟ یا په بل عبارت: هغه کوم کار دی چې کفارو یې غوښتنه کوله او الله ﷻ ورته اطمینان ورکړ چې په هغه کېنې شک مه کوی، دغه دی وخت یې رانژدې شوی او ستاسو ککړۍ ته رارسېدلی دی؟ مونږ وايو چې: علماء کرامو د ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ کلمه دلته په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۱) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: کوم شی چې کفارو یې په واقع کېدلو باندې عجله کوله هغه د قیامت د قیام څخه عبارت وه^(۲) چې الله ﷻ د همدوی څخه حکایت کوي چې: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ [الشورى: ۱۸] یعنی د قیامت په ورځې باندې هغه کسان تادي کوي کوم چې ورباندې ایمان نه راوړي، ځکه چې دا ورته دروغ ښکاري، اما چا چې ورباندې ایمان راوړی دی هغوی یې د قیام څخه ډارېږي. ب: کله به چې هغوی د الهي عذاب څخه وډار کړی شول نو هغوی به ورباندې عجله کوله چې دا دروغونه خبره ده، که نه نو هله ژر شه عذاب راباندې راکوز کړه^(۳). الله ﷻ فرمائی: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يونس: ۴۸] او مشرکان وايي چې دغه (د عذاب) وعده به کله متحققه شي، که تاسو رښتیا ويوونکي یاست (نو وخت یې راوتاکم).

که څه هم ذکرې شوې معناوې سره یو تربله څه منافات نه لري، د بدلیت په اعتبار سره دواړه

(۱) زاد المبرج ۴ ص ۳۱۲

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۵۷

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۴ ص ۷۶

ارادہ کھدلی شي، مگر جمهور علماء کرام واپي چې دلته د قیامت د ورځې قیام مراد دی چې د شان نزول د روایت سره په ښه ډول سره پيوند نیسي کوم چې وړاندې ذکر شو.

یو نحوي تحلیل

۳- په ﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ کښې علماوو کراموو ډېر تحلیلونه کړي دي^(۱) مگر زموږ ترجمه او تفسیر دلته په لاندې ټکو باندې ولاړ دي:

الف: روح د الهي وحې څخه عبارت دی چې په قرآن کریم باندې مشتمله ده.

ب: د ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ کلمات د روح دپاره بیان واقع شوی دی.

ج: د ﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾ جمله د "ان" توري په ذریعه د وړاندېنۍ جملې ﴿يُنزِلُ﴾ دپاره تفسیر واقع شوي

ده، چې د وحې نازلول د ضمني (غیر صریحي) قول څخه خالي نه وي.

د: ﴿أَنْذِرُوا﴾ د "إِنذَار" څخه اشتقاق موندلی دی. "إِنذَار" هغه اخبار ته وضعه شوی دی د کوم

سره چې ډارول ملگري وي، لکه چې تبشیر هغه اخبار ته وضعه شوی دی د کوم سره چې خوشالول

ملگري وي^(۲).

ه: د ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ جمله د ﴿أَنْذِرُوا﴾ دپاره دوهم مفعول دی، چې لومړی مفعول یې مقدر

دی چې په "الناس" سره ترې تعبیر کولی شو.

نو حاصل یې داسې راخبري چې: الله ﷻ د وحې سره پرښتې رابښکته کوي چې وحې د ده ﷻ د

امر څخه عبارت ده او په قرآن کریم باندې مشتمله ده، البته وحې درلودونکې پرښتې د خپلو

بندگانو څخه په هغه چا باندې ورنازلوي (او په نبوت باندې یې سرلوړی کوي) کومو ته چې د ده ﷻ

اراده وشي. ټولو پیغمبرانو عليهم السلام ته د وحې مضمون همدا یو دی چې ای پیغمبرانو! خلکو ته په

ډارولو سره خبر ورکړئ چې: یقیناً شان دا دی چې په حقه باندې معبود نه دی مگر همدا زه یم، نو

زما د عذاب څخه ووهرېږئ او زما سره شریکان مه دروئ او بوت پرستي مه کوئ او یا ترې خپل

ځانونه بچ وساتئ.

ذکر شوي مضمون ته الله ﷻ په بل ایت کښې داسې اشاره کړې ده چې: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ۚ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [المؤمن: ۱۵] یعنی الله ﷻ هغه وحې کومه چې د ده ﷻ

د امر څخه عبارت ده، د خپلو بندگانو د جملې څخه په هغه چا باندې وراچوي (ورنازلوي) کومو ته

چې د ده ﷻ اراده وشي، البته د دې دپاره چې دوی ټول خلک د ملاقات (قیامت) د ورځې څخه

وډار کړي چې هرڅوک به د خپلو کړو وړو سره ملاقي شي.

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۹۳: البحر المحيط ج ۶ ص ۵۰۴: تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۹۵

(۲) مفردات الراغب ص ۵۰۸

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿۱۷﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۰﴾ ﴾

[۳] الله ﷻ اسمانونه او خمکې په حقه پيدا کړي دي (حکمتونه يې پکښې نغښتي دي، او د هغو (بوتانو د اشتراک) څخه اوچت (او پاک) دی کوم چې مشرکان يې (ورسره په عبادت کښې) شريکان کښي.

[۴] الله ﷻ بنيادم د نطفې (منې) څخه پيدا کړی دی نو ناڅاپه (بلا دليله) څرگند جگړه مار دی. [۵] او څاروي (گډې، اوزې، غوايان او اوبسان) چې دي الله ﷻ پيدا کړي دي، چې ستاسو دپاره پکښې د تودوښي (سامان) او (نورې) گټې دي، او (هم) د همدې څارويو څخه تاسو خوراک هم کوئ (چې د غوښو څخه يې استفادې کوئ).

[۶] او تاسو ته په دې څارويو کښې ډېر ښايست دی هم د بېگهه د پلوه چې کله يې تاسو (د څرخای څخه) بېرته (پنډغالو ته) راستانه کړئ او هم چې کله يې تاسو (د پنډغالو څخه څرخايونو ته) روان کړئ (او حرکت ورکړئ).

[۷] او (همدا) څاروي ستاسو درانه سامانونه داسې ښار ته اوچتوي (انتقالوي) کوم ته چې تاسو (بدون د سامانه) نه ياست رسېدونکي مگر د خانونو په مشقت (په ډېرې ستومانۍ او ستړيا) سره. يقيناً ستاسو رب ﷻ (په تاسو باندې) ډېر نرمي کوونکی (او) ډېر مهربان دی (نو تاسو هم په خپلو څارويو باندې نرمي او مهرباني هېره نه کړئ).

[۸] او آسونه او قچرې او (هم) خره (چې دي تاسو ته) د دې دپاره (الله ﷻ پيدا کړي دي) چې تاسو پرې سواره شئ او (تاسو پرې) ښايست (حاصل کړئ). او (په دې باندې علاوه په راتلونکي کښې به) الله ﷻ هغه شيان پيدا کړي په کومو باندې چې تاسو (لا اوس) نه پوهېږئ (او نه يې پېژاندلی شئ).

[۹] او خاص په الله ﷻ باندې (تفضلاً) د سمې لارې بيان (او نزول) دی حال دا چې د لارو څخه ځينې لارې کږې دي (بدون د الهي توفيق څخه ترې بېج کېدل گران دي)، او که د الله ﷻ اراده شوې وي نو تاسو ټولو ته به يې هدايت کړی وي (او ټول به يې مطلب ته رسولي وي، خو دا کار د حکمت غوښتنه نه وه).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې الله ﷻ اشاره کړې وه چې د قیامت ورځ یقینې راتلونکې ده او په دې ایتونو کښې د راتللو وجه بیانې شوې ده، چې دنیا عبث نه ده پیدا کړې شوې چې تصفیه ونه لري.

۲- هلته دې خبرې ته هم اشاره شوې وه چې پیغمبران ﷺ صرف د احکامو د ابلاغ دپاره را استولی شوي وه، یوه هم په تکویناتو کښې برخه نه درلوده او بالاخره د ټولو د را استولو څخه یو هدف په نظر کښې وه چې د الله ﷻ د توحید (عبادت) بیان وه. او دلته د تکویناتو او مخلوقاتو نومونه اخستلی شوي دي چې یوازې الله ﷻ پیدا کړي دي، بوتان لا څه چې حتی پیغمبران ﷺ هم ورسره پکښې برخوال نه دي.

د مطلب خلاصه

۱- یعنې ای پیغمبره! الله ﷻ اسمانونه او ځمکې عبث نه دي پیدا کړي چې په انجام کښې د حساباتو تصفیه او مکافات او مجازات ونه لري بلکې په حقه یې پیدا کړي دي، نو د قیامت د ورځې قیام هم ضرور دی چې په دغې ورځ کښې به په انصاف سره فیصلې کېږي او هیڅ کافر نفس ته به خپل معبودان نه گټه ورسولی شي او نه به یې شفاعت وکړي شي، نو الله ﷻ ته د هغو بوتانو څخه پاکي ده کوم چې مشرکان یې ورسره په عبادت کښې شریکوي چې دوی به مونږ الله ﷻ ته نژدې کړي او زموږ شفاعت به وکړي.

۲- ای پیغمبره! مونږ انسان د نطفې څخه پیدا کړی دی چې نه یې عقل درلود او نه علم، همدارنگه یې نه ښائسته شکل درلود او نه یې د ځانه څه دفاع کولی شوه، خو کافر انسان خپل اصل هېر کړی دی او ښکاره جگړمار ترې جوړ شوی دی چې هم د قیامت په قیام کښې او هم د الله ﷻ په وحدانیت کښې جگړې کوي، که نوموړی فقط په خپل گړېوان کښې سر ښکته کړي او په فقط په خپل پیدایښت کښې فکر وکړي نو ذکر و شوو باطلو جگړو ته به لاس وانچوي.

۳- برسېره پر دې (ای پیغمبره!) ته د الله ﷻ د پلوه خلک مخاطب کړه چې تاسو د خپلو ابدانو څخه بهر په نورو مخلوقاتو کښې هم فکر وکړئ چې یوازې الله ﷻ ستاسو دپاره پیدا کړی دی او هیڅوک ورسره په پیدا کولو کښې نه څه برخه لري او نه یې ورسره کومک کړی دی، دلاندې څو مخلوقاتو نومونه د مثال په توگه یاد کړئ:

الف: ستاسو دپاره الله ﷻ څاروي پیدا کړي دي، لکه اوبناب، غوایان، مېږې او اوزې، د دغو څارویو څخه تاسو لاندې گټې اخلي:

اول: ستاسو دپاره د څارویو په پوستکو او وړیو او هم په وچغنو کښې د تودوالي سامان په نظر کښې نیولی شوی دی چې خپلو خانونو ته ترې لباس او پوښاک جوړ کړئ او هم ترې جفجغۍ پښې او خورا ډولي خولۍ وگنډئ، او داسې نور.

دوهم: په دغو څارویو کښې ستاسو دپاره نورې گټې هم شته، چې شوده یې وخورئ او یا یې

وېلورئ او په پیسو باندې یې خپل نور احتیاجات پوره کړئ. درېم: حتی چې تاسو د ذکر و شوو څارویو د غوښو څخه هم استفاده کوئ، چې هم یې تازه خورئ او هم یې وچوئ او لاندې ترې جوړوئ.

څلورم: په دې باندې علاوه په څارویو کېنې ستاسو دپاره ډول او سنگار هم د نظره نه دی غورزولی شوی، کله چې د بېگه له خوا نه د بېدیا (څرخای) څخه ستاسو کورونو ته بېرته راوگرځي او په بغ او بوغ سره په خپلو پنډغالو کېنې ودرېږي، او یا کله چې تاسو د سهار د پلوه د پنډغالو وروڼه بېرته کړئ او څرخایونو ته یې ورخوشې کړئ.

پنځم: بالاخره په ذکر و شوو څارویو کېنې داسې څاروي هم شته چې ستاسو درانده بارونه د یوه ښار څخه بل ښار ته او د یوه څرخای څخه بل څرخای ته رسوي او په اوږو باندې یې اخلي. یا په بل عبارت: ذکر شوي څاروي ستاسو درانه بارونه داسې مناطقو ته رسوي چې هلته تاسو بدون د بارونو څخه محض خپل ځانونه هم نه شی رسولی مگر په ډېر مشقت او ستومانۍ سره، پاتې لا د بارونو او سامانونو رسول.

ای خلکو! یقیناً چې الله ﷻ په تاسو باندې ډېر نرمي کوونکی او مهربان دی، چې ستاسو د ژوند ټول مشکلات یې درته حل کړي دي، خو که تاسو خپل رب ﷻ وپېژنئ:

ب: همدارنگه الله ﷻ ستاسو دپاره آسونه، قچرې او څره پیدا کړي دي چې تاسو ترې لاندې استفاده کوئ:

اول: ترڅو تاسو د ذکر و شوو ساکبنانو څخه د سورېدلو دپاره گټه پورته کړئ، او د یو ښار څخه تربله ښاره پورې پرې خپل ځانونه ورسوئ، که بالفرض الله ﷻ د هغو ساختمان داسې نه وی جوړ کړی چې تاسو ورباندې سواره شی او یا یې ستاسو دپاره نه وی ایل کړي نو تاسو به ترې هیڅکله د سورلۍ استفاده نه وی کړې.

دوهم: په دې باندې علاوه، په دغو ساکبنانو کېنې ستاسو دپاره ښانست او سنگار نغښتی دی، چې کله پرې پرته د ستومانۍ څخه محض د ډول دپاره هم سورېږئ.

ج: ای انسانانو! دا خو هغه شیان دي چې سمدهستي ستاسو په وړاندې گرځي راگرځي او تاسو یې پېژنئ او د استفاده په طرز او طریقه باندې یې پوهېږئ، خو په راتلونکي کېنې به الله ﷻ ستاسو دپاره نور داسې شیان خلق کړي چې فی الحال تاسو نه په هغو باندې علم لرئ او نه یې درته د استعمال طریقه معلومه ده، مگر د الله ﷻ په اراده کېنې شته چې ستاسو د عمر په اوږدو کېنې تاسو ته د سورلیو نور شیان پیدا کړي نو بیا به یې هم د جوړولو طرز درزده کړي او هم به مو د هغو څخه د استفاده په طریقه باندې پوه کړي.

۴- ای پیغمبره! څرنگه چې الله ﷻ د انسانانو د مادي ژوند دپاره او هم د دوی د اسودگۍ او ارامۍ دپاره بشپړ او کامل نظام جوړ کړی دی، لکه چې لږ څه شرحه یې وړاندې ذکره شوه، نو آیا دا معقوله ده چې د دوی د روحي او معنوي ژوند دپاره به یې هیڅ ترتیبات نه وي نیولي، نه به یې

کوم پیغمبر را استولی وی او نه به یې کوم کتاب رانازل کړی وی؟ ایا د عقل خاوند به دا ومني چې الله ﷻ به د هدایت سامان نه وی نازل کړي؟

نو (ای پیغمبره!) ځکه ته انسانانو ته یو ځل بیا خبر ورکړه چې د حقې او برابرې لارې بیانول الله ﷻ په خپل اقدس ذات باندې په خپل فضل سره لازم کړي دي او د دې التزام یې کړی دی چې تاسو به په ځمکه کښې بدون د هدایته او بدون د لارښونې نه پرېږدي.

الله ﷻ ځکه ذکر شوی التزام کړی دی چې په دنیا کښې کړې لارې زښتې ډېرې دي، نو که بالفرض ذکر شوی التزام یې نه وی کړی نو تاسو به د عالم الاسباب په اعتبار سره نه وی توانیدلي چې حقه لاره مو موندلې وی، نو بیا به مو د قیامت په ورځ اعتذار کولی چې: ای ربه! مونږ ته دې خپله حقه لاره ولې نه وه رابودلې؟

هوا دا بېله خبره ده، که بالفرض د الله ﷻ اراده شوې وی چې تاسو ټول په حقه لاره باندې برابر کړي او د ټولو څخه د بدیو استعداد واخلې نو دا کار به یې کړی وي مگر دا کار د حکمت څخه مخالف دی، چې د انسانانو د پیدایښت د هدف سره سمون نه خوري.

توضیحات

۱- د ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ جمله په لاندې دوه ډولو باندې تفسیره کېدلی شي^(۱):

الف: چې الله ﷻ انسان د یوه بې روحه، بې شکله او بې منطقه شي (نطفې) څخه پیدا کړی دی چې د پیدایښت څخه وروسته یې هم روح، هم شکل او هم د منطق (خبرو کولو) قوت ورکړی دی چې په ډېره فصیحه او بلیغه طریقه باندې بحثونه کولی شي.

ب: چې الله ﷻ انسان د ذکرې شوې نطفې څخه پیدا کړی دی خو انسان خپل لومړنی پیدایښت هېر کړی دی او د خپل رب ﷻ سره جگړې کوي چې: ﴿ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [یس: ۷۸] یعنی کافر انسان وایي چې: دا هډوکي به څوک راژوندي کړي حال دا چې دا وراسته شوي دي؟.

جمال څه معنی؟

۲- په ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ کښې د ﴿ جَمَالٌ ﴾ کلمه ډېر ښائسته

ته وضعه شوې ده^(۲).

ښائست په دوه ډوله دی^(۳): یو هغه دی چې په سترگو باندې لیدلی کېږي او په خبره کښې تحقق مونده کوي چې مثالونه یې واضحه دي. بل ډول هغه دی کوم چې د زړه په سترگو (بصیرت) سره لیدل کېږي او په معانیوو کښې تحقق مومي، د همدې ډول په اعتبار سره په الله ﷻ باندې د "جمیل" د کلمې اطلاق شوی دی، چې د بنو افعالو خاوند دی او په کاملو اوصافو باندې موصوف دی.

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۹۶

(۲) مفردات الراغب ص ۹۵

(۳) النهاية في غريب الحديث ج ۱ ص ۲۹۹

په یوه اوږده حدیث شریف کښې یوه ورځې نبی کریم ﷺ هغه سړي ته جواب ورکړ کوم چې ترې پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! ایا دا کار د کبر څخه شمېرل کېږي چې جامې مې وینځلې وي او خپلې مې نوې وي او داسې نور؟ نبی کریم ﷺ وفرمایل: «لَا ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ»^(۱) یعنې نه، دا کبر نه دی دا ښائست دی، په یقیني توګه الله ﷻ جمیل دی او جمال خوښوي، مګر کبر د هغه چا دی چې حق سپک وګڼي (د پښو لاندې یې کړي) او خلکو ته د حقارت په نظر ګوري.

په دې مقام کښې د جمال د کلمې څخه مطلق جمال مطلب دی^(۲) چې شکلي او معنوي دواړو ته شاملېږي. دا ځکه لکه څنګه چې په څارویو کښې ظاهري ډول او سنگار نغښتی دی همدارنګه د معنوي ښکلا څخه هم خالي نه دی، چې د یو پلوه پرې د څارویو خاوندان ویاړ او افتخار کوي او د بله د پلوه د خلکو په نظر کښې هم درانه برهښي لکه څنګه چې د قارون مالونو (د خلکو په نظر کښې) د هغه وزن زیات کړی وه.

څرنګه چې د څارویو ښکلا د بېګاه د خوا څخه زیاته وي، چې د څرخایونو څخه د پندځالي په طرف باندې ورستانه شي او د شودو ډکې غولانځې د خپلو خاوندانو په اختیار کښې ورکړي، نو ځکه د ﴿تُرِيحُونَ﴾ کلمه د ﴿تَسْرَحُونَ﴾ په کلمه باندې په ترتیب کښې وړاندې نازله شوې ده، که څه هم په تحقق کښې وروسته ده.

اوبنان او درانده بارونه

۳- په ﴿وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ﴾ کښې مستتر ضمیر د ﴿أَلَا تَعْمُرُونَ﴾ کلمې ته راجع دی چې په وړاندېني ایت کښې ذکره ده او د څلورو ډولو څارویو (اوبنانو، غوایانو، اوزو، ګډو) څخه عبارت ده مګر مطلب ترې اوبنان دي چې درانه بارونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالولی شي. په اوزو او ګډو کښې خو د انتقال وسه سنډه او غوایان که څه هم څه ناڅه د انتقال توان لري مګر د انتقال دپاره نه دي خلق شوي لکه چې د نبی کریم ﷺ په حیات کښې په یوه غوایه باندې خپل خاوند څه سامان بار کړی وه نو غوایه په معجزانه توګه خبرې وکړې چې: «إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»^(۳) یقیناً زه د دغه (بار وړلو) دپاره نه يم پیدا کړی شوی مګر زه یقیناً د زراعت (کرنې) دپاره خلق کړی شوی يم. هو! کله چې د قیامت ورځ رانژدې شي نو د درنو بارونو په انتقال کښې به د اوبنانو ځای نور وسایل ونیسي لکه موټر، اورګاډی، الوتکې او نور. همدې مضمون ته نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «وَلْتَتَرَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا»^(۴) یعنې کله چې د قیامت ورځ

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۸

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۹۹

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۴

(۴) صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۷

نژدی شي نو ضرور هرو مرو به تکره (چالاکه) اوبسې پرېښودلی شي، چې زیار به ورباندې نه ایستلی کېږي چې د درنو بارونو د انتقال دپاره وساتلی شي او کار ترې واخستلی شي.

د ایت شریف ارشاد

۴_ الله ﷻ ذکر شوی مضمون په ﴿ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرُءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ باندې ختم کړی دی ترڅو مونږ په غوږ باندې ووهلی شو چې په اوبسانو باندې د خپل سامان په انتقال کېښې نرمې وکړی او د رحمت څخه کار واخلي، ځکه چې ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې نرمي کوونکی او مهربان دی. د ښه وضاحت دپاره لاندې ټکو ته متوجه شی:

الف: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېښې فرمایلي دي چې: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَيْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّيِّءِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ»^(۱) یعنې کله چې تاسو په اباد کال کېښې سفر کوئ نو اوبسانو ته د ځمکې څخه خپله برخه ورکړی (موقع ورکړی چې وښه وڅوري او په ښه مړه گېډه مزل وکړي) او کله چې تاسو په وچکالی کېښې سفر کوئ نو مزل پرې گړندی کړی ترڅو خپل مطلب ته ورسېږئ حال دا چې په اوبسانو کېښې مو څه توان باقی وي چې په لاره کېښې د ډنگروالي د کبله پاتې نه شي او په نیمايي لاره کېښې ونه درېږي.

ب: یوه ورځي عمر الفاروق ؓ یو اوبن وال وواهه چې: «تَحْمِلُ عَلَى بَعِيرِكَ وَلَا يُطِيقُهُ»^(۲) ایا ته په خپل اوبن باندې دومره پېټی باروې چې هغه یې طاقت نه لري؟

د تحویت تحلیلونه

۵_ په ﴿ وَالْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرَكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ کېښې د نحویت لاندې تحلیلونه ولولئ: الف: لومړنۍ درېواړه کلمې په ﴿ الْأَنْعَمِ ﴾ باندې عطفې دي چې د ﴿ خَلَقَهَا ﴾ کلمه ورسره مقدره گڼله کېږي.

ب: ﴿ وَزِينَةً ﴾ د کلمې په اعراب کېښې ځینو مفسرینو کرامو څو احتمال له ذکر کړي دي^(۳) مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دا به د مقدرې "لتحصلوا" دپاره مفعول وي او جمله به د ﴿ لَتَرَكَبُوهَا ﴾ په جمله باندې عطفه وي.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: الله ﷻ ستاسو دپاره آسونه، قچرې او خره پیدا کړي دي چې تاسو ترې د یو پلوه د سورلی کار اخلی او د بله پلوه پرې د ډول او سنگار تحصیل وکړی. څرنګه چې الله ﷻ د ذکر و شوو درېواړو څارویو په فواندو او گټو کېښې د خوراک ذکر نه دی کړی لکه څنګه یې چې د ﴿ الْأَنْعَمِ ﴾ په فواندو کېښې ورته اشاره کړې ده، نو محترم لوستونکو

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۴۴

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۷۳

(۳) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۰۱

ته په كار دي چې د هغو د غوښو د تحليل او تحریم په هكله لاندې تشریح په نظر كښې ونيسي.
 اول: جمهور علماء كرام وايي چې: د خره او قچر غوښه حرامه ده^(۱) نو د دغو دواړو څخه د
 غوښې د خوراك څخه په غير نورې استفادې كولى شي او بس.

دوهم: اما د آس د غوښې په باره كښې د نبې كريم ﷺ څخه دوه ډوله احاديث روايت شوي دي، چې
 يو ډول يې په تحریم باندې دلالت كوي لكه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ»^(۲)
 يعنې د الله ﷻ پيغمبر ﷺ د آسونو او قچرو او (بالآخره) د خرو د غوښو څخه منعه كړې ده. او هم لكه
 نبې كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا يَجِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ»^(۳) يعنې د آسونو او قچرو
 او هم د خرو غوښې حلالې نه دي چې وخورلى شي.

او بل ډول احاديث يې په تحليل باندې دلالت كوي، لكه چې اسماء بنت ابې بكر الصديق رضاهما
 وايي چې: «ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ»^(۴) مونږ د نبې كريم ﷺ په زمانه
 كښې يو آس ذبحه كړ حال دا چې مونږ په مدينه منوره كښې وو نو هغه مو وخور.

نو د احاديثو د اختلاف د كبله امام ابو حنيفه رحمه الله د تحریم احاديثو ته ترجيح وركړې ده چې د
 حل او حرمت ترمنځ د حرمت څنډه احتياطي ده^(۵)، اما د ده شاگردان (ابو يوسف، محمد عليها رحمه) په
 دغې مسئله كښې د الشافعي رحمه الله سره ملگري شوي دي او د تحليل څنډه يې مرجحه گڼلې ده^(۶).

اورگاډې او الوتكه

۶_ دا جمله ﴿ وَخَلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ علماوو كرامو په متعددو معناوو سره تفسيره كړې ده^(۷)،
 لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: الله ﷻ به په اسمانونو او ځمكو كښې داسې مخلوقات پيدا كړي چې تاسو پرې سمدستي
 علم نه لرئ او صرف همده ﷻ ته ښه معلوم دي.

ب: ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ څخه د جنت نعمتونه او د دوزخ عذابونه مطلب دي چې په دنيا كښې
 ورباندې هيڅوك پوره علم نه لري.

ج: په كومو شيانو باندې چې مونږ علم نلرو هغه د هغو ساكښانو څخه عبارت دي چې د ځمكو
 په گڼډه كښې او يا د دريابونو په تل (بېخ) كښې ژوند كوي.

د: په ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ كښې د پربستو عالم ته اشاره ده، چې په ډېرو عجيبه ډولونو سره الله ﷻ

(۱) البدائع ج ۵ ص ۲۷: الهداية كتاب الذبائح ج ۲ ص ۴۲۹
 (۲) سنن ابن ماجه ص ۲۳۰
 (۳) سنن النسائي ج ۲ ص ۱۹۸
 (۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۲۸
 (۵) احكام القرآن للحصص ج ۳ ص ۱۸۴
 (۶) شرح معاني الآثار ج ۲ ص ۲۹۱
 (۷) زاد المسير ج ۴ ص ۳۱۵

پیدا کړي دي چې ځينو علماوو کرامو يې څه مثالونه هم ليکلي دي^(۱).

تبصره

۷- زمونږ په فکر بهتره دا ده چې ذکره شوې جمله په خپل عموم سره پرېښودله شي ترڅو د قیامت د ورځې پورې هغو ټولو مخلوقاتو ته شامله شي په کومو باندې چې د قرآن کریم د نزول په وخت کښې څوک نه پوهېده لکه موټر، اورگاډي، بحري جهازونه، هوايي الوتکې او همدارنگه نور تخنیکي وسایل، برقي سامانونه او هم هغه شيان چې تر اوسه پورې لا کشف شوي نه دي او په راتلونکي کښې به میدان ته راوړي او د ایت شریف مصداقات به جوړ شي. که څوک غواړي چې د دې عصر تازه اختراع شوي تخنیکي او برقي وسایل وپېژني نو ځينو اوږدو کتابونو^(۲) ته دې مراجعه وکړي چې ډېر په زړه پوري مثالونه يې ښودلي دي.

سوال جواب

۸- که څوک وايي چې په ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَضُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ کښې د ﴿مِنْهَا﴾ ضمير څه شي ته راجع دی؟

مونږ وايو چې: ذکر شوی ضمير د ﴿السَّبِيلِ﴾ کلمې ته راجع دی چې په معنی کښې يې جمعیت پروت دی او سمې لارې او کړې لارې دواړو ته شامله ده^(۳).

اما د ﴿قَضُ﴾ کلمه مصدر ده چې د "قاصد" معنی ورکوي او د "مُسْتَقِيم" سره مرادفه ده^(۴)، نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: په الله ﷻ باندې (تفضلاً) ځکه د مستقیمې لارې نزول ضرور دي چې د لارو څخه کږې لارې هم شته لکه يهودیت، نصرانیت او داسې نور؛ نو که بالفرض الله ﷻ حقه لاره نه وي ښودلې نو په باطلو لارو کښې به حقه لاره خلکو ورکه کړې وي او د قیامت په ورځ به يې اعتذار وړاندې کولی چې: ای زمونږ ربه! مونږ ته دې په دنیا کښې حقه لاره ولې نه ده راښودلې.

ذکر شوی مضمون الله ﷻ په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ۱۵۳] يعنې او بل دا چې يقيناً دغه (اسلام) زما برابره لاره ده نو پيروي يې وکړئ، او د ډېرو (نورو) لارو پيروي مه کوئ چې د خپل رب ﷻ د لارې څخه به مونتيت پرک کړي.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٦٦﴾﴾

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي

(۱) تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۸۰

(۲) الجواهر للطنطاوي ج ۸ ص ۸۶، ۱۲۴

(۳) زاد المسرح ج ۴ ص ۲۱۵

(۴) تفسير القاسمي ج ۱۰ ص ۸۳: مفردات الراغب ص ۴۱۹: لسان العرب ج ۳ ص ۲۵۲

ذَلِكَ لآيَةٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا ذَرَأَ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٦﴾ وَهُوَ
الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾ وَالْقَى
فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٨﴾ وَعَلَّمَتِ
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾

[۱۰] الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د اسمان (له پلوه) یې داسې اوبه نازلې کړې دي چې ستاسو دپاره د همدې اوبو څخه څښکل دي او هم ترې (ستاسو دپاره) ونې (څنگلونه) دي چې تاسو پکښې (خپل څاروي) څروئ.

[۱۱] په همدې اوبو باندې الله ﷻ ستاسو دپاره کروندې (حبوبات) را زرغونوي، او زيتون او کجورې (هم) او (بالآخرة) انگوران او د هر ډول میوجاتو څخه (هم) يقيناً په دغه (مذکور بيان) کښې د داسې قوم دپاره (د الهي قدرت) غټه نښه ده کوم چې فکر کوي (او سر سري پرې نه تېرېږي).

[۱۲] او الله ﷻ ستاسو دپاره شپه او ورځ دواړه مسخر گرځولي دي، او لمر او سپوږمۍ هم، او ستوري چې دي (ستاسو دپاره) د همدې ﷻ په امر سره په کارونو باندې گمارلي شوي دي. يقيناً په دغه (تسخير) کښې د داسې قوم دپاره (د قدرت) ډېرې نښې دي کوم چې د (خپلو) عقولونو څخه کار اخلي (او په حقائقو سترگې نه پټوي).

[۱۳] او (الله ﷻ) هغه شيان هم (ستاسو دپاره مسخر کړي دي) کوم یې چې ستاسو دپاره په ځمکه کښې په داسې حال پيدا کړي دي چې رنگونه (ډولونه) یې مختلف دي. يقيناً په دغه (ډول) پيداښت) کښې د داسې قوم دپاره (د قدرت) لويه نښه ده کوم چې لږ تذکر کوي (او پند اخلي).

[۱۴] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته یې درياب د دې دپاره مسخر کړی دی چې تاسو ترې (د ماهيانو) تازه غوښې وڅوړئ او هم ترې تاسو داسې گانې (ملغلرې او مرجان) را وباسئ چې تاسو یې اغوندي (او خپل ځانونه پرې ډولي گرځوئ)، او (ای کتونکيه!) ته خو په درياب کښې بهرې گورې چې (د اوبو) څېروونکې دي (او ډوبېدونکې نه دي، که نه نو دغه مقاصد به فوت شوي وی). او (بالآخرة) د دې دپاره چې تاسو د الله ﷻ فضل (حلال مال) ولټوئ (او تجارتونه وکړئ) او شايد

چې تاسو (د نعمتونو) شکر په خای کړی.

[۱۵] او (الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې) په ځمکه باندې یې غرونه اچولي (پیدا کړي) دي چې تاسو ته به ځمکه (د غرونو د نشتوالي په صورت کې اضطراري) حرکت درکړي؛ او (هم یې پرې) ویالې (سیندونه) پیدا کړي (بهولې) دي، او (هم یې پکښې) لارې پیدا کړي (غزولې) دي، شاید چې تاسو (خپلو مطالبو ته) هدایت مونده کړی.

[۱۶] او (همدارنگه الله ﷻ ستاسو دپاره د ورځې د پلوه د لارې د موندلو په بنیاد) علامې (او نښې) پیدا کړې دي. (ای پیغمبره!) دوی (بنیادمان د شپې د پلوه) همدوی په ستورو سره (خپلې لارې) موندې کوي (او هم پرې د لارو د ورکولو څخه بچ کېږي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د وړاندېنیو ایتونو مضامین تعقیب شوي دي چې الله ﷻ نه د مخلوقاتو په پیدا کولو کې شریک لري او نه د نعمتونو په ورکړه کې، نو حاصل یې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! د الله ﷻ څه نور ځانگړي صفات خلکو ته قرائت کړه ترڅو دوی د بوت پرستی څخه اجتناب وکړي او خپل رب ﷻ په صحیحو معناوو کې وپېژني، هغه دا چې:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د اسمان د پلوه (د غیبو څخه) یې د باران اوبه درنازلې کړې دي، ایا د ده ﷻ څخه په غیر څوک شته چې یو څاڅکی اوبه په تاسو باندې د پاسه درتوی کړي؟ نو د دغو اوبو څخه تاسو لاندې استفادې کوئ:

الف: د دغو اوبو څخه تاسو د څښکلو کار اخلی؛ او خپل ژوند ته ورباندې ادامه ورکوی، چې ستاسو دپاره د لوړو غرونو په څوکو کې د پوډرو (واورې) په شکل زخیره کېږي، او بیا د رودونو په ډول بنکته درېږي؛ همدارنگه د ځمکې په خټه کې تقرر مومي او بیا د چینو او ټوویلونو په توگه را اوچتېږي او بروز کوي.

ب: د همدغو اوبو څخه ستاسو د څارویو خوراک او څښاک هم صورت نیسي، چې د ځمکې څخه ډول ډول وانه را زرغونېږي او بیا پکښې تاسو خپل څاروي خړوی او خړوی.

ج: برسېره په دې الله ﷻ په ذکر و شوو اوبو باندې ستاسو دپاره مختلف زراعتونه راشنه کوي، لکه غنم، جوار، وریږي او نور شیان چې ستاسو غذا (خوراک) ترې جوړېږي.

د: په همدې اوبو سره ستاسو دپاره نور حبوبات او بوتې رازرغونوي چې د یو پلوه ترې د کتغونو او لنگولې کار اخلی او د بله پلوه پرې د خپلو مرضونو معالجه کوي لکه زیتون او نور بوتې او ونې. ه: همدارنگه درته الله ﷻ کجورې او د انگورو مختلف ډولونه بلکې د هر ډول مېوجاتو څخه په همدغو اوبو سره د ځمکې څخه راوباسي.

و: دغه مېوجات یوه د بلې څخه په خوند، رنگ، بوی او شکل کې بېله او جدا ده حال دا چې ټولې د یوې خاورې څخه را زرغونې شوې دي او په یو ډول اوبو باندې خړوبې شوې دي.

یقیناً چې په ذکرو شوو شيانو کښې په هر يوه کښې د الله ﷻ د وحدانيت ډېره لويه نښه پرته ده، البته د داسې قوم دپاره چې هغوی د څه تفکر څخه کار اخلي او د ځناورو په څېر صرف په خوراک او څښاک باندې اکتفاء نه کوي.

۲- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو د استفادې دپاره يې شپه او ورځ مسخر کړي دي، چې نه شپه د ورځې څخه وړاندې کېږي او نه ورځ د شپې د تعقيب څخه خپل ځان په څنگولی شي چې د دواړو ترمنځ فرجه (وت) پيدا شي.

۳- همدارنگه الله ﷻ ستاسو دپاره لمر او سپوږمۍ هر يو په ټاکلې دوره باندې مسخر کړي دي، چې نه لمر خپل محور بدلوي او نه سپوږمۍ د خپلې ټاکلې دوران څخه تخلف کوي.

۴- په دې باندې علاوه ټول ستوري د الله ﷻ په امر سره ستاسو دپاره په ټاکلې معيار باندې هر يو په خپل خپل مدار کښې چورلېږي، او نه ستومانه کېدونکې دورې وهي.

ای بیغمبره! یقیناً په دغو شيانو کښې د داسې قوم دپاره ډېرې لويې نښې او دلائل نغښتي دي کوم چې د عقل څخه کار اخلي. یا په بل عبارت: هوبسياران پوهېږي چې ذکر شوی نظام د الله ﷻ د ارادې څخه پرته قیام او بقاء نه شي موندلی، که بالفرض په دې نظام کښې ورسره بل چا برخه درلودی نو ډېر ژر به ړنگ شوی وی او دوام به يې نه وی کړی.

۵- لنډه دا چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هغه ټول شيان يې مسخر گرځولي دي کوم يې چې ستاسو دپاره په ځمکه کښې پيدا کړي دي، حال دا چې رنگونه يې مختلف دي او انواع يې زينت ډېر او متعدد دي، تاسو کولی شئ چې هر يو رنگ او يا هره يوه نوعه د خپلې استفادې دپاره تخصيصه کړئ، حتی ځينې شيان لا ستاسو تخصيص ته څه اړتيا هم نه لري او په دوامداره توگه ستاسو په خدمت کښې چاپېر او لگيا دي، لکه لمر، سپوږمۍ او نور.

یقیناً په دغه ډول پيدايښت کښې د الله ﷻ په وحدانيت باندې ډېره لويه او عظيم الشانه نښه ده مگر د هغه قوم دپاره کوم چې محض د نعمتونو يو تذکر قدرې وکړي او پند ترې واخلي.

۶- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره يې دريابونه هم مسخر گرځولي دي، د دې دپاره چې تاسو ترې لاندې گټې ترلاسه کړئ:

الف: ترڅو ستاسو دپاره پکښې ماهيان وروزی شي چې په خپل وخت يې ښکار کړئ او ښې تازه غوښې يې وخورئ، که نه نو تاسو خو نه په لويو دريابونو کښې ماهيان وروزی شئ او نه دا کار ستاسو د وسې څخه پوره دی.

ب: ترڅو الله ﷻ ستاسو دپاره په دريابونو کښې داسې حيواناتو ته ژوند ورکړي کوم چې تاسو ته ملغلرې او مرجان جوړوي، چې تاسو ورباندې خپل ځانونه ښکار کړئ او يا يې په ښه لور قيمت باندې وپلورئ او برسېره په ښائسته لباسونو خپل نور ضروريات هم پرې تکميل کړئ.

ج: ترڅو تاسو په بهرنيو کښې سفرونه وکړئ او د يو اقليم څخه بل اقليم ته د تجارتونو او نورو موخو دپاره وگرځئ راوگرځئ، او په دې باندې علاوه ترڅو تاسو د ماهيانو ښکار (رانیول) په

اسانی سره ترسره کړی او همدارنگه په پوره سهولت او اطمنان سره ترې ملغلرې او مرجانونه راوباسی: که بالفرض الله ﷻ دریا بونه په هغه ډول طبیعت باندې نه وی پیدا کړي په کوم باندې یې چې پیدا کړي دي نو ضرور به پکښې بهرې ډوبې شوې وی او د اوبو په څیړولو سره به یې پکښې تگ راتگ نه وی کړی.

لنډه دا چې ای کتونکيه! ته پخپله سترگې وغړوه چې څومره ثقیلې او درنې بهرې په دریا بونو کښې نه ډوبېږي بلکې اوبه څیروي او پرې تېرېږي!

د: ترڅو تاسو د الله ﷻ فضل (حلال مال) ترلاسه کړئ او د بهرېو په ذریعه په دریا بونو کښې خپلو تجارتی مالونو ته په ښه غټه پیمانې باندې انتقال ورکړئ.

ه: بالاخره ترڅو تاسو د خپل رب ﷻ شکر وکړئ او په وحدانیت سره یې وپېژنئ، او هم د بوتانو عبادت ته خپل سرونه تیت نه کړئ.

۷- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره یې په ځمکه باندې قوی او دنگ غرونه ایښي دي او د ځمکې د اضطراري حرکت مخه یې نیولې ده، که نه نو تاسو به پرې ژوند نه وی کړی او ستاسو د سکونت جوگه به نه وی.

۸- همدارنگه یې ستاسو دپاره په ځمکه باندې د اوبو ویالې بهولې دي او سیندونه یې پرې جاري کړي دي، که نه نو ټولې اوبه به پکښې جذب شوې وی او ټوله ځمکه به بې اوبو بېدیا وی.

۹- ستاسو دپاره یې په ځمکه باندې لارې جوړې کړې دي چې په اسانۍ سره پرې تگ راتگ او تلل کولی شي او خپلو مطالبو ته ورباندې رسېدلی شي، که بالفرض د الله ﷻ فضل نه وی نو په ځمکه باندې به یې داسې بکرین او ښویه اوچت غرونه ایښي وی چې هرڅوک به په خپل وطن کښې ایسار وی او بل بل وطن ته به یې حرکت نه شوی کولی.

۱۰- همدارنگه الله ﷻ ستاسو دپاره داسې نښې او علامات پیدا کړي دي چې تاسو پرې په بیابانو او شگلنو بیدیاگانو کښې خپله لاره سمه او سیده کولی شئ او یا پرې ورکه شوې لاره موندلی شئ، که نه نو تاسو به د لارو د موجودیت سره سره خپلو مطلوبه وطنونو ته نه وی رسیدلي او په لارو کښې به لا درکه او ورک شوي وی.

۱۱- ای پیغمبره! په دې ټولو باندې علاوه الله ﷻ په اسمان کښې ستوري په داسې منظمه توگه پیدا کړي دي چې بنیادمان ورباندې په توره شپه کښې او هم په خپلو بحري سفرونو کښې خپلې مطلوبې لارې تصحیح کوي او مطلوبه ځایونو ته پرې ځانونه رسوي، که الله ﷻ ذکر شوی فضل نه وی کړی نو نه به چا بحري او هوايي سفرونه کړي وی او نه به څوک په بیدیاگانو کښې د خپله ځایه ښورېدلی وی.

توضیحات

۱- که څه هم ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ کښې د ﴿شَجَرٌ﴾ کلمه هغه نبات ته وضعه شوې ده کوم چې ډډ ولري

او د ځمکې څخه لور وي^(۱) مگر په دې مقام کې علم او کرامو په مطلق زرغونېدونکي نبات سره تفسیره کړې ده^(۲) چې لورو ونو او نورو ونو ته هم شمولیت لري، چې ډډ درلودونکې نه وي.

۲- مونږ - لله الحمد - د [ابراهیم: ۳۲] ایت لاندې د "تسخیر" معنی لیکلې ده چې بیا لیکلو ته اړتیا نه گورو، نو هیله ده چې د دې مقام د بڼه وضاحت دپاره هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

۳- ځینو مفسرینو کرامو په ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴾ کې د ﴿ وَمَا ذَرَأَ ﴾ کلمات د ﴿ وَالنُّجُوم ﴾ په کلمه باندې عطف گڼلي دي^(۳)، مگر مونږ ته غوره بریښي چې په ﴿ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ باندې عطف شي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه ځینو علماوو کرامو د "أَلْوَانُهُ" کلمه په خپله معنی باندې تفسیره کړې ده چې د رنگونو معنی ورکوي خو مونږ ته بهتره څرگندېږي چې په دې مقام کې ذکره شوې کلمه په مختلفو انواعو باندې تفسیره کړې شي چې کله کله په همدې معنی باندې هم استعمالېږي^(۴).

نو د معنی حاصل به یې داسې را وڅېړي چې: الله ﷻ ستاسو دپاره هغه ټول شيان مسخر کړي هم دي کوم یې چې ستاسو دپاره په ځمکه کې پیدا کړي دي، که څه هم مختلف ډولونه او جنسونه لري. البته چې د ځینو تسخیر ستاسو ترلاسه لاندې دی او په ځینو باندې مو اختیار نه چلېږي مگر ستاسو په خدمت کې بدون د اجرت څخه په دوامداره توگه مشغول دي.

طراوة څه معنی؟

۴- په ﴿ لَجْمًا طَرِيًّا ﴾ کې د ﴿ طَرِيًّا ﴾ کلمه د "طَرَاوَة" څخه اشتقاقه شوې ده، "طَرَاوَة" تازگی ته وايي، نو "طَرِيًّا" هغه شي ته ویل کېږي چې تازه وي او وخت ورباندې ډېر نه وي تېر شوی^(۵).

سوالونه او جوابونه

۵- که څوک وايي چې په دې مقام کې سړي ته لاندې پوښتنې ذهن ته ورځي:

الف: په ایت شریف کې صرف دومره اشاره شوې ده چې په دریاونو کې داسې ساکینان شته چې غوښې یې حلالې دي، اما ساکینان نه دي بنودلي شوي چې کوم- کوم دي؟

ب: کومه غوښه چې د بحري حیواناتو څخه ترلاسه کېږي هغه په طراوة (تازگی) سره توصیفه شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې که د بحري حیواناتو غوښې وچې کړې شي او یا پرې څه وخت تېر شي او د تازگی څخه ووځي، ایا بیا حرامې دي؟

(۱) مفردات الراغب ص ۲۶۲

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۰۵

(۳) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۰۲

(۴) مفردات الراغب ص ۴۷۷

(۵) مفردات الراغب ص ۳۱۳

مونڙ وایو چې: د همدې ایت شریف دپاره لاندې حدیث شریف تفسیر واقع شوی دی چې یوه ورځې نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «أَجَلْتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالتَّكْبِدُ وَالطُّخَالُ»^(۱) یعنی زمونږ دپاره دوه مړه شوي حیوانات (بدون د ذبحې) او هم دوه ډوله وینه حلاله کړې شوې ده، نو هر چې حیوانات دي نو (په دریا ب کښې) ماهی دی او (په وچه کښې) مولخ دی، او هر چې دوه وینې دي نو یوه (د حلال ساکنې) وینه او بل یې توری دی (چې دواړه منجمدې وینې دي). په دې باره کښې باید د زیاتې تشریح دپاره ځینو اوږدو کتابونو ته مراجعه وکړې شي^(۲).

اما د ماهي غوښه په ایت شریف کښې په "طَرَاوَة" تازگی سره ځکه توصیفه شوې ده چې دغه غوښه ترهغه وخته پورې گټوره او خوندوره وي ترڅو چې ښه تازه وي او وخت ورباندې نه وي تېر شوی، چې د وخت په تېرېدلو سره د بدن دپاره ضررناکه او خطرناکه جوړېږي^(۳)، ایت شریف مونږ ته ارشاد کوي چې د ماهي د غوښې څخه د تازگی په حالت کښې استفاده وکړئ او بس.

یوه عجیبه قیصه

۶- یوه ورځې ابو حنیفه عبد الرحمن او سفیان الثوري عبد الرحمن د هغه چا په باره کښې بحث وکړ کوم چې سوگند کړی وي چې غوښه به ونه خوري^(۴)، د بحث خلاصه یې دا ده چې:

الف: ابو حنیفه عبد الرحمن فتوی ورکړه چې که نوموړی سړی د ماهي غوښه وخورې نو سوگند (قسم) یې نه ماتېږي او کفار وروباندي نه لازميږي ځکه چې د سوگند په هکله عرف د اعتبار وړ دی او په عرف کښې د غوښې په اطلاق کښې د ماهي غوښه نه شاملېږي ترڅو چې ورسره ماهي ذکر نه کړې شي.

ب: سفیان الثوري عبد الرحمن په همدې صورت کښې فتوی ورکړه چې که د ماهي غوښه یې وخوره کفارې پرې لازمه شوه ځکه چې الله ﷻ د ماهي غوښه په ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ کښې د غوښې په نامه یاده کړې ده.

ج: ابو حنیفه عبد الرحمن نوموړي عالم ته یو سړی د دې پوښتنې سره ورولبړه چې: ایا په هغه چا باندي د قسم کفار شته کوم چې سوگند خوړلی وي چې په بساط (فرش) باندي به نه کيني او بیا په ځمکه باندي کيني؟ سفیان الثوري عبد الرحمن جواب ورکړ چې: نه کفارې پرې نشته او قسم نه ماتېږي.

د: ذکر شوي وراستولي شوي سړي ورته وويلې: په کار دي چې کفارې پرې لازمه شي، ځکه چې الله ﷻ ځمکه د بساط (فرش) په نامه یاده کړې ده چې: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: ۱۹]

یعنې او الله ﷻ ستاسو دپاره ځمکه غوړولی شوی فرش گرځولې ده.

ه: نو دستي سفیان عبد الرحمن پوه شو چې دا سړی خو ابو حنیفه عبد الرحمن د دې دپاره را استولی وه چې ما ملامته کړي (لکه چې ملامته یې کړم).

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۳۸

(۲) البدائع فی ترتیب الشرائع ج ۵ ص ۳۵

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۸۷: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۹۸

(۴) حاشیه النبیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۱۷۱

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وایي چې په ﴿لِتَأْكُلُوا مِمَّا فِيهَا﴾ او ﴿تَلْبَسُوْنَهَا﴾ دواړو جملو کښې ټول انسانان (نارینه او زنانه) مخاطب کړي شوي دي، حال دا چې بحري گانې (ملغلرې او مرجان) خو یوازې زنانه استعمالوي (خانونه پرې ډولي کوي) او د ماهیانو د غوښو غونډې دواړه (نارینه او زنانه) پکښې اشتراک نه لري؛ نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد د ﴿تَلْبَسُوْنَهَا﴾ په عوض "تَلْبَسُوْنَهَا" نازل نه شو چې: ای زنانه وو! تاسو بحري گانې (ملغلرې او مرجان) استعمالوئ نو شکر به یې وکړئ او د الله ﷻ سره شریک مه دروئ!؟
مونږ وایو چې:

الف: د [البقرة: ۷۲] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق لیکلي شوي دي چې د ځینو خلکو د فعل نسبت کله-کله ټولو خلکو ته هم کېږي، نو په دې مقام کښې د زنانه وو د گانو استعمال (په همدې لحاظ سره) ټولو انسانانو ته کړی شوی دی، ته به وایي چې نارینه هم گانې اچوي.
ب: څرنگه چې زنانه د خپلو نارینه وو دپاره گانې استعمالوي نو داسې وگڼل شو لکه چې نارینه وو هم خپل خانونه په ملغلرو او مرجانو سره ښانسته کړي وي^(۱).
ج: ځینې لا وایي چې نارینه وو ته هم د ملغلرو او مرجانو استعمال جائز دی^(۲)، والله ﷻ اعلم.

یو نحوي تحلیل

۸- ځینو علماوو کرامو د ﴿وَلْتَبْتَغُوا﴾ کلمات په مقدرو کلماتو باندې عطف گڼلي دي^(۳) مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دا کلمات په ﴿لِتَأْكُلُوا مِمَّا فِيهَا﴾ باندې عطف شي، چې بې تکلفه روغه معنی ورکوي. یعنې الله ﷻ ستاسو دپاره دریا بونه مسخر کړي دي چې هم ترې تازه غوښې خوری، هم ترې گانې راوباسئ او بالاخره هم پکښې د بهر یو په ذریعه وگرځئ راوگرځئ او د الله ﷻ فضل (حلال مال) د تجارتونو په توگه ترلاسه کړئ.

یادونه

۹- هبله ده چې د ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًىٰ أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ فَأَنْتَرًا﴾ د تفسیر په هکله د [الرعد: ۳] ایت ته مراجعه وکړی شي چې مونږ هلته د الله ﷻ په توفیق لږ څه تحقیق کړی دی او د نورو اوږدو تحقیقاتو دپاره مو ځینې کتابونه ښودلي دي. په دې مقام کښې ورباندې همدومره اضافه کوو چې:
الف: د قتادة ع.د.م. څخه روایت دی چې کله الله ﷻ ځمکه پیدا کړه نو لږ زېږدله او اضطرابي حرکت یې کاوه، پرېستو علیه السلام وویلې چې دا خو به په خپله شا باندې هیچا ته ځای ورنه کړي او

(۱) البحر المحیط ج ۶ ص ۵۱۳

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۸۷

(۳) تفسیر اسمی السعود ج ۵ ص ۱۰۳

هیڅوک به پرې سکونت ونه شي کړی، «فَأَصْبَحُوا وَقَدْ خُلِقَتِ الْجِبَالُ فَلَمْ تَدْرِ الْمَلَائِكَةُ مِمَّ خُلِقَتِ الْجِبَالُ»^(۱) نو پریستو سبا کړ حال دا چې غرونه پیدا کړی شوي وه (او د ځمکې اضطرابي حرکت ختم شوی وه) نو دوی پوه نه شوې چې غرونه د کوم شي څخه پیدا کړی شوه.

ب: په ټوله نړۍ کې د لویو او اوږدو غرونو د سلسلو شمېره (۱۸۷) ته رسېږي^(۲).

ج: همدارنگه په ټوله دنیا کې (۱۹۶) سیندونه موجودیت لري^(۳).

سوال جواب

۱. که څوک وایي چې په ﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوًىٰ ﴾ کې د ﴿ رَوًىٰ ﴾ په کلمه باندې درې کلمې عطفې دي چې د ﴿ وَأَنْهَرًا ﴾، ﴿ وَسُبُلًا ﴾، ﴿ وَعَلَمَاتٍ ﴾ څخه عبارت دي، حال دا چې ذکره شوې کلمه د ﴿ الْقَىٰ ﴾ دپاره مفعول واقع شوې ده چې د "إِلْقَاء" څخه اشتقاقه شوې ده او "إِلْقَاء" د یو شي غورزولو (اچولو) ته وضعه شوې ده^(۴)؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا د غورزولو معنی د ذکره شوو درېواړو کلماتو سره سمون نه خوري؟

مونږ وایو چې: په "إِلْقَاء" کې د "جَفَلَ" (خلق) معنی پرته ده. یا په بل عبارت هغه دې ته متضمنه ده^(۵)، نو د ذکره شوو درېواړو کلماتو په عطف کې همدغې ضمني معنی ته کتلی شوي دي، یعنې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته یې په ځمکه باندې غرونه اچولي دي او ویالې (سندونه) یې درته پرې پیدا کړي (بهولي) دي، او هم یې درته پرې لارې او (د لارې د پېژاندلو) نښې پیدا کړي دي.

علامات څه معنی؟

۹. په ﴿ وَعَلَمَاتٍ ﴾ کې د "عَلَمَاتٍ" کلمه د "عَلَامَةٌ" جمع ده، دا د هغه شي نوم دی چې په بیابانو کې د دې دپاره ودرولی شوی وي ترڅو پرې خلک د لارو د خطا کېدلو څخه بچ شي^(۶) مگر په دې مقام کې علم او کرامو په لاندې معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۷):

الف: د غرونو او غونډیو غونډې شیان په ورځ کې د لارې علامت دي.

ب: د خاورو بویول هم د لارې نښې دي، ځکه چې ځینې خلک د لارې په بویولو سره پوهېږي چې څوک ورباندې تېر شوی دی او که نه. د همدې کبله د لارې اوږدو ته د "مسافة" کلمه وضعه شوې ده چې د "سَوْف" څخه یې اشتقاق موندلی دی او "سَوْف" د خاورو یا د متیازو (بولو) بویولو ته ویل کېږي^(۸).

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۶۵
 (۲) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۱۶
 (۳) روح المعانی ج ۱۳ ص ۹۹
 (۴) مفردات الراغب ص ۴۷۴
 (۵) تفسیر الکتاف ج ۲ ص ۵۹۸
 (۶) لسان العرب ج ۱۲ ص ۴۱۹
 (۷) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۱۶
 (۸) مفردات الراغب ص ۲۵۵

ج: مگر عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما د "علامات" کلمہ پہ ډبره جامعہ معنی باندی تفسیرہ کرې ده چې د لارې توکو نښو ته شاملېږي، هغه دا چې: «الْعَلَامَاتُ مَعَالِمُ الطَّرِيقِ وَأَمَارَاتُهَا الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا»^۱ یعنی علامات د لارې هغه نښې او اثار دي په کومو باندې چې د ورځې د مخې لاره موندله کېږي، اما د شپې د پلوه خو په ستورو باندې د لارې د خطا کېدلو څخه سپری بچ کېږي.

﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾^(۱۷) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۲۱﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۲﴾ لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۲۳﴾

[۱۷] ایا نو هغه څوک چې پیدا کول کوي د هغه چا غونډې دی چې پیدا کول نه کوي (نه شي کولی)؟ ایا نو تاسو (لږ) تذکر هم نه کوئ (چې په دغې واضحه خبره باندې پوه شئ).

[۱۸] او که تاسو چرته (په خپلو ځانونو باندې) د الله ﷻ نعمتونه وشمېرئ نو انتها ته به یې ونه شئ رسولی، یقیناً الله ﷻ (تاسو ته) ضرور بښونکی (او) مهربان دی.

[۱۹] او الله ﷻ په هغه شي پوهېږي کوم چې تاسو یې پټوی او په هغه شي (هم پوهېږي) کوم چې تاسو یې څرگندوی.

[۲۰] او هغه کسان چې کفار یې د الله ﷻ څخه په غیر بلنه (عبادت) کوي هیڅ شی نه شي پیدا کولی، حال دا چې دوی (پخپله د الله ﷻ د پلوه) پیدا کول کېږي (وجود ورکولی کېږي).

[۲۱] (دوی چې دي) بې روحه دي، ژوندي نه دي (د ژوند استعداد پکښې نشته)، او هم دوی شعور نه لري چې د دوی عبادت کوونکي به څه وخت (د قبرونو څخه) پورته کړي شي.

[۲۲] (ای انسانانو!) ستاسو (په حقه) معبود (فقط) یو معبود دی (چې الله ﷻ دی او بس)، نو هغه کسان چې په وروستۍ ورځ (قیامت) باندې ایمان نه راوړي د دوی زړونه انکار کوونکي دي حال دا چې دوی (د حق د قبول څخه) لویي (او سرغړونه) کوي.

[۲۳] دا خبره حقه (او ضرور) ده چې یقیناً الله ﷻ په هغه شي باندې پوهېږي کوم چې دوی یې

(۱) المعمر الوحیز ج ۱۰ ص ۱۷۰

پتوي او په هغه شي باندې (هم پوهېږي) کوم چې دوی يې څرگندوي (نو ضرور به جزا ورکړي ځکه چې) يقينا الله ﷻ سرکشان (لويي کوونکي خلک) نه خوښوي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې د وړاندېنیو ایتونو په هغه مضمون باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده کوم چې د دې سورت د اول سر څخه پیل شوی وه. یا په بل عبارت: وړاندې د الله ﷻ د وحدانیت دلایل بیان شوي وه او دلته د مقایسې په توګه د بوتانو ناتوانی ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخپړي: ای پیغمبره! د وحدانیت د دلایلو څخه وروسته اوس په خپل امت باندې د مقایسې په شکل لاندې نکات قرائت کړه:

۱- ای خلکو! تاسو ذکر شوي دلایل په لحاظ کې ونیسئ او بیا جواب راکړئ چې: ایا هغه څوک چې ذکر شوي مختلف شيان یې ستاسو د استفادې دپاره پیدا کړي دي او په راتلونکي کې هم روزمره ډول-ډول شيان پیدا کوي، د هغه چا غوندې کېدلی شي کوم چې نه یې پخوا څه شی پیدا کړي دي او نه به وروسته څه شی پیدا کړي شي؟ هیڅکله نه شي برابرېدلی، نو ایا تاسو عبرت نه اخلئ (پند نه قبلوئ) چې د بوت پرستی څخه لاس واخلي او د خپل رب ﷻ سره هیڅوک په عبادت کې شریک نه کړئ.

۲- ایا هغه څوک چې تاسو ته یې بې شمېره نعمتونه درکړي دي او لا ورکړه یې په دوامداره توګه روانه ده، د هغه چا غوندې کېدلی شي چې د هیڅ یوه نعمت په ورکړه باندې قدرت او وسه نه لري؟ نو تاسو ته په کاري دي چې د الله ﷻ سره په عبادت کې هیچا ته په اشتراک باندې قائل نه شئ او دا ځکه چې:

الف: د الله ﷻ نعمتونه دومره ډېر دي که بالفرض تاسو یې د شمېر لاندې ونیسئ نو د شمېرلو توان به یې ونه لرئ، حتی د نعمتونو افراد نه بلکې انواع به یې هم ونه شئ شمېرلی، حال دا چې د ده ﷻ څخه پرته هیڅوک د یوه وړوکی نعمت د ورکړې طاقت او قدرت نه لري.

ب: الله ﷻ د دې سره سره چې ټول نعمتونه یې په اختیار کې دي، بښونکی او مهربان هم دی، که څوک د بوت پرستی څخه لاس واخلي نو په پخوانۍ ناشکری باندې به یې ونه نیسي، همدارنګه د نعمتونو په اندازه باندې د شکر غوښتونکی هم نه دی بلکې لږ شکر ته (چې اخلاص ورسره ملګری وي) د ډېر شکر بدله او اجر ورکوي.

۳- ایا هغه څوک چې په پتو او ښکاره وو ټولو باندې عالم دی د هغه چا غوندې کېدلی شي کوم چې په یوه شي باندې هم علم نه لري؟ نو ای خلکو! د الله ﷻ څخه وډار شئ او بوت پرستی پرېږدئ، ځکه چې یوازې همدې ﷻ ستاسو په پتو او ښکارو باندې پوهېږي او بس.

۴- بالمقابل (ای پیغمبره!) هغه کسان یا هغه شيان چې مشرکان یې د الله ﷻ څخه پرته بلي او عبادت یې کوي هیڅ شی نه شي پیدا کولی او د یوه شي په پیدا کولو کې هم ورسره سیالي نه شي

کولی بلکې دوی پخپله د الله ﷻ د پلوه خلق کړی شوي دي. نو څرنگه چې دوی د وجود ورکولو وسه نه لري نو د نعمت د ورکړې څخه خو يقيناً ناتوانه دي.

۵- دغه باطل معبودان داسې بې روحه جمادات دي چې نه پخوا ژوندي وه، نه سمدستي ژوند لري او بالاخره نه به په راتلونکي وخت کبسي د ژوند خاوندان شي. نو په همدې بنياد نه د خپلو عبادانو په پټ عبادت باندې پوهېږي، نه يې په څرگند عبادت باندې علم لري او بالاخره نه يې ورته اړتياوې معلومې دي، او حتی په دې باندې هم شعور (ادنی پوهه) نه لري چې د دوی عبادت کوونکي به څه وخت د قبرونو څخه پورته کړی شي چې دوی يې شفاعت ته ملاوې وتړي او څه گټه ورته ورسوي، لکه څنگه چې د هغوی گومان دی.

۶- ای پیغمبره! ټولو خلکو ته يو ځل بيا د الله ﷻ د پلوه اطلاع ورکړه چې: ستاسو د ټولو واقعي معبود بل څوک نه دی مگر يوازې يو معبود دی چې الله ﷻ دی او بس، نو د بوتانو د عبادت څخه لاس واخلي او شريک ورسره مه دروي.

۷- نو نظر دغې اطلاع (اعلان) ته به خلک په لاندې دوه وو گړپونو باندې وپېشلی شي:
الف: څوک چې په آخرت باندې عقیده لري نو هغوی به ستا دعوت په سر او سترگو باندې قبول کړي او خپلې توحیدي کړنلارې ته به ادامه ورکړي.

ب: بالمقابل هغه کسان چې په آخرت باندې عقیده نه لري نو د هغوی زړونه به ستا د دعوت څخه په دوامداره توگه انکار کوونکي وي حال دا چې خپل تکبر ته به په دائمي ډول ادامه ورکړي.
۸- نو ای پیغمبره! د الله ﷻ فيصله دا ده چې ضرور به دغو متکبرانو ته سخته سزا ورکړي، ځکه چې الله ﷻ په هغو ټولو حالاتو او خبرو باندې پوهېږي کومې چې دوی يې پټوي او يا يې څرگندوي، او دا ځکه چې يقيناً الله ﷻ متکبران او سرکشان نه خوښوي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې په ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ کبسي د "مَنْ" کلمه د بوتانو څخه عبارت ده چې د نطق (خبرو کولو) استعداد نه لري، حال دا چې دغه کلمه د خبرو کوونکو دپاره وضعه شوې ده^(۱)؛ نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنياد د "مَنْ" په عوض د "ما" کلمه نازل نه شوه چې د غیر ناطقینو دپاره وضعه شوې ده؟
مونږ وايو چې:

الف: کله چې مشرکانو خپل معبودان (بوتان) د عبادت لایق وگڼل او د عبادت غوښتنه دا ده چې هغو دې ناطقین هم وي، نو نظر د دوی گومان ته ترې په "مَنْ" سره تعبیر وکړی شو. د دې وجې نظیر دا دی چې کله يوسف ﷺ يوولس ستوري او لمر او سپوږمۍ په خوب کبسي سجده کوونکي وليده، او سجده د علم او عقل د خاوندانو خاصه ده، نو د عقلاء په جمعه باندې يې جمعه کړه چې:

(۱) مفردات الراغب ص ۴۹۵

﴿رَأَيْتُمْ لِي سَجْدِينَ﴾ [يوسف: ۴] یعنی ای پلاره! ما هغوی ټول په خوب کښې د خپل خان دپاره سجده کوونکي وليده.

ب: ځکه د "مَنْ" کلمه نازل شوه ترڅو د ﴿أَفَمَنْ تَخْلُقُ﴾ سره مشاکله شي او "مَشَالَّة" خود علم البديع يوه قاعده ده^(۱). د دې وجې نظير په لاندې ايت شريف کښې د اجراء لاندې نيولی شوی دی چې: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ [النور: ۴۵] یعنی الله ﷻ مختلف مخلوقات پيدا کړي دي نو ځينې هغه څوک دي کوم چې په گېډه باندې روانېږي ښوېږي (لکه ماران) او ځينې هغه څوک دي چې په دوه وو پښو باندې روانېږي (لکه انسان).
ج: په دې ډول نزول کښې په مشرکانو باندې د الزام غټول دي؛ چې الله ﷻ د هغه چا غوندي هم نه دی کوم چې پوهه او عقل لري مگر پيدا کول نه شي کولی نو د هغو شيانو غوندي گڼل خو يې ډېره لويه بې عقلي ده چې هغه نه عقل لري، نه پوهه او نه پيدا کول کولی شي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې مشرکانو خو خپل باطل معبودان په معبوديت کښې د الله ﷻ غوندي گڼل، نه دا چې الله ﷻ يې د بوتانو غوندي گانه، نو د دې عقيدې د انکار دپاره په کار وه چې د ذکر شوي عبارت په عوض داسې نازل شوی وی چې: "أَفَمَنْ لَا يَخْلُقُ كَمَنْ يَخْلُقُ" ايا نو هغه څوک چې پيدا کول نه شي کولی (لکه بوتان) د هغه چا غوندي کېدلی شي چې پيدا کول کوي یعنی الله ﷻ؛ نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په اساس د مشرکانو ذکره شوي عقیده په مقلوبه تشبيه کښې ذکره شوه؟
مونږ وايو چې: دلته هغه مقلوبه تشبيه نه ده په کومه کښې چې د تشبيه حرف په مشبه باندې داخل وي او په علم المعاني کښې يې شرحه ذکره ده^(۲)، بلکې دلته د نازل شوي عبارت سره هغه متضاد عبارت مقدر دی کوم چې په اعتراض کښې ذکر دی چې تقدير يې داسې جوړېږي:
الف: "أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ" ايا نو هغه څوک چې پيدا کول کوي د هغه چا غوندي کېدلی شي چې پيدا کول نه شي کولی؟

ب: "أَوْ مَنْ لَا يَخْلُقُ كَمَنْ يَخْلُقُ" ايا هغه څوک چې پيدا کول نه شي کولی د هغه چا غوندي کېدلی شي چې پيدا کول کوي؟ ايا دغه دواړه کسان يو برابر دي؟ ايا هوښيار سړی به د دواړو په مساوات (برابري) باندې حکم وکړي؟

نو په دې مقام کښې د مشرکانو د مساوات (برابري) هغه عقیده رده شوې ده کومې ته چې الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿...إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ۹۸] یعنی د قيامت په ورځ به مشرکان خپل باطل معبودان په سوگند سره مخاطب کړي چې يقيناً مونږ په لويه گمراهۍ کښې وو چې تاسو

(۱) مختصر المعاني ص ۴۵۱

(۲) مختصر المعاني ص ۳۴۴

مو په دنيا کښې د عبادت په هکله د رب العالمين سره برابرولئ:
پاتې شوه دا خبره چې: **مَنْ يَخْلُقُ** او **مَنْ لَا يَخْلُقُ** څوک څوک دي؟
نو د دې جواب دا دی چې پيدا کوونکی خو هغه اقدس ذات دی چې ټول مخلوقات يې پيدا کړي
دي او صراحت ته اړتيا نه لري. اما **مَنْ لَا يَخْلُقُ** دلته هغه څوک دی چې په راتلونکي ايت کښې
ورباندې صراحت شوی دی چې: **﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ ﴾**
او هغه کسان چې مشرکان يې د الله **ﷻ** څخه په غير بلي هغوی هيڅ شی نه شي پيدا کولی حال دا
چې دوی پخپله (د الله **ﷻ** د پلوه) پيدا کول کېږي (او پيدا کړی شوي دي).
دا وه زمونږ جواب مگر نورو مفسرينو کرامو ذکر شوي سوال ته نور جوابونه کړي^(۱).

د ذکر شوي ايت نظير

۳- زمونږ په فکر و الله **ﷻ** أعلم ذکر شوی ايت د متضادې جملې په حذف کښې دغه ايت شريف
ته ورته دی چې: **﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابًا نَجِيًّا كَمَا أَلْهَىٰ [النحل: ۸۱]، چې متضاده جمله 'وَسَرَابِيلَ**
تَقِيًّا الْبُرْذُ ورسره ځکه محذوفه شوې ده چې يو ضد په بل ضد باندې دلالت کوي، يعنې الله **ﷻ**
هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره يې داسې لباسونه (جامې) پيدا کړي دي چې د گرمۍ په
موسم کښې مو د گرمۍ څخه ساتي، او داسې جامې يې هم درته خلق کړي دي چې د يخنۍ په
موسم کښې مو د يخنۍ څخه ساتي.

يادونه

۴- د **﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾** غوندي بوه جمله د [ابراهيم: ۳۴] ايت کښې وړاندې
تېره شوې ده، چې مونږ د الله **ﷻ** په توفيق هلته ښه پوره څېړلې ده او بيا څېړلو ته يې اړتيا نه گورو،
يوازې همدا بوه خبره ورباندې وراضافه کوو چې:
ذکره شوې جمله په دې مقام کښې په **﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾** سره تعقيب شوي ده چې لاندې
ټکو ته پکښې اشاره نغښتې ده:

الف: کفارو او مشرکانو ته ډاډ ورکړی شوی دی چې که دوی په صحيحو معناوو کښې په ايمان
باندې مشرف شي نو په پخوانيو ناشکريو به ونه نيول شي، ځکه چې الله **ﷻ** غفور او رحيم دی.
ب: څرنگه چې د الله **ﷻ** نعمتونه د شمېر لاندې نه شي راتلای نو په کار دي چې بندگان هم يې
شمېره شکرونه اداء کړي حال دا چې دا کار د هيچا د لاسه پوره نه دی، نو دوی ته ډاډ ورکړه شو
چې الله **ﷻ** بښونکی او مهربان دی چې په اخلاص سره لې شکر گزار ته ډېر اجر ورکوي او هم د
شکر څخه ځان عاجز گڼل په کامل شکر باندې محاسبه کوي.

(۱) تفسير البخاري ج ۳ ص ۵۹۲ - تفسير الکشاف ج ۲ ص ۵۹۹

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وایي چې: په ﴿ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ﴾ کښې د څه حکمت په بنیاد د ﴿ اَمْوَاتٌ ﴾ د کلمې په نزول باندې اکتفاء ونه کړی شوه او د ﴿ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ﴾ کلمات یې په تعقیب باندې نازل کړی شوه، حال دا چې: اَمْوَاتٌ نه دي مگر غَيْرُ اَحْيَاءٍ دي؟
مونږ وایو چې: ﴿ اَمْوَاتٌ ﴾ خو هغو شیانو ته ویل کېږي کوم چې بې روحه وي مگر په بې روحه شیانو کښې ځینې داسې دي چې د ژوند قابلیت پکښې موجود وي، لکه نطفه او یا لکه د ژوندي ساکین خاورې شوی کالبوت؛ نو د ﴿ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ﴾ د کلماتو په نزول سره اشاره شوې ده چې د مشرکانو بوتان داسې بې روحه شیان دي چې نه پکښې د ژوند قابلیت شته او نه پکښې د علم (پوهې) صلاحیت شته، حتی دوی نه پوهېږي چې عبادت کوونکي به یې څه وخت د قبرونو څخه راپورته کېږي او د سخت حالت سره به مخامخ کېږي چې شفاعت ورته وکړي، لکه څنگه چې ورته هغوی په تمه دي.

یادونه

۶_ مونږ په ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ کښې د ﴿ يَشْعُرُونَ ﴾ د کلمې ضمیر معبودانو ته راجع کړه او د ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾ د کلمې ضمیر مو عبادت کوونکو (مشرکانو) ته راجع وگانه، چې د وړاندې او بېرته مضامینو سره راته مناسب څرگند شو.
ځینو تفاسیرو^(۱) د ذکر شوو دواړو ضمیرونو د مراجعو د اختلاف په بنیاد د ذکر شوي کلام دپاره نور تفسیرونه خوښ کړي دي، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

استکبار څه معنی؟

۷_ په ﴿ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ کښې د "مُسْتَكْبِرُونَ" کلمه او په ﴿ لَا تَحِبُّوا الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ کښې د "مُسْتَكْبِرِينَ" کلمه دواړه د "استکبار" څخه اشتقاقې شوې دي، استکبار دې ته وایي چې څوک د خپل ځان د رتبې او منزلت د اوچتوالي مطالبه او غوښتنه وکړي. دغه مطالبه په لاندې دوه ډولونو باندې صورت نیسي^(۲):

الف: چې د خپل ځان د اوچتوالي په لټونه کښې د غیر شرعي لارو چارو څخه کار واخلي.
ب: چې په شرعي چوکاټ کښې د خپلې رتبې د پورته کولو هڅه وکړي.
د کفارو استکبار د لومړي ډول څخه وه، ځکه چې دوی خپله رتبه په خپل گومان په کفر باندې لوړوله او توحید ورته سپکاوی څرگندېده.
نو د لومړنۍ جملې د معنی حاصل داسې کېږي چې د کفارو زړونه د توحید او آخرت څخه انکار

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۲۰

(۲) مفردات الراغب ص ۴۳۸

کونکي دي حال دا چې دغه عقیده ورته خپل سپکاوی برهښي او عزت ورته په کفر کښي څرگندېږي.

او د دوهمې جملې حاصل دا دی چې: یقیناً الله ﷻ هغه څوک نه خوښوي کوم چې اسلام ته په سپک نظر گوري او کفر ورته باعزته ښکارېږي.

همدې حالت ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الصفات: ۳۵] یعنی یقیناً په دنیا کښي کفار وه چې کلمه طيبه به ورته وويلې شوه نو دوی به لويي کوله او په همدې کلمې باندې عقیده کول به ورته خپل سپکاوی ښکارېده.

د کبر، تکبر او کبرياء معناوې

۸- د مقام د ارتباط په بنياد غواړو چې محترمو لوستونکو ته د ذکر و شوو درېواړو کلماتو معناوې شرحه کړو، چې په قرآن کریم کښي ځای په ځای نازلې شوې دي، هغه دا چې:

الف: د "كِبْرٌ" - لکه "عِلْمٌ" - کلمه نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښي داسې تفسيره کړې ده چې: «وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ»^(۱) یعنی مگر کبر چې دی د هغه چا حالت دی چې حق د پښو لاندې کوي (نه يې قبلوي) او خلک حقير (سپک) گڼي.

هو! لوی کبر دا دی چې څوک د توحيد کلمه نه قبلوي او مسلمانان ورته سپک ښکارېږي، همدغه لوی کبر ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ»^(۲) یعنی هغه څوک به جنت ته داخل نه شي د چا په زړه کښي چې د اورې د يوې دانې په اندازه کبر وي، او دوزخ ته به هغه څوک (د خلود په توگه) داخل نه شي د چا په زړه کښي چې د يوه اورې د دانې په اندازه ايمان وي.

ب: د "تَكْبِيرٌ" کلمه د "تَفَعَّلَ" د باب څخه ده چې په لاندې دوه وو ډولونو استعمالېږي^(۳):

اول: چې دغه باب د تفرد او تخصص دپاره شي. نو متکبر هغه چاته ويل کېږي کوم چې لوی او عظمت همده پورې اختصاص لري او هيڅوک ورسره پکښي اشتراک نه شي کولی.

دا معنی په الله ﷻ پورې خاصه ده چې په حميده وو صفاتو او عظمت کښي ورسره هيڅوک نه سيالي کولی شي او نه ورسره شريکه دلی شي. د همدې کبله الله ﷻ په خپلو مبارکو نومونو کښي يو نوم ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ هم ښودلی دی: [الحشر: ۲۳]، چې ټول حمدونه او ثناگانې واقعاً په همده ﷻ پورې اختصاص لري او بس.

دوهم: چې دغه باب د تکلف دپاره شي. نو متکبر هغه چاته ويل کېږي کوم چې عظمت نه لري

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۰

(۲) سنن ابي داود ج ۲ ص ۲۱۰

(۳) لسان العرب ج ۵ ص ۱۲۵

مگر خپل خان په نورو باندې په خپل گومان سره لوی معرفي کوي ترڅو ورته خلک په تخصص سره قائل شي چې د ده غوندې د لوړو صفاتو خاوند هيڅوک نشته.

نو نظر پاسنی شرحې ته تکبر يوازې د الله ﷻ پورې خاص دی او هيڅ بنده ته مناسب نه دی چې تکبر وکړي او په خيال کښې يې ورشي چې په نېکو او حميدو صفاتو کښې سيال نه لري.

نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې د تکبر کوونکو په هکله فرمايي چې: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الدَّرِّ فِي صُورِ النَّاسِ يَغْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ»^(۱) يعنې تکبر کوونکي به د قيامت په ورځ د بنيادمانو (خلکو) په څېرو کښې د سرو (ورو) مېرټنو په اشکالو سره حشر کړی شي، چې د وړوکتوب د کبله به پرې هر شي پورته کېږي (او د پښو څخه به يې لاندې کوي) ترڅو چې دوی په دوزخ کښې يوې بنديخانې ته ورداخل شي.

لنډه دا چې تکبر کوونکي به يو ځل د حشر په ميدان کښې د مېرټنو په شان کوچنۍ څيرې ولري ترڅو د خلکو د پښو لاندې شي او معذب شي. مگر په دوزخ کښې به د زيات تعذيب دپاره دومره غټ غټ شي چې يو غاښ به يې د اُحد د غره په اندازه وگرځولی شي^(۲).

ج: د «کبرياء» کلمه دېته وضعه شوې ده چې بل چاته د اطاعت او انقياد څخه پورته وي^(۳)، نو ځکه نبي کریم ﷺ په يوه قدسي حديث کښې د الله ﷻ څخه حکايت کړی دی چې: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَدَفْتُهُ فِي النَّارِ»^(۴) يعنې کبرياء زما څادر دی او عظمت زما لنگ دی (دغه داوړه زما اختصاصي صفات دي) نو هرڅوک چې زما سره په کوم يوه کښې منازعه وکړي (چې خپل خان ته يې ثابت وگڼي) نو په اور (دوزخ) کښې به يې ور واچوم. يا په بل عبارت: لکه چې په يوه څادر او يوه لنگ کښې هيڅوک بل چاته ځای نه ورکوي همدارنگه زه هم په ذکر و شوو دواړو صفاتو کښې چاته برخه نه ورکوم او نه پکښې څوک برخه درلودلی شي.

يادونې

۹_ په دې مقام کښې د محترم لوستونکو پام لاندې يادونو ته را اړوو:

الف: ځينو مفسرينو کرامو^(۵) د کبر او تواضع په هکله زينت ډېر احاديث راغونډ کړي دي هبله

ده چې يو ځل هلته مراجعه وکړی شي.

ب: مونږ د الله ﷻ په توفيق د ﴿لَا جَرَمَ﴾ په کلمه کښې د [هود: ۲۲] ايت لاندې يو اندازه مناسب

تحليل کړی دی چې د دې مقام دپاره يې يو ځل لوستل بې گټې نه دي.

(۱) مستند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۹۶

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۸۵

(۳) مفردات الراغب ص ۴۳۹

(۴) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۱۰، سنن ابن ماجه ص ۲۰۸

(۵) الدر المنثور ج ۵ ص ۱۱۹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأُولَىٰ ﴿١٦﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿١٧﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُخَذِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ عِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْتَقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَذْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢١﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

[۲۴] او هر کله چې دوی (متکبران) ته وویلی شي چې هغه څه شی دی کوم چې ستاسو رب ﷻ نازل کړی دی، دوی (په جواب کېنې) وایي چې (هغه) د پخوانیو قیصې دي (او زمونږ د رب ﷻ د پلوه نه دي نازل شوي).

[۲۵] (د دغه جواب نتیجه دا کېږي چې) دوی به خپل گناهونه په کامله توګه د قیامت په ورځ (په خپلو اوږو باندې) اوچت کړي، او د هغو کسانو د گناهونو څخه به هم (څه برخه په خپلو اوږو اوچته کړي) کوم چې دوی بدون د علم څخه گمراه کړي وه (چې بې د تحقیقې یې د دوی خبره منلې وه).
خبردار! هغه ډېر بد شی دی کوم چې دوی یې اوچتوي (چې د گمراهۍ او گمراه کولو مجموعه گناه ده).

[۲۶] (ای پیغمبره!) یقیناً هغو کسانو (هم د اسلام دمخنيوي دپاره) پټ تدبیرونه کړي وه کوم چې د دوی څخه وړاندې تهر شوي دي، نو الله ﷻ (فرمان) د هغوی (د تدبیرونو) مانې ته د بنیادونو د پلوه ورغی، نو په دوی باندې یې د پاسه چت وپرېووت (او ټول ترې لاندې شوه بلکې) دوی ته د

داسې خوا څخه عذاب ورغی چې دوی پرې شعور نه درلود (د دوی خیال نه وه چې دا به مونږ ته مصیبت جوړېږي).

[۲۷] (دا خود دنیا عذاب وه) بیا به د قیامت په ورځ الله ﷻ دوی رسوا کړي او (ورته) وبه وایي چې (ای مشرکانو!) زما هغه شریکان (نن ورځ) چرته دي په کومو کښې به چې تاسو (د پیغمبرانو سره) جگړې کولې (او د هغو په اثبات به مو زور اچاوه)؟

(نو په دغه وخت کښې به) هغه کسان ووايي کومو ته چې علم ورکړی شوی دی (لکه پیغمبران عليهم السلام، پرنښتي او مؤمنان) چې: یقیناً نن ورځ لویه رسوایی او لویه سختې (روحي عذاب) په کافرانو باندې (پروت) دی.

[۲۸] (کافران) هغه کسان (دي) چې پرنښتي یې په داسې حال کښې ارواگانې اخلي چې دوی په خپلو ځانونو باندې (په کفر سره) ظلم کوونکي دي (یعنې هغه کسان دي چې د کفر په حالت باندې مړه شي)، نو کافران به (بیا) روغه (اطاعت) وړاندې کړي (انکار به وکړي او وبه وایي چې) مونږ (په دنیا کښې) نه وو چې څه بدکار مو کړی وي (لکه کفر او شرک).

(د الله ﷻ د پلوه به د دوی خبره رده شي چې) دغسې نه ده لکه چې تاسو یې دعوه کوئ (ځکه چې) یقیناً الله ﷻ په هغو (ټولو) شیانو باندې پوه دی کوم چې تاسو (په دنیا کښې) وئ چې کول به مو.

[۲۹] نو (په دوی باندې به فرمان صادر شي چې: ای کفارو!) د دوزخ دروازو (طبقاتو ته) په داسې حال کښې ور داخل شئ چې تاسو به هلته همېشه یاست.

(ای پیغمبره!) نو هرو مرو د تکبر کوونکو استوګنځای ډېر بد دی (چې دوزخ دی).

[۳۰] او (کله چې) هغو کسانو ته وویل شي کومو چې (خپل ځانونه د کفر څخه) ساتلي دي (داسې چې): هغه څه شی دی کوم چې ستاسو رب ﷻ نازل کړی دی؟ دوی (په جواب کښې) وایي چې: (زمونږ رب ﷻ) خیر (نازل کړی دی، چې د دنیا او آخرت ښېګڼې پکښې نغښتي وي).

(ای پیغمبره!) خاص هغو کسانو ته چې ښېګڼې کوي په دغې دنیا کښې ښېګڼې (او خوشالي) ده، او هرو مرو د آخرت کور (یې) چې دی (هغه) ډېر بهتر دی، نو بې شکه د متقیانو (وروستنی) کور ډېر ښه دی (چې جنت دی).

[۳۱] (دا کور د) داسې دائمی جنت (څخه عبارت دی) چې دوی به هلته (بې تکلفه) ور داخلېږي (او هم) لاندې به ترې (څلور) ویالې بهېږي، (او هم) دوی (جنتیانو) ته به پکښې هغه شیان وي کوم چې دوی یې غواړي (او په زړه کښې یې گرځي راگرځي).

(ای پیغمبره!) الله ﷻ متقیانو ته دغسې (ښېګڼه) جزا ورکوي.

[۳۲] (متقیان) هغه کسان (دي) چې پرنښتي یې (د کفر او شرک څخه) د پاګیزګۍ په حال کښې ارواگانې قبض کوي (چې خاتمه یې په ایمان سره وي)، (دوی ته به د ارواگانو د قبض په وخت کښې) پرنښتي وایي چې: په تاسو باندې سلامتیا ده (او د قیامت په ورځ به ورته وویل شي چې) جنت ته د هغو اعمالو په سبب ننوځئ کوم چې تاسو (په دنیا کښې) وئ چې کول به مو.

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ايتونو كېنې د توحيد دلايل او په زړه پورې تبصره ذكره وه او په دې ايتونو كېنې د خلكو عكس العمل ته اشاره شوې ده چې كفار يو ډول نظر بنسكاره كوي او مؤمنان بل ډول.
- ۲- هلته د مشركانو د ضلالت بيان شوی وه او دلته يې اضلال (نور خلك گمراه كول) بيانېږي.
- ۳- بالاخره وړاندېني ايتونه د متكبرينو د حالاتو په بيان باندې ختم شوي وه او دا ايتونه د متكبرينو په اقوالو باندې پيل شوي دي، چې قرآن كريم په كومو-كومو لقبونو باندې يادوي.

شان نزول

مفسرينو كرامو د ذكرو شوو ايتونو په شان نزول كېنې متعدد روايات ليكلي دي^(۱) مگر كوم

روايت چې مونږ ته د ايتونو سره زيات نژدې څرگند شو د هغه حاصل دا دی^(۲) چې:

۱- يوه ورځ د مكې مشركانو په دې اړوند غټه غونډه وكړه چې يقيناً محمد ډېر فصيح او بليغ سړی دی، د اطرافو خالي ذهنه خلك ډېر ژر تېر ويستلی شي نو په كار دي چې د مكې معظمې په لويو لارو كېنې د قوم مخور سړي كېنوو ترڅو هغه جرگې مخاطبې كړي كومې چې د خپلو قومونو دپلوه د هغه (محمد) د حال د كشف دپاره را استولی كېږي، او ورته توصيه وكړي چې:

۲- زه فلانی د فلاني زوی او د مكې اصلي اوسېدونکی قريشي يم، تاسو ته توصيه كوم چې د همدې خايه بېرته وگرځئ او خپل قوم ته وواياست چې محمد ليونی سړی دی، اوتې بوتې وايي، د قوم مخور خلك ورسره نشته، څه گمنامه خلك يې په ځان باندې راغونډ كړي دي او خپل ځان يې ورته د پيغمبر په صفت باندې معرفي كړی دی او بالاخره په څه پخوانيو قيصو باندې يې تېرباسي.

۳- كومو جرگو به چې د ذكرو شوو شيطانانو خبره ومنله نو له همغه خايه به بېرته ستانه شوه او خپلو خپلو قومونو ته به يې د هغوی باطل اقوال ورحكايت كړه.

۴- په خلكو كېنې ځينې داسې جرگې (وفدونه) هم وه چې د هغوی اباطيلو ته به يې اعتناء نه كوله او ويل به يې چې عجيبه خبره ده، مونږ خپل قوم په اعتماد سره رااستولي ياستو او دومره اوږد مزل مو په څو ورځو او شپو كېنې پرې كړ چې مكې ته فقط يوه يا دوه ورځې لاره پاتې ده، اوس بېرته ستانه شو او د ذكر شوي شخص سره مستقيماً ناسته ولاړه ونه كړو؟ نو ضرور ده چې هغه پخپله وگورو.

۵- كله به چې دغه با عزته جرگه مكې معظمې ته لاړه او هلته به يې د نبي كريم ﷺ په هكله د مؤمنانو څخه پوښتنه وكړه چې: محمد څه وايي؟ هغوی به جواب ورکړ چې: د ده ﷺ هر څه د خير دي، نه ليونی دی، نه جادوگر او نه بل شی دی بلکې د الله ﷻ د پلوه په حقه د پيغمبر په صفت رااستولی شوی دی.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۷۴

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۱۲۵

نو الله ﷻ د ذکر و شوو دواړو ډلو حالاتو ته اشاره وکړه او دغه ایتونه یې نازل کړه چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د توحید د دلایلو او د تبصرې څخه وروسته په خپل امت باندې د قرآن کریم په هکله د خلکو عکس العمل قرائت کړه، چې مشرکان (کفار) پخپله گمراهان دي او غواړي چې نور هم بې لارې کړي او مؤمنان لکه څنگه چې پخپله په دین باندې کلک دي نورو ته هم دعوت ورکوي چې د همدوی تگلاره تعقیب کړي، هغه دا چې:

۱- کله چې د متکبران او سرکشانو څخه پوښتنه وکړې شي چې کوم شی چې ستاسو رب ﷻ ستاسو په پیغمبر باندې نازل کړی دی، هغه څه شی دی؟ څه گټه پکښې شته؟ څه د خیر امید ورته کېدلی شي؟، نو دوی سمدستي پرته د څه درنگ څخه جواب ورکوي چې: زمونږ رب ﷻ هیڅ شی نه دی نازل کړی او نه مونږ کوم پیغمبر لرو، بلکې دلته په مکه کې د یوه سړي دماغ خراب شوي دي او د خپلو پلرونو لاره یې پرېښې ده چې د قوم ټول مخور او د شرف خاوندان یې مخالف دي، محض څو وږي او بې حیثیته خلک ورباندې غولېدلي دي، کومه وینا چې نوموړی سړی کوي د پخوانیو د قیصو څخه په غیر کوم خیر او د ښېگڼې څه شی پکښې نشته، نو تاسو ته زمونږ توصیه دا ده چې د همدې ځایه بېرته ستانه شئ، او که مکې ته تشریف یوسی نو لطفاً د هغه سړي سره ناسته ولاړه مه کوئ او هغه ته مه ورنژدې کېږئ چې تېر مو نېاسي.

۲- په ذکر شوي جواب سره متکبران غواړي چې د اسلام د ترقۍ مخنیوی وکړي او د وړاندې تللو مخه یې بنده کړي، مگر دوی به په دغه مطلب کې هیڅکله کامیاب نه شي، د دوی دغه طرز العمل بله هیڅ گټه نه لري یې له دې چې:

الف: دوی د گناهونو او جنایاتو پټي ښه درانه او کامل کړي چې د قیامت په ورځ یې د غټې جزا سره مخامخ شي.

ب: چې دوی برسېره په خپلو جنایاتو باندې د هغو کسانو د جنایاتو څخه هم ځینې جنایات په اوږو باندې واخلي کوم چې دوی بې لارې کړي دي او بدون د پوهې (په جهالت سره) یې د دوی په اوږو باندې لاسونه ایښي دي.

خبردار! هغه ډېر بد شی دی کوم چې دوی په خپلو اوږو باندې اخستی دی، چې د خپلو گناهونو سره سره یې د نورو خلکو په گناهونو باندې هم خپل بارونه درانه کړي دي.

۳- ای پیغمبرانو! د متکبرانو تدبیرونه د الله ﷻ د ارادې مخه نه شي نیولی بلکې دوی ته به الله ﷻ د خپلو تدبیرونو او چلونو څخه بلاوې جوړې کړي، نو په هغې څا کې به پخپله ولوېږي کومه چې دوی یې د مسلمانانو دپاره کني، او په هغه دام (لومه) کې به پخپله ونښلي کومه چې دوی د مسلمانانو دپاره ایښي ده.

همدغسې چلونه د پخوانیو زمانو کفارو هم د اسلام د مخنیوي دپاره کړي وه مگر الله ﷻ د خاورو سره برابر کړه او هیڅ گټه یې ورته ونه رسوله بلکې پخپله همدوی ته ترې مصیبتونه جوړ شوه، او داسې مثال یې درلود لکه چې دوی یوه دنگه او اوچته ابادي جوړه کړې وي او د هغې په تخریب باندې د الله ﷻ فرمان صادر شي او پخپله په همدوی باندې سرچپه ورولوېږي، چې چت یې لاندې شي او بنیادونه یې پرې د پاسه شي او بالاخره د همدوی دپاره ترې قبر جوړ شي، او د داسې طرف څخه په بلا باندې اخته شي چې د دوی ورته هیڅ خیال نه وي. یا په بل عبارت: کوم اور یې چې د نورو دپاره بل کړی وه په هغه کښې پخپله په لا شعوري توګه ورولوېده، او پکښې ستي شوه.

۴- دا د متکبرانو دنیاوي عذاب دی چې پرې به مبتلا شي، اما د قیامت په ورځ دوی ته اخروي عذاب هم متوجه دی چې:

الف: دوی به هلته د غټې رسوایی او شرمندګۍ سره مخامخ شي، الله ﷻ به دوی ته د تخجیل دپاره وویي چې: ای مشرکانو! نن ورځ (ستاسو په خیال) زما هغه شریکان څه شوه چې تاسو به یې په ثبوت باندې په دنیا کښې جګړې کولې او د هغوی د ابطال یوه دلیل ته به مو هم غوږ نه نیوه؟

ب: نو د دې څخه وړاندې چې مشرکان ذکر شوي تخجیل ته څه بهانه و تراشي، د ایمان او علم خاوندان به وایي چې: یقیناً غټه رسوایی او لوی عذاب نن ورځ په کفارو باندې واقع شوی دی، چې د مادي عذاب څخه علاوه روحي عذاب یې هم ډېر دروند دی چې د حشر په میدان کښې شرمنده شوه، البته په هغو کفارو باندې کوم چې د مرګ د وخته پورې په کفر باندې کلک وه او پرنستو یې په داسې حال کښې ارواګانې قبض کړې چې په خپلو ځانونو باندې یې ظلم کړی وه او کفر یې اختیار کړی وه.

ج: مشرکان به په دغې ورځ کښې توحید ته غاړې کېږدي او یقین به یې راشي چې لار یې خطا کړې وه، مګر په خپل کفر او شرک باندې به په هیڅ ډول پرده نه شي اچولی او نه به بهانه نیولی شي بې له دې چې د کفري عقیدې څخه انکار وکړي چې مونږ په دنیا کښې شرک لا څه چې هیڅ بد او ناکاره عمل نه دی کړی.

د: نو د الله ﷻ د پلوه به د کفارو بهانه رده شي چې دغسې نه ده لکه چې تاسو مدعیان یاست، برسېره په دې چې الله ﷻ ستاسو په ټولو اعمالو باندې پوه او خبردار دی ستاسو اندامونه هم په تاسو باندې شهادت ورکوي، نو انکار درته هیڅ گټه نه شي رسولی.

ه: نو (ای مشرکانو!) څرنگه چې تاسو په هیڅ صورت سره په خپل کفر او شرک باندې پرده نه شئ اچولی او نه درته انکار کول څه گټه رسولی شي نو د دوزخ په مختلفو طبقاتو کښې ورننوځئ او په داسې حال کښې ورداخل شئ چې هلته به همېشه یاست او هیڅکله به ترې نجات مونده نه کړئ.

۵- ای پیغمبره! بې شکه چې د متکبرانو استوګنځای ډېر ناکاره او بد دی، چې د دوزخ څخه عبارت دی.

د مؤمنانو او متقیانو جواب

۶- او کله چې د متقیانو (مؤمنانو) څخه پوښتنه وکړی شي او د کوم وطن وفد (جرگه) ورته سوال راجع کړي چې ستاسو رب ښه په خپل پیغمبر باندې څه شی نازل کړی دی؟ ایا څه گټه پکښې شته او که څنگه؟ نو دوی د متکبرانو په عکس جواب ورکوي چې الحمد لله! زمونږ رب ښه په هغه پیغمبر باندې چې مونږ ته یې رااستولی دی قرآن کریم نازل کړی دی چې سراسري خیر او گټې دي او د دنیا او آخرت د نېکمرغيو ضامن دی حتی خپل حقانیت د اعجاز په توگه پخپله اثباتوي.

۷- ای پیغمبره! د متقیانو جواب حقیقت لري او دا ځکه چې:

الف: د قرآن کریم د ښېگڼو څخه اولنې ښېگڼه دا ده چې د الله ښه د پلوه د هغو نېکوکارانو د پاره کوم چې په حقائقو باندې اعتراف کوي او پرده پرې نه اچوي، په دنیا کښې نېکي او خوشالي ورکوله کېږي او هم پرې د توفیق د ورکړې مهرباني کېږي.

ب: او همدارنگه دوی ته په اخروي کور کښې لا ډېرې دائمي خوشالۍ ساتلې شوي دي.

ج: او بې شکه چې د متقیانو اخروي کور ډېر ښه او بهتر دی، چې د جنتونو څخه عبارت دی او لاندې صفات لري:

اول: د دوی اخروي کور دائمي استوگنځای دی، چې د ورننوتلو څخه وروسته به ترې هیڅکله ونه وپستلې شي.

دوهم: په دغو جنتونو کښې څلور ډوله (د شودو، اوبو، شرابو، شاتو) ویاړي بهېږي.

درېم: په دې باندې علاوه په جنتونو کښې به هغه ټول شیان جنتیانو ته تیار وي کوم چې د دوی زړونه یې وغواړي، او په خیال کښې یې گرځي راگرځي.

۸- ای پیغمبره! الله ښه متقیانو ته دغسې خوندوره جزا ورکوي کومه چې وړاندې بیانې شوه، البته متقیان د هغو کسانو څخه عبارت دي چې دوی د وروستنۍ سلگۍ پورې د شرک څخه خپل ځانونه ساتلي دي او پرښتو یې د شریکاتو څخه د پاکیزگۍ په حال کښې ارواگانې قبض کړي وي.

۹- بلکې د دوی خوشالي د څنکدن د وخت څخه پیل کېږي، چې پرښتې به ورته د ارواگانو د قبض په وخت کښې اطمینان او ډاډ ورکوي چې بې غمه اوسئ تاسو ته هیڅ خطر نشته، د الله ښه د پلوه په تاسو باندې د هر غم او خفگان څخه سلامتي درنازله شوې ده، نو د نن څخه وروسته تاسو د هر ډول مصائبو څخه مامون یاست، حتی (ای متقیانو!) ستاسو مخې ته داسې وخت هم در روان دی په کوم کښې به چې تاسو ته وویلی شي چې د خپلو کړو وړو په برکت جنتونو ته ورننوځئ او په دائمي توگه پکښې استوگنه وکړئ.

توضیحات

۱- څرنگه چې په نصوصو کښې قاعده دا ده چې د واقعي خصوص ته نه کتلی کېږي بلکې د مفهوم عموم په نظر کښې نیولی کېږي، نو په همدې بنیاد مونږ وایو چې د قیامت د ورځې پورې په

هره زمانه کنبی د اسلام په هکله د مشرکانو جواب همغه دی کوم چې د قرآن د نزول په وخت کنبی هغوی ورکړی وه، او جزا یې هم همغه ده کومه چې هغوی ته ټاکلې شوې ده. مونږ د خپلې زمانې په رادیوگانو کنبی د اسلام په باره کنبی د کفارو نظر اورو او په اخبارونو کنبی یې لولو چې دوی اسلام ته د افراطي دین لقب ورکوي، حال دا چې اسلام د افراط او تفریط ترمنځ دی. دوی وایي چې اسلام د جاهلیت قوانین راژوندي کوي، چې د غلو لاسونه پرې کوي او قاتلان قصاصوي. حال دا چې اسلام د جاهلیت د قوانینو او د بې رحمیو لمن ټوله کړې ده او زړه سوی ته یې خلک هڅولي دي.

۲- نبي کریم ﷺ د ذکر شوو ایتونو په تفسیر کنبی فرمایلي دي چې: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَغَلَبَهُ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»^(۱) یعنی هرڅوک چې هدایت ته دعوت وکړي نو ده ته د هغو ټولو کسانو د اجرانو په مثل اجرونه ورکولی کېږي کومو چې د ده پیروي کړې وي او د ده دعوت یې قبول کړی وي، خو د دې سره سره دغه کار (د اجرانو د مثل ورکړه) د هغوی د اجرانو څخه هېڅ شی نه کموي بلکې هغوی ته خپل اجرونه پوره ورکولی کېږي. او هرڅوک چې گمراهی ته دعوت وکړي نو په ده باندې د گناه څخه د هغو کسانو د گناهونو مثل هم وربارېږي کومو چې د ده پیروي کړې وي او د ده دعوت یې قبول کړی وي، خو د دې سره سره دغه کار د هغوی د گناهونو څخه هېڅ شی نه کموي، ځکه چې د هغوی گناه د گمراه کېدلو ده او دا د گمراه کولو گناه ده.

دا تمثیل دی که د واقع بیان؟

۳- ځینو مفسرینو کرامو دا ایت شریف: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ د واقع بیان گنلی دی، چې دا د نمرود هغې قیصې ته اشاره ده کومه چې په ډېره اغراق آمېزه توگه روایت شوې ده^(۲) که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي. مگر مونږ ته ذکر شوی ایت یو تمثیل برېښي، چې د اسلام د مخنیوي دپاره د کفارو تدبیرونه د هغې مانې سره تشبیه شوي دي کومه چې ځینې خلک د خپلو ځانونو د هوسایۍ دپاره جوړه کړي مگر هغه یې په ضرر باندې تمامه شي، چې پخپله په همدوی باندې ورسرچپه شي او ټول پکنبی پوپنا او هلاک شي.

زمونږ په تفسیر باندې د دې جملې تعقیب هم دلالت کوي چې: ﴿وَأَنتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی کفارو ته به د خپلو تدبیرونو څخه داسې آفت جوړ شي چې په لاشعوري توگه به یې پخپله د خانو دپاره تیار کړی وي.

(۱) سنن ابن ماحه ص ۱۹، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۴۱

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۴ ص ۹۷، زاد المسیر ج ۴ ص ۳۲۱

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې د ذکر شوي غوره کړی شوي تفسیر په بنیاد پوښتنه دا ده چې: قریشو ته د خپل تدبیر څخه څنگه بلاء جوړه شوه چې په لویو لارو کښې به یې په کار اچاوه، لکه چې پوره تفصیل یې په شان نزول کښې ذکر دی؟

مونږ وایو چې: د مشرکانو ذکر شوی تدبیر د همدوی په ضرر تمام شو او معکوسه نتیجه یې ورکړه، ځکه کله به چې په لاره کښې ناستو کسانو هغو نوو راتلونکو کسانو ته توصیه وکړه کوم به چې د مکې معظمې محیط ته ورننوتل، چې نبی کریم ﷺ لیونی دی پام کوی چې ملاقات ورسره ونه کړی، نو د هغوی سره به تشویش پیدا شو چې د دغه لیونی کتل خو یو ځل ضرور دي، مگر کله به یې چې د نبی کریم سره وکتل نو دستي به په ایمان باندې مشرف شوه او خپلو قومونو ته به یې د اسلام رڼا ورا انتقال کړه. د ښه دضاحت دپاره لاندې حدیث او خوندوره قیصه ولولی:

یوه خوندوره قیصه

۵_ د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په روایت یوه ورځې مکې معظمې ته یو اطرافي سړی راغی چې "ضماډ" نومېده او د "ازد" د قبیلې څخه وه^(۱)، هلته یې د مکې معظمې د بې عقلانو (کفارو) څخه واورېده چې محمد (نبی کریم ﷺ) لیونی شوی دی او پیریان ورباندې ورځي، امکان لري چې همدغه پرویاگند به یې د هغو کسانو څخه هم اورېدلی وي کوم چې د مکې معظمې په حدودو کښې د هغه غرض دپاره ناست وه کوم ته چې په شان نزول کښې اشاره شوې ده.

نوموړي (ضماډ) د خپله ځانه سره قصد وکړ چې باید نبی کریم ﷺ د نژدې څخه وگوري او په کوم مرض باندې چې اخته دی د هغه علاج او دم دوا وکړي.

بله ورځ د نبی کریم ﷺ سره ملاقي شو چې په لاندې ډول شرحه کېږي:

الف: ضماډ وویل: ای محمده! زه د دغو مرضونو دم دوا کوم په کوم باندې چې ته اخته یې او الله ﷻ یې زما په دم باندې جوړوي، نو خوښه دې نه ده چې زه دې دم کړم ترڅو د دغه مرض څخه روغ شې په کوم باندې چې اخته یې؟

ب: نبی کریم ﷺ د دې څخه وړاندې چې ذکر شوي سوال ته جواب ورکړي په یوه لنډه خطبه باندې شروع وکړه چې: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ».

ج: ضماډ نبی کریم ﷺ اصلي جواب ته پرېښود او غوښتنه یې ترې وکړه چې ذکره شوې خطبه ورباندې بیا قرائت کړي.

د: نو نبی کریم ﷺ ورته دغه خطبه درې ځله تکراره کړه.

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۵: مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۶۴۷

ه: ضماڊ وويلي چي يقينا ما خو د كاهنانو خبري اوربډلي دي، د جادوگرانو خبرو ته مې غوږ
ايښي دي او بالاخره د شاعرانو د خيرو څخه هم ناخبره نه يم. ما خو ستا د ذكري شوي لنډې خطبي
غونډې خبرې هيڅكله نه دي اوربډلي، بې شكه ستا كلمات خو په بلاغت او فصاحت كښي د
درياب بيخ ته رسېډلي دي انو يقينا چي هغه القاب ټول دروغ دي كوم چي په تا باندي د مكيانو د
پلوه ايسودلي كېږي. او ته په حقه پيغمبر يې نو «هَاتِ يَذَكُّ أَبَايَكَ عَلَى الْإِسْلَامِ» لاس دي راكړه چي
په اسلام باندي درسره بيعت وكړم او په ايمان مشرف شم.

و: نبي كريم ﷺ ورته وويل چي ستا دغه بيعت به ستا په قوم باندي هم حجت وي؟

ز: ضماڊ وويل: هو، دا بيعت زه د خپل خان د پلوه اصالة كوم او د خپل قوم د پلوه يې كفالة كوم.
لنډه دا چي ذكر شوي ضماڊ په ايمان باندي مشرف شو او د «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» د لقب لايق شو، او
بالاخره د مكې مشركان په هغې لومه كښي پخپله ونښتل كومه يې چي د اسلام د مخنيوي دپاره
ايښي وه، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

يادونه

۶- مونږ - اللَّهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ - د [البقرة: ۲۱۰] ايت لاندي پوره تحقيق كړي دي چي د اتيان
نسبت الله ﷻ ته په كومه معني دي، نو په «فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ» كښي دوهم ځل تحقيق نه شو
كولي چي دلته هم الله ﷻ ته د اتيان نسبت شوي دي.

د مشركانو شرمول

۷- دا جمله «لَمْ يَوْمِ الْفَيْتَمَةَ حُزْبِيْمَ» د كفارو او مشركانو په رسوا كولو باندي دلالت كوي،
د رسوا كولو يو صورت پخپله په ايت شريف كښي ذكر دي چي الله ﷻ به يې د تخجيل او رسوا كولو
دپاره وپوښتي چي ستاسو په خيال زما شريكان اوس څه شوه چي تاسو به يې په اثبات باندي زور
اچاوه او جگړې به مو ورباندي كولي؟

بل صورت يې نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چي «أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرِهِ يُنْصَبُ
عَلَى رَأْسِهِ»^۱ يعني خبردار! د هر ټگ دپاره د قيامت په ورځ د هغه د ټگي په اندازه بيرغ دي چي د
كناتي سره به يې نصب كړي شي (او د محشر ټول خلك به يې گوري چي دا هغه ټگ دي چي داسې
او داسې ټگي يې كوله، لكه د اسلام څخه د خلكو اړول او نور)

دوه نحوي تحليلونه

۸- په «فَالْوَا حَيْرًا» كښي د «حَيْرًا» كلمه د مقرر «أَنْزَلَ» دپاره مفعول واقع شوي ده چي تقدير
يې داسې كېږي «فَالْوَا أَنْزَلَ رَتْنَا حَيْرًا» يعني متفيان په جواب كښي وايي چي زمونږ رب ﷻ په خپل
پيغمبر ﷺ باندي خير نازل كړي دي چي سراسري گټه او فائده ده.

اما په ۱۰ قَالُوا اَسْطِيرُ الْاَوَّلِينَ ۝ كُنِيَ د ۱۱ اَسْطِيرُ الْاَوَّلِينَ ۝ کلمه د مقدرې مبتدا دپاره خبر دی چې تقدیر یې داسې راخېږي: 'قَالُوا مَا يَدْعُوهُ مُرَلًا اَسْطِيرُ الْاَوَّلِينَ وَنَسَبَ بِمُنْزِلٍ' یعنې د کفارو جواب دا دی چې: کوم شی چې مومنان یې د الله ﷻ د پلوه نازل کړی شوی گڼي، هغه د پخوانیو قیصې دي او زموږ د رب ﷻ د پلوه نه دی نازل کړی شوی، بلکې دوی ورباندې په دروغو د منزل نوم ایښی دی.

۱۲ هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرٌ رَبِّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۳﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖۤ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾

[۱۳] ایا دوی (مشرکان) انتظار وباسي (بلکې انتظار نه وباسي) مگر دې ته چې (د ارواگانو د قبض دپاره) پرښتې ورشي (او ځنګدن یې پیل شي) او یا دې ته چې ستا د رب ﷻ امر (د عذاب فرمان) ورشي (خو په دغو وختونو کښې د دوی ایمان مقبول نه دی).

(ای پیغمبره!) همدغه ډول کار (کفر او شرک) هغو کفارو هم کړی وه کوم چې د دوی څخه وړاندې وه (نو ستا رب ﷻ به د دوی سره هغه څه وکړي چې د هغوی سره یې کړي وه). او په هغوی باندې الله ﷻ (د عذاب په نزول سره) ظلم نه وه کړی مگر هغوی په خپلو ځانونو باندې پخپله ظلم کړی وه (همدارنگه دوی به هم د عذاب د نزول په وخت کښې په خپلو ځانونو باندې پخپله ظلم وکړي).

[۱۴] نو هغوی ته د خپلو عملونو بدې (سزا) ور ورسېده او (د) هغه شي (جزا) ترې راچاپېره شوه په کوم باندې چې هغوی وه چې مسخرې به یې ورباندې کولې (نو دوی به هم د همدغه برخليک سره مخامخ شي).

ارتباط

د سورت د اول سر څخه تردې ځایه پورې مشرکانو ته په بېلو-بېلو اسالیبو سره قطعي دلایل قرائت کړی شوه، د پخوانیو مشرکانو (کفارو) د حالاتو څخه خبر کړی شوه او هم د آخرت مشکلات ورته ټکي په ټکي ښه پوره بیان کړی شوه، خو د دې ټولو سره- سره ځینې عنادي کفار په خپل کفر باندې کلک پاتې شوه، نو په دغو ایتونو کښې د همدغو عنادیانو کفارو عاقبت ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! څرنگه چې د ذکر و شوو دلایلو د لوستلو سره- سره ځینې عنادي کفار ایمان نه راوړي او برسېره په نه منلو په دلایلو پورې ملنډې او مسخرې هم کوي، نو د دوی په حالت باندې ډېر مه غمژن کېږه، تا خو خپله فریضه اداء کړه او ښه کافي دلایل دې ورباندې قرائت کړه نو چې

اوس هم ايمان نه راوړي دوى څه شي ته منتظر دي؟ ايا ذكر شوي عنادي كفار دي ته منتظر دي چې پريستي د ارواگانو د قبض دپاره ورشي او ورته ووايي چې راکړئ خپلې ارواگانې او آخرت ته ور وځغلى؟ او يا دوى دي چې ته منتظر دي چې ستا د رب ﷻ د عذاب د نزول فرمان ورشي؟ او بالاخره يا دي ته منتظر دي چې قيامت قائم شي؟

په ذكر شوو ټولو صورتونو كښې به دوى ايمان راوړي او دلايل به هم ونه غواړي بلكې هغه څه چې نن ورته بالغيب دي هغه به ورته بالمشاهده وگرځي، خو په دغو وختونو كښې د الله ﷻ په نزد ايمان راوړل چاته گټه نه شي رسولى او د قبول درجې ته نه پورته كېږي.

۲- اى پيغمبره! ستا د زمانې د كفارو تگلاره پخوانيو كفارو هم نيولې وه بلكې دوى د هغوى په خط السير باندې روان دي او د هغوى حلالې شاگردان دي، نو لكه څنگه چې الله ﷻ په هغوى باندې پوښاكوونكى عذابونه ورنازل كړي وه همدارنگه به په دوى باندې هم عذاب ورنازل كړي. لكه څنگه چې هغوى په خپلو خانونو باندې ظلم (تېرى) كړى وه او الله ﷻ ورباندې څه تېرى نه وه كړى، ستا د زمانې په كفارو باندې هم الله ﷻ څه تېرى نه كوي بلكې دوى خپلو خانونو ته پخپله قبرونه كني او د شركياتو او كفرياتو څخه لاس نه اخلي.

۳- نو لكه څنگه چې هغوى ته د خپل عمل سزا ورسېده او د مسخرو او استهزاگانو جزا ترې راچاپېره شوه همدارنگه به د دوى څخه هم راچاپېره شي او د نجات لاره به ونه مومي.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا

وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٧﴾ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ

اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ

الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢١﴾ ﴿

[۳۵] او هغه کسان چې شریکان یې درولي دي وايي چې: که د الله ﷻ اراده شوې وی نو مونږ به د ده ﷻ څخه په غیر د هیڅ شي عبادت نه وی کړی، نه مونږ او نه زمونږ پلرونو؛ او (همدارنگه) مونږ به د ده ﷻ (د فرمان) څخه په غیر نه څه شی حرام کړی وی (لکه بحیره، سائبه او نور).
(ای پیغمبره!) دغه ډول (کفر او شرک) هغو کسانو هم کړی وه کوم چې د دوی څخه وړاندې تېر شوي دي.

نو ایا په پیغمبرانو باندې (څه شی شته؟ هیڅ شی ورباندې نشته) مگر (د الله ﷻ د احکامو) ښکاره رسونه (ورباندې لازمه ده، که د دوی خبرې حقیقت درلودی نو پیغمبران عليهم السلام به نه وی مبعوث شوي).

[۳۶] او بې شکه مونږ په هره (پخوانۍ) ډله کښې پیغمبر استولی وه چې: (ای ډلې) د الله ﷻ عبادت وکړئ (او بس) او د بوتانو (طاغوتانو) څخه اجتناب وکړئ. نو د دوی څخه ځینې هغه (خلک) دي کومو ته چې الله ﷻ هدایت کړی دی (او مطلب ته یې رسولي دي) او ځینې هغه (خلک) دي په کومو باندې چې گمراهي ثابته شوې ده. نو تاسو په ځمکه وگرځئ نو وگورئ چې (پیغمبرانو عليهم السلام ته) د دروغو د نسبت کونکو انجام څنگه شو (چې ټول مو پوښا کړه).

[۳۷] (ای پیغمبره) که ته د کفارو په هدایت باندې حرص وکړې (هم الله ﷻ ورته هدایت نه کوي ځکه چې) یقیناً الله ﷻ هغه چاته هدایت نه کوي کوم چې (پخپله باندې گمراه وي او هم نور خلک) گمراه کوي، او د دوی دپاره هیڅ کومکيان هم نشته (چې د الله ﷻ د عذاب څخه نجات ورکړي).
[۳۸] او مشرکان (کفار) په الله ﷻ باندې سوگندونه خوري خپل کلک سوگندونه، چې الله ﷻ به هغه څوک (بېرته) راپورته (ژوندي) نه کړي کوم چې مړه شي.

(ای پیغمبره!) دغسې نه ده (بلکې الله ﷻ به یې هر ورو راژوندي کړي. الله ﷻ وعده کړې ده) داسې وعده چې په همدې باندې (تفضلاً) حقه (ثابته) ده، مگر اکثر خلک نه پوهېږي (چې بیا راژوندي کولو ته ضرورت دی).

[۳۹] (دا) د دې دپاره چې الله ﷻ خلکو ته هغه شی واضح کړی په کوم کښې چې دوی اختلاف کوي (او نه یې مني)، او (هم) د دې دپاره چې هغه کسان پوه شي کومو چې کفر غوره کړی دی (په دې خبره باندې چې) یقیناً دوی (په دنیا کښې) دروغژنان وه (چې مړي نه ژوندي کېږي).
[۴۰] یقیناً یو شي ته چې مونږ یې (د پیدا کولو) اراده وکړو زمونږ فرمان (فقط همدا) دی چې هغه ته ووايو چې شه (موجود شه) نو هغه (دستي) شي (موجود شي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د ځینو عنادي کفارو ذکر وه چې په هیڅ ډول دلایلو باندې قناعت نه کوي. په دې ایتونو کښې د همدغو کفارو هغه بهانې او پلمې جوابې شوې دي د کومو په اعتماد چې هغوی په خپل کفري عناد باندې کلک ولاړ وه او په اصطلاح خپلو وجدانونو ته یې پرې قناعت ورکاوه.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې د عنادي کفارو د هغو شېهانو څخه لاندې شېهانو جواب کړه په کومو باندې چې هغوی د یو پلوه خپل ځانونه غولوي او د بله پلوه پرې خپلو وجدانونو ته قناعت ورکوي او د پلمو (بېانو) په شان ترې کار اخلي، هغه دا چې

لومړۍ شبهه او لومړۍ پلمه

۱- ای پیغمبره! مشرکان او کفار د خپلو کفریاتو د حقانیت دپاره داسې وایي چې
الف که الله ﷻ غوښتي وی چې مونږ دې د هغه ﷻ څخه په غیر د بل شي عبادت ونه کړو نوښه به مونږ د بوتانو عبادت کړی وی او حتی نه به زمونږ پلرونو بوتان معبود گرځولي وی الله ﷻ خو کمزور نه دی، ایا هغه ﷻ زمونږ پلرونه نه شوه منعه کولی چې بوت پرستی باندې یې پرې مثلاً فالج مرض ورنازل کړی وی؟ همدارنگه ایا مونږ د همدغه پلرني میراثي کار څخه په تکویني ډول سره نه شي منعه کولی؟

ب: که د الله ﷻ ارادې شوې وی چې مونږ هغو کارونو ته پرېنږدي کوم چې تاته ممنوع برېښي او د حرامو لقب ورکوي نو مونږ به هغه یو هم نه وی کړی، لکه د بوتانو په نامه باندې د څارویو خوشې کول، چې نه به پرې څوک سورېږي او نه به یې څوک شوه او غوښې خوري.
لنډه دا چې نه بوت پرستی د الله ﷻ په نزد ممنوعه ده او نه تحلیل او تحریم الله ﷻ پورې اختصاص لري، بلکې زمونږ په دغو کارونو باندې الله ﷻ راضي دی.

د ذکرې شوې اشتباه جواب

۲- نو ای پیغمبره! د مشرکانو ذکره شوې اشتباه په لاندې ډول باندې جوابه کړه چې:
الف: ای م'رکانو! الله ﷻ خو پخواني کفار په بل شي نه دي هلاک کړي بې د دې چې ستاسو غوندې کفریات (بوت پرستی) یې کول او د الله ﷻ په وحدانیت باندې قائل نه وه، او هم یې د پیغمبرانو په خبره باور نه کاوه چې تحلیل او تحریم د الله ﷻ خاصه ده بلکې د څارویو د تحلیل او د تحریم اختیار یې خپلو مشرانو ته ورکړی وه.
نو که بالفرض د هغوی په کفریاتو باندې الله ﷻ راضي وی نو هغوی به یې نه وی هلاک کړي او خپل غضب به یې ورباندې نه وی ورنازل کړی.

ب: دا د یو پلوه، او د بله پلوه که الله ﷻ په کفریاتو باندې راضي وی نو هیڅ پیغمبر به یې نه وی وراستولی چې خلکو ته د الله ﷻ احکام ورسوي او د کفریاتو څخه یې منعه کړي، ایا په پیغمبرانو باندې د الله ﷻ د احکامو د رسولو څخه په غیر بل شي شته؟

ج: له دې کبله چې مونږ په کفریاتو باندې راضي نه یاستو، په پخوانیو هر یوه ټولگي کښې مونږ پیغمبر مبعوث کړی دی چې هغوی ته په پوره وضاحت سره عموماً زمونږ او امر او نواهي شرحه کړي

او خصوصاً هغوی ته ورسوي چې يوازي د الله ﷻ عبادت وکړي او د بوت پرستی څخه خپل ځانونه بچ وساتي.

د: رښتيا ده چې زمونږ قدرت کامل دی، مونږ کولی شو چې د کفریاتو مخه ونيسو او کفار پرېږدو چې کفري کارونه وکړي، مگر مونږ د خپل دغه ډول قدرت څخه کار نه اخلو ترڅو د امتحان او آزمېښت لمن ټوله نه شي. يا په بل عبارت: زمونږ اراده بېله ده او رضاء مو بېله ده، په کفریاتو او جنایاتو کېښې زمونږ اراده شته مگر ورباندې راضي نه یاستو، اما په نېکیو کېښې مو هم اراده شته او هم ورباندې راضي یاستو.

دا د کفارو غټه اشتباه ده چې زمونږ د ارادې او زمونږ د رضاء فرق نه شي کولی او يا يې پرې خپل ځانونه رانده کانه جوړ کړي دي، دنيا د امتحان په حکمت باندې پيدا کړې شوې ده نو د همدغه حکمت په بنياد مونږ هر ټولگي ته پيغمبر وراستولی دی او خلکو ته مو اختيار ورکړی دی، چې ستاسو خوښه زما پيغمبر قبلوی او که انکار ترې کوی، تاسو چې هر يو صورت اختيار کړ نو د قيامت په ورځ به ستاسو سره د همغه اختيار کړی شوي صورت په مقتضى معامله وکړو.

د همدغه امتحان په اساس خلک په لاندې دوه ډلو باندې ويشلې شوي دي او ويشلې کېږي:

اول: ځينو ته الله ﷻ هدايت وکړ او د سمې صحيحې عقيدې توفيق يې ورکړ.

دوهم: او ځينې په خپل ضلالت کېښې ښه ورکلک شوه او د پيغمبرانو د دعوت څخه يې انکار وکړ او د تکذيب مرتکب شوه.

مونږ د هرې ډلې سره د هغوی د حال سره موافق (په دنيا کېښې هم) چال چلند وکړ، چې ايمان درلودونکو ته مو نجات ورکړ او تکذيب (انکار) کوونکي مو پوپنا کړه.

نو ای مشرکانو! تاسو خو د پخوانيو مشرکانو او د تکذيب (انکار) کوونکو عاقبت وگورئ، تاسو خو د عاديانو او ثموديانو په کنډوالو باندې وگرځئ او وگرځئ، ترڅو تاسو ته پوره څرگنده شي چې په کفریاتو باندې مونږ راضي نه یاستو.

۳- ای پيغمبره! که ته د خپل قوم په هدايت باندې هرڅومره حرص او هلې ځلې وکړې چې هغوی لاره مونده کړي او د گمراهۍ څخه بچ شي، نو هيڅکله به ستا حرص هغوی ته گټه ونه رسوي او د هدايت خاوندان به نه شي. او دا ځکه چې:

الف: الله ﷻ هغه چاته هدايت نه کوي (او توفيق نه ورکوي) کوم چې د هدايت پلټنه نه کوي او په موندلو پسې يې تاند نه وهي، بلکې په عوض د دې چې خپل ځان د گمراهۍ څخه خلاص کړي نور خلک گمراه کوي او په ډول ډول پلمو او چلونو سره يې د هدايت مخه نيسي.

ب: دغه ډول خلک لکه څنگه چې ستا په حرص باندې هدايت نه شي موندلی همدارنگه دوی به د خپلو ځانونو دپاره په هيڅ ډول سره کومکيان هم مونده نه کړي چې زمونږ د عذابه يې په دنيا يا آخرت کېښې بچ کړي.

دوهمه شبهه او پلمه

۴- ای پیغمبره! د کفارو دوهمه پلمه دا ده چې دوی د قیامت د ورځې څخه انکار کوي او په کلک سوگند سره وايي چې: الله ﷻ به هغه څوک بېرته را ژوندي نه کړي کوم چې مړه شوي دي. دوی وايي: هرکله چې د قیامت ورځ نشته او د حساب کتاب سره نه یاستو مخ کېدونکي نو مونږ ته په کار دي چې د خپلو خواهشاتو په مقابل کېنې د هیچا خبره ونه منو او خپلو شرکياتو او کفریاتو ته په پوره قوت سره ادامه ورکړو.

د دوهمې اشتباه جواب

۵- د کفارو سره د سوگند څخه په غیر بل هیڅ دلیل نشته ترڅو په اثبات ورسولی شي چې رښتیا د قیامت قیام نه کېدونکی شی دی، دوی په دې هکله نه عقلي دلیل په لاس کېنې لري او نه ورسره نقلي دلیل شته چې کوم پیغمبر دا خبره کړې وي.

نو ای پیغمبره! د کفارو د خبرې (اشتباه) د رد دپاره لاندې د لایل قرائت کړه:

الف: ستاسو خبره ځکه غلطه ده چې د الله ﷻ د پلوه په "بلی" سره رده شوې ده، چې دغسې نه ده لکه چې تاسو خیال کوئ، بلکې الله ﷻ مړي راژوندي کوي.

ب: حتی چې الله ﷻ په خپل اقدس ذات باندې لازمه کړې ده چې مړي به بېرته راژوندي کوي او قیامت به قائموي، دا د الله ﷻ وعده ده او د الله ﷻ په وعده کېنې هیڅکله تخلف نه واقع کېږي.

ای پیغمبره! کفارو عجیبه تگلاره غوره کړې ده، چې الله ﷻ په خپل معجز کلام کېنې وايي چې زه مړي را ژوندي کوم مگر کفار وايي چې الله ﷻ مړي نه ژوندي کوي، دا تگلاره ډېره عجیبه ده مگر اکثره خلک نه پوهېږي او پخپله خبره کلک دي.

ج: برسېره په ذکر و شوو نقلي دلایلو باندې عقلاً هم د قیامت د ورځې قیام ضرور دی، باید چې هر هوښیار ښی وړباندې اعتراف وکړي او د مړي ژوندي کېدل حتمي وگڼي ترڅو:

اول: چې الله ﷻ ټولو خلکو ته د هغه شي حقانیت څرگند کړي چې دوی پکېنې اختلاف کوي او د پیغمبرانو عليهم السلام سره پکېنې مناقشې او جگړې کوي، او غاړې ورته نه ږدي.

دوهم: چې د هرچا حساب تصفیه شي، نېکانو ته نېکه جزا ورکړی شي او بدان د خپلو بدیو په سزا باندې ورسولی شي، او هم د دنیاوي امتحان نتائج په ډاگه کړی شي.

درېم: چې کفار په خطا باندې اعتراف وکړي او پخپله ووايي چې: یقیناً مونږ دروغژنان وو چې د قیامت د قیام او د مړو د بیا را ژوندي کېدلو څخه مو انکار کاوه.

لنډه دا چې بالفرض که مړي بیا را ژوندي نه کړی شي او د امتحان نتائج څرگند نه کړی شي نو د اسمانونو او ځمکو پیدایښت به د عبثیاتو څخه په غیر بل شی نه وي.

۶- دا وه د قیامت د قیام ضرورت چې عقلاً او نقلاً په اثبات ورسېد، اما اوس خلک په دې باندې پوه کړه چې مونږ د مړو د را ژوندي کولو وعده کړې ده او دا کار مونږ ته ډېر اسان دی، مونږ

چې د یوه شی د پیدا کولو اراده وکړو نو فقط همدومره ووايو چې: شه، نو هغه دستي موجودېږي او په هيڅ ډول خنډ پکښې نه واقع کېږي. نو کله چې مونږ امر وکړو چې: ای مړو راژوندي شی، نو سمدستي به دوی ټول د قبرونو څخه راپورته شي او د محاسبې په میدان کېږي به ودرېږي، که بالفرض مونږ وعده کړې وی او قدرت مو کمزوری وی نو بیا به هم کفار حق په جانب وی، خو خبره دغسې نه ده.

توضیحات

- ۱- د ذکر و شوو ایتونو په ارتباط _لله ﷻ الحمد_ د [الأنعام: ۱۴۸] ایت لاندې ښه تحقیق تېر شوی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، یوازې لاندې یو حدیث ورباندې وراضفه کوو چې: یوه ورځې نبي کریم ﷺ معاذ ﷺ مخاطب کړ چې: «يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَيَّ الْيَوْمَ؟» یعنې ای معاذه! ایا ته پوهېږې چې د الله ﷻ په بندگانو څه حق دی؟، هغه عرض وکړ چې: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» یعنې الله ﷻ او د ده پیغمبر ډېر ښه پوهېږي. نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «أَنْ يُعْبَدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟» یعنې د الله ﷻ حق په خپلو بندگانو باندې دا دی چې یوازې د همدغه عبادت وکړي او هيڅ شی ورسره شریک ونه دروي. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې: ایا ته پوهېږې چې د هغوی په الله ﷻ باندې څه حق دی (چې په خپل اقدس ذات باندې یې منلی دی)؟، ده هماغه عرض تکرار کړ چې: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» الله ﷻ او د ده پیغمبر ﷺ ډېر ښه پوهېږي. نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ»^(۱) یعنې (د ذکر شوي حق د پوره کېدلو په صورت کېښې) په الله ﷻ باندې د بندگانو حق دا دی چې دوی نه معذب کوي (او په دوزخ کېښې به یې نه اچوي).
- ۲- که څه هم ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې: یوه ورځې یوه مسلمان سړي د مشرک سړي څخه د خپل دین غوښتنه وکړه او په خپلو خبرو کېښې یې دا هم وویلې چې: زما دې په هغه اقدس ذات باندې سوگند وي چې زه ورته د مرگ څخه وروسته امید کوم چې دا خبره همدغسې ده. نو مشرک ورته وویلې چې: ایا ته یقین کوې چې د مرگ څخه وروسته به ته بېرته راپورته (ژوندي) کړی شي؟ زما دې سوگند وي چې: «لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ» الله ﷻ به هغه څوک راپورته نه کړي کوم چې مړ شي. نو الله ﷻ پورتنی ایت شریف نازل کړ^(۲) چې: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ او دوی (مشرکان) په الله ﷻ باندې په خپلو کلکو سوگندونو سره قسمونه کوي چې الله ﷻ به هغه څوک مبعوث نه کړي کوم چې مړه شوي دي (او خاورې شوې دي). مگر څرنگه چې د قیامت څخه د ټولو منکرانو خبره او عقیده یوه وه او یوه ده نو ځکه الله ﷻ ذکر شوی سوگند ټولو کافرانو ته انتساب کړ او د ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ د جمعې کلمه یې نازله کړه.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۹۷

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۴ ص ۱۰۵: اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۸

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا جَزَاءَ لآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۲﴾ ﴾

[۴۱] او هغه ڪسان ڪومو ڇي د هغه څخه وروسته د الله ﷻ (رضاء) د ڪبله هجرت ڪري دي ڇي په دوي باندې ظلم (او تپري) وڪري شو، ضرور او هر ورو به دوي ته په دنيا ڪنهي لويه حسنه (نعمت) ورکرو (او په ڊپر بنه استوگنځاي ڪنهي به يي واوسو) او خامخا د آخرت اجر خود دوي ڊپاره ڊپر لوي دي.

که (بالفرض) د دوي دنسمنان پوهبدلي (ڇي هغوي به ذڪري شوې رتبي ته رسپري نو هجرت ته به يي نه وي مجبور ڪري)

[۴۲] (لله في الله مهاجرين) هغه ڪسان دي ڪوم ڇي صبر ڪوي او په خپل رب ﷻ باندې توکل (او اعتماد) ڪوي.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ايتونو ڪنهي د متڪبرينو او جباره وو څه حالات بيان شوي وه، ڇي دوي حقوق الله ته غاڙي نڙدي او د بؤتانو په عبادت باندې مشغول دي، او په دي ايتونو ڪنهي د دوي هغو سرڪشيو ته اشاره شوې ده د ڪومو ڇي دوي په حقوق العباد ڪنهي مرتڪب ڪهري، ڇي مسلمانان هجرت ته مجبوروي بلڪي غواڙي ڇي د خپلو خانونو غوندي يي بي لاري ڪري.

۲- هلته د قيامت د ورځي قيام ضروري گنلي شوي وه او دلته يي د ضرورت ڃينو وجوهو ته اشاره شوې ده، ڇي ڪه مري بېرته راڙوندي نه ڪري شي نو مظلومان به بي اجره پرېنودل شي خصوصاً لا هغه مظلومان ڇي د وطن پرېنودلو ته مجبور ڪري شوي وي.

شان نزول

د ذڪرو شوو ايتونو په شان نزول ڪنهي علماوو ڪرامو متعدد روايتونه ليکلي دي^(۱) مگر جمهور علماء ڪرام وايي ڇي دا ايتونه د هغو مهاجرينو په شان ڪنهي نازل شوي دي ڪومو ڇي د مڪي معظمي څخه حبشي ته هجرت ڪري وه، ڇي د ٽولو (نارينه وو او زانه وو) شمېر اتيا (۸۰) تنو ته رسيده ڇي عثمان بن عفان رضي الله عنه او جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه هم پڪنهي شامل وه^(۲).

مونڙ وايو ڇي د ايتونو مضمون په هغوي پوري اختصاص نه لري بلڪي د قيامت د ورځي پوري ٽول رښتياني مهاجرين پڪنهي شامل دي، الله ﷻ ته اميد دي ڇي مونڙ افغان مهاجرينو ته هم هغه لوي اجر و نه راڪري د ڪومو وعده ڇي د بيا را ڙوندي ڪولو څخه وروسته ڪري شوې ده، لکه څنگه

(۱) زاد المسير ج ۴ ص ۲۲۷: اسباب النزول للواحد ص ۱۸۸

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۸۶: تفسير ابن ڪثير ج ۲ ص ۵۷۰

یې چې په دنیا کښې خپله وعده راته پوره کړه او د هر ډول فضلونو باران یې راباندې ورولی دی،
والحمد لله والشکر له ﷻ.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! په خپل امت باندې لاندې حقایق قرائت کړه:

۱- هر څوک چې صرف د الله ﷻ د رضا په خاطر او د خپل دین د حفاظت په منظور د خپل اصلي وطن څخه هجرت وکړي او د ظالمانو د لاسه ورباندې خپل اصلي ټاټوبی تنگ شي نو زمونږ د پلوه هغوی ته لاندې بشارتونه ورکولی کېږي:

الف: په دنیا کښې به مونږ هغوی ته بڼه مزناک او ښائسته ځای ورکړو او د پراخې روزی خاوندان به یې وگرځوو، هغوی ته به په دښمنانو باندې بری ورپه برخه کړو او په ټوله دنیا کښې به داسې شرف او نېکنامي ورکړو چې اولادونو او نسلونو ته به یې هم ور وغزېږي.

ب: اما په آخرت کښې د هغوی اجر وونه او ثوابونه ډېر لوی دي چې لیدلو پورې اړه لري، بنیادمان نه شي کولی چې په دنیا کښې یې اقل تصور وکړي شي او په اذهانو کښې یې تاو راتاو کړي. لنډه دا چې مونږ به مهاجرینو مظلومانو ته دومره اجر وونه ورکړو که بالفرض د هغوی دښمنان (ظالمان) پوهېدلی چې هغوی به د هجرت په سبب دغه شرف او خوشالی ته رسېږي نو هجرت ته به یې نه وی مجبوري کړي او د خپل وطن څخه به یې نه وی شړلي.

۲- مونږ ځکه لله في الله مهاجرینو ته ذکرې شوې دنیاوي او اخروي وعده ورکړې چې هجرت ډېر لوی او ډېر دروند عبادت دی، چې صرف هغه څوک یې کولی شي چې لاندې صفات ولري:

الف: چې په خپل دین باندې کلک وي، د دین د ساتنې دپاره د هر ډول مشکلاتو تحمل کولی شي او بالاخره چې په اولنیو مراحلو کښې په هر ډول مصیبتونو باندې صبر وکړي.

ب: چې خاص په خپل رب ﷻ باندې توکل او اعتماد وکړي او په همدې باندې پخه عقیده ولري چې کوم اقدس ذات چې مونږ پیدا کړي یاستو هغه اقدس ذات به په هر ځای کښې روزي هم راکړي او هم به د سختیو اجر وونه راکړي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ ﴾ کښې د "في" توری د اجلیه "ل" معنی ورکوي لکه څنگه چې په لاندې حدیث شریف کښې په همدې معنی باندې استعمال شوې چې یوه ورځې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې وفرمایل چې: «عَدَيْتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ»^(۱) یعنې یوه ښځه د یوې پیسو د کبله معذبه شوه (او دوزخ ته داخله شوه) چې هغه یې تړلې وه آن تردې چې له لوږې مړه شوه، نه یې پخپله خوراک او څښاک ورکاوه او نه یې پرېښودله چې د ځمکې حشرات یې خوړلي وی.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۹۵

نو په دې مقام كښې يې د معنى حاصل داسې كېږي چې: الله ﷻ ذكرې شوې وعدې د هغو كسانو سره كړې دي چې يوازې او يوازې د الله ﷻ د رضا دپاره يې هجرت كړې وي او صرف د خپل دين حفاظت ورباندې باعث وي، نه يې دنيا گټل غرض وي او نه يې شهرت او ښكنامي مطلب وي او نه داسې نور.

«بَاء» څه معنى؟

۲- ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ كښې د «تُبَيِّنُ» كلمه اصلاً د «بَاء» او «تُبَيِّنُ» څخه اشتقاقه شوې ده چې د منزل (كور) معنى ورکوي^(۱). په لاندې نبوي حديث كښې نكاح څكه د «بَاء» په نامه ياده شوې ده چې كله واده وكړي نو خپله مېرمن خپل كور ته انتقالوي، حديث دا دى چې:

«مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(۲) يعنې هرڅوك چې د نكاح وسه لري نو نكاح دې وكړي څكه چې نكاح ښه سترگې پټونكې ده او د عورت ښه ساتونكې ده، او هرڅوك چې (د نكاح كولو) وسه ونه لري نو په هغه باندې روژه نيول دي (روژې دې ونيسي) څكه چې روژه د هغه دپاره خسي كوونكې (شهوت ماتونكې) ده.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿حَسَنَةً﴾ كلمه علماوو كرامو په گڼ شمېر معناوو باندې تفسيره كړې ده، لاندې مثالونه يې ولولئ^(۳):

الف: ښانسته او ښك رزق، يعنې هرومرو به مهاجرينو ته حلال او بې تكليفه رزق په دنيا كښې ورکړو.

ب: نيك شهرت، يعنې دوى ته به ضرور په دنيا كښې ډېر ښه شهرت ورکړو چې په اولادونو كښې به يې تر پېړيو پورې وغزېږي.

ج: د اوسېداني ډېر ښه ځاى او كور، يعنې دوى به په دنيا كښې په ډېرو ښو ځايونو كښې واوسوو چې هلته اوسېدانه به د هېچا په خيال كښې نه وي.

زمونږ په فكر، په كار دي چې د ﴿حَسَنَةً﴾ كلمه په خپل عموم سره پرېښودله شي، لكه چې څه شرحه يې د [البقرة ۲۰۱] ايت لاندې تېره شوې ده، ترڅو هغو ټولو نعمتونو ته شامله شي چې مهاجرينو ته يې الله ﷻ ورکوي او ورکړي يې دي. مونږ څكه په ذكره شوې كلمه كښې عموم خوښ كړ چې مونږ يې مصداقات په خپلو ځانونو (افغان مهاجرينو) كښې په سترگو وكتل چې پراخه او حلاله روزي يې راکړه، بېدياگانې يې راته ابادې كړې، زمونږ اقتصاديات يې قوي كړه، د شهيدانو په څو چنده اولادونه يې راپېرزو كړه. بالاخره ډېر اولادونه مو ملایان (د علم خاوندان) شوه او ډېرو

(۱) لسار العرب ج ۱ ص ۲۶ - حاشيه الشيح زاده على تفسير الصحاوي ج ۳ ص ۱۷۸

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۵۵

(۳) زاد المسير ج ۴ ص ۲۲۷ - المعر المحيط ج ۶ ص ۵۲۲ - تفسير القرطبي ج ۱ ص ۱۰۷

قرآن کریم حفظ کر او په ټوله دنيا کښې مو نېکنامي وگټله چې تر ډېرې زمانې پورې به پرې زمونږ اولادونه وياړي.

مگر افسوس چې د بې اتفاقي د کبله او د دښمنانو د لاس وهنې د کبله تر نن^(۱) ورځې پورې په جنگ ياستو او ومو نه شو کړې چې په اتفاق سره يو اسلامي مستحکم حکومت جوړ کړو، فانا لله وانا اليه راجعون.

د آخرت اجر لوی دی

۳_ څرنگه چې د مهاجرينو دپاره اخروي نعمتونه په دنيا کښې د هيچا په تصور کښې نه شي راتلی نو الله ﷻ ورته فقط همدومره اشاره وکړه چې: ﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ يعنې: او بې شکه د آخرت اجرونه د (مهاجرينو دپاره) ډېر لوی دي.

د همدې کبله چې د مهاجرينو نعمتونه په دنيا پورې حصر نه دی نو کله به چې عمر (امير المؤمنين ؓ) کوم مهاجر سړي ته څه شی ورکاوه نو ورته به يې ويلې چې: واخله الله ﷻ دې درته پکښې برکت واچوي: «هَذَا مَا وَعَدَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَمَا ادْخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَكْبَرُ»^(۲) دا هغه شی دی چې الله ﷻ يې ستا سره په دنيا کښې وعده کړې ده او هغه شی چې الله ﷻ ستا دپاره په آخرت کښې زخيره کړی (ساتلی) دی (هغه د دې څخه) ډېر لوی دی.

يادونه

۴_ علماوو کرامو د ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ جمله د ضميرونو د ارجاع په اعتبار سره په څو ډوله تفسيره کړې ده^(۳) خو مونږ ته بهتره برېښي چې د دغې جملې دواړه ضميرونه به کفارو (د مهاجرينو دښمنانو ظالمانو) ته راجع وي.

نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېژي چې: که بالفرض ظالمان پوهېدلی چې هجرت به د دغسې لویو نعمتونو سبب گرځي نو مسلمانان به يې هجرت ته نه وی اړ کړي.

مونږ ځکه دغه تفسير خوښ کړ چې په بل ځای کښې الله ﷻ د مهاجرينو په باره کښې فرمايي چې: ﴿يَتَّخِذُ فِي الْأَرْضِ مِرَاغِمًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ۱۰۰] يعنې هرڅوک چې د الله ﷻ په لاره کښې هجرت وکړي نو په ځمکه کښې به ډېر داسې ځايونه موندل کړي چې دښمنان به پرې په غصه شي او د خجالت سره به مخامخ شي (چې شرحه يې هلته تېره شوې ده، والحمد لله ﷻ).

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

(۱) ۱۳۷۶/۸/۲۴ هـ ش

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۱۳۲

(۳) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۴۶

﴿۱۱﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾ ﴿۱۱﴾

[۴۳] او مونږ (ای پیغمبره!) ستا څخه وړاندې نه دي لېږلي مگر سړي، چې هغوی ته به مو وحې کوله (پربنډې مو نه دي لېږلي)، نو تاسو (ای مشرکانو!) د اهل الذکر (اهل الکتابو) څخه پوښتنه وکړئ که چرته تاسو یاست چې نه پوهېږئ.

[۴۴] (مونږ سړي پیغمبران) په معجزاتو او کتابونو سره (لېږلي دي، چې نبوت یې اثبات شي او خلکو ته هدايت وکړي)، او (ای پیغمبره!) تاته مو د دې دپاره قرآن کریم درنازل کړي دي چې ترڅو ته خلکو ته هغه څه (واضح) بیان کړي چې دوی ته (د الله ﷻ د پلوه) نازل کړی شوی دی (ستا غوندې یې پربنډې نه شي بیانولی) او شاید چې خلک فکر وکړي (چې د پربنډو نبوت د دوی په گټه نه وه).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د مشرکانو درېمه پلمه او بهانه جوابه شوې ده چې هغوی به پرې خلک غولول او خپلو وجدانونو ته به یې ورباندې قناعت ورکاوه، هغه دا چې: که الله ﷻ اراده کړې وي چې بنیادمانو ته خپل احکام راواستوي نو دا کار به یې ضرور د پربنډو په لاس کړی وی، نو د انسانانو د نبوت دعوې غلطه او دروغ ده. د جواب حاصل یې داسې راخپړي چې:

۱- ای پیغمبره! مونږ خو د ستا څخه وړاندې هم د خپلو احکامو د رسولو دپاره پربنډې نه دي استولي او د پیغمبرانو کار مو ترې نه دی اخستی، بلکې زمونږ ټول پیغمبران انسانان او سړي وه خو د نورو سړيو سره یې فقط همدومره فرق درلود چې هغوی ته مونږ وحې کوله او نورو ته مو وحې نه کوله.

۲- نو ته زمونږ دپلوه کفار مخاطب کړه چې که تاسو ته ذکره شوې خبره معلومه نه وي نو د پخوانیو اهل الکتابو څخه پوښتنه وکړئ چې ایا رښتیا پخواني پیغمبران سړي وه او که پربنډې وې؟

۳- مونږ پخواني پیغمبران د سړيو د جملې څخه ځینې خاص سړي استولي وه مگر هغوی ته مو معجزات ورکړي وه او کتابونه مو ورباندې ورنازل کړي وه ترڅو د نورو سړيو څخه په ښه توگه ممتاز او جدا شي، چې نورو سړيو نه معجزه درلوده او نه اسماني کتاب.

۴- نو په همدې بنیاد (ای پیغمبره!) ته هم د هغوی د جملې څخه یو ممتاز سړی یې چې ښه پرېمانه معجزات مو درکړي دي او خپل معجز کلام (قرآن کریم) مو درباندې درنازل کړی دی، چې د توحید حقانیت او هم ستا صداقت پکښې د ورايه ځلېږي.

۵- ای پیغمبره! مونږ ستا په عوض ځکه پربنډه د پیغمبر په حیث وانه استوله چې ترڅو ته خلکو ته هغه احکام په ډېره ښه توگه بیان کړي کوم چې دوی ته ورنازل کړی شوي دي، که بالفرض ستا په عوض مو پربنډه وراستولي وی نو خلکو به ترې احکام ښه نه وی زده کړي ځکه چې د پربنډو صفات

د بشري صفاتو څخه جدا دي:

ع- په دې باندې علاوه که انسانان فکر وکړي نو پوه به شي چې بشري پيغمبر د دوی دپاره د ملکې پيغمبر څخه بهتر دی. او دا ځکه که پرېنښته په خپله څېره باندې رابنکته شوې وي نو د خلکو زهرې به ترقې چاودې وي او د احکامو زده کولو دپاره به وخت نه وي پاتې شوی، او که پرېنښته مو د سړي په څېره کېنې وراستولې وي نو بيا به دوی باور نه کولی چې دا پرېنښته ده، بلکې دوی به ذکره شوې اشتباه بيا تکراره کړې وي چې مونږ ته ولې پرېنښته پيغمبر را وانه استولی شو.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ کېنې د "اهل الذکر" څخه څوک مراد دی؟ يا په بل عبارت: هغه کسان څوک دي چې مشرکانو ته توصیه شوې ده چې د هغوی څخه د پيغمبرانو په هکله پوښتنه وکړي چې ايا رښتيا هغوی سړي وه؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کېنې علماوو کرامو "اهل الذکر" په متعددو معناوو سره تفسير کړي دي^(۱)، لکه اهل القرآن او د پخوانيو امتونو عالمان چې تواريخ ورته معلوم وه، حتی اهل التشيع وايي چې اهل الذکر د اهل البيت او امامانو څخه عبارت دي^(۲)؛ مگر کوم تفسير چې مونږ ته د مقام په اعتبار سره غوره برېښي هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه تفسير دی چې دلته د اهل الذکر څخه اهل الكتاب مطلب دي^(۳).

د همدې کبله مشرکانو د همدغه ایت د نزول څخه وروسته د مدینې منورې اهل الكتابو ته يوه جرگه واستوله ترڅو د هغوی څخه په همدې باره کېنې پوښتنه وکړي^(۴)، په دغه وخت کېنې لا د مدینې منورې خپل اصلي نوم "يثر" نه وه تبديل شوی، دا تبديلي په هغه وخت کېنې متحققه شوه چې نبي کریم ﷺ هلته هجرت وکړ.

نو د ایت شريف حاصل داسې راخپړي چې: ای مشرکانو! که تاسو نه پوهېږئ چې پخواني پيغمبران سړي وه نو د اهل الكتابو څخه پوښتنه وکړئ چې سرونه مو پرې خلاص شي او پوه شئ:

يادونه

۲- ځينو اوږدو کتابونو^(۵) د ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ څخه د عمومي مفهوم په اعتبار سره د څلورو مذاهبو اتباع او تقليد استنباط کړی دی، که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ د اوږدوالي د کبله دلته رانقل نه کړه.

(۱) زاد الميرج ۴ ص ۳۲۸

(۲) تفسير نمونه ج ۱۱ ص ۲۴۳

(۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۵۳۳

(۴) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۱۸۸

(۵) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۴۸

سوال جواب

۳_ که خوک وايي چې: په ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ کښې د "ب" توري څه شي پورې تعلق نيسي؟
 مونږ وايو چې: دلته هم علماوو کرامو متعدد احتمالات ليکلي دي^(۱) مگر کوم احتمال چې د زړه پورې برهښي هغه دا دی چې ذکر شوی توری د هغې مقدرې جملې پورې متعلق دی کومه چې د تقديري پوښتنې دپاره جواب واقع شوې ده، نو صورت يې داسې جوړېږي چې: "بِمَا أُرْسِلَ الرَّجَالُ فِي السَّابِقِينَ؟ أُرْسِلُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ" يعنې په پخوانيو خلکو کښې سړي (بيغمبران) په څه شي باندې استولي شوي وه؟ هغوی په لاندې دوه شيانو باندې استولي شوي وه:
 الف: په معجزاتو سره، ترڅو د دوی نبوت خلکو ته په اثبات ورسوي.
 ب: په کتابونو او احکامو سره، ترڅو خلکو ته د دنيا او آخرت لارښوونه وکړي.

يو تذکر

۴_ د دې مطلب دپاره چې د نبوت دپاره سړي انتخاب کړي شوي دي او دا کار د پرښتو څخه نه دی اخستل شوی، په [الأنعام: ۸] ايت کښې الله ﷻ ښه قناعت ښوونکو دلايلو ته اشارې کړې دي چې پوره وضاحت يې هملته تېر شوی دی، والحمد لله.
 په دې مقام کښې همغو دلايلو ته د ايت شريف دا تکرېه ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اشاره کوي. يعنې مونږ تا ته قرآن درنازل کړ چې خلکو ته نازل کړي شوي احکام ښه پوره بيان کړي، چې پرښتې يې ستا غوندې نه شي بيانولی، او د دې دپاره چې خلک فکر وکړي چې د پرښتو نبوت د خلکو احتياجات نه شو پوره کولی بلکې د دوی نبوت خلکو ته په ضرر تمامېده او ټول مړه کېده.

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٧﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٩﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٠﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢١﴾﴾

(۱) حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۱۷۸: تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۱۱۶

النحل (۱۶)

[۴۵] ایا نو هغه کسان په امن کښې دي کوم چې تدبیرونه کوي بد تدبیرونه (د دې څخه) چې الله ﷻ په دوی سره ځمکه خسف کړي (او ټول پکښې ډوب کړي)، او یا دوی ته د داسې ځای (طرفه) څخه عذاب ورشي چې دوی (ورباندې هېڅ) شعور ونه لري.

[۴۶] او یا یې الله ﷻ د ګرځېدلو راکرځېدلو په حال کښې ونیسي چې دوی الله ﷻ ته عاجزي کوونکي نه دي (چې ورباندې زورور شي).

[۴۷] او (بالآخره) یا یې الله ﷻ په سختو ډارولو (حالت کښې) ونیسي (چې په ورو ورو عذاب وروان وي).

(په دغو ټولو ډولونو باندې الله ﷻ قدرت لري مګر دوی ته مهلت ورکوي او دا) ځکه چې یقیناً ستاسو رب ﷻ (په تاسو باندې) ضرور نرمي کوونکی (او) مهربان دی.

[۴۸] ایا (دوی کفر ته ادامه ورکوي) او هغه شي ته نه ګوري کوم چې الله ﷻ پیدا کړي دي چې د داسې شي (شیانو) څخه عبارت دي چې سوري یې د نبي او چپو طرفونو څخه په داسې حال کښې راتاوېږي چې خاص الله ﷻ ته سجده کوونکي (انقیاد کوونکي) دي. او (پخپله سوري والا شیان هم خاص د الله ﷻ کامل قدرت ته) ذلت درلودونکي دي.

[۴۹] او خاص الله ﷻ ته هغه شیان سجدي کوي کوم چې په اسمانونو کښې دي او هغه شیان (هم ورته سجدي کوي) کوم چې په ځمکو کښې دي چې (د هر ډول) خوځېدونکي شي څخه عبارت دي، او پرېنتې (هم) په داسې حال کښې (ورته سجده کوي) چې (د ده ﷻ د عبادت څخه) تکبر (لوی) نه کوي.

[۵۰] پرېنتې د خپل داسې رب ﷻ څخه ډارېږي چې په دوی باندې (په علم او قدرت کښې) د پامه دی، او دوی هغه څه کوي په کومو باندې چې ورته امر وکړی شي.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د عنادي او متکبرو کافرانو حال بیان شوی وه چې د یو پلوه په پلمو او بهانو باندې خپلو وجدانونو ته قناعت ورکوي او په کفر باندې کلک ولاړ دي او د بله پلوه ورباندې نور خلک بې لارې کوي، په دې ایتونو کښې هغوی متوجه کړی شوي دي چې باید د فرېکارۍ څخه لاس واخلي که نه نو الله ﷻ په هرڅه باندې قادر دی، البته که وغواړي خپل غضب به ورباندې د آخرت څخه وړاندې نازل کړي. نو حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! څرنگه چې تا د کفارو اشتباهگانو ته جوابونه ورکړه نو اوس دوی متوجه کړه چې: ایا نو هغه کسان چې د خپلې ګمراهۍ او د نورو د ګمراه کولو څخه لاس نه اخلي د دې خبرې څخه خطر نه لري چې د لاندې ډولونو څخه یو ډول عذاب ورباندې الله ﷻ ورنازل کړي؟ ایا دوی کولی شي چې خپلو خانونو ته ترې نجات ورکړ او یا یې مخه ونیسي؟ ډولونه دا دي:

الف: که الله ﷻ وغواړي چې دوی د قارون غوندې په ځمکه کښې خسف کړي او ټول پکښې

دوب کړي نو ایا دوی وسه لري چې د خسف څخه ځانونه بچ کړي؟

ب: ایا دوی د دې څخه په امن کښې دي چې د داسې طرف څخه ورباندې عذاب ورنازل شي چې

دوی پرې هیڅ شعور نه لري او په ناڅاپي ډول باندې ورسره مخامخ شي؟ یا په بل عبارت: ایا کله

چې دوی په خواږه خوب ویده وي او د عذاب د نزول څخه بې غمه وي؟

ج: ایا دوی د دې څخه په امن کښې دي چې الله ﷻ دوی په رڼا ورځ هلاک کړي حال دا چې دوی

ښه په غرو پش کښې گرځي راگرځي؟

هیڅکله د دوی سره د امن تضمین نشته، او دا ځکه چې دوی په الله ﷻ باندې غالب کېدلی نه

شي چې د عذاب مخه یې بنده کړي.

د: بالاخره ایا دوی په امن کښې دي چې الله ﷻ یې په قراری او ارامۍ سره ونیسي، چې دوی ښه

پوهېږي چې دغه دی لوی عذاب را روان دی؟

لنډه دا چې هغه عنادي کفار کوم چې د الله ﷻ د دین څخه په چلونو او اشتباگانو اچولو سره

خلک بې لارې کوي، هیڅ قدرت نه لري چې د ناڅاپي عذاب مخه ونیسي، لکه خسف او یا لکه د

شپې یا ورځ ناڅاپي عذاب، همدارنگه قدرت نه لري چې د هغه عذاب څخه ځانونه بچ کړي کوم

چې په مدار سره نازلېدونکي وي، بلکې د الله ﷻ د عذاب په مقابل کښې په دواړو صورتونو کښې

دوی عاجزان او ناتوانه دي.

۲- نو ای پیغمبره! مشرکانو یو ځل بیا خبر کړه چې یقیناً ستاسو رب ﷻ بې اندازې نرمي

کوونکی او بې اندازې مهربان دی، چې ستاسو د جنایاتو او کفریاتو سره-سره یو ډول عذاب هم

درباندې نه نازلوي او فرصت درکوي چې د خپل کفر څخه توبه تائب شي، او د عناد څخه لاس واخلي؛

۳- الله ﷻ په هر وخت کښې قادر دی چې په ذکر و شوو جنایتکارانو باندې یو ډول عذاب

ورنازل کړي، دا ځکه چې هر شی د همدې ﷻ د قدرت لاندې دی او هر شی د همدې ﷻ اطاعت کوي.

ایا کفار هغه شي ته نه گوري کوم چې الله ﷻ داسې پیدا کړي دي چې د هغوی سوري د الله ﷻ

په تکوین سره د بني طرفونو څخه چپو طرفونو ته او د چپو طرفونو څخه ښو طرفونو ته روزمره په

دوامداره توگه اوږي او رااوږي، په داسې حال کښې چې خاص همدې ﷻ ته سجده کوونکي او انقیاد

کوونکي دي؟ په دې باندې علاوه، ذکر شوي شيان چې د سورو خاوندان دي پخپله هم د الله ﷻ

تکویني اوامرو ته عاجزي کوونکي دي، چې غاړه ترې نه شي غږولی.

۴- یوازې د سورو درلودونکي شيان الله ﷻ ته غاړه ایښودونکي نه دي بلکې ده ﷻ ته هغه ټول

شيان سجدې کوي او د اوامرو مننه یې کوي کوم چې په اسمانونو کښې دي او کوم چې په ځمکو

کښې دي.

په دې ټولو باندې علاوه ټولې پښتې هم خاص الله ﷻ ته په داسې حال کښې سجدې کوي چې

هیڅکله ترې سرکشي او طغیان نه اختیاري، بلکې دوی د خپل هغه رب ﷻ څخه د همېشه دپاره

ډارېږي چې په دوی باندې په علم او قدرت سره دپاسه دی، او هم په دوامداره توګه هغه څه په عمل کېږي پیاډه کوي په کوم باندې چې ورته امر کړی شوی وي او هیڅکله ترې تخلف نه کوي.
 ۵- نو ای پیغمبره! ستا د زمانې سرکشانو او متکبرانو ته په کار دي چې د تکویني انقیاد سره تشریعي انقیاد هم ملګری کړي او خپل ځانونه د خپلو سوړو څخه تبت نه کړي ترڅو د دنیا او آخرت دواړو د نېکمرغیو موندونکي جوړ شي.

توضیحات

۱- په ﴿مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ کېږي د "سَيِّئَات" کلمه د "المکرات" دپاره صفت واقع شوې ده چې په عبارت کېږي ورسره مقدر دی، "مکرات" د "مکرة" جمع ده^(۱) یعنې پټ تدبیرونه، چې څه شرحه یې د [آل عمران: ۵۴] ایت لاندې تېره شوې ده، نو ذکره شوې کلمه د خپل مقدر موصوف په اعتبار سره د پټو بدو تدبیرونو معنی ورکوي.
 که څه هم ځینو علماوو کرامو^(۲) دغه پټ مکاران د قریشو څخه عبارت اخستي دي، مګر مونږ ته بهتره برېښي چې ایت شریف په خپل عموم سره پرېښودل شي ترڅو د قیامت د ورځې پورې ټولو مکارانو ته شامل شي، نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې ایا هغه کسان (کوم چې د الله ﷻ د ذین د مخنیوي دپاره پټ تدبیرونه کوي بد تدبیرونه) د الهي عذابونو څخه په امن کېږي دي چې ورباندې به نه نازلېږي؟

تَقَلُّبُ څه معنی؟

۲- په ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ کېږي د "تَقَلُّبُ" کلمه خو په ښارونو کېږي ګرځېدلو راګرځېدلو ته وايي، چې څنګه تصرف یې زړه وغواړي همغسې پکېږي جاري کړي^(۳). مګر مونږ ته بهتره برېښي چې په دې مقام کېږي ذکره شوې کلمه د ورځې څخه کنایه ده چې سپی ښه ویني او بېدار وي، ځکه چې وړاندېنې عذاب په ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ سره توصیف شوی دی ته به رایې چې د شپې څخه کنایې دی.

نو د دواړو حاصل به داسې را وخېږي چې: ایا کفار د الله ﷻ د عذاب مخنیوی کولی شي؟ هیڅکله یې د مخنیوي توان نه شي درلودلی بلکې د الله ﷻ عذاب ته په کتلو سره د کفارو شپه او ورځ یا خوب او بیداري په ناتوانۍ کېږي یو برابر دي.
 نو دا ایت به هغه ایت ته ورته معنی ورکړي په کوم کېږي چې ذکر شوی مضمون په صراحت سره نازل شوی دی چې: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا﴾ [یونس: ۵۰] یعنې ای پیغمبره!

(۱) لسان العرب ج ۵ ص ۱۸۴

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۶۰۶

(۳) مفردات الراغب ص ۴۲۶

مشرکانو ته ووايه چې: که د الله ﷻ عذاب تاسو ته د خوب په حال (شپې) کښې او يا په ورځ کښې درشي نو تاسو به يې هيڅ مخنيوی ونه کړی شی او په خپلو کړو وړو باندې به پښېمانه شی.

د تخوف دوه معناوې

۳- په ﴿ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ﴾ کښې د ﴿ تَخَوُّفٍ ﴾ د کلمې دپاره علماوو کرامو لاندې دوه معناوې کړي دي^(۱):

الف: څرنگه چې د حرفونو زیادت د معنی په زیادت او قوت باندې دلالت کوي نو تخوف د کلک خوف (ډار) څخه عبارت دي. نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: ایا کفار د دې څخه مامون دي چې الله ﷻ يې په عذاب باندې په داسې حال کښې مبتلا کړي چې د کلک ډار سره هم مخامخ وي، چې د شاوخوا په ښارونو باندې عذاب نازل شي، یا د عذاب د نزول څخه وړاندې تېز باد راوولوي، یا ځمکه ولرزېږي او درنه زلزله شروع شي او بالاخره لکه چې سخته ږلۍ او تېز باران او هم د تندرونو گرزهار پیل شي او بیا پرې مهلک عذاب وربښکته شي.

ب: ﴿ تَخَوُّفٍ ﴾ د "تنقص" معنی ورکوي، لکه چې لاندې قیصه ورباندې په ډېره ښه وجه دلالت کوي، هغه دا چې:

یوه ورځې امیر المؤمنین (عمر رضی الله عنه) په ممبر باندې ولاړ وه او د ذکرې شوي کلمې په تفسیر کښې يې لاندې سوال جواب وکړ^(۲):

عمر رضی الله عنه: په ﴿ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ﴾ کښې د ﴿ تَخَوُّفٍ ﴾ کلمه څه معنی لري؟

ټول ساکت پاتې شوه مگر یوازې یوه بوډا سړي (شیخ) جواب ورکړ چې: ﴿ تَخَوُّفٍ ﴾ د "تنقص" معنی ورکوي.

عمر رضی الله عنه: ایا د جاهلیت په اشعارو کښې ذکره شوې کلمه په همدې معنی باندې استعماله شوې ده؟
شیخ: هو، زمونږ د (هذیل) قبیلې یوه شاعر په خپل یوه شعر کښې په همدغه معنی باندې استعماله کړې ده (چې همغه شعر يې ورته ولوست).

عمر رضی الله عنه: ای حاضرینو! تاسو د خپل دفتر حفاظت وکړئ چې بې لارې نه شی.

ټولو حاضرینو د شیخ په شمول پوښتنه وکړه چې: زمونږ دفتر څه شی دی؟

عمر رضی الله عنه: ستاسو دفتر د جاهلیت اشعار دي چې په دې کښې ستاسو د کتاب (قرآن کریم) تفسیر او معناوې ساتلې شوي دي.

نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: ایا دوی په امن کښې دي چې الله ﷻ ورباندې په مدار او کراره-کراره عذاب ورنازل کړي، مثلاً د مال په تنقیص باندې پیل شي، بیا يې په زراعت (کرونده)

(۱) زاد المبرج ۴ ص ۳۲۹

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۰۸

باندې آفت ورنازل شي، بيا پرې کوم مهلک مرض ورحواله کړي او داسې نور او بالاخره په پای کې د پوینا کوونکي عذاب سره مخامخ شي.

تبصره

٤- مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې دواړه معناوې سره څه منافات نه لري، ځکه چې د هر تنقص سره لومړۍ معنی (تخوف) لازم دی. یا په بل عبارت: د عذاب د کراره-کراره راتگ سره خوف (کلک دار) تړلی او لازم دی، مگر ځینو علماوو کرامو ملزوم "تَنْقُصُ" ذکر کړی دی او ځینو د لازم "تَخُوفُ" نوم اخستی دی.

یادونه

٥- د ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ جملې ته علماوو کرامو په لاندې دوه ډوله^(١) ارتباط

ورکړي دي:

الف: دا جمله د همدغه نژدې ډول ﴿تَخُوفٍ﴾ سره ارتباط لري، یعنی الله ﷻ په تاسو باندې نرمي کوونکی او مهربان دی نو ځکه تاسو په عاجله توگه په عذاب باندې نه نیسي بلکې د تخوف په توگه درياندې عذاب درناز لوي ترڅو تاسو راوینښ شی او د توبې فرصت درڅخه فوت نه شي.

ب: دا جمله د ذکر و شوو ټولو ډولونو سره ارتباط نیسي، یعنی ستاسو رب ﷻ ستاسو په هر ډول هلاکت باندې قدرت لري، لکه چې څلور مثالونه یې ذکر شوه، خو په تاسو باندې روڼ او رحیم دی چې د قدرت سره سره درياندې هیڅ ډول عذاب نه نازلوي او د ایمان راوړلو فرصت درکوي چې خپل ځانونه اصلاح کړي او د کفریاتو څخه لاس واخلي، که نه نو آخر به ورسره مخامخ شی.

مونږ ته همدغه دوهم ارتباط په زړه پوری برېښي چې گټه یې عامه ده، معنی یې شامله ده او بالاخره چې لاندې نصوص ورباندې دلالت کوي:

اول: الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٣] یعنی اوزه کفارو ته ټال ورکوم یقیناً زما پټ تدبیر ډېر قوي دي (څوک ترې خلاصون نه شي موندلی).

دوهم: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ﴾^(٢) یعنی یقیناً الله ﷻ ظالم ته مهلت ورکوي آن ترې چې کله یې (په عذاب سره) ونیسي نو بیا یې نه خوشي کوي.

سوال جواب

٦- که څوک وايي چې په ﴿أَوْلَمَّا يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّةً﴾ کې د ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کلمات د "ما" ډپاره بیان واقع شوي دي، حال دا چې پخپله "ما" هم د شي معنی ورکوي. نو پوښتنه دا

(١) روح المعاني ج ٤ ص ١٥٣

(٢) صحيح البخاري ج ٢ ص ٦٧٨

ده چې: بيان خو د وضاحت دپاره په محاوراتو کښې استعمالېږي او دلته په بيان سره هيڅ وضاحت متحقق نه شو؟

مونږ وايو چې: د ﴿ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّلَهُ ﴾ جمله د ﴿ شَىء ﴾ دپاره صفت ده چې په همدغه صفت سره پکښې وضاحت هم صورت نيسي، نو حاصل يې داسې راخېږي چې ايا دوى هغه شي ته نه گوري کوم چې الله ﷻ پيدا کړى دى، البته هغه شى چې هغه د سوري خاوند وي^(۱) چې سوري يې د الله ﷻ په امر سره اوږي او را اوږي.

لنډه دا چې دلته د هغه شى کتلو ته خلک متوجه کول مطلب نه دى کوم چې سوري نه لري لکه پربښتې، پيريان يا لکه شيشې او داسې نور.

خو پوښتنې او د هغو جوابونو

۷- په دې مقام کښې سړي ته لاندې پوښتنې ذهن ته ورځي:

الف: لومړۍ پوښتنه دا ده چې: د ﴿ ظِلَّلَهُ ﴾ ضمير ﴿ شَىء ﴾ ته راجع دى حال دا چې "ظلال" جمع ده او "شَىء" مفرد دى، او د مفرد (واحد) شي دپاره خو ډېر سوري نه وي بلکې هر کثيف شى يو سوري لري چې يوه خوا او بله خوا يې اوږي او را اوږي؟

د دې پوښتنې جواب دا دى چې: د ﴿ شَىء ﴾ کلمه که څه هم مفرده ده مگر معناً جمعه ده^(۲) چې په ډېرو شيانو باندې صادقېږي او د ډېرو شيانو سوري خو ډېر وي.

ب: بله پوښتنه دا ده چې په سوري درلودونکو شيانو کښې خو يوازې انسان ښى او چپ لري، نو پوښتنه دا ده چې: ايا په ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴾ کښې يوازې دانسان ښى او چپ مطلب دى او که د نورو شيانو اطراف هم مراد دي؟

مونږ وايو چې: د دې پوښتنې دپاره علماوو کرامو لاندې دوه جوابونه کړي دي:

اول: څرنگه چې په ښي لاس کښې عادةً د چپ لاس څخه قوت زيات وي نو د اسمان مشرق طرف ته يمينا ويل کېږي، چې روزمره حرکت ترې پيل کېږي، او مغرب طرف ته يې شمال ويل کېږي، چې د يمينا په مقابل کښې واقع دى^(۳)، يعنې د سوري درلودونکو شيانو سوري هم مشرق طرف ته او هم مغرب طرف ته اوږي او راوږي او الله ﷻ ته سجدې کوي.

دوهم: هر شي ته ښى او چپ په دې اعتبار باندې ثابت شوى دى چې نوموړى شى فرضي انسان وگڼل شي، او يا د هغه په څنگ کښې يو انسان ودرولى شوى فرض کړى شي^(۴).

ج: درېمه پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنياد د ﴿ الْيَمِينِ ﴾ کلمه د ﴿ الشَّمَائِلِ ﴾ غوندې

(۱) تفسير ابى السعود ج ۵ ص ۱۱۸

(۲) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۶۰۹

(۳) التفسير الكبير ج ۲۰ ص ۴۱

(۴) البحر المحيط ج ۶ ص ۵۲۷

جمعه نازلہ نہ کری شوه حال دا چې ډېر شيان لکه څنگه چې ډېر چپ طرفونه لري همدارنگه بني طرفونه هم ډېر لري؟

مونږ وايو چې: د دغې پوښتنې د جوابولو دپاره ځينو مفسرينو کرامو ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۱) او هر طرف ته بلکې بني طرف ته او چپ طرف ته يې تاندونه وهلي دي، خو کوم جواب چې مونږ ته بهتر او بې تکلفه برېښي هغه دا دی چې: د ﴿الْيَمِينِ﴾ کلمه د ايجاز (لنډون) په بنياد مفرده نازلہ شوې ده که څه هم مطلب ترې جمعه ده،

او په دغه مطلب باندې لاندې قرائن هم دلالت کوي:

اول: د ﴿الْيَمِينِ﴾ د کلمې څخه وړاندې د ﴿ظَلَّلَهُ﴾ کلمه جمعه ده چې د ډېرو شيانو سوري ترې مطلب دي لکه څنگه چې د لومړنۍ پوښتنې په جواب کېني واضح شوې ده، نو دلته به هم د ډېرو شيانو بني طرفونه مطلب وي.

دوهم: وروسته ترې د ﴿الشَّمَايِلِ﴾ کلمه جمعه نازلہ شوې ده او پوره واضح ده چې د هر شمال په مقابل کېني يمين وي، نو په کار دي چې د ﴿الْيَمِينِ﴾ څخه "الایمان" مطلب شي ترڅو يې ورسره مقابله صحت مونده کړي.

درېم: په قرآن کریم کېني د دغه ډول نزول نور نظائر هم شته چې ځينې کلمې مفردې نازلې شوي دي مگر مطلب ترې جمعي وي، لکه:

اول: الله ﷻ فرمايي چې: ﴿سَيَهْرَمُ الْجَنُوعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: ۴۵] يعنې ای پيغمبره! ژر دی چې د مشرکانو (کفارو) جمعيت به ماتې وځوري او مسلمانانو ته به شاگانې ورواړوي. په دې ايت کېني د ﴿الدُّبُرِ﴾ کلمې څخه د "الدُّبَار" کلمه مطلب ده، چې جمعه ده.

دوهم: الله ﷻ په ټول قرآن کریم کېني د ﴿الْأَرْضِ﴾ کلمه مفرده نازلہ کړې ده مگر په ډېرو ايتونو کېني ترې جمعه مطلب ده، لکه ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [لقمان: ۲۶] يعنې خاص الله ﷻ ته هغه شيان دي کوم چې په اسمانو او ځمکو کېني دي.

د: څلورمه پوښتنه دا ده چې: د هر شي سوري خو څلور طرفه (وړاندې، بېرته، بني طرف، چپ طرف) اوږي او را اوږي، نو په دې کېني څه حکمت دی چې په ايت شريف کېني يوازې دوه طرفونه ذکر شوه او نور دواړه طرفه په سکوت کېني پرېښودل شوه؟

مونږ وايو چې: که څه هم ځينو علماوو کرامو د ﴿الشَّمَايِلِ﴾ کلمه د درې طرفونو څخه عبارت اخستي ده چې وړاندې او بېرته او بالاخره چپ طرف دی^(۲)، مگر مونږ ته داسې برېښي چې په ايت شريف کېني د دوه وړو طرفونو ذکر د مثال په توگه شوی دی او حصر پکېني مطلب نه دی، حتی په

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۵۵: المعرر الوجيز ج ۱ ص ۱۹۲
(۲) البحر المعطي ج ۶ ص ۵۳۸

بل ایت شریف کنبی په یوه طرف باندې هم صراحت نه دی شوی لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَظَلَّلْنَاهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [الرعد: ۱۵] یعنی څوک چې په اسمانونو او ځمکو کنبی دي ټول خاص الله ﷻ ته په خوښه او ناخوښه سره سجدې کوي او د دوی سوري هم (چې څوک سوري لري) د سبا او بېگه په وختونو کنبی همده ﷻ ته په سجده باندې پراته دي، چې کله یو طرف ته تاوېږي او کله بل طرف ته کږېږي.

په اعراب کنبی دوه نظره

۸- د ﴿ سَجَدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ په اعراب کنبی د علماوو کرامو لاندې دوه نظرونه دي:

الف: ذکر شوي کلمات دواړه د ﴿ ظَلَّلَهُ ﴾ دپاره دوه حالونه دي^(۱)، یعنی د ټولو کثیفو شيانو سوري په داسې حال کنبی اوږي او راوږي چې د یوه پلوه الله ﷻ ته په تکویني توگه سجده کوونکي دي او د بله پلوه دغه سوري الله ﷻ ته ذلیل او منقاد هم دي. په دغه اعتبار سره دوهم حال تقریباً د اولني حال مضمون تائیدوي چې سجده کول او منقاد گرځېدل دواړه سره په مصداق کنبی ډېر لرې نه دي.

ب: د ﴿ سَجَدًا ﴾ کلمه د ﴿ ظَلَّلَهُ ﴾ څخه حال واقع شوې ده مگر د ﴿ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ جمله د ﴿ ظَلَّلَهُ ﴾ د ضمیر څخه حال ده چې په ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ کنبی ﴿ شَيْءٍ ﴾ ته راجع دی^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: ټول سوري اوږي او راوږي او الله ﷻ ته سجده کوونکي دي او پخپله سوري درلودونکي شيان هم د الله ﷻ قدرت ته ذلیل او غاړه ایښودونکي دي.

که څه هم د عربیت په اعتبار سره لومړنی اعراب په زړه پورې دی مگر د فاندې په اعتبار سره دوهم صورت بهتر برېښي او دا ځکه چې په دې صورت کنبی تاسیس دی او د تاکید څخه خو تاسیس ښه دی.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې: په ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ﴾ کنبی د ﴿ يَسْجُدُ ﴾ کلمه د "سجود" څخه اشتقاقه شوې ده او "سجود" دې ته وايي چې یا سر په ځمکه باندې کېښودلی شي او یا انحناء وکړی شي^(۳) حال دا چې دغه معنی په لمر، سپوږمۍ او نورو شيانو کنبی تحقق نه شي موندلی؟
مونږ وايو چې:

الف: ذکرې شوې دواړه معناوې د "سجود" کلمې دپاره شرعي او عرفي معناوې دي اما د "سجود"

(۱) التفسیر الکبير ج ۲۰ ص ۴۲

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۰۹

(۳) لسان العرب ج ۳ ص ۲۰۴، ۲۰۵

لغوي معنی تذلّل او عاجزي کول دي، چې لاندې دوه ډولونه لري^(۱):

اول: هغه عاجزي کومه چې په اراده سره صورت نیسي، لکه پرینتې، انسانان او پیریان چې الله ﷻ ته خپله عاجزي څرگندوي او خپله سرونه ورته بنکته کوي.

دوهم: هغه عاجزي کومه چې پرته د ارادې څخه تحقق مومي چې د تسخیر په نامه سره یې بللی شو، نو په دغې معنی باندې ټول مخلوقات لکه جمادات، حیوانات او بالآخره نباتات او نور شیان الله ﷻ ته سجده کوونکي دي، چې ټول په هغو کارونو کښې مشغول دي د کومو دپاره چې پیدا کړي شوي دي، او ټول د الله ﷻ په وحدانیت باندې دلالتونه کوي چې شریک ورسره نشته.

ب: په دې باندې علاوه ټول مخلوقات الله ﷻ ته سجدې کوي که څه هم مونږ یې د سجدو په کیفیت باندې نه پوهېږو، لکه چې ټول مخلوقات یې تسبیحات وايي خو مونږ یې په کیفیت باندې علم نه لرو. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ۴۴] او هیڅ شی نه دی مگر د الله ﷻ د حمد (ثناء) سره تسبیحات وايي مگر تاسو یې په تسبیح ویلو باندې نه پوهېږئ.

د ښه وضاحت دپاره د ابو ذر رضی الله عنه قیصه ولولئ چې: یوه ورځې نبی کریم ﷺ مخاطب کړ چې ای ابو ذره! ایا ته پوهېږې چې دا لمر کوم ځای ته ځي (کله چې غروب وکړي او ولوېږي)؟، ابو ذر رضی الله عنه وویل چې: الله ﷻ او د ده پیغمبر ﷺ ډېر ښه پوهېږي.

نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(۲) یعنی دا (لمر) لاړ شي حتی چې د عرش العظیم لاندې سجده وکړي، نو بیا اجازه وغواړي چې طلوع وکړي نو اجازه ورته وکړي شي او د خپل مطلع څخه تکراراً طلوع وکړي. خو داسې وخت هم راتلونکی دی چې لمر به نژدې وي چې د خپل عادت په مطابق سجده وکړي او د تکراري راختلو اجازه وغواړي، مگر د ده څخه به سجده قبوله نه کړي شي (د سجدې اجازه به ورنه کړي شي) او اجازه به وغواړي خو اجازه به ورنه کړي شي حتی چې ورته به وویلی شي چې د هغه ځایه بېرته وگرځه د کوم ځای څخه چې (د سجدې کولو او اجازې اخستلو دپاره) راغلی یې (چې د مغرب څخه عبارت دی)، نو لمر به بېرته خپل مغرب ته ورتاو شي او د همدغه مغرب څخه به طلوع وکړي. نو دغه وخت کښې به د توبې دروازه بنده شي.

ذکر شوی حدیث شریف ځینو علماوو کرامو ډېر ښه شرحه کړې دی^(۳)، که څوک د زیات تفصیل شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۲۹

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۵۴؛ جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۸؛ مستد احمد بن حنبل ج ۸ ص ۸۲

(۳) عمدة القاري علی البخاري ج ۱۴ ص ۱۱۹

یادوني

۱۰- په دې مقام کښې لازمه گڼو چې لاندې ټکو ته محترم لوستونکي متوجه کړو:
الف: په ذکر و ایتونو کښې د قرآن کریم د تلاوت درېمې سجدې ته اشاره شوې ده هیله ده
چې هېره نه کړی شي، چې مربوط احکام یې د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۲۰۶] ایت لاندې تېر
شوي دي.

ب: یو پښتون شاعر د ذکر و ایتونو مضمون په ډېره ښه توگه په خپلو اشعارو کښې ځای په
ځای کړی دی^(۱) په کار دي چې په دې مقام کښې یو ځل ولوستلی شي، څو بیتونه یې دا دي:
په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی :: چې یو نوم یې په نومونو کښې سبحان دی
په سجود یې ځمکې سر دی لگولی :: زورپند سر یې په رکوع سره اسمان دی
هره ونه په قیام ورته ولاړه :: هر گیا یې په تسبیح سره گویان دی
همه واره په تسبیح نه ده مشغول دي :: که ملک دی که پېری دی که انسان دی
هر ماهي یې په دریاب کښې حمد وایي :: هر مرغه یې په چمن کښې ثناخوان دی
حق په حق یې ثنا هیچا نه ده کړې :: نه له هیچا واقع شوی دا بیان دی
مخلوقاتو هسې نه دی پېژاندلی :: لکه ده سره چې قدر د خپل ځان دی
نه یې زیان نه یې زوال نه یې نقصان شته :: دی بې زیان بې زواله بې نقصان دی
نه یې مثل نه یې مثال نه یې مکان شته :: دی مثله بې مثاله بې مکان دی
که یې څوک په سترگو ویني نه لیدی شي :: او که وایي و هر چا و ته عیان دی
منزه دی د جمله وو جهتونو :: او بیا هر جهت په ده باندې ودان دی
د زرگونو صفتونو راشه گوره :: نیم صفت یې کړی ما عبدالرحمن دی

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارَهُبُونَ ﴾ ﴿١١٠﴾ وَلَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاءُ أَعْيُنِنَا اللَّهُ تَتَّقُونَ ﴿١١١﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿١١٢﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ﴿١١٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ ﴿

[۵۱] او الله ﷻ وایي چې (ای خلکو!) تاسو معبودان مه نیسی (اقلأ) دوه (معبودان)، یقیناً
(ستاسو) معبود (فقط) یو معبود دی (چې زه یم) نو خاص زما څخه وډار شی (او شریک راسره
مه دروی).

(۱) د عبدالرحمن مومند دیوان ص ۱۹۵

[۵۲] او خاص الله ﷻ ته هغه شيان دي كوم چې په اسمانونو او ځمکو کښې دي، او (همدارنگه) خاص همده ﷻ ته په دوامداره توگه اطاعت (او انقياد) دی، نو ايا تاسو د الله ﷻ څخه په غير (د بل چا د عذاب څخه خپل ځانونه) ساتئ (ترې وېرېږئ)؟

[۵۳] او هر شی چې په تاسو پورې ارتباط لري چې د نعمت څخه عبارت دی نو (هغه ټول) د الله ﷻ د پلوه (تاسو ته درکړی شوی) دی، بيا (په دې باندې علاوه) چې کله ضرر (سختي) تاسو مسه کړي (درته ورسېږي) نو خاص همده ﷻ ته (په چيغو چيغو) سوالونه (او زاری) کوي.

[۵۴] بيا چې کله ستاسو څخه سختي لرې کړي (او سوال مو قبول کړي) نو ناڅاپه ستاسو څخه يوه ډله د خپل رب ﷻ سره شريکان دروي (او په کفر باندې کلک پاتې کېږي).

[۵۵] (چې ترڅو نتيجه يې دا شي) چې دوی په هغو (نعمتونو) باندې ناشکري وکړي کوم چې مونږ ورته ورکړي دي، نو (ای پیغمبره! دوی مخاطب کړه چې ای کفارو د الله ﷻ د نعمتونو څخه لنډه تنگه) استفاده وکړئ، نو ډېر ژر دی چې (په خپل انجام باندې به) پوه شی.

ارتباط

د وړاندېنيو ايتونو مضمون دا وه چې ټول مخلوقات الله ﷻ ته سر په سجده دی او ټول يې تسبيحات او ستاينه کوي، يا په بل عبارت: ټول د الله ﷻ په وحدانيت باندې شاهدي وايي او دلالت پرې کوي. په دې ايتونو کښې د يو پلوه د وحدانيت د نقيض (شرک) څخه نهې (منعه) نازل شوې ده او د بله پلوه په وحدانيت باندې امر شوی دی او څه تائيدات يې بيان شوي دي چې حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو خپل امت ته ابلاغ کړه چې الله ﷻ تاسو ته ارشاد کوي چې:

۱- ای خلکو! تاسو د شریک درولو څخه اجتناب وکړئ او د الله ﷻ سره په عبادت کښې اقلأ يو شریک هم مه دروئ چې معبودان مو دوه جوړ شي، يو الله ﷻ او بل هغه کوم چې تاسو پخپله درولی وي او په شرکت ورته قائل شوي یاست، او دا ځکه چې د يو شریک درول او د زرو شریکانو درول په کفر کښې يو برابر دي او په بطلان کښې يې هيڅ فرق نشته.

۲- ای خلکو! ستاسو حقيقي معبود نه دی مگر يو معبود دی چې الله ﷻ دی او بس. نو څرنگه چې تاسو هم د ټولو مخلوقاتو په ضمن کښې بلا اراده د الله ﷻ په وحدانيت باندې قائل یاست او بدون د ارادې څخه ورته غاړه ايښودونکي یاست، تاسو ته په کار دي چې بالاراده او بالاختيار هم د همده ﷻ په وحدانيت باندې قائل شی او د توحيد عقیده خپله کړئ.

۳- نو ای خلکو! يوازې او يوازې زما څخه وډار شی چې زه په تاسو باندې هر ډول عذاب درناز لولی شم او هيڅوک بيا نجات نه شي درکولی، او دا ځکه چې:

الف: هرڅومره شيان چې په اسمانونو او ځمکو کښې موجوديت لري هغه ټول د الله ﷻ ملکيت دی، نو په هر ډول چې وغواړي همغسې تصرف پکښې کولی شي.

ب: په دې باندې علاوه ټول مخلوقات په خوبنه او ناخوبنه د الله ﷻ اوامرو ته غاړې ایښودونکي دي او هیڅوک او هیڅ شی د ده ﷻ د ارادې څخه مخالفت نه شي کولی او نه توان لري، بلکې خاص همدغه ﷻ ته په دوامداره توګه او په مستمر ډول سره انقیاد ثابت دی. نو په همدغه بنیاد باندې تاسو ته پوښتنه متوجه کېږي چې: ایا تاسو د بل چا څخه نه بلکې د الله ﷻ څخه په غیر د بل چا یا د بل شي څخه وېرېږئ چې هیڅ واک او وسه نه لري حتی چې په خپل ځان کېنې هم څه د تصرف اختیار نه شي درلودلی.

ج: ای خلکو! په تاسو پورې چې هرڅومره (بې شمېره) نعمتونه ارتباط لري هغه ټول د الله ﷻ د پلوه دي او بس، همدې ﷻ لکه څنګه چې د نعمتونو په ورکړې باندې قدرت لري همدارنګه د نعمتونو په بېرته اخستلو باندې هم قادر دی، اما ستاسو باطل معبودان نه تاسو ته څه نعمت درکولی شي او نه یې درڅخه اخستلی شي.

د: برسېره په دي، کله چې تاسو ته څه تکلیف او مشقت ورسېږي نو په دغه وخت کېنې تاسو یوازې الله ﷻ ته زاری کوئ او د مشقت څخه د خلاصون او نجات سوالونه ترې کوئ، په دغه وخت کېنې بیا ستاسو څخه خپل باطل معبودان بالکل هېرېږي او تاسو پوهېږئ چې هغوی څه نجات نه شي درکولی؛ نو تاسو ته څه مناسب دي چې د خوشالی او راحت په وخت کېنې د باطلو معبودانو په عبادت باندې کلک یاست او د الله ﷻ ارشادات مو د پښو لاندې کړي دي.

ه: دا د یو پلوه، او د بله پلوه کله چې الله ﷻ ستاسو سوالونه قبول کړي او هغه مشقات (سختي) او مشکلات درڅخه لرې کړي په کومو باندې چې تاسو پوهېږئ چې د دغو څخه نجات د بوتانو (باطلو معبودانو) په وسه کېنې نشته، نو بیا همدا تاسو د خپل مهربان رب ﷻ سره همدغه ناتوانه باطل معبودان په عبادت کېنې شریکوي او خپل سرونه ورته په عبادت سره ټیټوي، ایا تاسو ته د خپل دغه عمل څخه حیا نه درځي؟ ایا تاسو نه شرمېږئ؟

۴- ای پیغمبره! د دغې تګلارې نتیجه دا کېږي چې: مشرکان د هغو نعمتونو چې مونږ ورکړي دي او د هغه نجات چې مونږ ورته په نصیب کړی دی، ناشکري وکړي او په دائمې توګه په خپل کفر او ناشکري باندې پاتې شي.

نو زمونږ د پلوه یو ځل بیا دوی ته اعلان وکړه او په ډاګه اخطار ورکړه چې: ای مشرکانو! د الله ﷻ د نعمتونو څخه په دنیا کېنې لنډه تنګه استفاده وکړئ، ډېر ژر به پخپله خطا باندې پوه شئ او ډېر ژر به په خپلو کړو وړو باندې پښېمانه شئ؛ خو په هغه وخت کېنې به نه تاسو ته پوهه څه ګټه ورسوي او نه به مو پښېمانې په درد باندې وځوري.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ﴾ کېنې د ﴿إِلَٰهَيْنِ﴾ کلمه په دوه شيانو دلالت کوي چې یو وصف (عبودیت) دی او بل عدد (دوه) دی. نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په

بنیاد ذکره شوې کلمه په ﴿ آثْنَيْن ﴾ سره تعقیبه شوه حال دا چې د هغې په مدلول کښې "اثْنین" یعنی دوه شامل دي؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو نوموړي سوال ته متعدد جوابونه کړي دي^(١). لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: څرنگه چې په دې مقام کښې نهې ﴿ لَا تَتَّخِذُوا ﴾ وصف ته متوجه نه ده بلکې عدد ته متوجه ده نو په عدد باندې د ښه وضاحت دپاره صراحت وکړی شو^(٢) چې ای بندگانو! تاسو د عبادت څخه ممنوع نه یاست بلکې په عبادت کښې د معبود د تعدد څخه ممنوع یاست چې د تعدد ډېره وړه مجموعه فقط دوه ده ځکه چې ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ یقیناً ستاسو واقعي معبود نه دی مگر یکي یو معبود دی چې الله ﷻ دی او بس.

ب: څرنگه چې د الوهیت سره تعدد منافي او مناقض دی نو د ﴿ آثْنَيْن ﴾ د کلمې په نزول سره د شرک هغه ابطال ته اشاره شوې ده کوم چې په [الانبیاء: ٢٢] ایت کښې نازل شوی دی^(٣). نو حاصل به یې داسې را وخېژي چې: ای بندگانو! په عقیده کښې د تناقض څخه اجتناب وکړئ او د حقيقي معبود سره اقلأ دوهم معبود هم مه شریکوی پاتې خولا ډېر. که بالفرض ستاسو عقیدي څه حقیقت درلودی نو د دنیا نظام به هر ورو خراب شوی وی.

وصوب څه معنی؟

٢- په ﴿ وَ لَهُ الْدِينُ وَاصِبًا ﴾ کښې د "وَاصِب" کلمه د "وُصُوب" څخه اشتقاقه شوې ده. "وُصُوب" د یو شي مداومت (همېشوالی) ته ویل کېږي^(٤) نو حاصل به یې داسې راوخېژي چې: ای بندگانو! الله ﷻ ته په دوامداره توگه د مخلوقاتو بلا اراده انقیاد په عمومي توگه ثابت دی او په خصوصي توگه ورنه په مخلوقاتو کښې پرېنتې بالاراده او بالاختیار دوامدار عبادت کوي، نو تاسو ته په کار دي چې همدغه د پرېنتو لاره خپله کړئ او په بالاختیار عبادت کښې ورسره چاته اشتراک ورنه کړئ.

سوال جواب

٣- که څوک وایي چې: د ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ څخه څرگندېږي چې د سختیو د لرې کولو څخه وروسته د مشرکانو یوه ډله خپل سابقه شرک او سابقه عقیدې ته ادامه ورکوي حال دا چې په دغه وخت کښې خو ټول کفار په خپله باطله عقیده باندې ودرېږي، نه دا چې دا کار یوه ډله کوي؟ مونږ وایو چې: ځینو علماوو کرامو په ﴿ مِّنْكُمْ ﴾ کښې د "مِنْ" توری د بیان دپاره اخستی دی^(٥).

(١) التفسیر الکبیر ج ٢٠ ص ٤٧
 (٢) روح المعانی ج ١٤ ص ١٤٢
 (٣) تفسیر القاسمي ج ١٠ ص ١١٥
 (٤) لسان العرب ج ١ ص ٧٩٧
 (٥) تفسیر الکشاف ج ٢ ص ٤١١

نو د معنی حاصل یې داسې راڅپړي چې: په دغه وخت کښې یوه ډله د خپل رب ﷻ سره شریکان دروي چې دغه ډله همدا ستاسو ټولو څخه عبارت ده.

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکر شوی توری به د تبعیض دپاره وي، او دا ځکه چې په کفارو کښې ځینې داسې خلک پیدا کېږي چې د سختیو د لرې کېدلو څخه وروسته په ایمان باندې مشرف گرځي، لکه څنگه چې عکرمه بن ابي جهل د مکې معظمې د فتحې په وخت کښې وتښتېد او په بېرې کښې سور شو خو کله چې بېرې طوفاني شوه او بیا الله ﷻ د غرقېدلو څخه بچه کړه نو نوموړی عکرمه په زغرده نبي کریم ﷺ ته ورغی او په ایمان مشرف شو^(۱) چې د 'رضي الله عنه' مستحق جوړ شو.

د دې قيصې پوره تفصیل د [الانعام: ۴۱] ایت لاندې لیکلی شوی دی، ولله ﷻ الحمد والشکر علی ذلك.

﴿ وَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾
 وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۚ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ
 وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ
 هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۵۹﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ
 السَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۰﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا
 تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِيرُونَ
 سَاعَةً ۗ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۶۱﴾ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ
 أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۶۲﴾ ﴾

[۵۶] او مشرکان هغو (بوتانو) ته برخه گرځوي د کومو (په گټه او تاوان) باندې چې دوی علم نه لري (البته دا برخه دوی) د هغو مالونو څخه (ورته جدا کوي) کوم چې مونږ ورته روزي کړي دي (او بوتان پکښې هيڅ دخل نه لري).

په الله ﷻ باندې سوگند دی چې هر ورو ضرور به تاسو د هغه شي څخه وپوښتلی شی کوم چې تاسو یاست (چې د هغه) دروغ جوړوئ.

(۱) الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۴۹۶

النحل (۱۶)

[۵۷] او (همدارنگه) دوی الله ﷻ ته لورگانې ټاکي (چې پر بنسټې بنات الله دي). الله ﷻ ته (د) دغسې چټلو خبرو څخه) پاکې ده، (مشرکان ذکره شوې ټاکنه) په داسې حال کې چې دوی ته هغه شی دی کوم ته چې دوی ډېر رغبت کوي (چې هغه دنارینه اولادونو څخه عبارت دی).

[۵۸] او کله چې د مشرکانو کوم یوه کس ته په لور (زېږیدلو) باندې زيری (خبر) ورکړی شي نو مخ یې (له ډېره غمه) تک تور وگرځي حال دا چې (په خپله ماندینه باندې) د غصې څخه ډک وي (چې لور به دې نه زېږولی).

[۵۹] (حتی چې د غم او غصې په حال کې) د خپل قوم څخه پټېږي (البته) د هغه بد خبر له کبله په کوم باندې چې هغه ته زيری (خبر) ورکړی شوی وي (چې ته د لور پلار جوړ شوې، نوموړی د پتوالي په حال کې تصمिम نیسي چې) ایا خپله لور د سپکاوې سره سره وساتي او که په خاورو کې یې پټه (دفنه) کړي.

خبردار! هغه شی ډېر بد شی دی په کوم باندې چې دوی حکم کوي (چې الله ﷻ ته اولاد او لورگانې دي).

[۶۰] (نو ای پیغمبره!) خاص د هغو کسانو دپاره چې په آخرت باندې عقیده نه لري بدمثال (حالت) دی او خاص الله ﷻ ته لوړ مثال (او لوړ صفت) دی، او الله ﷻ عزیز دی (د ارادې مخه یې هیڅوک نه شي نیولی او) د حکمت څښتن دی (که نه نو مشرکان به یې سمدستي پوپنا کړي وی).

[۶۱] او که الله ﷻ خلک د دوی په ظلم سره (په عجله باندې) نیوی نو په ځمکه باندې به یې هیڅ حرکت کوونکی (بنورېدونکی ژوندی) نه وی پرېښی؛ مگر الله ﷻ خلک د ټاکلې شوې نېټې پورې وروسته کوي (او په عجله سره یې نه نیسي)، نو کله چې د دوی (ټاکلې شوې) نېټه راشي بیا به دوی (د نېټې څخه) نه یوه گړۍ وروسته شي او نه به (ترې) وړاندې شي.

[۶۲] او مشرکان الله ﷻ ته هغه شی گرځوي (ثابتوي) کوم چې دوی یې (د خپلو ځانونو دپاره) بدگني (او نه یې خوبوي، خو د دې سره سره) د دوی ژبې دروغ بیانوي چې یقیناً دوی ته (د الله ﷻ په نزد) ډېره ښه درجه ده، (دغسې نه ده لکه چې دوی خیال کوي) په حقه سره بهې شکه دوی ته (د الله ﷻ په نزد) اور (دوزخ) دی او بهې شکه دوی (د نورو کافرانو څخه اورته) وړاندې کړی شوي دي (چې رومبې به پکښې ور واچولی شي).

ارتباط

د وړاندېنيو نژدې ایتونو مضمون دا وه چې مشرکان د الله ﷻ د نعمتونو ناشکري کوي، په دې ایتونو کې همدغه مضمون تعقیب شوی دی چې دوی برسېره په ناشکري د یو پلوه د الله ﷻ په نعمتونو کې خپلو باطلو معبودانو ته په برخه قائل دي او د بله پلوه د نعمتونو توهین کوي او خپلو اولادونو (لورگانو) ته د اهانت په نظر گوري، مگر د دغسې لویو جنایتونو سره سره په آخرت کې د لوړې درجې تمه لري، نو حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! په خپل امت باندې د کفارو څه نور جنایتونه هم قرائت کړه، هغه دا چې:

۱- کله چې الله ﷻ مشرکان د مشکلاتو څخه خلاص کړي او یا ورباندې څه نعمتونه وراضافه کړي نو دوی د ناپوهۍ او جهالت د کبله خیال کوي چې دا کار زمونږ بوتانو وکړ، نو د همدې کبله خپلو بوتانو (باطلو معبودانو) ته په هغو نعمتونو او مالونو کښې چې یوازې مونږ ورپرزو کړي دي څه برخه ټاکي. یا په بل عبارت: دوی په دغه وخت کښې د بوتانو شکریه او مننه کوي نو په خپلو مالونو او څارویو کښې ځینې څاروي د خپلې استفادې څخه وباسي او د بوتانو په نامه باندې یې ازاد پرېږدي، چې نه یې څوک غوښه خوري او نه ورباندې څوک سورېږي.

نو ای پیغمبره! زمونږ د پلوه مشرکان په سوگند سره مخاطب کړه چې په الله ﷻ دې زما سوگند وي چې هر ورو او خامخا به تاسو د دغو افتراگانو او دروغو څخه وپوښتلی شی، او مناسبه جزا به په دوزخ کښې درکړی شي.

۲- ای پیغمبره! د مشرکانو بل ډېر لوی کفری جنایت دا دی چې د یو پلوه پرښتو ته د لورگانو (بنځینه وو) لقب ورکوي او د بله پلوه همدغه خیالي بنځینه پرښتې د الله ﷻ لورگانې گڼي.

نو ته ورته ووايه چې: الله ﷻ د اولاد څخه مطلقاً پاک او منزّه دی، نه بنځینه اولاد لري او نه نارینه، نه پخپله د چا څخه زېږېدلی دی او نه یې بل څوک زېږولی دی او بالاخره نه ورسره توالد او تناسل مناسبت لري بلکې دا د ممکناتو (محتاجانو) صفت دی او بس.

۳- د مشرکانو بله ډېره غټه بې ادبي لا دا ده چې د خپلو ځانونو دپاره زامن خوښوي او د لورگانو څخه نفرت لري خو د دې سره سره د همدغه منفور اولاد نسبت الله ﷻ ته کوي.

یا په بل عبارت: الله ﷻ د خپلو ځانونو څخه هم په رتبه او منزلت کښې ښکته گڼي، چې هغه ﷻ ته د لورگانو د پلار لقب ورکوي خو کله چې د دوی په کوم یوه کس باندې دغه لقب کېښودل شي او د لور پلار جوړ شي نو د لاندېني کیفیت سره مخامخ کېږي:

الف: د مشرکانو څخه چې چاته زیری (خبر) ورکړی شي چې ستا ماندینې لور وزېږوله نو د دغه خبر د اورېدلو سره سم یې د ډېر خپګان او غم څخه مخ تک تور واوړوي، ته به وایې چې کوم لوی مصیبت ورباندې ورنازل شو او د غټ مشکل سره مخامخ شو.

ب: حتی په دغه وخت کښې د ډېر جهالت د کبله په خپله ماندینه باندې په غصه کېږي چې ولې دې زوی ونه زیږاوه، ته به وایې چې د زوی یا لور زېږول د ښځو په اختیار کښې دي او د الله ﷻ په اختیار کښې نه دي؛ نو په حقیقت کښې د نوموړي غصه الله ﷻ ته راجع کېږي چې ولې دې زوی رانه کړ چې لور دې را وېښله.

ج: مشرکانو ته د لور زېږېدنه توهین برېښي نو د همدې کبله د لور پلار د څه وخته پورې د خپل قوم څخه شرمېږي او سترگې ورسره نه شي مخامخ کولی چې پیغور به ورکړي، نو د هغه وخته پورې ترې پټېږي ترڅو د لاندې دوه وو خبرو څخه یوه خبره خوښه کړي او التزام یې وکړي:

اول: چې لور ژوندی پرېږدي او د یو پلوه د خپل قوم په وړاندې خجالت او اهانت په غاړه واخلي او د بله پلوه التزام وکړي چې خپله لور به ترې تر آخره عمره پورې عزت په سترگو ونه گوري، او په دوامداره توگه به د ذلت او اهانت په ژوند کښې کړېږي.

دوهم: بله دا چې خپل خان د خجالت څخه بچ کړي او خپله لور د ژوند څخه خلاصه کړي او په یوه بې رحمانه قتل سره یې قتل کړي چې ژوندی یې د خاورو څخه لاندې کړي او خاورې پرې ورواړوي. ۴- خبردار! هغه ډېر بد او ناکاره حکم دی چې مشرکان یې د لورگانو په هکله کوي، هغه دا چې د یو پلوه لورگاني سپکې گڼي او د بله پلوه همدغه لورگاني الله ﷻ ته نسبتوي، چې په پرښتو باندې د بنات الله نوم ږدي.

۵- ای پیغمبره! هغو خلکو ته کوم چې په آخرت باندې عقیده او ایمان نه لري، بد صفت دی او ناکاره حال دی، هغه دا چې اولاد ته اړتیا لري ترڅو د دوی د مرگ څخه وروسته د دوی په ځای باندې ودرېږي، د کمزورۍ په وخت کښې ترې د کومک استفاده وکړي او په دښمنانو باندې پرې غلبه حاصله کړي، او بالاخره لورگاني ځکه ژوندی بنځوي (وژني) چې د یو پلوه یې عار گڼي او د بله پلوه یې د سوگتۍ (بخل) د کبله په نفقه باندې سختي کوي.

مگر بالمقابل الله ﷻ ته لوړ صفت دی، چې ازلي او ابدی دی، د ټولو احتیاجاتو څخه پاک او منزله دی او بالاخره په خزانو کښې یې هیڅ شی نه کمېږي او د هرشي روزي رسان دی.

۶- ای پیغمبره! د مشرکانو د هلاکولو او پوپنا کولو دپاره ذکر شوی جنایت کفایت کوي چې الله ﷻ ورباندې ببخ ويستونکی عذاب ورنازل کړي، مگر د دې سره سره چې د الله ﷻ د ارادې مخه هیڅوک نه شي نیولی الله ﷻ د حکمت څښتن هم دی، نو دا د حکمت غوښتنه ده چې مشرکانو ته مهلت ورکوي او سمدستي ورباندې عذاب نه وربښکته کوي.

۷- د همدې کبله چې الله ﷻ حکیم دی، د گناهونو په سبب سره خلک په عجله باندې نه نیسي، که بالفرض په عجله سره یې نیولی نو په ځمکه باندې به یې هیڅ حرکت کوونکی ژوندی نه وی پرېښی او ټول به یې هلاک کړي وی، خو دا کار د حکمت څخه مخالف دی چې په دې صورت کښې د امتحان لمن ټولېږي او د وخت څخه وړاندې په ځمکه کښې د انسان خلافت اختتام پیدا کوي. هوا کله چې د دنیا د وړانولو او د انسان د خلافت د ختمولو هغه وخت را ورسېږي کوم چې د الله ﷻ په نزد باندې ټاکلی شوی او مقرر دی نو هلته به د ټولو خلکو د مرگ نېټه نه یوه گړی وروسته کړی شي او نه به وړاندې کړی شي.

۸- په دې ټولو باندې علاوه (ای پیغمبره) د مشرکانو عجیبه وینا لا دا ده چې د ذکر شوو جنایاتو سره سره د دوی ژبې په دروغو باندې چلېږي چې یقیناً د الله ﷻ په نزد دوی د لوړې رتبې او منزلت خاوندان دي، ته به وایې چې د دوی ذکر شوي جنایات یو هم جنایت نه دی بلکې د عبادتونو مجموعه ده.

۹- دغسی نه ده لکه چې مشرکان خیال کوي، په یقین سره د الله ﷻ په نزد د دوی دپاره اور (دوزخ) ټاکلی شوی دی او په یقین سره دوی هغه ته ورتیل وهل شوي دي، چې سر په خړۍ به پکښې ور واچولی شي او هیڅکله به ترې نجات مونده نه کړي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ﴾ کښې ځینو علماوو کرامو د "يَعْلَمُونَ" د ضمیر راجع کول بوتانو ته هم جائز گڼلی دی^(۱) یعنې مشرکان په خپلو مالونو کښې هغو بوتانو ته برخه ټاکي کوم چې جمادات دي او په هیڅ شي باندې نه پوهېږي. مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکر شوی ضمیر به مشرکانو ته راجع وي. یعنې مشرکان خپلو هغو بوتانو ته په خپلو مالونو کښې د تقرب دپاره برخه ټاکي په کومو باندې چې مشرکان علم نه لري چې هغوی ناتوانه دي او هیڅا ته نه گټه رسولی شي او نه یې ورته ضرر رسول په وسه کښې شته. هو! د [الأنعام: ۱۳۹] ایت لاندې د هغې برخې څو مثالونه ښه پوره شرحه شوي دي کومه به چې مشرکانو په خپلو مالونو کښې جدا کوله، نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

الله ﷻ د ولدیت څخه پاک او منزله دی

۲- په ﴿ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ﴾ کښې الله ﷻ د مشرکانو هغه شرکي عقیده رده کړې ده چې پرښتو ته به یې د بنات الله (د الله ﷻ لورگانې) لقب ورکاوه، دغه عقیده په دوه وو جنایاتو باندې شامله ده:

الف: یو دا چې الله ﷻ اولاد لري،

ب: بله دا چې الله ﷻ په اولادونو کښې ښځینه (زنانه) اولادونه لري چې پرښتې دي او بس.

الله ﷻ د مشرکانو د لومړنې جنایت رد په ډېرو ایتونو کښې کړی دی، لکه د [البقرة: ۱۱۶] ایت او [الأنعام: ۱۰۱] ایت، چې الله ﷻ بالکل د ولدیت څخه پاک او منزله دی، برابره خبره ده چې نارینه ولد وي او که ښځینه.

په دې مقام کښې د ولدیت موضوع د دوهم جنایت په اعتبار سره مطرحه شوې ده نو حاصل یې داسې کېږي چې: مشرکان د الله ﷻ په باره کښې دومره سپین سترگي او بې ادبي کوي چې په اولادونو کښې ورته ښځینه اولادونه ثابتوي حال دا چې دغه ډول اولادونه د خپلو ځانونو دپاره عار او شرم گڼي. نو که بالفرض مشرکانو پرښتې د ابناء الله (د الله ﷻ زامن) په نامه یادې کړې وی نو بیا به د یوه کفرې جنایت مرتکب شوي وی او بس، هسې نه چې په دې صورت کښې به دوی په حقه وي او د کفرې جنایت څخه به بچ شوي وي.

د ذکر شوي رد نظير ته په راتلونکي [النحل: ۷۱] ایت کښې اشاره شوې ده، چې مشرکان د خپلو خانونو سره د خپلو مملوکانو (غلامانو) اشتراک نه قبلوي مگر په دې روادار دي چې د الله ﷻ سره د ده ﷻ مملوکان او مخلوقات شریک او برخوال وگرځي.

هېر مو نه شي!

۳- هېر مو نه شي چې پرنستې لکه څنگه چې موثې (بنځینه) نه دي همدارنگه مذکرې (نارینه) هم نه دي، مگر په عربي ژبه کښې ترې په مذکر سره ځکه تعبیر کېږي چې په کلماتو کښې تذکیر اصل دی او تانیث فرعه دی. الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّنُكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ۱۱] یعنې ای پیغمبره! ورته ووايه چې: د مرگ هغه پرنسته به مو (ارواگانې) واخلي کومه چې په تاسو باندې مقرره کړې شوې ده.

اما په نورو ژبو کښې د هرې ژبې استعمال پورې اړه لري مثلاً په پښتو ژبه کښې ترې په موث سره تعبیر کېږي لکه چې د همدغه ایت په ترجمه کښې دستي تېر شو. یا په بل عبارت: په دغه ډول کلماتو کښې صرف لفظ ته کتلی کېږي او تعبیر په نظر کښې نیول کېږي او بس. د ښه وضاحت دپاره لاندې مثال ولولئ:

که مونږ هغه شی کوم ته چې په عربي ژبه کښې حجر وایي په تیره ترجمه کړو نو موث گرځي، او که په گټ سره یې تعبیر کړو نو بیا مذکر جوړېږي، حال دا چې حقیقت په دواړو صورتونو کښې یو دی او هیڅ بدلون پکښې نه دی واقع شوی.

کظم څه معنی؟

۴- په ﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ کښې د ﴿ كَظِيمٌ ﴾ کلمه د "کظم" - لکه "قتل" - څخه اشتقاقه شوې ده. "کظم" دې ته وایي چې یو سړی خپل غم او غصه په زړه کښې وساتي او ورباندې چپ پاتې شي^(۱)، ته به وایې چې د ستوني څخه نیولی شوی دی او نفس یې بند کړی شوی دی^(۲). د ایت شریف د نزول په وخت کښې لوړگانې خلکو ته ډېر غټ مصیبت ښکارېده، نو کومې زنانه به چې لوړ وزېږوله نو خاوند به یې ورته په غصه وه خو غصه به یې په زړه کښې ساتله او د ډېر غم غصې د کبله به د خپلې ماندینې سره نه مخامخ کېده؛ لاندې وضاحت یې ولولئ^(۳):

الف: ځینې علماء کرام د خپلې زمانې څه حکایت کوي چې د یوه سړي په کور کښې لوړ وزېږېدله نو سمدستي یې خپلې ماندینې ته طلاق ورکړ چې زوی به دې زېږولی وی. ته به وایې چې د اولاد نوعیت د ښځو په واک کښې دی.

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۵۰۲
(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۵۴۸
(۳) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۶۸

ب: یو ځل یوې ښځې لور وزېږوله او نوم یې ورباندې "ذَلْفَاء" کېښوده کله چې یې خاوند خبر شو نو د خپلې ښځې سره یې بالکل رابطه پرې کړه او هغې کوټې ته به نه ورننووت په کومه کېښې چې ذلفاء او د دې مور اوسېده. نو د ذلفاء مور همدغه کیفیت په اشعارو کېښې داسې راټول کړ چې:

مَا يَأْبِي الذَّلْفَاءَ لَأ يَأْتِينَا :: يَظِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا

يَخْرُدُ أَنْ لَا تَلِدَ الْبَنِينَا :: وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا يُعْطِينَا

یعنې د ذلفاء پلار ولې مونږ ته نه راځي او په هغې کوټه کېښې اوسېږي چې مونږ ته نژدې ده؟ د دې کبله د راتګ څخه امتناع کوي چې مونږ زامن نه دي زېږولي، حال دا دی چې یقیناً مونږ هغه شی اخلو کوم چې مونږ ته یې الله ﷻ راکړي (نارینه اولاد وي او که ښځینه).

د "هُون" معنی

۵- په ﴿ أَيْمِسُّكُهُ عَلَيُّ هُونٍ ﴾ کېښې د ﴿ هُونٍ ﴾ کلمه د رسوايي او سپکاوي معنی ورکوي چې عزت او احترام ورسره مناقض دی^(۱)، په دې مقام کېښې علماوو کرامو ذکر شوي کلمات په لاندې دوه وو ډولونو سره تفسیر کړي دي^(۲):

الف: د ﴿ عَلَيُّ هُونٍ ﴾ کلمات د لور د پلار سره ارتباط لري. یعنې د لور پلار به په دې فکر کېښې وه چې ایا خپله لور ژوندی پرېږدم او هغه رسوايي او سپکاوی قبول کړم کوم چې ماته د لور د زېږیدلو په سبب رامخامخ شوی دی؟

ب: دغه کلمات د خپله زېږولې شوې ماشومې سره تړاو لري. یعنې هغه به چرت واهه چې ایا خپله لور د رسوايي او سپکاوي په حال باندې ژوندی پرېږدم؟ د سپکاوي څو مثالونه یې ولولئ: اول: لور به یې د زوی سره نه برابروله حتی لور ته به یې میراث نه ورکاوه^(۳).

دوهم: ورپنې جامې به یې وراغوستلې او په بېدیا کېښې به یې ورباندې ګډې او اوبښان څرول^(۴).

د لورګانو د وژلو ډولونه

۶- په ﴿ أَمْرِيْدُسُهُ فِي التَّرَابِ ﴾ کېښې د ﴿ يَدُسُّهُ ﴾ کلمه د "دَسَّ" لکه "مَدَّ" څخه اشتقاقه شوې

ده. "دَسَّ" دې ته ویل کېږي چې په اکراه (زور) سره یو شی په بل شي کېښې داخل کړی شي^(۵). یعنې د لور پلار به فکر کاوه چې ایا خپله لور په خاورو کېښې په زور ژوندی ښځه کړم که څنگه؟

مونږ - لله الحمد - د [الأنعام: ۱۳۷] ایت لاندې د هغه چا نوم لیکلی دی کوم چې په اول ځل یې ذکر شوی بې رحمانه عمل اجراء کړی وه او نورو ته یې اساس ایښی وه، مونږ هلته لیکلي دي چې

(۱) لسان العرب ج ۱۳ ص ۴۳۸

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۵۴۹

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۷۳

(۴) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۷۳

(۵) مفردات الراغب ص ۱۷۱

په عربو کښې دغه بې رحمانه عمل یوازې په لورگانو پرې اختصاص نه درلود بلکې هغوی به خپل زامن هم کله کله وژل، او هلته مو د اولاد وژنې وجوهات هم لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، مگر لاندې معلومات ورباندې وراضافه کوو:

الف: کله به چې د لور پلار تصمیم ونیوه چې خپله لور ووژني نو هغه به یې تر شپږ کلنۍ پورې ژوندۍ پرېښودله، بیا به یې ښې جامې ور واغوستلې او ښه به یې ښانسته کړه چې چرته د خپلوانو کورته خو، حال دا چې په بیدیا کښې به یې ورته لا وړاندې کنده کنودلې وه، نو کله به یې چې هلته ورسوله نو د شا د پلوه به یې ورته وپیل وهله او خاورې به یې ورباندې انبار کړې^(۱).

ب: ځینو به خپلې لورگانې د پسه پشان ذبحه کولې، ځینو به په اوبو کښې غرقولې، حتی ځینو به د غره د لورې څوکې څخه ښکته غورزولې او یا به یې د لور کمره څخه کندي ته ختا کولې او داسې نور^(۲). نو کوم ډول وژنې ته چې په ایت شریف کښې اشاره شوې ده هغه د مثال په توگه ده او حصر پکښې مطلب نه دی.

یادونه

۷- دغه بې رحمانه عمل په ټولو قبائلو کښې رواج نه وه بلکې په درېو قبیلو (مضر، خزاعه، بنی تمیم) کښې یې رواج درلود، خو د بنی تمیم قبیلې پکښې د ټولو څخه زیاته متشدده (سختي کوونکي) وه. په دغو درېو قبیلو کښې هم ټول افراد په دغه کرغېرن عمل باندې اخته نه وه، بلکې په دوی کښې هم ځینې داسې زړه سواندو خلکو موجودیت درلود چې د لور پلار ته به یې د لور د وژنې د مخنیوي دپاره اوبښ یا اوبښان د فدیې په توگه ورکول چې لور مه وژنه او د هغې په عوض دغه فدیې قبوله کړه^(۳).

ایا نن هم لور وژنه شته؟

۸- نن ورځ^(۴) هم داسې قومونه شته چې د ذکر شوي ایت شریف مصداقونه دي نو دوی ته په کار دي چې د الله ﷻ ارشاد عملي کړي او خپل ځانونه اصلاح کړي. د اصلاح بله لاره نشته بې د دې څخه چې په قرآن کریم باندې د عقیدې سره عمل ملگری کړي او په یوازې عقیده باندې اکتفاء ونه کړي. د اوسنیو ځینو خلکو په کور کښې چې کله لور وزېږېږي د څه تفکر څخه وروسته (د پخوانیو خلکو غوندې) د هغې په هکله د لاندې دوه وولارو څخه یوه لاره غوره کوي:

الف: یا لور ته د توهینولو نیت کوي او ژوندۍ یې پرېږدي او پخپله هم د لور په توهین سره د سپکاوي او اهانت متحمل کېږي چې د توهین صورتونه یې دا دي:

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۶۱۲

(۲) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۶۹: التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۵۶

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۱۱۷

(۴) ۱۳۷۶/۹/۱ هـ ش

اول: هغوی به د توهین په غرض وړینې جامې وراغوستې، خو دوی مینې ژوب (نیم بر بندې)

جامې وراغوندي.

دوهم: هغوی بیدیا ته استولې خو دوی یې بازارونو ته ورخوشې کوي، چې بې پردې پکښې

گرځي راگرځي.

درېم: هغوی به پرې شپني کوله او څاروي به یې ورباندې څرول خو دوی ورباندې د نارینه وو

سره مخلوطه (گډه) زده کړه کوي.

ب: او یا د تفکر څخه وروسته دې نتیجې ته رسېږي چې خپله لور ووژني، مگر د وژلو خبرې او

اشکال یې د پخوانیو د لور وژنې د اشکالو څخه جدا دي، هغه دا چې:

اول: خپله لور د رشوت (ولور) په اخستلو سره ودوي، هرچا چې ډېرې پیسې ورکړې هغه ته یې

ورمبارکه کوي، د لور څخه رضایت نه اخلي او پوښتنه ترې نه کوي، ته به وایې چې لور یې یوه غوا

ده او په بازار کښې یې خرڅلاو ته وړاندې کړې ده.

په دغه وخت کښې هیڅ پروا نه ساتي چې ولور (رشوت) ورکونکی زور (بوډا) وي او یا ځوان،

لیونی وي او که په سد، نېکخویه وي او که بدخویه، بلای وي او که غریب او داسې نور.

دوهم: په اکثر وختونو کښې ذکر شوی رشوت (ولور) لاس په لاس په نږدې توگه اخستلی کېږي

خو کله-کله په نسیا ډول باندې هم صورت نیسي، چې یا یې ترې په قسطونو باندې ترلاسه کړي او

یا په خپل زوم باندې د خپلو اقاربو کوم یوه د ولور (د نکاح رشوت) ورکړه شرط کړي، چې د فلاني

په نکاح کښې د ولور ورکړه ستا په غاړه ده، زوم دغه فاسد شرط مني او د یوه سند په ډول دا

معامله په کاغذ باندې لیکلې کېږي او شاهدان ورباندې درولی کېږي، العیاذ باللہ.

درېم: داسې مو هم اورېدلي دي چې یوه سړي خپله لور په وزن سره خرڅه کړه چې دیوه کیلو

قیمت یې ورسره پنځه زره (۵۰۰۰) کالدارې ټاکلې وه، چې تقریباً درې لکه (۳۰۰۰۰۰) کالدارې

یې ډکې کړې.

څلورم: د خپلې لور ودول په دې زمانه کښې د شغار په توگه په ډېرو قومونو کښې رواج دي.

"شغار" لکه "حصار" دې ته وایي^(۱) چې یو سړی خپله لور بل سړي ته په دې شرط ورمبارکه کړي

چې هغه هم نوموړي سړي ته په بدل کښې د خپلې لور تبریک ووايي، حال دا چې نه ذکر شو

دواړو سړیو یوه د بل څخه رشوت (ولور) اخستی وي او نه دواړو زنانه وو ته مهرونه ټاکلي شوي

وي، ته به وایې چې هره یوه زنانه د بلې دپاره د مهر په ځای باندې ودرولې شوې ده.

د شغار ذکر شوی تعریف په دوه وو لورگانو کښې او په دوه سړیو کښې د مثال په توگه ښودلی

شوی دی که نه نو دا تعریف په خورگانو او نورو خپلوانو زنانه وو کښې او هم په زامنو او نورو

خپلوانو نارینه رو کښې هیڅ اختلاف نه لري.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۲۹؛ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۸۳

د شغار په باب معلومات

الف: په ډېرو احاديثو کېښي شغار ممنوع ښودلی شوی دی، لاندې مثالونه يې ولولئ:
 اول: د متعددو صحابه وو کرامو رضي الله عنه څخه روايت دی چې: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ»^(۱) نبي کریم ﷺ د شغار څخه منعه کړې ده.

دوهم: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»^(۲) په اسلام کېښي شغار نشته (دا غير اسلامي کار دی).

ب: د ټولو علماوو کرامو په اجماع سره شغار غير شرعي شی دی او په اسلام کېښي ممنوع دی، مگر په دې کېښي اختلاف دی چې د شغار په توگه نکاح باطله ده او که نه، يا په بل عبارت: په عدم جواز کېښي يې اختلاف نشته بلکې په عدم نفاذ کېښي يې اختلاف دی^(۳).

ج: جمهور (اکثريت) علماء وايي چې ذکره شوې نکاح باطله ده او هيڅ صحت نه لري^(۴) مگر احناف عليهم الرحمة وايي چې: يوازې شرط (عدم مهر) باطل دی چې دواړو ته مهر المثل لازمېږي، او نکاح باطله نه ده، د گناه سره سره صحت لري^(۵). د دې ډول نکاح نظير هغه نکاح ده په کومه کېښي چې خنزير د مهر په ډول وټاکل شي، چې نکاح صحيح ده خو د خنزير مهر گړخول باطل دي او په عوض يې مهر المثل لازمېږي.

تبصره

مونږ ته داسې برېښي چې بدون د رضایت څخه د خور او لور په نکاح ورکول د يو ډول وژلو څخه په غير بل شی نه دی، چې ټولې آرزوگانې يې د خاورو لاندې کېږي، ته به وايې چې يا ژوندی ښخه شوې ده، يا د پسه په څېر ذبحه شوې ده، يا په درياب کېښي غرقه شوې ده او يا د غره د لورې څوکې څخه يوې ژورې کندې ته ورتهېل وهلې شوې ده.

بلکې مونږ ته د جاهليت د زمانې اولاد وژنه د دې زمانې د وژلو څخه اسانه برېښي، ځکه چې هغه وژل خو به په څو دقيقو کېښي ختمېدل او په يو ځل به يې صورت نيوه اما د دې زمانې وژل خو هره گړی صورت نيسي او سات په سات ورسره زنانه مخامخه کېږي. ته به وايې چې به دوزخ کېښي شپې او ورځې تېروي. الله ﷻ د دوزخيانو په هکله فرمايلي دي چې: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [ابراهيم: ۱۷] يعنې دوزخي ته به د هرې خوا څخه مرگ ور روان وي خو هغه به مړ نه وي او نه به مړ کېږي. او هم فرمايي چې: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ۷۴] يعنې دوزخي به په

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۶۶: صحيح مسلم ج ۲ ص ۴۵۴: سنن ابن ماجه ص ۱۳۵

(۲) سنن النسائي ج ۲ ص ۸۵

(۳) شرح النووي على مسلم ج ۲ ص ۴۵۴

(۴) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۶۶

(۵) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج ۵ ص ۱۲۷

دوزخ کښې نه مري (چې د عذابه خلاص شي) او نه به پکښې ژوندی کېږي (چې آرام ژوند وکړي). بلکې په دې زمانه کښې بدون د رضایت څخه د خور يا لور ودول کله-کله د حقيقي مرگ سبب هم جوړېږي، چې پخپله زنانه انتحار وکړي لکه چې ډېرو خپل ځانونه وژلي دي، او يا يې خپل خاوند ووزني لکه چې په همدې ورځو کښې يوه ناراضي مېرمن چې د شغار په توگه په نکاح ورکړه شوې وه، د خپل خاوند (مېړه) د پلوه ووژله شوه چې توافقي يې ورسره نه وه، نو مېړه او د مېړه خپلوان يې سمدستي هم د افغانستان د ننگرهار ولايت په زندان کښې بنديان دي، او موضوع د تحقيق لاندې ده^(۱).

د ذکر شوي ايت شريف ارشاد

۹_ ذکر شوی ایت شریف مونږ ته ارشاد کوي چې د خپلو اولادونو سره د مشرکانو په دود معامله ونه کړو، د ترحم (زړه سوي) څخه کار واخلو، د الله ﷻ په ورکړې شوي نعمت باندې د زړه د کومې راضي شو، که نارینه اولاد راته وبښي او که زنانه اولاد په دواړو صورتونو کښې د الله ﷻ شکر په وکړو او په دې باندې کلک باور او عقیده وکړو چې په عاقبت باندې يوازې الله ﷻ پوهېږي چې د سړي دپاره به په لور کښې ښېگڼه نغښتې وي او که زوی به ورته د خیر سبب جوړ شي. بالاخره مونږ ته په کار دي چې لاندې احاديث هيڅکله د زړه څخه ونه باسو:

الف: بي بي عائشه رضی الله عنها (أم المؤمنین) وايي چې: يوه ورځې ماته يوه زنانه راغله چې دوه لورگانې ورسره وې، نو ما هغې ته فقط درې دانې کجورې ورکړې چې هغې يوه کجوره يوې لور ته ورکړه او بله کجوره يې بلې لور ته، او درېمې کجورې ته يې قصد وکړ چې پخپله يې وخورې خو په عين حال کښې ترې دواړو لورگانو دغه درېمې کجوره هم وغوښتله چې مونږ ته يې راکړه، ذکرې شوې زنانه درېمې کجوره پخپله ونه خوړه او په منځ باندې يې نيمه کړه، چې يوه برخه يې يوې لور ته او بله برخه يې بلې لور ته ورکړه. ما ذکره شوې قيصه ټکي په ټکي نبی کریم ﷺ ته تېره کړه. نبی کریم ﷺ وفرمايل چې: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ»^(۲) يقيناً الله ﷻ دغه زنانه ته د يوې کجورې په سبب جنت واجب کړې دی، او يا يې وفرمايل چې: د يوې کجورې په سبب يې د اور (دوزخ) څخه ازاد کړې (بچ کړې) ده.

ب: نبی کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتْ أُنَا وَهِيَ الْجَنَّةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ»^(۳) يعنې هرڅوک چې د دوه ووانجنکیو عيالدار شي نوزه او همدغه کس به دغسې (جوړه) جنت ته داخل شو، او په خپلو مبارکو دوه وو گوتو يې اشاره وکړه.

ج: نبی کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ

(۱) ۱۳۷۶/۹/۵ هـ ش

(۲) ص. بیع مسلم ج ۲ ص ۳۰: صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۹۰: مسند احمد بن حنبل ج ۳۸۲

(۳) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۳

صُحِبْتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ»^(۱) يعنې هر څوک چې هغه درې لورگانې او يا درې خورگانې، او يا دوه لورگانې او يا دوه خورگانې ولري نو د دوی سره بڼه صحبت وکړي (چې دين ورزده کړي او په روزنه کښې يې قصور ونه کړي) او (هم) د دوی په هکله د الله ﷻ څخه وډار شي (په شرعي توگه يې واده کړي) نو دغه (سړي) ته د الله ﷻ په نزد جنت دی.

سوال جواب

۱- که څوک وايي چې: د ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ څخه څرگندېږي چې يو د بل په گناه باندې نيولی کېږي، حال دا چې دا کار د عدالت سره منافي دی چې عام حيوانات او حشرات هم د ظالمانو په گناه باندې ونيولی شي او هلاک کړي شي؟
مونږ وايو چې: د دغې پوښتنې دپاره خو ځينو اوږدو کتابونو^(۲) ډېر جوابونه کړي دي، يو جواب

پکښې دا دی چې:
که الله ﷻ گناهگاران په گناه سره نيولی نو د پيغمبرانو عليهم السلام څخه به غير به هيڅوک په ځمکه باندې نه وی پاتې شوي ځکه چې بل څوک د گناه څخه معصوم نه دي. خو په دې صورت کښې به پيغمبران عليهم السلام هم نه وی را استولی شوي چې خلکو ته يې هدايت کړی وی چې د ځمکې په مخ به هيچا موجوديت نه درلودی. د انسانانو څخه په غير نور حشرات او حيوانات به هم د ځمکې د مخ څخه پورته کړی شوي وی چې په دې تقدير به د دغو شيانو پيدا کولو او ژوندي پرېښودلو ته څه ضرورت نه وی، ځکه چې دا ټول د انسانانو د گټو دپاره پيدا کړی شوي دي؛ هو! دا بېله خبره ده چې دوی په خپلو ټولو گټو باندې علم او پوهه نه لري.

مگر مونږ ته هغه جواب غوره برېښي کوم چې مونږ د الله ﷻ په توفيق د [الأنفال: ۲۵] ايت لاندې تفصيلوار ليکلي دي چې دوهم ځل تفصيل ته يې اړتيا نه گورو، هغه دا چې: دنيایي عذابونه اصلاً د گناهونو جزاگانې نه دي چې گناهگارانو پورې اختصاص ولري، بلکې دا زواجر دي چې نور خلک ترې عبرت واخلي او د گناهونو مخه يې ونيسي، اصلي جزاگانې د قيامت ورځې پورې ټال دي چې مدعی او مدعي عليه دواړه د الله ﷻ په حضور کښې ودرېږي.

خو په دې مقام کښې ورباندې لاندې وضاحت ورافافه کوو:
الف: د عبد الله بن مسعود ؓ څخه روايت دی چې: «كَأَدَّ الْجَعْلُ أَنْ يُعَذَّبَ فِي جُحْرِهِ مِنْ خَطِيئَةٍ يَنْبَغِي آدَمُ»^(۳) يعنې: نژدې دی چې گونگت په خپله سوړه کښې د بنيادمانو د گناهونو په سبب باندې معذب کړی شي (لوږه ورباندې ورننازله کړی شي).

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۳
(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۷۱: التفسير الكبير ج ۲۰ ص ۵۹: زاد المسير ج ۴ ص ۳۳۵
(۳) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۵۷۳

ب: انس بن مالک ؓ وایي چې: «كَادَ الضَّبُّ أَنْ يَمُوتَ فِي جُحْرِهِ هَوَلًا مِنْ ظَلَمِ ابْنِ آدَمَ»^(۱) نزدی ده چې سمساره په خپله سوړه کښې د بنیاد م د ظلم له ډاره مړه شي.

حُسْنَى څه معنی؟

۱۱- په ﴿أَنْ لَّهُمُ الْحُسْنَى﴾ کښې علماوو کرامو د ﴿الْحُسْنَى﴾ کلمه په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۲) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ښه صفت، لکه د زامنو درلودل او په خپلو مالونو کښې استقلال چې غلامان ورسره پکښې اشتراک نه لري. یعنې مشرکان په دروغو خپلو ځانونو ته ښه صفت اثباتوي چې هم زامن لرو او هم راسره غلامان اشتراک نه لري، الله ﷻ هم لورانې لري او هم ورسره مخلوقات (بوتان) په عبادت کښې شریک دي.

ب: ښک عاقبت، چې په آخرت کښې به لوړې درجې راکړي شي. یعنې مشرکان د یو پلوه الله ﷻ ته هغه شیان نسبتوي چې خپلو ځانونو ته یې نه خوښوي او سپکاوی ورته ښکاري او د دې سره سره له بلې خوا په الله ﷻ باندې دروغ تړي چې دوی ته په آخرت کښې لوړې درجې دي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۲- که څوک وایي چې: ایا د ﴿الْحُسْنَى﴾ ذکر شوی دوهم تفسیر صحت لري، حال دا چې مشرکانو خو د بیا را ژوندی کېدلو څخه انکار کاوه؟
مونږ وایو چې:

الف: په مشرکانو کښې ځینې خلک هم په آخرت باندې قائل وه، حتی ځینو به د خپلو اقا ربو په قبرونو باندې ښه جید اوبښان تړل چې ترڅو به هلته مړه شوه، د دوی خیال وه چې د قیامت په ورځ به د دوی سره دغه اوبښان هم راژوندي شي او د قبرونو خاوندان به ترې د سورلیو کار واخلي.
ب: د مشرکانو مطلب دا وه چې آخرت خو نشته که بالفرض وي نو هلته به هم مونږ د لوړې درجې خاوندان یاستو. الله ﷻ د همدوی د یوه کس د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿وَلَبِن رُجِفَتْ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [حم السجدة: ۵۰] یعنې: کافر انسان وایي چې: گومان نه کوم چې قیامت به قائم شي او که بالفرض زه خپل رب ﷻ ته راجع کړی شم او قیامت قائم شي نو یقیناً مالره به د ده ﷻ په نزد لوړه درجه (جنت) وي.
مونږ ته همدغه جواب په زړه پوری برېښي.

د مُفْرَطُونَ معنی

۱۳- په ﴿وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ﴾ کښې د ﴿مُفْرَطُونَ﴾ کلمه اصلاً د "فَرَطَ" لکه "شَرَفَ" څخه اشتقاقه

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۱۴۰

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۳ ص ۱۸۵

شوي ده. "قرط" هغه چاته ويل كهږي چې كاروانيان يې هغې مېنې ته وړاندې ولهږي په كومه كښې چې دوى تم كېدل په نظر كښې نيولي وي، ترڅو دوى ته پكښې د ژوند سامان برابر كړي^(۱). نو په دې مقام كښې يې د معنى حاصل داسې راخېږي چې مشركان خو خپلو ځانونو ته د لوړې رتبې (جنت) په تمه دي مگر خبره بالعكس ده، چې دوى به په يقين سره د نورو دوزخيانو څخه وړاندې په دوزخ كښې سر په څرې وړ واچولى شي.

﴿ تَأْتِيهِمْ لِقَائُ أَهْلِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنَّا نَجْعَلُ لَهُمْ جَذَبَاتٍ بَاطِنَةً لَا تُخَالِفُ بِالْحَقِّ حَاجَاتَهُمْ وَلَٰكِن بَلَاغَ آيَاتِنَا لِلْغَافِلِينَ ﴾
 ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
 وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

﴿ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

[۶۳] په الله ﷻ مې دې سوگند وي چې: (ای پیغمبره!) يقيناً ستا څخه وړاندې مونږ ډېرو امتونو ته (پیغمبران عليهم السلام) استولي وه نو هغوى ته شيطان خپل عملونه بنائسته كړه نو (ځكه) نن ورځ (د پخوانيو امتونو په زمانه كښې) د دوى دوست شيطان دى، او شته دى دوى لره (په آخرت كښې) دردناك عذاب (نو ستا د زمانې د كفارو حالت هم همداسې درواخله).

[۶۴] او مونږ په تا باندې كتاب (قرآن كريم) د بل شي دپاره نه دى نازل كړى مگر د دې دپاره چې ته خلكو ته هغه شى واضحه بيان كړې په كوم كښې چې دوى اختلاف كوي (او اتفاق يې پكښې صورت نه نيسي) او (هم د دې دپاره چې د قرآن كريم) د داسې قوم دپاره هدايت او رحمت (وگرځي) كوم چې ايمان راوړي.

ارتباط

په وړاندېنيو ايتونو كښې د مشركانو عنادي كفریاتو او سختو بې رحميو ته اشاره شوې ده. په دې ايتونو كښې نبي كريم ﷺ ته تسله او ډاډ ورکړى شوى دى چې په هغوى باندې ډېر مه غمژن كېږه، ټول پیغمبران د خپلو خپلو امتونو د پلوه د دغسې حالت سره مخامخ شوي وه. نو حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! مونږ ستا څخه وړاندې ډېرو امتونو ته پیغمبران وړلهږلي وه چې د الله ﷻ توحيد ته يې دعوت كړي او د شيطان د لارې څخه نجات وركړي، مگر هغوى ته خپل عملونه او خپل كړه وړه شيطان ډولي او بنائسته كړه نو د پیغمبرانو په دعوت سره يې خپلې كړنلارې بدلې نه كړې او فسق او فجور ته يې ادامه وركړه، نو نن ورځ (په هغې زمانه كښې) د هغوى د پیغمبرانو سره دوستي ختمه شوه او په عوض يې د شيطان دوستي ودرېده چې په ټول ژوند كښې يې د هغه په

(۱) مفردات الراغب ص. ۹۳

اشاره کار کاوه او روزمره د پیغمبرانو د دوستی څخه لرې کیده، نو دنیا او آخرت یې دواړه خراب شوه، چې په دنیا کې د هلاکت سره مخامخ شوه او په آخرت کې ورته دردناک عذاب دی.

۲- نو ستا د زمانې مشرکانو هم د همغوی لاره خپله کړې ده چې په روزمره معاملاتو کې د شیطان خبره مني او شیطان یې په دوستی سره نیولی دی، نو د قیامت په ورځ به د دردناک عذاب سره مخامخ شي، او په دنیا کې به هم د عذاب څخه بچ پاتې نه شي.

۳- ای پیغمبره! ته د خپل امت په کفارو باندې ډېر مه غمژن کېږه چې په کفر باندې کلک دي او ایمان نه راوړي ځکه چې په تا باندې خو مونږ د بل شي دپاره قرآن کریم نه دی نازل کړی فقط د دې دپاره چې:

الف: ترڅو ته خلکو ته په هغو مسائلو کې حقاني فیصلي په وضاحت سره بیانې کړې په کومو کې چې دوی اختلاف لري.

ب: ترڅو ته خلکو ته د سعادت لارې چارې وروښايې او د دنیا او آخرت کارونه یې تصحیح کړې.

ج: ترڅو خلکو ته د الله ﷻ د پلوه رحمت وروړې.

خو ستا فیصلي ته غوږ نه ږدي مگر هغه قوم کوم چې مؤمنان دي، همدارنگه د قرآن کریم د هدایت او رحمت څخه استفاده نه کوي مگر مؤمنان، نو تا ته په کار دي چې زیات غمژن نه شي، په تا کېني قصور نشته قصور په کفارو کېني دی.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿ فَهَوَ وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ ﴾ کېني خو د جمعې ضمير پخوانيو کافرو امتونو ته راجع دی حال دا چې د ﴿ الْيَوْمَ ﴾ کلمه په حاضره زمانه کېني استعمالېږي، نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې پخوانيو کافرو امتونو نن ورځ (د قرآن کریم د نزول په زمانه کېني) شیطان په دوستی سره نیولی وه حال دا چې دا کار خو ډېر پخوا تېر شوی دی؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو د دغه سوال دپاره ډېر جوابونه کړي دي^(۱). لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: د ﴿ الْيَوْمَ ﴾ د کلمې څخه د دنیا ژوند مطلب دی چې ټولو زمانو ته شامل دی، یعنی هغوی په دنیا کېني دا کار کړی وه.

ب: د دغې کلمې څخه معهوده ورځ مراده ده چې د قیامت ورځ ده، یعنی د پخوانيو کافرو امتونو دپاره د قیامت په ورځ یوازې د شیطان دوستي ورباندې ده مگر هیڅ گټه به ورته ونه رسوي.

ج: د جمعې ضمير د مکې معظمې مشرکانو ته راجع دی، یعنی لکه چې په پخوانيو زمانو کېني د پخوانيو امتونو دپاره شیطان دوست وه همدارنگه نن ورځ د مکې مشرکانو دپاره د شیطان دوستي ثابته ده.

(۱) التفسیر الکبير ج ۲۰ ص ۶۲: المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۲۰۳: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۱۴

ذکر شوی در پاره جوابونه متبادر نه دی، او مونږ ته غوره نه برهښي.
د: مونږ ته دا غوره برهښي چې دلته به پخوانی زمانه د زیات اهتمام د کبله حاضره گڼلی شوی وي او په ﴿الْيَوْمَ﴾ سره به ترې تعبیر کړی شوی وي، چې د بلاغت په علم کښې دې ته ورته قانون شته دی^(۱). یعنې پخوانیو امتونو د الله ﷻ د دوستۍ په عوض د شیطان دوستي خپله کړه، نو ای پیغمبره! ته خو د هغوی زمانه په ذهن کښې مستحضره کړه چې څومره بده زمانه وه او څومره عبثه پرې تېره شوه.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې په ﴿الَّذِي اٰخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ کښې څه شي ته اشاره ده؟ یا په بل عبارت: هغه کوم شی دی چې خلک پکښې اختلاف کوي او د اختلاف پورته کولو دپاره په نبی کریم ﷺ باندې قرآن کریم نازل شوی دی؟

مونږ وایو چې: نبی کریم ﷺ د ټولو اختلافاتو د پورته کولو دپاره را استولی شوی دی، لکه د خلکو د خپلو منځو شخړې او جنگونه، د تحلیل او تحریم احکام، د قبرونو څخه د مړو بیا راژوندي کېدل او بالاخره ټول عملي او عقیدوي احکام چې د ټولو په سر کښې د الله ﷻ توحید واقع دی.

﴿وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَاٰحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَمَعُوْنَ ۝۱۱﴾ وَاِنْ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْتُوْهُمَّ مِمَّا فِى بُطُوْنِهٖۚ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤیْغًا لِّلشَّارِبِیْنَ ۝۱۲﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِیْلِ وَاَلْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآیَةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۱۳﴾ وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّمِنْ الشَّجَرِ وَّمِمَّا یَعْرِشُوْنَ ۝۱۴﴾ ثُمَّ کُلِّیْ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاَسْلُکِیْ سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا تَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِیْهِ شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآیَةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۵﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّکُمْ ۗ وَمِنْکُمْ مَّنْ یُّرَدُّ اِلٰی اٰرْذَلِ الْعُمْرِ لٰکِنِّیْ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ۝۱۶﴾

[۶۵] او الله ﷻ د اسمان څخه (دپاسه) اوبه رانازلوي (وروي) نو په دې اوبو باندې ځمکه د هغې د مرګ څخه وروسته (بهرته) راژوندي کوي. يقيناً په دغه (کار) کښې د داسې قوم دپاره (د توحید)

(۱) مختصر المعاني في البلاغة ص ۱۱۸

لويه نېنه (پرته) ده کوم چې اوري (او خبرې ته غوږ ږدي).

[۶۶] او يقيناً ستاسو دپاره په څارويو کښې هر ورو عبرت (لوی درس) دی، (چې) مونږ د څينو هغو شيانو څخه کوم چې د هغو په گډو کښې دي (په داسې حال کښې) شوده درځښکولو (چې) د ليرشنو او وينو د منځ څخه (راوځي)، داسې شوده چې (د بد بويۍ او سور رنگ څخه) سوچه (صاف) دي (او) د څښونکو دپاره په اسانۍ سره تېرېدونکي دي.

[۶۷] او يقيناً تاسو لره په هغه شي کښې هم د عبرت درس شته کوم چې مونږ يې تاسو ته د خرماوو د ميوجاتو او د انگورو څخه (درځښو) چې تاسو ترې نېشه لرونکي شې (شراب) جوړوي او (هم ترې) بنائسته روزي (ترلاسه کوي) لکه نبيذ او زوينا.

(ای پیغمبره!) يقيناً په دغه (ذکر شوي شي) کښې د داسې قوم دپاره چې د عقل څخه کار اخلي (او په شرابو باندې نه وي بې سده شوي) لويه نېنه (علامه) ده.

[۶۸] او (تاسو ته په دې کښې هم د عبرت درس شته چې) ستا رب ﷻ د شاتو مچيو ته وحې وکړه (دوی يې مسخرې کړې) چې: تاسو د غرونو څخه (په عجيبه توگه) کوټې جوړې کړې، او د ونو څخه او (هم) د هغو ځايونو څخه کوم چې بنيادمان يې درته اوچتوي (تیاروي، کورونه جوړ کړې).

[۶۹] بيا (د کورونو د جوړښت څخه وروسته) د هر ډول ميوجاتو څخه خورئ (لعاب او مزه يې راغونډوي) نو د خپل رب ﷻ په لارو کښې په داسې حال کښې ورننوځئ چې (تاسو ته) اسانې گرځولې شوې دي.

(ای پیغمبره! زمونږ په امر) د مچيو د خېټو (باطن) څخه د څښکلو داسې شې راوځي چې رنگونه يې مختلف دي (او هم) د خلکو دپاره پکښې (د مرضونو) شفاء (نغښتې) ده. يقيناً په دغه (ذکر شوي بيان) کښې د داسې قوم دپاره چې (د الله ﷻ په مخلوقاتو کښې) تفکر کوي ډېره لويه نېنه ده.

[۷۰] او الله ﷻ تاسو پيدا کړي ياست بيا مو (بېرته) په کامله توگه اخلي (مړه کوي)، او ستاسو ځنې هغه کسان دي چې (مړه نه کړې شي) او حقير (خوار) عمر ته بېرته ورتاو کړې شي (البته) د دې انجام دپاره چې د علم څخه وروسته په هيڅ شي باندې پوه نه شي (پوهه يې بې اعتباره شي لکه چې په ماشومتوب کښې يې اعتبار نه درلود).

يقيناً الله ﷻ پوه دی (ستاسو ټول کيفيات ورته معلوم دي او هم) د قدرت څښتن دی (څه يې چې خوښه شي هغه کوي).

ارتباط

د وړاندېنيو ايتونو مضمون دا وه چې نبي کریم ﷺ د دې دپاره دنيا ته استولی شوی دی چې خلکو ته د اختلافي مسائلو په باره کښې بڼې کافي فيصلې ورکړي، په دې ايتونو کښې د يو پلوه د اختلافي مسائلو مثال ښودلی شوی دی چې د الله ﷻ توحيد دی، او د بله پلوه پکښې د فيصلو د بيان طرز ته اشاره شوې ده چې په افاقي او انفيسي دلايلو باندې اشتهال لري.

د مطلب خلاصه

يعني اى پيغمبره! خلکو ته د ټولو اختلافي مسالو څخه يوه ډېره مهمه اختلافي مسئله بيان کړه او داسې قاطع فيصله پکښې ورکړه چې په افاقي او انفيسي دلايلو باندې ولاړه ده، هغه دا چې الله ﷻ واحد او لا شريک دى او هيڅ سارى او سيال نه لري:

افاقي دلايل:

نو د افاقي دلايلو څخه ورباندې لاندې مثالونه قرائت کړه چې:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دى چې د اسمان څخه اوبه نازلوي او بيا په همدې اوبو باندې مړه ځمکه بېرته راژوندى کوي، او وچه کلکه بيديا په رنگارنگ گلونو باندې ښانسته کوي، يوازې په همدې کار کښې د هغو خلکو دپاره کوم چې دلايلو ته غوږ ږدي د الله ﷻ د وحدانيت ډېر لوى دلايل پراته دي، مثلاً:

الف: ايا د الله ﷻ څخه په غير بل څوک شته چې يو څاڅکى اوبه له اسمانه راتوى کړي؟
ب: که بالفرض المحال الله ﷻ شريک درلودى نو ايا د يوه څاڅکي اوبو په راتويولو باندې به د دواړو ترمنځ جگړه نه وي پيل شوې؟ او په نتيجه کښې به موجوده نظام د خاورو سره نه وي برابر شوى؟

ج: ايا هغه اقدس ذات به (چې د مړې ځمکې د ژوندۍ کولو دپاره د غيبو څه اوبه راوړوي) د مړو زړونو د ژوندۍ کولو دپاره د قرآن کریم د نزول مرحمت نه وي کړې؟

۲- اى پيغمبره! خلکو ته ابلاغ کړه چې: يقيناً ستاسو دپاره په څارويو او ميوجاتو کښې د الله ﷻ په وحدانيت باندې ډېر دلايل شته دي، نو تاسو ته په کار دي چې عبرت ترې واخلي او په عبادت کښې ورسره شريک ونه دروى، دلايل دا دي چې:

الف: مونږ تاسو ته د څارويو د باطن (گېډو) څخه سوچه پاکيزه سپين شوده را وباسو چې تاسو ورباندې څړويو، چې نه پکښې د وينو رنگ څه نښې ښکاره کېږي او نه پکښې د خوشايانو څه بدبويي (وگمه) د چا پوزو ته ورځي، چې هر څښونکى يې ډېر په مزه باندې او ډېر په اسانۍ سره د ستوني څخه تيروي چې نه ترې چاته کرکه او نفرت ورمخې ته کېږي او نه د چا په ستوني کښې نښلي! حال دا چې دغه شوده د بدبويو خوشايو او سور رنگې وينې د منع څخه راوتلي دي.

ايا د الله ﷻ څخه پرته څوک شته چې د څارويو د غولانزو څخه يو څاڅکى شوده راوباسي؟ ايا په دغه کار کښې ورسره څوک برخوال شته؟

ب: کله چې مونږ په باران باندې مړه ځمکه ژوندى کړو نو د يو پلوه د گياگانو او نباتاتو په ذريعه تاسو ته د څارويو څخه پاکيزه شوده راوباسو او د بله پلوه تاسو ته د همدغې مړې ځمکې څخه د ډول ډول ميوجاتو حاصلات درکړو، چې همدغه ميوجات د کجورو او انگورو غوندې ميوجاتو باندې هم مشتمل دي چې تاسو ترې لاندې استفادې کوئ:

اول: د همدغو دواړو (کجورو او انگورو) څخه تاسو شراب جوړوی او نشې پرې کوئ او د ساتبری دپاره ترې کار اخلی:

ب: د همدغو دواړو څخه بنائسته او په زړه پورې روزي برابروی، لکه زوبنا او نبیذ او هم لکه ممیز او وچې خرما او داسې نور.

یقیناً د ذکر و شوو شیانو څخه په هر یوه کبې د الله ﷻ په توحید او کامل قدرت باندې لویه نښه شته خو د هغه چا دپاره چې د خپل سالم عقل څخه کار واخلي او خپل عقل یې په مسکراتو (نیشه کوونکو شیانو) باندې نه وي خراب کړی. یا په بل عبارت: که بالفرض المحال الله ﷻ شریک درلودی نو ایا د شددو (بیو) او میوجاتو په نظام کبې به بندش نه وی واقع شوی؟ ایا په دوامداره توگه به تاسو د پیو او ډول ډول میوجاتو څخه استفاده کړې وی؟

۳- ای پیغمبره! همدارنگه د خپل رب ﷻ د وحدانیت په دلایلو کبې په هغه دلیل باندې هم خلکو ته اطلاع ورکړه کوم چې د شاتو (عسلو) په تکون (جوړېدلو) کبې نغښتي دي، هغه دا چې: الف: ستا رب ﷻ د شاتو مچيو ته الهام کوي او په زړه کبې وراچوي چې د شاتو د جوړولو دپاره لاندې کارونه وکړي:

اول: چې دغرونو او ونو څخه او هم د هغو ځایونو څخه کوم چې انسانانو پورته کړي او جوړ کړي دي په ډېره عجیبه توگه مسدس (شپږ ضلعې) کورونه تیار کړي ترڅو هر یو کور په شاتو باندې ډک کړي او خالي ځای پکبې پاتي نه شي.

دوهم: چې د کورونو د تیارولو څخه وروسته د هر ډول میوجاتو د گلونو څخه استفاده وکړي او لعاب (مزه) ترې راټوله کړي، او د خپلو ځانونو په داخل کبې یې ځای په ځای کړي.

درېم: ته به وایې چې د شاتو مچيو ته توصیه شوې ده چې د گلانو څخه د مزو د راغونډولو دپاره په هغو لارو باندې لارې شی او بیا پرې بیرته خپلې جالې (گبینې) ته راستنې شی کومې چې ستاسو دپاره خپل رب ﷻ اسانې کړې دي، چې نه پکبې غلطېږئ او نه خپل گبینی خطا کوئ.

څلورم: د شاتو د مچيو د گېډو څخه د الله ﷻ په اراده په مختلفو رنگونو کبې شات راوځي چې هر یو ډول په څښکلو او په اسانۍ د ستونې څخه په ښکته کېدلو کبې کوم تفاوت نه لري، حال دا چې د ټولو مختلفو ډولونو د جوړښت مرکز یو دی.

پنځم: په دغو شاتو کبې چې په ذکرې شوې طریقې سره د الله ﷻ په فضل جوړښت مومي د خلکو دپاره د مرضونو څخه شفاء نغښتي ده چې ځینې مرضونه ورباندې په انفرادي توگه او ډېر مرضونه ورباندې په ترکیبي توگه د منځه ځي.

۴- ای پیغمبره! د ذکر و شوو شیانو څخه په هر یوه کبې د الله ﷻ د وحدانیت او د ده ﷻ د قدرت لوی دلیل نغښتی دی، البته د هغه قوم دپاره کوم چې د الله ﷻ په مخلوقاتو کبې فکر کوي او په سر سري نظر ورباندې نه تېرېږي.

انفسي دلايل:

۵- ای پیغمبره! اوس نو خلکو ته د انفي دلايلو هم لاندې خو مثالونه قرائت کړه چې د الله ﷻ په وحدانيت باندې دلالت کوي. هغه دا چې:

الف: الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې (ای بنيادمانو!) تاسو يې د نشت څخه پيدا کړي ياست، ايا تاسو په پيداينت کښې ورسره څوک شريک شته؟

ب: بيا چې کله د الله ﷻ اراده وشي نو تاسو په مختلفو حالاتو کښې بېرته اخلي، مثلاً:

اول: ځينې د مور په گېډه کښې د مرگ سره مخامخ کېږي او کالبوتونه يې تولد کېږي.

دوهم: ځينې د ماشومتوب په حال کښې مړه کېږي.

درېم: ځينې د الله ﷻ د پلوه په زلميتوب او يا د پوخ عمرې په حال کښې بېرته اخستل کېږي.

څلورم: بالآخره ځينې د همدغه په اراده د خوار عمرې او د ذلت حالت ته رسېږي، څوک چې د دغه حالت پورې ژوندی پرېښودل شي نو په دغه حال کښې ورباندې د ماشومتوب حالت بېرته ورگرځي او زده کړي علوم ترې هېرېږي. يا په بل عبارت: لکه څنگه چې د طفوليت په حال کښې په څه باندې نه پوهيده په دغه حال کښې هم په څه شي باندې نه پوهېږي، ته به وايې چې همدا اوس له مور زېږېدلی دی. او دا ځکه چې:

الله ﷻ په هر شي باندې پوه او په هر شي باندې قادر دی، نو په انسانانو باندې د ابتداء څخه د انتها پورې مختلف حالات ور وړي او چې کله يې اراده وشي نو بېرته به يې د خاورو څخه راپورته او راژوندي کړي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿بِمَا فِي بُطُونِهِ﴾ کښې خو بارز ضمير د ﴿الْأَنْعَمُ﴾ کلمې ته راجع دی او تاسو د [آل عمران: ۱۴] ايت لاندې ليکلي دي چې د ﴿الْأَنْعَمُ﴾ کلمه د "نعم" جمع ده لکه چې "اجبال" د "جبل" جمع ده، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنياد "بِمَا فِي بُطُونِهَا" نازل نه شو لکه څنگه چې عين مضمون په ﴿بِمَا فِي بُطُونِهَا﴾ [المؤمنون: ۲۱] ايت کښې په موث ضمير سره نازل شوی دی، او دا ځکه چې په عربي ژبه کښې جمعې ته د مفرد موث تاويل ورکول کېږي؟

مونږ وايو چې:

الف: جمعې ته لکه چې د مفرد موث (جماعة) تاويل ورکول کېږي او مفرد موث ضمير ورته راجع کېږي همدارنگه کله-کله د مفرد مذکر (جمع) په تاويل باندې هم مؤوله گرځي، البته دغه دوه تاويلونه په هغې جمعې کښې صورت نيولی شي کومه چې د غير عقلاوو جمع وي^(۱)؛ نو هغه ايت د لومړني تاويل سره مطابق دی او دا ايت د دوهم تاويل سره مطابقت لري.

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۷۷

ب: ځینې لایوایی چې د ﴿الْأَنْعَامِ﴾ کلمه جمعہ نہ ده بلکہ اسم جمعہ ده چې لفظاً مفردہ ده او معناً جمعہ ده^(۱) نو دلته یې لفظ په نظر کښې نیولی شوی دی او هلته یې معنی ته کتلی شوي دي. مونږ ته دغه دواړه جوابونه په زړه پورې څرگند شوه که څه هم دلته ځینې نور جوابونه هم شته^(۲).

فَرْتٌ څه معنی؟

۲- په ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمْرٍ﴾ کښې د ﴿فَرْتٍ﴾ کلمه هغو پلټو شیانو ته وضعه شوې ده کوم چې د څارویو په لرو او یا کولمو کښې تقرر لري^(۳)، چې په پښتو کښې د لېرشنو په نامه یادېږي او کله چې بهر ته اووځي نو بیا ورباندې د خوشایو یا پچو نوم ایښودلی کېږي.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: په ذکر شوي عبارت کښې د ﴿بَيْنَ﴾ کلمه ﴿فَرْتٍ﴾ او ﴿دَمْرٍ﴾ ته مضافه ده چې لاندې اشتباهګانې ترې سړي ته په ذهن کښې ګرځي راګرځي:

الف: چې د څارویو په جسم کښې به د لېرشنو او وینو محل یو وي، حال دا چې لېرشن په لري او کولمو کښې پیدا کېږي او وینه په رګونو کښې ځای لري.

ب: چې د شودو جوړښت به د څارویو په لرو او کولمو کښې صورت نیسي، حتی په همدې خبره باندې په ﴿فِي بُطُونِهِ﴾ کښې د "بُطُون" کلمه هم دلالت کوي ځکه چې "بُطُون" د "بطن" جمعہ ده چې د گېډې معنی ورکوي چرته چې لېرشن ځای لري.

حال دا چې په عمومي توګه د غولانجو څخه په غیر په بل محل کښې د شودو اثار (نښې) نه دي لیدلې شوې؟

مونږ وایو چې: د ذکر شوي عبارت معنی دا نه ده چې د دوه وو پلټو شیانو د اجتماع څخه شوده راوځي بلکې مطلب یې دا دی چې د شودو جوړښت څو مرحلې لري چې د لېرشنو او وینو مرحلې ورباندې تېرېږي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د "بطن" کلمه لکه څنګه چې گېډې ته وضعه شوې ده همدارنګه د مطلق باطن او خلاف الظاهر شي په معنی باندې هم استعمالېږي، لکه چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي: کله چې ستاسو امران شیران شوه او غنیاان مو بخیلان شوه او کارونه مو زنانه وو ته وسپارل شوه «فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا»^(۴) نو تاسو ته په دغه وخت کښې د ځمکې باطن د دې د ظاهر (مخ) څخه بهتر دی.

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۱۵

(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۳۳۸

(۳) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۲۴

(۴) جامع الترمذی ج ۲ ص ۵۲

د شودو د جوړېدلو مراحل

۴- ځینو مفسرینو کرامو^(۱) د شودو د جوړېدو مراحل په ډېره موثره توګه بیان کړي دي او هم یې پکښې ډېرو حکمتونو ته اشاره کړې ده، چې مونږ یې په دې مقام کښې فقط د لاندې ټکو په رانقلولو باندې اکتفاء کوو:

الف: کله چې یو د شودو والا څاروی واښه وڅوري نو د ده په ګېډه (لري) کښې هضم شي او محلول ترې جوړ شي، نو لعاب (صافه مزه) یې یښې ته جذبې شي او کوم یې چې فضلات وي هغه د کولمو په سلسله بهر ته ووځي.

ب: کوم لعاب (صافه مزه) چې یښې ته جذبې شوي ده نو هغه هلته په دوهم ځل باندې هضمه شي او وینه ترې جوړه شي، نو په دغه (دوهم ځل هضم) کښې کوم چې څګ وي هغه ترېڅې ته انتقالېږي، خیري یې په توري کښې ځای نیسي او بالاخره زیات رطوبت یې د پښتورګو په سلسله د بولو په شکل بهر ته وځي او صافه وینه په رګونو کښې جریان پیدا کوي او په ټول جسم کښې خورېږي چې د ودې باعث یې ګرځي.

ج: کومه وینه چې د رګونو په سلسله د څاروي غولانڅې ته ورسېږي هلته د الله ﷻ په کامل قدرت سره په سپینو شودو باندې بدله شي چې نه پکښې د لېرشنو بدبويي د چا پوزو ته ورځي او نه پکښې د وینې سور رنګ پاتې کېږي. د همدغه حالت څخه الله ﷻ په ﴿لَبَنًا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّرِبِينَ﴾ سره تعبیر کړی دی، یعنې مونږ تاسو د څارویو د باطن څخه د لېرشنو او وینې د مراحلو د تېرولو څخه وروسته داسې سوچه شوه درڅښککوو چې څښکونکي یې بدون د څه کرکې او نفرت څخه ښه په مزه او اسانۍ سره تېروي.

یو نحوي تحلیل

۵- مفسرینو کرامو^(۲) د ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ په اعراب کښې متعددې وجې لیکلې دي او هر چا ورسره څه کلمات مقدر ګڼلي دي. مګر مونږ ته چې کوم تقدیر ښه ښکاره شوی دی هغه دا دی چې^(۳): دا کلمات په ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ باندې عطف دي او د «إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لُتْفٌ مِمَّا تُحِبُّونَ» عبارت مقدر دی چې «وَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا لُتْفٌ مِمَّا تُحِبُّونَ» عبارت ترې جوړېږي. یعنې: یقیناً ای بنیادمانو! ستاسو دپاره لکه څنګه چې په څارویو کښې عبرت شته دی همدارنګه ستاسو دپاره په هغه شي کښې هم عبرتي درس شته په کوم باندې چې مونږ تاسو د خرما د مېوو (کجورو) او د انګورو څخه خړوبوو، چې تاسو د ذکر شوي شي څخه شراب جوړوی او هم ترې ښائسته روزي تیاروی لکه زوینا، نیبذ، سره او شنه ممیز او نور.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۶۶

(۲) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۷۹: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۱۷: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۲۹

(۳) تفسیر الغازان ج ۳ ص ۶۱۷

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې دا مقام خود نعمتونو په یادولو سره توحید ته د متوجه کولو مقام دی نو پوښتنه دا ده چې: ایا شراب د نعمتونو څخه گڼل کېږي حال دا چې په قطعي توگه حرام دي؟

مونږ وایو چې: د [البقرة: ۲۱۹] ایت لاندې تېر شوي دي - اللَّهُ تَعَالَى الْحَمْد - چې شراب په څلورو مرحلو کېږي د قطعي تحریم مرحلې ته رسېدلي دي، نو په دغه ایت شریف کېږي چې بحث پکې روان دی اولې مرحلې ته اشاره شوې ده چې هلته لا شراب په قطعي توگه نه وه حرام کړی شوي مگر هوبنیار خلک پکېږي په غوږ باندې وهلی شوي وه چې په راتلونکي کېږي به شراب په بشپړه توگه حرام کړی شي. او دا ځکه چې:

الف: د ﴿سَكْرًا﴾ کلمه دلته په ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ باندې تعقیبه شوې ده، ته به وایي چې مونږ هڅول کېږو چې د میوجاتو څخه بناسسته روزي ترلاسه کړي او د بې هوشۍ استفاده ترې مه کوی.
ب: همدغه ایت په ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ باندې ختم شوی دی، ته به وایي چې مونږ اشاره پوه کړی شوي یاستو چې د الله ﷻ د وحدانیت د دلایلو څخه هغه څوک گټه اخستی شي چې خپل عقل یې د شرابو په څښکلو باندې نه وي ضائع کړی.

د "وحي" معنی

۷- په ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ﴾ کېږي د ﴿أَوْحَىٰ﴾ کلمه اصلاً د "وحي" څخه اشتقاقه شوې ده او مونږ ﷻ الحمد - د [النساء: ۱۶۳] ایت لاندې د وحي تعريف او ډولونه ښه شرح لیکلي دي، چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، فقط دغه اشاره تکراروو چې په دې مقام کېږي د وحي څخه تسخیر مطلب دی. یعنې الله ﷻ د شاتو مچۍ په ډېر عجیب جوړښت سره جوړې کړي دي او د جالو جوړول او هم د شاتو راغونډول یې د هغې په خټه کېږي اغگلي دي، لکه چې په همدې ایتونو کېږي یې خاصیتونو ته اشارې شوې دي.

نخل جمعه ده که مفرد؟

۸- په ﴿إِلَى النَّخْلِ﴾ کېږي د "نخل" کلمه د "نخلة" جمعه ده^(۱) لکه څنګه چې "تمر" د "تمرة" جمعه ده، دا د هغو مچيو نوم دی کومې چې شات جوړوي. دا نوم په اصل کېږي د "نخلة" لکه "رخله" څخه اشتقاق شوی دی، "نخلة" هغه بخشش ته ویل کېږي په کوم کېږي چې په هیڅ ډول باندې ضرر موجودیت نه لري، اما "هبة" عامه معنی ورکوي او د مطلق بخشش څخه عبارت ده.
د شاتو مچيو ته ځکه دا نوم ایښودلی شوی دی چې مچۍ په مختلفو گلانو او شيانو باندې کيږي او پاڅېږي مگر یوه ته هم د گټې څخه په غیر ضرر نه رسوي^(۲).

(۱) لسان العرب ج ۱۱ ص ۶۴۹

(۲) مفردات الراغب ص ۵۰۶

عرش څه معنی؟

۹- په ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ کښې د ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ کلمه د "عرش" څخه اخستله شوې ده. عرش ډېرې معناوې لري چې ځينو ته يې د [الأنعام: ۱۴۱] ایت لاندې اشاره شوې ده، مگر په دې مقام کښې مونږ ته بهتره برېښي چې عرش به د بیت او منزل (کور) په معنی وي. لکه چې همدا معنی يې هم ځينو کتابونو لیکلې ده^(۱).

نو حاصل به يې داسې راوڅېړي چې د شاتو مچۍ په هغو کورونو کښې هم خپلې جالې (گښني) جوړوي کوم چې ورته انسانانو د صندوقونو په شکل او يا په نورو شکلونو باندې تيارې کړې وي. که د الله ﷻ ښودانه نه وي نو وحشي مچيو به په ذکر و شوو کورونو کښې خپلې جالې نه وي جوړې کړې او د نورو وحشي ساکبانو په څېر به يې ترې نفرت کولی، په دې تقدير به هيڅکله په فني توگه چا د شاتو حاصل نه وي ترلاسه کړی.

د شاتو حقيقت څه شی دی؟

۱۰- په دې کښې ټول علماء کرام متفق دي چې د شاتو اصلي مواد هغه دي کوم چې د شاتو مچۍ يې د گلانو او بوټو څخه راغونډوي، مگر د پخوا زمانو څخه راپه دې خوا ډېرې هلې ځلې شوې دي چې د شاتو د جوړښت کيفيت معلوم کړي خو تراوسه پورې الله ﷻ د څه حکمتونو په بنياد دغه کيفيت د خلکو څخه پټ ساتلی دی، چې په څه ډول سره ذکر شوي مواد په شاتو باندې بدلون مومي او د کومې لارې د مچيو د پلوه په گښني کښې اچولی کېږي.

يوه لنډکۍ قيصه

۱۱- ويل کېږي چې سليمان ﷺ، اسکندر او ارسطاطاليس د شاتو د مچيو دپاره د ښښې کورونه جوړ کړه ترڅو وگوري چې شات د مچيو د خولو څخه په گښني کښې اچولی کېږي او که د لاندې لارې (معقد) د پلوه هلته تقرر نيسي مگر هغوی په کيفيت باندې پوه نه شوه ځکه چې مچيو د هرڅه څخه وړاندې د ذکر شوي ښښوي کورونو ديوالونه په ختو باندې تور کړه او بيا يې په خپل کار باندې پيل وکړ^(۲).

لنډه دا چې په ذکر شوي کيفيت کښې علماء کرام لاندې نظريات لري:

- الف ذکر شوي مواد د مچيو په گڼو کښې په شاتو باندې بدلون مومي او بيا د فضلاتو د لارې په گښني کښې اچولی کېږي، لکه چې د علي ﷺ څخه همدا روايت شوی دی^(۳)
- ب ذکر شوي مواد د مچيو د پلوه په خولو کښې راوړل کېږي او په گښني کښې اچولی کېږي.

(۱) لسان العرب ج ۶ ص ۳۱۴

(۲) الشعر المعبط ج ۶ ص ۱۵۶، حياة الحيوان للمصيري ج ۱ ص ۳۴۴

(۳) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۸۴

دوی وایی چې دا مواد د گیدی دوره نه ترسره کوي او د ﴿ مِنْ بُطُونِهَا ﴾ کلمات د ﴿ مِنْ أَفْوَاهِهَا ﴾ معنی ورکوي، یعنی شات د مچيو د خولو څخه راووي^(۱).
 ج: جمهور علماء کرام وایی چې په ذکرو موادو باندې د مچيو د گېډو دوره تېرېږي او هملته ترې شات جوړېږي چې بیا په گیني کښې د مچيو د خولو د لارو څخه د قي (کانگو) په توگه اچولی کېږي^(۲)، والله َعَلَم.

د شاتو مختلف ډولونه

۱۲- په ﴿ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ﴾ کښې د الله َعَلَم یوه بل کامل قدرت ته اشاره ده چې شات په مختلفو رنگونو کښې پیدا کوي، لکه سپین، تور، زېر، سره او داسې نور.
 ځینې علماء کرام وایی چې د رنگونو اختلاف د مچيو په طباعو او یا عمرونو پورې تباط لري^(۳) خو ظاهره دا ده چې دا اختلاف به د گلانو او بوټو د رنگونو د اختلاف څخه منشا اخلي، او دا ځکه چې همدغه منشا په خوند باندې هم اثر اچوي حتی چې د شاتو بوی هم د همدې منشا څخه بې اثره نه پاتې کېږي. د ښه وضاحت دپاره دیوه اوږده حدیث مضمون ولولی:
 کله چې نبي کریم َعَلَم د یوې بي بي (أم المؤمنین) په کور کښې شات خوړلي وه نو بلې بي بي ورته وویلې چې: ایا تا مغایر خوړلي دي؟ نبي کریم َعَلَم چواب ورکړ چې: مغایر مې نه دي خوړلي خود فلانی په کور کښې مې شات څښکلي دي. ذکرې شوې بي بي وویلې چې: «جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ»^(۴) البته د شاتو مچۍ به د «عُرْفُط» په بوټي باندې ناسته شوې وي او د هغه بوټي مزه به یې راغونډه کړي وي، د همدغه بوټي مزه (لعاب) د مغایر په نامه یادېږي، او خوندور بوی نه لري.

سوال جواب

۱۳- ۲ څوک وایی چې: په ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ﴾ کښې د ﴿ لِّلنَّاسِ ﴾ د کلمې څخه څرگندېږي چې شات د هرڅا او هر مرض دپاره شفاء ده حال دا چې گرم مزاجو خلکو ته خود شاتو څښکل په ضرر تمامېږي؟
 مونږ وایو چې:

الف: په شاتو کښې د ټولو امراضو دپاره شفاء شته مگر ځینو ته په انفرادي توگه گټه رسوي او ځینو ته د نورو دواگانو په ترکیب سره گټور تمامېږي، بلکې د هر مرض دپاره چې څه معجون جوړېږي په هغو کښې به ضرور د شاتو څخه کار اخستل کېږي.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۷۱
 (۲) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۵۶۱
 (۳) البحر المحیط ج ۶ ص ۵۶۱
 (۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۹۳

لنډه دا چې په شاتو کښې د هر مرض شفاء شته مگر دا بېله خبره ده چې په ځینو باندې طبیبان پوهېږي او په ځینو باندې نه پوهېږي^(۱). د ښه وضاحت دپاره د نبی کریم ﷺ سره د یوه سړي د سوال جواب مضمون ولولئ:

سړی: ای د الله رسوله! زما ورور د گېډې څخه شکایت لري (اسهال دی) گېډه یې روانه ده.

نبی کریم ﷺ: «اسْقِهِ عَسَلًا» یعنی ورور ته دې شات ور وڅښکوه، چې نس یې ودرېږي.

سړی: ای د الله رسوله! ما خو شات وروڅښکول مگر گټه یې ورته ونه کړه.

نبی کریم ﷺ: «اسْقِهِ عَسَلًا» یعنی نبی کریم ﷺ بیا خپله توصیه تکرار کړه.

سړی: ای د الله رسوله! بیا مې هم شات وروڅښکول مگر نس یې ورباندې ونه درېد.

نبی کریم ﷺ: «اسْقِهِ عَسَلًا» یعنی نبی کریم ﷺ ورته د درېم ځل دپاره هم ذکره شوې توصیه وکړه.

سړی: ای د الله رسوله! په درېم ځل باندې هم ورته شاتو څښکلو څه گټه ونه کړه، ما خو ستاسو

توصیه عملي کړه.

نبی کریم ﷺ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أُخَيْكَ اسْقِهِ عَسَلًا»^(۲) یعنی الله ﷻ رښتیا ویلي دي چې په

شاتو کښې د خلکو دپاره شفاء ده خو ستا د ورور گېډه دروغ وایي چې بهېدل یې نه درېږي، بیا هم شات وروڅښکوه.

«فَسَقَاهُ فَبَرَأُ» یعنی په څلورم وار باندې چې نوموړي سړي خپل ورور ته شات ور وڅښکول

نسناستی یې ودرېد او د مرض دپاره یې شفاء وگرځېده.

که څوک غواړي چې د ذکر شوي حدیث په اسرارو باندې خپل ځان پوه کړي نو ځینو اوږدو

کتابونو^(۳) ته دې مراجعه وکړي.

ب: په ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ کښې د ﴿شِفَاءً﴾ کلمه نکره ده او تنوین پکښې د تعظیم دپاره دی،

او د عربیت قانون دی چې نکره په اثبات کښې عموم نه فائده کوي^(۴).

نو د معنی حاصل یې داسې راخپږي چې په شاتو کښې د خلکو د پاره ډېره لویه شفاء ده، په

اغلبو وختونو کښې پرې د مرضونو مخنیوی کېږي. او داسې مطلب نه دی چې په هر وخت کښې د

هرچا دپاره پکښې د هر مرض علاج او شفاء شته دی.

ځینو علماء کرام همدې جواب ته د حق جواب لقب ورکړی دی^(۵).

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د شاتو په ارتباط د نبی کریم ﷺ څخه زښت ډېر احادیث روایت شوي

(۱) زاد المسیر ج ۴ ص ۳۴۰

(۲) صبیح البخاری ج ۲ ص ۸۴۸

(۳) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۶۲۰

(۴) تفسیر تفسیر الرحمن ج ۱ ص ۴۱۲

(۵) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۸۵

دی چې ځینو علماوو کرامو یې بنده غټه مجموعه راغونډه کړې ده^(۱) چې یو ځل لوستل یې هر چا ته په گټه تمامېږي.

شاتو پورې مربوط عجائب او غرائب

۱۴_ الله ﷻ دَ إِذَا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ په لنډو کلماتو کې د شاتو پورې مربوطو ډېرو عجایبو او غرابو ته اشاره کړې ده چې ځینو اسلامي متفکرینو پکې زبنت ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۲) که څوک یې د لوستولو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ یې فقط د لاندې نکاتو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: که بالفرض الله ﷻ د شاتو مچيو ته ذکر شوي الهامات نه وی کړي نو هغوی به هیڅکله په عجیب جوړښت سره خپلې جالې (گبینې) نه وی جوړ کړي او نه به انسانان په اسانۍ سره توانېدلي وی چې دا کار یې په غاړه اخستی وی.

ب: که د الله ﷻ الهام نه وی نو د شاتو مچيو به په هغو ځایونو (پېټیو) او صندوقونو کې خپلې جالې نه وی جوړې کړي کوم چې ورته بنیادمانو تیار کړي وي چې په اسانۍ او هم په کثرت سره شات راغونډ کړي او استفاده ترې وکړي، دوی به د نورو حشراتو او وحشي ساکبنانو په څېر خپلې جالې په غرونو او ونو پورې خاصې کړې وی، نو په دې صورت کې به انسانانو نه شوی کولی چې خپلې شاتي مچۍ د یوه گل ځای څخه بل گل ځای ته انتقال کړي، او یا په خپلو مچيو باندې د خپلې خوښې په مطابق د گلانو لعاب (مزه) راټوله کړي.

ج: که د الله ﷻ الهام نه وی نو د شاتو مچيو به د هرې مېوې د گلانو څخه لعاب نه راټولولی او په هر یوه گل باندې به نه کېناستی، په دې تقدیر به بنیادمان د شاتو د ډېرو ډولونو څخه محروم شوي وی. د الله ﷻ فضل دی چې مچۍ د یوه گل څخه هم نفرت نه کوي، مثلاً د پېرو گلان، د سنځلو گلان، د ټولنو گلان او د پلوڅو گلان بلکې د هر ډول میوجاتو او غیر میوجاتو گلان د نظره تېروي او د یوه څخه هم امتناع نه کوي.

د: که د الله ﷻ الهام نه وی نو د شاتو مچيو به خپل خپل گبینې نه شوی پیدا کولی او د گلانو د پلټنو څخه وروسته به یې لارې خطا کولی، او هم به د خپل کار په اجراء کې لږې سیمې ته نه شوی تللی چې د گلانو دورې وکړي، همدارنگه په دې صورت کې به هیچا خپلې مچۍ مصنوعي کورونو ته نه وی راغونډې کړې.

ه: که د ده ﷻ الهام نه وی نو هغو به د خپلو گېډو څخه راغونډ کړي شوي لعاب (مزی) نه راویستلې او هملته به یې هضم کولی، چې په دې تقدیر به هیچا د شاتو څکه نه وی کړې. و: که د ده ﷻ اراده نه وی نو په یوه گېډه کې به په مختلفو رنگونو سره شات نه وی جوړ شوي

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۷۵. الدر المنثور ج ۵ ص ۱۴۴

(۲) تفسیر المراغي ج ۱۰۷: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۶۱۸: الجواهر للطنطاوي ج ۸ ص ۱۴۸

بلکې ټول به په يوه رنگ وي.

ز: بالاخره که د الله ﷻ فضل او بې انتهاء مرحمت نه وي نو په شاتو کښې به د مختلفو ناروغيو دپاره شفاء او روغتيا نه وي نغښتې.

ح: د شاتو مچۍ لکه څنگه چې په خولو باندې د گلانو او بوټو مزې راغونډوي ترڅو ترې شات جوړ شي، همدارنگه په پښو سره د هغو څخه رطوبات راپورته کوي ترڅو ترې شمع (موم) جوړ شي چې دوی ترې کورونه جوړ کړي.

ط: د شاتو مچۍ د ذکر شوي موم څخه په يوه جاله کښې بې شمېره کورونه جوړوي او د شاتو څخه يې ډکوي، کله چې يو کور ډک شي نو د هغه سر په موم باندې بند کړي ته به وايي چې شات يې پکښې بلې ورڅې ته وساتل، او سمدستي د بل کور په جوړولو پيل وکړي بلکې همدغه سلسله جاري ساتي.

ي: د شاتو مچۍ خپل کورونه مسدس (شپږ ضلعي) جوړوي ترڅو د کورونو په تسلسل کښې څه فرجه (وت) واقع نه شي، که بالفرض د همدغه شکل څخه په غير يې هر يو شکل د خپلو کورونو د نقشو دپاره انتخاب کړی وي نو هرو مرو به د کورونو اتصال خراب شوی وي او وتونه (فرجې) به پکښې واقع شوي وي، په دغو ټولو کورونو کښې ذکر شوی شکل د هندسي سامان څخه پرته د اجراء لاندې نيولی کېږي چې انسان دا کار بدون د سامانه نه شي کولی.

يا: د شاتو په هر جالکي (گڼيڼي) کښې د مچيو شمېر پنځوسو زرو (۵۰۰۰۰) ته هم کله-کله رسېږي چې په لاندې توگه افراد پکښې اوسېږي:

اول: په دغو ټولو کښې فقط يوه مچۍ د ټولو مچيو دپاره ملکه او مشره وي چې د "يَغُوبُ" يا "خَثْرَمُ" په نامه يادېږي، دغه مچۍ د نورو څخه لږ څه غټه ده، دا د ټول جالکي واکداره وي او وظيفه يې توالد او تناسل وي چې په درېو هفتو کښې د شپږ زرو څخه نيولې آن تر دولس زرو پورې هگۍ اچوي، د همدې کبله دغې مچۍ ته د "أُمُّ النُّحْلِ" لقب هم ورکول کېږي.

دوهم: په ذکر شوي شمېر کښې د څلور سوو څخه نيولې آن تر پنځو سوو پورې نران وي چې د دوی کار فقط لقاح (باردار کول) دی او بس.

درېم: پاتې ټولې مچۍ کارېږي دي، چې نه توالد او تناسل کوي او نه د لقاح سره کار لري، ته به وايي چې د دغو هر يو فرد څنډی مشکل دی. د دغو مچيو وظيفه دا ده چې موم راغونډ کړي چې کورونه ترې جوړ کړي او شات توليد کړي چې د جالکي ټول اوسېدونکي (واړه او زاړه) ترې د غذا او خوراک استفاده وکړي. دا وه څه لنډ معلومات چې دلته وليکلی شوه.

د انسان د عمر مراتب

۱۵- علماء کرام وايي چې د انسان عمر په لاندې څلورو مراتبو باندې وېشلی کېږي^(۱):

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۳ ص ۱۸۹؛ تفسیر ابی العمود ج ۵ ص ۱۲۶؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۶۲۲

الف: یو د نشا او نمو عمر دی چې بنیاد پکښې غټېږي چې تر دېرشو کالو پورې دوام کوي.
 ب: بل د وقوف (ودرېدلو) عمر دی چې بنیاد پکښې ځای په ځای د خوانۍ په حال ولاړ وي، چې تر څلوېښتو کالو پورې ادامه لري.
 ج: بل د کهولت (ټیټېدلو) عمر دی چې بنیاد د کمزورۍ په لور حرکت کوي مگر په خفي (پټه) توگه، چې څوک پرې چندان نه پوهېږي چې زه مخ ښکته روان یم، دا عمر د څلوېښتو څخه نیولی تر پنځه او یاوو کالو پورې ادامه لري.
 د: څلورم د شیخوخت (بوداتوب) عمر دی چې کمزوري یې پوره څرگنده وي، دا عمر د پنځه او یاوو څخه تر آخرنۍ سلگۍ پورې اوږدېږي.
 مونږ ته داسې برېښي - والله ﷻ أعلم - چې ذکرې شوې څلور رتبې به د بنیادمانو د قوت او ضعف پورې اړه لري او د کلنو اندازه به پکښې موثره نه وي، نو څه لرې نده چې یو سپری څلورمې رتبې ته په اويا کلنۍ کښې ورسېږي او ځینې نور ورته په اتيا کلنۍ کښې ورسېږي او داسې نور.

په بوداتوب کښې سوال جواب

۱۶ - که څوک وایي چې: په ﴿ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ﴾ کښې ﴿ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ﴾ (حقیر ژوند او بې عزته عمر) د کوم عمر څخه عبارت دی؟
 مونږ وایو چې: که څه هم نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې «عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سَبْتَيْنِ سَنَةٍ إِلَىٰ سَبْعِينَ»^(۱) یعنی زما د (اکثره) امت عمر د شپېتو کالو څخه تر اوياوو پورې دی، مگر د لاندې دوه وو عمرونو څخه یې پنا غوښتي ده:

الف: په یوه اوږده حدیث کښې یې فرمایلي دي چې: «وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ»^(۲) یعنی ای ربه! زه په تاباندې پنا غواړم چې حقیر ژوند ته ورتاو کړی شم او د ماشوم په څېر په څه نه پوهېږم.
 ب: په بل اوږده حدیث کښې یې فرمایلي دي چې: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ»^(۳) یعنی ای ربه! زه په تاباندې د بوداتوب د عمر څخه پنا غواړم.

نو د ذکر و شوو دواړو احادیثو څخه څرگندېږي چې ﴿ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ﴾ د څلورمې رتبې د عمر څخه عبارت دی، نو په حقیقت کښې د ﴿ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ کلمه د همدغې معنی تشخیص کوي چې د پوهې څخه وروسته بېرته ناپوهۍ ته ورستون شي، ته به وایې چې بیا ترې ماشوم جوړ شو. همدا مضمون الله ﷻ په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ﴾ [یس: ۶۸] یعنی او هر چاته چې مونږ ډېر عمر ورکړو نو هغه به پیدایښت کښې نسکور کړو، بدن

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۵۹
 (۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۴۲
 (۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۴۳

بې بېرته کمزوری کړو او عقل (فکر) یې بېرته خام او کاواکه کړو. نبي کریم ﷺ د همدې عمر په باره کښې فرمایلي دي چې: «تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ»^(۱) یعنې ای بندگانو! د خپلو مرضونو تداوي وکړئ او دا ځکه چې الله ﷻ هیڅ مرض نه دی ایښی (نه دی پیدا کړی) مگر هغه ته یې دوا هم ایښې (پیدا کړې) ده غیر د یوه مرض څخه چې هغه د بودا توب څخه عبارت دی.

پښتون شاعر او بوډا

ذکر شوی مضمون یوه پښتون شاعر په خپلو اشعارو کښې^(۲) په څومره اغېزمنه توګه ځای په ځای کړی دی چې:

بنايسته مخ لای تور کودی شي په پیری کښې :: سم قامت وي کوډ لرگی شي په پیری کښې
 لکه شمع د سحر افتاب د ژمې :: هم بې تاب وهم زیږی شي په پیری کښې
 یو طرف ته یې سر ریرېدي بل خوا درومي :: خپل صورت تمام پردی شي په پیری کښې
 د مرده وو په حساب وي غزا وشوه :: که څرګند لیده ژوندی شي په پیری کښې
 مړ لا ښه دی پس له مرګه بیا ژوندی شي :: نشته دا چې څوک زلمی شي په پیری کښې
 که څه و خوري لکه زهر نه هضمېږي :: نه څه څښی نه څه خوری شي په پیری کښې
 دا ځواني ده چې څه اوري یا څه ويني :: نه لیدی نه اورېدی شي په پیری کښې
 ای رحمانه! پیری هسې عاجزي ده :: که روستم وي زړه پرې سوی شي په پیری کښې
 ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧٦﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ
 أَلَيْسَ لِبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِزَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
 لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٨﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ
 ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾﴾

[۷۶] او الله ﷻ ستاسو څخه ځینې کسان په ځینو نورو باندې په روزی (مالونو) کښې بهتر
 ګرځولي دي (چې ځینې مالکان او ځینې مملوکان یاست)، نو هغه کسان کومو ته چې بهتري ورکړه

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۸۳
 (۲) د عبدالرحمن مومند دیوان

شوی ده په هغو کسانو باندې د خپل روزی (مالونو) ورتاوونکي نه دي په کومو باندې چې د دوی نسیو لاسونو ملکیت حاصل کړی دی (چې د خپلو خانونو سره یې پکښې شریکان وگرځوي) نو چې دوی ټول (مالکان او مملوکان) پکښې یو برابر شي.

نو ایا مشرکان د الله ﷻ د نعمتونو څخه انکار کوي (چې ځینې نعمتونه د بوتانو څخه گڼي او د الله ﷻ سره یې په عبادت کښې شریکان جوړوي).

[۷۲] او الله ﷻ ستاسو دپاره ستاسو د خپلو خانونو (جنس) څخه جوړې (زنانه) پیدا کړي دي، او (بیا) یې ستاسو دپاره ستاسو د جوړو (مېرمنو) څخه زامن او لمسي گرځولي دي (پیدا کړي دي)، او هم یې تاسو ته د پاکیزه (سپېڅلو) شیانو څخه در روزي کړي دي.

ایا نو مشرکان په باطلو (بوتانو) باندې ایمان او باور کوي او د الله ﷻ په نعمتونو باندې همدوی کفر (او ناشکري) غوره کوي؟

[۷۳] او (د ناشکری مثال یې دا دی چې) دوی د الله ﷻ څخه په غیر د هغو شیانو عبادت کوي کوم چې د دوی دپاره نه د اسمان څخه د روزی ملکیت لري (چې باران وکړي) او نه د ځمکې څخه (چې نباتات رازرغون کړي، لنډه دا چې د دوی معبودان نه) د هیڅ شي (ملکیت لري) او نه (د روزی په ورکړه باندې) توانېدلی شي.

[۷۴] نو تاسو الله ﷻ ته مثالونه مه بیانوی (د څه شي سره تشبیه مه ورکوی، ځکه چې یقیناً الله ﷻ پوهېږي (چې په دې کار باندې تاسو گمراهان کېږئ) او تاسو نه پوهېږئ (دا کار درته خطر نه برېښي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د وړاندېنیو ایتونو څخه د وروستني ایت مضمون تعقیب شوی دی او د الله ﷻ د وحدانیت څه نورو انفيسي دلایلو ته پکښې اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخپږي: ای پیغمبره! مشرکانو ته د دوی د نفسونو پورې مربوط څه نور دلایل هم د الله ﷻ په توحید باندې واوروه ترڅو دوی د غفلت د خوبه راوین شي، هغه دا چې:

۱- ای انسانانو لکه څنگه چې الله ﷻ تاسو په مختلفو عمرونو باندې پیدا کړي یاست او هیڅوک توان نه لري چې په ټاکلي عمر کښې څه زیادت او کمبود واقع کړي، همدارنگه الله ﷻ تاسو په روزی کښې هم متفاوت پیدا کړي یاست، چې د ځینو روزي یې په نسبت سره ځینو نورو ته پراخه گرځولې ده او په پراخی کښې یې پرې بهتري ورکړې ده؛ یا په بل عبارت الله ﷻ په تاسو کښې ځینې کسان باداران پیدا کړي دي چې د ملکیت خاوندان دي او په خپلو ورکړی شوو مالونو کښې د خپلې خوښې تصرف کولی شي، او بالمقابل ځینې یې مریان جوړ کړي دي چې بالکل ملکیت نه لري او په خوراک او څښاک کښې یې هم د خپل بادار لاس ته سترگې نیولې وې چې څه ورکړي او د مرگ څخه ورباندې بچ شي.

نو اوس تاسو ته لاندې پوښتنه متوجه کېږي چې: ایا باداران خپل ملکیت د خپلو مریانو سره شریکوي چې هغوی ورسره په ټول ملکیت کېنې یو برابر شریک شي، حال دا چې باداران او مریان په مخلوقیت کېنې یو برابر دي؟ پوره واضحه ده چې جواب منفي دی، هیڅکله د فضیلت خاوندان په خپل روزي شوي فضیلت کېنې خپل مملوکان د ځانونو سره نه برابروي.

نو ای پیغمبره! ایا مشرکان د الله ﷻ د نعمتونو څخه انکار کوي، چې بوتانو ته یې منسوبوي او په همدې انتساب باندې ورسره مخلوقات مساوي گرځوي، حال دا چې مخلوق د خالق سره هیڅکله نه شي مساوي کېدلی؟ همدارنگه دغه ټول دلائل د الله ﷻ نعمتونه دي مگر مشرکان ترې انکار کوي او د شرک څخه لاس نه اخلي.

۲- بل د انفسي دلائلو څخه چې د الله ﷻ په وحدانیت باندې دلالت کوي دا دی چې:

الف: الله ﷻ تاسو ته ای انسانانو- ستاسو د خپل جنس څخه جوړې پیدا کړې دي چې ستاسو غوندې انسانانې دي او په خوراک، څښاک او هم په خاصیتونو او کړو وړو کېنې ستاسو غوندې دي، که بالفرض ستاسو ماندینې ستاسو د جنس څخه نه وی نو هیڅکله به مو خوږه گوزاره نه وی په برخه شوي.

ب: او بیا الله ﷻ تاسو ته د همجنسو ماندینو څخه زامن، لمسیان او کړوسیان پیدا کړي دي چې د کمزورۍ په وخت کېنې ستاسو کومک وکړي او حتی ستاسو د مرگ څخه وروسته هم ستاسو کور اباد پاتې شي او مېنه مو سپېره نه شي. ایا د الله ﷻ څخه په غیر تاسو ته ستاسو باطل معبودان زوی یا لمسی درېنلی شي؟

ج: په دې باندې علاوه الله ﷻ تاسو ته د پاکیزه او خوندورو شیانو څخه روزی ټاکلي دي چې د خاورو څخه درته سپېڅلي او لذیذ میوجات او خوراگونه راوباسي. ایا د ذکر و شوو نعمتونو په پیدا کولو کېنې ستاسو کوم یو باطل معبود څه برخه لري؟

۳- ای پیغمبره! مشرکانو عجیبه کړنلاره خپله کړې ده چې په باطلو معبودانو باندې عقیده لري حال دا چې د هغو د لاسه هیڅ شی پوره نه دی، او په الله ﷻ باندې او د ده ﷻ په نعمتونو باندې کفر غوره کوي او ناشکري یې کوي حال دا چې د همدې ﷻ د نعمتونو څخه روزمره گټې اخلي.

یا په بل عبارت: مشرکان د هغو باطلو معبودانو عبادت کوي کوم چې ملکیت نه لري چې دوی ته د اسمانه څه روزي وکړي او باران پرې نازل کړي او یا د ځمکې د پلوه څه روزي او میوجات او خوراکي شیان ورته را زرغون کړي، بلکې نه ملکیت لري او نه وسه لري چې د روزی د یوې کوچنۍ برخې په پیدا کولو باندې قدرت مونده کړي.

۴- نو ای مشرکانو! الله ﷻ ته سیلان او امثال مه ثابتوی ځکه چې الله ﷻ بې مثله او بې نظیر دی، او دا ځکه چې الله ﷻ پوهېږي، خپل اقدس ذات ورته معلوم دی چې د ده ﷻ په مثل هیڅ شی نه شي کېدلی، خو تاسو نه پوهېږئ چې د شرک څخه لاس نه اخلي.

توضیحات

۱- د ذکر شوي لومړني آيت شريف مضمون الله ﷻ په بل خای کښې داسې نازل کړی دی چې
 ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الروم: ۲۸] يعنې الله ﷻ تاسو ته ستاسو د خپلو نفسونو
 څخه يو مثال بيانوي، هغه دا چې: ايا تاسو ته د هغو غلامانو څخه څوک شريکان شته دي کوم چې
 ستاسو بني لاسونه يې مالکان دي (البته) په هغه شي کښې کوم چې مونږ تاسو ته در روزي کړی دی
 نو چې تاسو ټول (مالکان او مملوکان) پکښې يو برابر ياست، حتی چې تاسو د خپلو مملوکانو څخه
 داسې ډارېږئ لکه څنگه چې د خپلو اصيلو (مالکانو) شريکانو څخه ډارېږئ، او د هغوی د مشورې
 څخه پرته په مالونو کښې تصرف نشئ کولی؟ ايا تاسو دغه ډول شريکان منلی شئ؟
 پوره واضحه ده چې ستاسو جواب منفي دی، نو بيا د الله ﷻ سره د ده ﷻ مخلوق او من کل الوجوه
 مملوک په څه وجهه شريک گڼئ؟

حَفَدَةٌ څه معنی؟

۲- په ﴿ بَيْنَ وَحَفَدَةٍ ﴾ کښې د ﴿ حَفَدَةٌ ﴾ کلمه د "حافد" جمع ده او د "حَفَدًا" لکه "ضَرَبًا"
 څخه اشتقاقه شوې ده، "حَفَدًا" په خدمت او اطاعت کښې چالاکی او سرعت ته ويل کېږي^۱، په دې
 مقام کښې علماوو کرامو د ﴿ حَفَدَةٌ ﴾ دپاره ډېرې معناوې کړې دي چې په ټولو کښې خدمت او
 اطاعت پروت دی، نو که بالفرض ټولې معناوې اراده کړې شي هم څه باک يې نشته او څه منافات
 سره نه لري؛ هغه دا چې

- الف: مشران اولادونه، چې په خدمت کښې د کشرانو او صغيرانو څخه زياته چالاکی کولی شي.
- ب: لورگانې، چې اکثراً د مور او پلار خدمت په کورونو کښې په سرعت سره ترسره کوي.
- ج: د لورگانو مېړونه او نور خپلوان.
- د: لمسيان، کړوسيان او نور.

يو نحوي تحليل

۳- د ﴿ شَيْئًا ﴾ د کلمې په اعراب کښې علماوو کرامو متعدد تحليلونه کړي دي^۲، مگر مونږ ته
 بهتره برېښي چې دا کلمه به د "لَا يَنْظُرُونَ" په تقدير سره د وړاندېني کلام دپاره تاکيد واقع شوي
 وي؛ يعنې بوتان د هېڅ شي ملکيت نه لري او نه يې د ملکيت توان لري.

امثال څه معنی؟

۴- د ﴿ فَلَا تُضْرَبُوا بِاللَّهِ الْأَمْثَالُ ﴾ جمله مفسرينو کرامو په دوه معناوو باندې تفسيره کړې ده:

(۱) روح المعاني ج ۴ ص ۱۹۰ زاد المسیر ج ۳ ص ۳۴۲ لسان العرب ج ۳ ص ۱۵۳
 (۲) تفسير کشاف ج ۲ ص ۶۲۹

النحل (۱۶)

الف: د "امثال" كلمه د "مِثْل" - لکه "عِلْم" - جمعه ده او د ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا ﴾ جمله د "فَلَا تَجْعَلُوا" معنی ورکوي^(۱). يعنې تاسو د الله ﷻ دپاره سيالان مه گرځوي چې په عبادت کښې ورسره شريکان جوړ کړي. همدا مضمون الله ﷻ په بل ايت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا ﴾ [البقرة: ۲۲] نو تاسو د الله ﷻ دپاره سيالان (شريکان) مه گرځوي.

ب: د "امثال" كلمه د "مِثْل" - لکه "شَرَف" - جمعه ده^(۲). يعنې تاسو الله ﷻ ته مثالونه مه بيانوي او د هيڅ شي سره تشبيه مه ورکوي، ځکه چې ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ۱۱] د الله ﷻ په مثل هيڅ شي نشته، نه په ذات کښې، نه په صفاتو کښې او نه په احکامو او فيصلو کښې، همدې ﷻ واحد او لا شريک دی؛ دا کار ځکه مه کوي چې د ناپوهۍ د کبله به خپل ځانونه د گمراهۍ او ضلالت سره مخامخ کړي.

مونږ ته همدغه دوهم تفسير په زړه پورې برېښي چې د يو پلوه په اول تفسير باندې تقريباً مشتمل دی او د بلې خوا د راتلونکو ايتونو سره په ډېره ښه وجه اتصال او ارتباط پيدا کوي.

﴿ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾
 وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾
 وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ ۗ اِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

[۷۵] الله ﷻ مثال وهي (بيانوني) چې: يو غلام وي مملوک (چې نه مکاتب وي او نه ماډون) چې په هيڅ شي (گټې او ضرر) باندې قدرت نه لري، او (بل) هغه څوک وي کوم ته چې مونږ د خپله جانبه بنائسته (ډېره) روزي ورکړې وي نو دی ترې په پټه او ښکاره نفقه کوي؛ ايا (ذکر شوي دواړه ډوله) سړي يو د بل سره برابر دي؟

(هيڅکله نه شي برابرېدلی، نو ای پيغمبره!) الحمد لله (ووايه) چې دغسې قوي دلايل يې درزده کړه، بلکې اکثره مشرکان نه پوهېږي (او څوک چې پوهېږي هغوی عناد نيولي دي).
 [۷۶] او الله ﷻ (بل) مثال وهي (بيانوني) چې: دوه سړي وي چې يو يې گونگ وي (او) په هيڅ

(۱) التفسير الكبير ج ۲۰ ص ۸۳
 (۲) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۱۲۹

شي باندې وسه نه لري حال دا چې نوموړی په خپل بادار باندې پېټی وي، هر ځای ته یې چې متوجه کړي (ولېږي) هیڅ خیر (گټه) نه راوړي (نه شي راوړلی)؛ ایا دغه (غلام) سړی او هغه څوک (سړی) برابر دي کوم چې په انصاف باندې (خلکو ته) امر کوي او (پخپله) هم په برابره لاره باندې (روان) وي؟ [۷۷] او خاص الله ﷻ ته د اسمانونو او ځمکو غائب (شیان) دي، او (هم) د قیامت کار (په اسانۍ او سرعت کښې) نه دی مگر لکه د سترگې رپ، بلکې دا کار د دې څخه ډېر نژدې (او اسان) دی، یقیناً الله ﷻ په هر شي باندې د قدرت خاوند دی.

ارتباط او خلاصه

د وړاندېني نژدې ایت مضمون دا وه چې تاسو الله ﷻ ته د هیڅ شي سره تشبیه مه ورکوئ او دا ځکه چې تاسو نه پوهېږئ، په دې ایتونو کښې همدغه مضمون تعقیب شوی دی چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! په لاندې دوه وو مثالونو سره خلکو ته قناعت ورکړه چې د الله ﷻ دپاره د مثالونو د جوړولو څخه خپل ځانونه بچ کړي او د هیڅ شي سره یې تشبیه نه کړي مثالونه دا دي:

لومړی مثال:

الله ﷻ یو مثال د هغو دوه وو نفرو په حالاتو کښې بیانوي کوم چې مختلف کیفیتونه ولري، هغه دا چې:

۱- یو نفر د لاندې صفاتو خاوند وي:

الف: چې برسېره د الله ﷻ په بندگۍ باندې د یوه بل انسان غلام او بنده وي.

ب: چې د بل انسان په ملک کښې شامل وي، هغه کولی شي چې د څاروي په شان یې خرڅ کړي.

ج: چې په هیڅ وجه په هیڅ شي باندې د تصرف قدرت نه لري، نه مکاتب وي چې د خپل ځان د

ازادولو دپاره کار او کسب وکړي او نه ماډون وي چې د خپل بادار په اجازه (اذن) په څه ورکړه راکړه

کښې مشغول شي او هغه ته څه شی وگټي.

۲- او بل نفر لاندې صفات ولري:

الف: چې هغه ته مونږ ښه ښائسته روزي ورپه نصیب کړې وي، د خپل ملکیت خاوند وي، د

الله ﷻ څخه په غیر د بل چا غلام او مملوک نه وي بلکې ازاد او اصیل انسان وي.

ب: چې په خپل ملکیت کښې د خپلې خوښې مطابق تصرف کوي، کولی شي چې په پټه ترې څه

انفاق او خرڅه وکړي او یا یې په ډاگه نفقه کړي، په پټه کښې یې غاړه نه بندېږي او گناهگارېږي

نه، او په خرگنده کښې یې څوک مخه نه شي نیولی.

ای پیغمبره! خلکو ته پوښتنه راجع کړه چې: ایا ذکر شوی لومړنی نفر او د ده امثال د دوهم نفر

او د ده د امثالو سره برابرېدلی شي او یا بالعکس دوهم د لومړني سره سیالي کولی شي؟ یا په بل

عبارت: ایا ذکرې شوې دواړه ډلې یوه د بلې سره برابره ده؟

پوره واضحه ده چې د پوښتنې جواب منفي دی او هيڅوک نه شي کولی چې په برابري باندې يې خوله وبنوروي.

او بيا ورته ووايه چې: ايا دا انصاف دی چې تاسو لومړی ډله د دوهمې ډلې سره نه برابرې حالت دا چې دواړه ډلې په مخلوقيت کښې سره برابري دي او يوه بلې ته نژدې ده، اما الله ﷻ ته د خپلو باطلو معبودانو سره په مساوات باندې حکم کوي او په عبادت کښې يې ورسره برابر بولي حال دا چې الله ﷻ خالق دی او هر شی يې په اختيار کښې دي او ستاسو باطل معبودان مخلوقات دي او هيڅ شی په اختيار کښې نه لري!؟

ای پیغمبره! د الله ﷻ حمد او ثنا ووايه چې مشرکان يې درته په څومره موثره توگه ملامته کړه مگر دا بيله خبره ده چې دوی د خپل خط السیر څخه نه اوږي، د دې وجه دا ده چې د مشرکانو اکثريت نه پوهېږي او په رانده تقليد کښې پراته دي، او اقلیت يې که پوهېږي هم خو عناد نيولي دي او په شرک باندې کلک دي.

دوهم مثال:

۳_ همدارنگه الله ﷻ د مشرکانو د تخجيل او ملامتولو دپاره د لاندې دوه وو سپړو مختلف حالات هم بيانوي چې:

الف: يو سپړی وي چې گونگ وي او هيڅ خبرې نه شي کولی.
ب: همدغه سپړی په غوږونو باندې کونډ وي او هيڅ شی نه اوږي، چې د همدې کبله يې خبرې نه وي زده کړې.

ج: په دې باندې علاوه نوموړی غلام وي خو د خپل بادار دپاره د هيڅ گټې کار نه شي کولی، بلکې د هغه دپاره د دروند پيټي مثال لري چې په اوږو باندې يې بار وي، او دا ځکه چې:
د: بادار يې چې هر ځای ته ولېږي او د هر يوه کار امر ورته وکړي نو نوموړی غلام هيڅ گټه نه شي راوړلی او هيڅ امر يې نه شي اجراء کولی.

۴_ ای پیغمبره! مشرکانو ته دا پوښتنه هم راجع کړه چې په انصاف سره ووايست چې: ايا ذکر شوی سپړی د هغه سپړي سره برابر دی کوم چې لاندې صفات ولري:

الف: چې حواس يې ټول سالم او روغ وي، هم خبرې کولی شي او هم خبرې اوږي.
ب: چې د وړاندېني سپړي په څېر شوده بوده نه وي بلکې روغو حواسو سره سره عقل هم ولري چې ښه او بد پېژني.

ج: د همدې کبله چې پوهه او هوښياري لري همېشه خلکو ته په انصاف باندې امر کوي او د بې انصافه لارې څخه يې منعه کوي، چې په دې باندې مه ځی:
د: بالاخره چې په هر کار او هر شي کښې په سمه لاره باندې روان وي او هيڅکله د حقې لارې څخه انحراف او کوږوالی نه کوي.

۵۔ پوره څرگنده ده چې د دې پوښتنې جواب هم منفي دی او یو مشرک به هم د ذکر و شوو دواړو سړیو په مساوات او برابری باندې حکم ونه کړی.

نو ای پیغمبره! بیا مشرکان مخاطب کړه چې: ایا دا عجیبه نه ده چې تاسو د ذکر و شوو دواړو سړیو په مساوات باندې حکم نه کوئ حال دا دی چې دواړه سړي یو تربله نژدې اړیکې لري، چې دواړه بنیادمان دي او دواړه د مخلوقاتو څخه دي، مگر رانده او کانه او هم گونگان او بې عقله جمادات (خپل باطل معبودان) د الله ﷻ سره برابروئ حال دا چې دوی د الله ﷻ سره نژدې اړیکې هم نه لري، چې دوی مخلوقات دي او هغه ﷻ خالق دی او داسې نور.

د قیامت د قیام ضرورت

۶۔ ای پیغمبره! څرنگه چې په خلکو کې داسې ډلې هم شته چې بالکل د څرگندو حقایقو څخه سترگې پټوي، لکه چې په ذکر و شوو دواړو مثالونو کې ورته اشاره وشوه، نو دغسې خلک پوه کړه چې:

الف: د الله ﷻ په نزد د اسمانونو او ځمکو غیوب او پټ شیان ټول محفوظ دي، چې په همدې جمله کې د ټولو خلکو اعمال او کړه وړه او همدارنگه د دوی د ابدانو خاورې شوې او خورې وړې شوې برخې او بڅرکي ټول شامل دي.

ب: نو د داسې ورځې قیام ضرور دی چې ټول مړي پکې بېرته را ژوندي شي او د محاسبې دپاره د الله ﷻ په حضور کې ودرېږي او مکافات او مجازات وگوري.

هو! دغه ورځ ډېره نژدې راروانه ده او راتلل یې حتمي دي، کله چې ورباندې الله ﷻ د قیام حکم وکړي نو دا کار به د سترگو د رپ غوندې په سرعت سره او بلکې د دې څخه هم په زیات نژدې او لنډ آن کې صورت ونیسي ځکه چې الله ﷻ یقیناً په هر شي باندې قدرت لري او هر شی کولی شي.

توضیحات

۱۔ که څوک وایي چې: په ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ کې د "عبد" کلمه د غلام معنی ورکوي چې مملوکیت ورسره لازم دی، همدارنگه بې اختیاري او عدم قدرت هم ورسره تړلي دي، نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنیاد یوازې د ﴿عَبْدًا﴾ د کلمې په نزول باندې اکتفاء ونه کړی شوه؟

مونږ وایو چې: د "عبد" کلمه خو اصیل او ازاد سړي ته هم ویل کېږي چې بندگي (عبودیت) یې د الله ﷻ ته نسبت کړی شي نو د ﴿مَّمْلُوكًا﴾ په نزول سره واضحه شوه چې دلته د بنده بندگي مراده ده. همدارنگه ځینې غلامان د یو شي په کولو باندې قدرت لري، چې یا مکاتب وي او یا ماډون، نو د ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ په نزول سره الله ﷻ اشاره وکړه چې دلته هغه غلام مطلب دی چې نه مکاتب وي او نه ماډون.

مکاتب هغه غلام ته ویل کېږي چې خپل بادار د څه قیمت په اشتراط سره ازاد کړی وي، نو هغه څه کار او کسب کوي چې شرط کړی شوی قیمت پوره کړي او خپل خان پرې بې قیده ازاد کړي. ماذون هغه غلام ته ویل کېږي چې خپل بادار ورته د کار او کسب اجازه ورکړې وي ترڅو پیسې وگټي او خپل بادار ته یې تسلیم کړي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: په ﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾ کېږي خو مستتر ضمیر هغو دواړو نفرو ته راجع دی کوم چې وړاندې ذکر شوي دي چې یو اصیل دی او بل کم اصل، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد 'هل یستویان' نازل نه شو ترڅو ضمیر د خپلې مرجع سره په مثنی توب کېږي مطابق شوی وي؟ مونږ وایو چې: د ذکر و شوو دواړو نفرو څخه دوه اشخاص مراد نه دي بلکې په دواړو کېږي هغه کسان مطلب دي کوم چې په ذکر و شوو صفاتو باندې موصوف وي، نو د هر یو نفر څخه جماعت او ټولگی مطلب دی او په ﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾ کېږي هر یوه ټولگی ته د بدلیت په اعتبار سره ضمیر راجع شوی دی. نو حاصل یې داسې کېږي چې: ایا دا ډله د هغې ډلې سره برابره ده؟ او ایا هغه ډله د دې سره مساوي کېدلی شي؟ بلکې هره یوه د بلې سره منافات لري.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې د ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ جمله د کوم مضمون سره ارتباط نیسي؟ مونږ وایو چې: د دغې جملې د ارتباط دپاره خو علماوو کرامو زبنتې ډېرې وجهې لیکلې دي^(۱) مگر بهتره دا ده چې د دې جملې په لوستلو باندې به نبی کریم ﷺ او بیا ټولو مؤمنانو ته توصیه شوې وي چې تاسو د الله ﷻ حمد او ثناء وواياست او د احسان اظهار یې وکړئ چې د مشرکانو په مقابل کېږي یې څومره قوي دلایل درزده کړه، حتی چې هغوی یې په مقابل کېږي هک پک ساکت او خجالت ودرېده.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشوری: ۱۱] یعنی د الله ﷻ سره هېڅ شی مشابهت او مماثلت نه لري، نو پوښتنه دا ده چې: په ذکر و شوو دواړو مثالونو کېږي خو الله ﷻ خپل اقدس ذات ته په اول مثال کېږي د اصیل ازاد انسان سره او په دوهم مثال کېږي د هغه چا سره تشبیه ورکړې ده کوم چې بیانا او هوښیار وي^(۲)؛ یعنی ای مشرکانو! ستاسو باطل معبودان د هغه اقدس ذات سره نه شي مساوي کېدلی کوم چې د ازاد انسان او هوښیار سړي غوندې دی؟ مونږ وایو چې: ځینې مفسرین کرام د ذکر شوي سوال څخه تنبهدلي دي او ذکر شوي دواړه

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۸۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۷۸: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۲۳

مثالونه یې د مومن او کافر په حالاتو باندې تطبیق کړي دي، یعنی مومن د ازاد او هوبنیار انسان په څېر دی او کافر د غلام او شوهه بده انسان غوندې دی^(۱). مگر مونږ ته دا جواب ډېر غیر متبادر برېښي، ځکه چې خبره په مومن او کافر کې نه ده راروانه بلکې بحث په الله ﷻ (حق معبود) او باطلو معبودانو (بوتانو) کې جاري دی.

نو د ذکر شوي سوال جواب دا دی چې په دواړو مثالونو کې ازاد او هوبنیار انسان د الله ﷻ سره نه دی تشبیه شوی بلکې مطلب دا دی چې: د کفارو بوتان (چې د غلام شوهه بده انسان غوندې دی)، د ازاد او هوبنیار انسان سره نه شي مساوي کېدی نو د الله ﷻ سره به څنګه مساوي شي، حال دا چې مشرکان ورته په مساوات باندې قائل دي!

یادونه

۵- مونږ په ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ کې د "أَوْ" کلمه په "بَل" سره تفسیره کړه. یعنی د قیامت قیام نه دی مگر د سترگو د رب غوندې دی بلکې د دې څخه هم ډېر نژدې دی، کله یې چې الله ﷻ اراده وکړي نو په زمانه کې نه بلکې په یو آن کې به صورت ونیسي او قائم به شي.
که څوک په ذکره شوې کلمه کې اوږد بحث غواړي نو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۲).

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾﴾

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۱۵۰، ۱۵۱

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۱۹۸، البحر المحيط ج ۶ ص ۵۷۳

[۷۸] او الله ﷻ تاسو دمورگانو د گېلوو څخه په داسې حال کښې رابهر کړئ چې تاسو په هيڅ (مهم) شي باندې نه پوهېدئ او (بيا الله ﷻ پوه کړئ او) غوړونه او سترگې او (هم) زړونه يې درته پيدا کړه (د پوهې توان يې درکړ) شايد چې تاسو (د الله ﷻ د نعمتونو) شکر وکړئ (او سوچه عبادت يې وکړئ).
[۷۹] (نو ای پیغمبره!) ایا خلک مرغانو ته نه گوري چې د اسمان په گېده کښې (د پرواز دپاره) مسخر کړی شوي دي، مرغانو لره (په هواء کښې) هيڅوک نه ټينگوي مگر الله ﷻ (او بس). يقيناً په دغه (مذکور بيان) کښې د داسې قوم دپاره چې ايمان راوړي لوی دلايل (نغښتي) دي.

[۸۰] او الله ﷻ ستاسو دپاره ستاسو د کوټو (کورونو) څخه استوگنځي پيدا کړي دي (چې په يو ځای باندې پراته دي)، او هم يې ستاسو دپاره د څارويو د پوستکو څخه داسې کورونه (خيمې) پيدا کړي دي چې د خپل سفر په وخت کښې او د خپل توقف په وخت کښې يې ښه سپک مونده کوي، او (همدارنگه الله ﷻ ستاسو دپاره) د گډو د وړيو څخه او (هم) د اوبسانو د وړيو څخه او (بالآخري هم) د اوزو د وچغڼو څخه د اغوستلو او فرشونو سامانونه (پيدا کړي دي چې) د څه وخت پورې (ترې) استفاده وکړئ.

[۸۱] او الله ﷻ ستاسو دپاره د هغو شيانو څخه سوري پيدا کړي دي چې (يوازې) همده ﷻ خلق کړي دي، او ستاسو دپاره يې د غرونو څخه سمڅې (گارې) پيدا کړي دي، او ستاسو دپاره يې داسې کميسونه (جامې) پيدا کړي دي چې تاسو د گرمۍ (او د يخنۍ) څخه ساتي او داسې کميسونه (يې هم درته پيدا کړي دي) چې د خپلو جنگونو (د ضرر) څخه مو ساتي.
(ای پیغمبره!) الله ﷻ خپل نعمتونه په تاسو باندې دغسې پوره کوي شايد چې تاسو (ټول د الله ﷻ ارشاداتو ته) غاړې کېږدئ.

[۸۲] نو (ای پیغمبره!) که کفارو مخونه واړول (او کفر ته يې ادامه ورکړه) نو يقيناً په تاباندې (فقط) څرگند پيغام رسول دي (او بس).

[۸۳] (ای پیغمبره!) مشرکان د الله ﷻ (ذکر شوي او نور) نعمتونه پيژني (چې دا ټول د الله ﷻ د پلوه دي خو بيا ترې (عناداً) انکار کوي (په مطابق يې عمل نه کوي) او د کفارو اکثريت کامل کافران دي (په راتلونکي کښې هم خپل کفر نه پرېږدي).

ارتباط

وړاندېني ايتونه د قيامت د ورځې په بيان باندې تمام شوي وه او په دې ايتونو کښې د ځينو نعمتونو نومونه اخستلی شوي دي چې د يو پلوه د الله ﷻ په توحيد باندې دلالت کوي او د بله پلوه سرې کولی شي چې د همدغو نعمتونو څخه په استفادې سره ذکرې شوې ورځې ته تيارې ونيسي، نو حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د الله ﷻ د ځينو نعمتونو نومونه خلکو ته ورپه یاد کړه چې هم ترې د توحيد د اثبات

په هکله استفاده وکړي او هم ترې د قيامت د ورځې دپاره د تياري نيولو کار واخلي، هغه دا چې:

۱- ای خلکو! الله ﷻ تاسو د مورگانو د گېډو څخه په داسې حالاتو کښې رابهر کړئ چې:
الف: نه مو داسې غوږونه درلوده لکه څنگه يې چې اوس لرئ خو الله ﷻ ستاسو غوږونه مکمل کړه او د اورېدلو بڼه قوي توان يې درکړ.

ب: نه مو د اوسنيو سترگو غونډې سترگې درلودې نو الله ﷻ د بڼه پوره ليدلو او بصيرت سترگې درپېرزو کړې.

ج: نه مو د تفکر والا زړونه درلوده خو الله ﷻ تاسو ته عقلونه در عنایت کړه او فکري قوه يې درته بڼه پياوړې کړه.

د: همدارنگه ستاسو قوتونه هم کمزوري وه مگر الله ﷻ درته قوي کړه او لطف او فضل يې درباندي وکړ، دا ټول د دې دپاره چې تاسو خپل هر يو بدني نعمت په هغه شي کښې استعمال کړئ د کوم دپاره چې پيدا شوي دي، نو په دې تقدير به تاسو د نعمتونو شکر وکړئ او الله ﷻ به په وحدانيت سره وپېژنئ او د قيامت د ورځې د مشکلاتو څخه به بچ شئ.

۲- ای پيغمبره! الله ﷻ انسانان په داسې احکامو باندې نه دي مکلف کړي چې د هغو د اجراء کولو توان او وسائل يې نه وي ورکړي، بلکې الله ﷻ انسانان لاس ته چې د حشراتو او نورو حيواناتو دپاره هم د ضرورت وسائل ورکړي دي او احتياجات يې ورپوره کړي دي.

که په ذکره شوې ورکړه باندې مشرکان عقیده نه کوي نو ايا دوی مرغانو ته نه گوري چې د اسمان په فضا کښې څنگه په وزرونو باندې الوزي او را الوزي، او په څومره مختلفو کيفيتونو سره پروازونه کوي؟

دا بالکل يقيني خبره ده چې په هوا (فضا) کښې مرغان هيڅوک د رالويدلو څخه نه ساتي مگر الله ﷻ او بس، همده ﷻ هلته ټينگ کړي دي او د ټينگېدلو وسائل يې ورته برابر کړي دي.

۳- ای پيغمبره! په دغو ذکره شوو بياناتو کښې د مؤمن قوم دپاره ډېر دلايل او قوي براهين دي، نو بايد چې دوی پرې منگولې ښخې کړي او دوی پوه شي چې انساني وسائل او اندامونه بې حکمته نه دي او د قيامت په ورځ به بې پوښتنې پاتې نه شي.

۴- همدارنگه الله ﷻ په تاسو باندې - ای انسانانو! - ستاسو د ابدانو (نفسونو) څخه دباندې هم د نعمتونو کمی نه دی کړی بلکې ستاسو احتياجات يې پوره کړي دي، هغه دا چې:

الف: الله ﷻ ستاسو دپاره هغه کورونه پيدا کړي دي په کومو کښې چې تاسو اوسېږئ او د يو ځای څخه يې بل ځای ته نه انتقالوي، بلکې ځای په ځای يې د خختو او ختو څخه جوړوي.

ب: ستاسو دپاره يې د څارويو د پوستکو څخه هم سفري کورونه او کوټې پيدا کړي دي، چې د هغو حملو نقل او هم وړانول او ودرول دواړه تاسو ته اسان دي، دغه کورونه تاسو د خيمو او تجيرونو په نامه يادوي او په اکثرو سفرونو کښې ترې کار اخلي.

۵- الله ﷻ ستاسو دپاره د څارويو د پوستکو څخه علاوه د هغو د وينستانو څخه هم ډېر سامانونه

پیدا کړي دي چې د یو وخته پورې ترې گټې پورته کوي او استفاده ترې کوي. د مثال په ډول تاسو ته یې د مېړو او اوبانو دوړیو څخه او هم د اوزو د وچغڼو څخه ډول ډول پوښاکونه او فرشونه جوړول درزده کړي دي.

۶- الله ﷻ ستاسو دپاره د ډېرو هغو شيانو څخه هم پیدا کړي دي چې تاسو یې د سورو څخه استفاده کوي او گټه ترې اخلي، لکه:

الف: وریخ ستاسو دپاره ښه لوی او پراخه سوري جوړوي، البته کله چې د لمر په مخ باندې خوره شي.

ب: د ونو د سورو او هم د ونو او بوټو د مصنوعي سورو لاندې تاسو ښه خوشاله وخت تېروي.

ج: غرونه، دیوالونه، ترې او گټونه هم ستاسو دپاره سوري تهیه کوي.

۷- الله ﷻ غرونه په داسې عجیبه توگه پیدا کړي دي چې تاسو پکښې سمخې او غارونه وهی او خپلو ځانونو ته پکښې د پتېدلو ځایونه تهیه کوي. همدارنگه ستاسو دپاره یې ځمکه داسې پیدا کړي ده چې تاسو پکښې تاڼو او چوروي او زیرزمیني کورونه پکښې برابرې.

۸- الله ﷻ ستاسو دپاره لباس پیدا کړي دي چې په دغو جامو (لباس) سره تاسو د گرمۍ او هم د یخۍ څخه بچ کېږئ. دغه ډول لباس تاسو د مالوچو، کتان او نورو شيانو څخه د الله ﷻ په هدایت باندې جوړوي.

۹- الله ﷻ ستاسو دپاره اوسپنې هم پیدا کړي دي چې تاسو ترې د جنګ په وخت کښې کار اخلي او د زغرو، خولونو، د آهنې واسکتونو او نورو شيانو په شکل یې ښلوي.

۱۰- ای پیغمبره! په دغه ډول سره الله ﷻ دخپلو نعمتونو لپړې په تاسو باندې جاري ساتلې ده چې د قیامت ورځې پورې به ادامه ولري، مگر دا ټول د دې دپاره چې تاسو خپل رب ﷻ وپېژنئ او شریعت ته یې غاړې کېږدئ؛ ایا د ده ﷻ څخه په غیر داسې څوک شته چې تاسو ته د ذکر و شوو نعمتونو څخه د یوه وړوګي نعمت پیدا کوونکی وي؟

نو تاسو ته په کار دي چې په عبادت کښې هم ورسره هیڅوک شریک ونه ګرځوئ او یوازې د همدې ﷻ عبادت وکړئ چې ستاسو حقيقي انعام کوونکی دی.

۱۱- ای پیغمبره! که د ذکر و شوو دلایلو سره سره مشرکانو ستا د دعوت څخه خپل مخونه واورول او قبول یې نه کړه نو ته هیڅ مه خپه کېږه، او دا ځکه چې په تاباندې د دعوت څخه په غیر بل هیڅ شی نشته، ته خو د مشرکانو د شریکاتو مسؤل نه یې، د هغوی د کافر کېدلو گناه خو په تاباندې نشته، ته خو د دې دپاره نه یې استولی شوی چې ضرور به خلک د کفر څخه اسلام ته راروي، لنده دا چې تا خپله غاړه خلاصه کړه نور نو مشرکان (کفار) پوهېږي او کار یې.

۱۲- ای پیغمبره! د اکثر و کفارو د حق څخه انکار عنادي دی چې عارفانه یې کفر اختیار کړی دی، دوی ښه پوهېږي چې ذکر شوي نعمتونه بلکې ټول نعمتونه (چې په لومړي سر کښې یې قرآن کریم واقع دی) د الله ﷻ د پلوه دی او هیڅوک او هیڅ شی پکښې مداخله نه لري، خو د دې سره سره

دوی ترې انکار کوي چې قرآن کریم د الله ﷻ د پلوه نه دی نازل شوی، او هم یې ناشکري کوي چې د خپل حقيقي انعام کوونکي په وحدانیت باندې معترف نه دي.

توضیحات

۱- الله ﷻ د هر شي دپاره د هغه د ژوندانه اړتیاوې ورپوره کړي دي، نو څرنگه چې انسان دوه ژوندونه لري نو د دواړو دپاره یې ورته ضروریات تکمیل کړي دي چې په دنیا کښې یې د علم اسباب ورکړي دي لکه غوړ، سترگې، زړه او نور اعضا، چې دلته ترې استفاده وکړي او د آخرت دپاره ترې گټه پورته کړي، او د آخرت د ژوند دپاره الله ﷻ قرآن کریم او نور کتابونه نازل کړي دي او په گڼ شمېر کښې یې پیغمبران را استولي دي ترڅو د هغه ژوند لاره غلطه نه کړي.

اما نور حیوانات یې هم د ضروریاتو د پوره کولو څخه نه دي محروم کړي د مثال په توگه مرغانو ته یې فقط د دې ژوندانه اسباب او سامان ورکړي دي او بس، چې نه ورته جنت شته دی او نه دوزخ. ۲- په ﴿الَّذِي يَرُؤُا إِلَى الطَّيْرِ﴾ کښې د "طَيْر" کلمه که څه هم مفرده استعماله شوې ده مگر اصلاً د "طایر" جمع ده، "طایر" کلمه په طيور او اطيوار باندې هم جمعه شوې ده^(۱).

په دې مقام کښې د ذکرې شوې کلمې څخه د جمعي معنی مراده ده ځکه چې په ﴿يُمَسِّكُهُنَّ﴾ کښې ورته د جمعي ضمير "هُنَّ" راجع شوی دی.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: په ﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ﴾ کښې د "جَوِّ" کلمه د هغې هوا معنی ورکوي کومه چې د ځمکې او اسمان ترمنځ واقع ده^(۲) نو پوښتنه دا ده چې د کوم حکمت په بنياد په دې مقام کښې يوازې ﴿السَّمَاءِ﴾ ته مضافه کړې شوې ده؟ په کار خودا وه چې دواړو ته یې اضافت موندلی وی. مونږ لایو چې: د لغات ځینو کتابونو دا هم لیکلي دي چې: "جَوُّ كُلِّ شَيْءٍ بَطْنُهُ وَدَاخِلُهُ"^(۳) د هر شي جو د هغه د گېډې او د هغه د داخل څخه عبارت دی؛ نو داسې برېښي چې دلته به د همدغې معنی اراده کولو ته اشاره وي چې: ای انسانانو! مرغانو ته نه گورئ چې د الله ﷻ د پلوه مسخر کړي شوي دي او د اسمان په گېډه کښې د ځمکې دپاسه پرواز کوي او د رالوېدو څخه بچ پاتې دي. که څه هم ځینو علماء کرامو لیکلي دي چې مرغان تر دولس میله پورې لوړه الوتنه کولی شي^(۴) مگر بهتره دا ده چې دغه اندازه الله ﷻ ته ور وسپارو چې پروازونه به یې ترڅو میله پورې لوړېږي. د مرغانو په هکله که څوک ډېر معلومات غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۵).

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۵۱۹

(۲) مفردات الراغب ص ۱۰۱

(۳) لسان العرب ج ۱۴ ص ۱۵۷

(۴) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۰۲

(۵) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۴۱: الجواهر للطنطاوي ج ۸ ص ۱۴۳

د ظعن او إقامة معنای

۴- په ﴿بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ کښې د "ظعن" کلمه تلو او مزله ته وضعه شوې ده^(۱). نو بالمقابل په دې مقام کښې د "إقامة" د کلمې څخه توقف مرادېږي، چې منزل (تلل) پس کړی شي. نو د معنی حاصل یې داسې راڅپړي چې: الله ﷻ ستاسو دپاره داسې کورونه (کوټې) پیدا کړي دي چې ځای په ځای ولاړې دي او د خاورو او خختو څخه جوړې دي او همدارنگه یې ستاسو دپاره د څارویو د پوستکو څخه سفري کورونه هم پیدا کړي دي چې د سفر په وخت کښې یې ښه په اسانۍ سره انتقالولی شئ او په جلتۍ سره یې رنګولی او تړلی شئ، او بیا یې د توقف په وخت کښې ښه په اسانۍ او خفت سره بېرته ودرولی شئ او استفاده ترې کولی شئ.

په یاد ولری!

۵- په یاد ولری چې په ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ کښې درېواړه ضمیرونه د ﴿الْأَنْعَامِ﴾ کلمې راجع دي چې د (اوبسانو، غوایانو، گډو، اوزو) څخه عبارت ده. څرنگه چې د غوایانو په شاګانو باندې داسې وینسته نه رازرغونېږي چې د هغو څخه څه سامان جوړ کړی شي اما پاتې درېواړه څاروي داسې وینستان لري چې د هغو څخه ګټه اخستله کېږي او سامانونه ترې جوړېږي؛ نو ځکه الله ﷻ د گډو (مېږو) وړیو ته په ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا﴾ سره اشاره وکړه چې اصواف د صوف جمعه ده او د گډو د وینستانو دپاره وضعه شوې ده^(۲) چې په پښتو کښې ورته وړی وایو. او په ﴿وَأَوْبَارِهَا﴾ کښې یې د اوبسانو د شاګانو وینستانو ته اشاره وکړه چې "اوبار" د "وېر" جمعه ده او د اوبن وینستان پکښې شامل دي^(۳) چې دا هم په پښتو کښې د وړیو په نامه یادېږي. اما "اشعار" د "شعر" جمعه ده چې د اوزې د وینستانو نوم دی^(۴) چې په پښتو کښې ورته وچغنه ویل کېږي.

أثاث او متاع څه فرق لري؟

۶- د "أثاث" کلمه او هم د "متاع" کلمه یوه هم د خپل لفظ څخه مفرد نه لري او په دواړو کښې جمعیت شته، او همدارنگه دواړه سره په معنی کښې یوه بلې ته نژدې ده، دهمدې کبله د دواړو په معنایو او فرقونو کښې علماوو کرامو ډېر څه لیکلي دي، لاندې مثالونه یې ولولی:

الف: "أثاث" د کور ډېرو سامانو ته ویل کېږي او "متاع" فقط د کور د سامان نوم دی، لږ وي او که ډېر وي^(۵).

(۱) لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۷۰
 (۲) لسان العرب ج ۹ ص ۱۹۹
 (۳) لسان العرب ج ۵ ص ۵۷۱
 (۴) لسان العرب ج ۴ ص ۴۱۰
 (۵) مفردات الراغب ص ۴

ب: "اثاث" هغه سامانونه دي کوم چې د اغوستلو او فرشونو دپاره وي او په همدغه غرض کښې بالفعل مستعمل هم وي، اما په "متاع" کښې ورسره د تجارت شرط په نظر کښې دی^(۱).

ج: "اثاث" هغه سامانونه دي کوم چې سپری يې اغوندي او خان پرې پټوي، او "متاع" هغه سامانونه دي کوم چې په کوتو کښې فرش کېږي او يا ترې همدلته د ډول او سنگار کار اخستلی کېږي^(۲)، او داسې نور.

اکنان څه معنی؟

۷- په ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اُكُنَانًا﴾ کښې د "اکنان" کلمه د "مین" - لکه "سیر" - جمعه ده. د "مین"، "کینه"، "کینان" درېواړه کلمې لکه څنگه چې په "اکنان" باندې جمعه کېږي همدارنگه په "اکنه" باندې هم جمعه شوي دي، ذکرې شوې درېواړه کلمې هره یوه د یوه شي وقایې او پردې ته ویل کېږي^(۳). یا په بل عبارت: هغه شي ته په کوم کښې چې نور شيان ساتلی کېږي ذکر شوي درېواړه نومونه وضعه شوي دي.

مگر د "مین" کلمه کله کله د کوتې معنی هم ورکوي، په دې مقام کښې مونږ ته همدغه معنی په زړه پورې برېښي نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېږي چې الله ﷻ تاسو ته توان درکړی دی چې په غرونو کښې غارونه او سمخې (کوتې) جوړې کړئ او د شيانو د ساتنې او د خپلو خانونو د پټولو دپاره ترې کار واخلي.

سوال جواب

۸- که څوک وايي چې د انسانانو دپاره خو لکه چې الله ﷻ په غرونو کښې سمخې (گاري) پيدا کړي دي همدارنگه يې په هوارو ځمکو کښې هم د دوی دپاره تاکاويگانې (ځمکنۍ کوتې) پيدا کړي دي، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنياد دغه ډول پناځای ته اشاره ونه شوه؟

مونږ وايو چې: د ﴿مِّنَ الْجِبَالِ﴾ کلمه د حصر په توگه نه ده نازل شوې بلکې د مثال په توگه نازل شوې ده نو کله چې د چا ذهن د غرونو سمخو ته ورواوړي نو ضرور تاکاويو ته يې هم فکر کېږي او د الله ﷻ انعامات ورپه زړه کېږي. د همدغه مقایسوي عدم ذکر لاندې دوه مثالونه نور هم ولولئ: الف: مونږ د [ابراهیم: ۵۰] ایت لاندې لیکلي دي چې د ﴿سَرَّيْلٍ﴾ کلمه د "سِرْبَال" جمعه ده چې د کمیس معنی ورکوي، نو لکه څنگه چې کمیسونه او جامې د څارويو د پوستکو او وینستانو څخه جوړېږي - چې په وړاندېني ایت کښې ورته اشاره شوې - همدارنگه د کتان او مالوچو او نورو شيانو څخه هم جوړېدلی شي مگر ذکر يې بالمقائسه پرېښودلی شوی دی.

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۴۴

(۲) التفسیر الکبير ج ۲۰ ص ۹۲

(۳) مفردات الراغب ص ۴۵۹: لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۶۰

النحل (۱۶)

ب: ﴿ سَرَّيْلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ ﴾ کینی اللہ ﷻ اشاره کړې ده چې ستاسو کمیسونه (جامې) تاسو د گرمۍ څخه ساتي، مگر د مقایسوي ظهور د کبله یې "تَقِيكُمْ الْبُرْدَ، وَالْبُرْدَ، وَالْتَّلْجَ" کلمات نه دي نازل کړي چې ستاسو جامې تاسو د یخۍ، بلی او واورې څخه ساتي.

شاید چې د دغه عدم ذکر یوه وجه به هغه وي کومې ته چې لږ وړاندې دستي اشاره وشوه او بله وجه به یې دا وي چې د قرآن کریم اولني مخاطبین (صنخابه کرام ﷺ) نه د یخۍ سره ډېر بلد وه ځکه چې هغه مناطق گرم دي، او نه یې بلی او واوره پېژانده، او دا ځکه چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې: «التَّلْجُ شَيْءٌ أَبْيَضٌ يُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا رَكِبْتَهُ قَطُّ»^(۱) یعنی واوره د یوه سپین شي نوم دی چې د اسمانه رانازلېږي او ما هیڅکله نه ده لیدلې.

یادونه

۹- که څه هم ځینې مفسرین کرام^(۲) په ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ کینی د ﴿ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ کلمه په نبی کریم ﷺ باندې تفسیروي، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په عموم سره پرېښودله شي ترڅو پکښې ذکر شوي نعمتونه ټول شامل شي. او دا ځکه چې مشرکان د الله ﷻ د ټولو نعمتونو څخه انکار کوي که څه هم هغه ذکر شوي نعمتونه وي، یا د نبی کریم ﷺ نبوت او یا د قرآن کریم نزول وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۰- که څوک وایي چې: ایا د ذکرې شوي جملې سره د ﴿ تَمَّ يُنْكِرُونَ ﴾ جمله متناقضه نه ده؟ ایا معرفت او انکار سره څه منافات نه لري؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو^(۳) د ﴿ تَمَّ يُنْكِرُونَ ﴾ جمله په لاندې معناوو باندې تفسیره کړې ده او ذکر شوي منافات یې جواب کړی دی چې:

اول: چې مشرکان د الله ﷻ نعمتونه قلباً پېژني مگر په عمل کښې ترې انکار کوي چې د بوتانو عبادت کوي، ته به وایي چې نعمتونه یې بالکل نه دي پېژاندلي که نه نو د غیر الله عبادت به یې نه وی کړی.

دوهم: مشرکان وایي چې ذکر شوي نعمتونه الله ﷻ خلق کړي دي مگر زمونږ د بوتانو په شفاعت سره، چې دا د انکار معنی ده.

درېم: مشرکان پوهېږي چې الله ﷻ نعمتونه پیدا کړي دي مگر اسباب موثر گڼي او وایي چې: زمونږ مهارت او په کارونو باندې پوهه هم د نعمتونو په ایجاد کښې بې برخې نه ده. څلورم: دوی د الله ﷻ نعمتونه په زړونو کښې پېژني مگر په ژبه ترې انکار کوي.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۱۵۴

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۶۳۱

(۳) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۳۴: البحر المحيط ج ۶ ص ۵۷۸

سوال جواب

۱۱۔ کہ خوک وایي چې: په ﴿ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ کښې ټولو کفارو ته ضمیر راجع دی، چې دوی د الله ﷻ د نعمتونو څخه انکار کوي حال دا چې په ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ ﴾ کښې فقط اکثر و منکرانو ته د کفر نسبت شوی دی، نو پوښتنه دا ده چې: ایا د انکار سره سره د دوی اقلیت کافران نه دي؟
 مونږ وایو: علماوو کرامو^(۱) د ذکرې شوې پوښتنې دپاره ډېر جوابونه کړي دي خو کوم جواب چې راته په زړه پورې برېښي هغه دا دي چې په ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ ﴾ کښې کامل کافران مطلب دي. نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: د الله ﷻ د نعمتونو څخه ټول کفار انکار کوي چې ټول پرې کافر شوي دي، مگر اکثریت په کفر او انکار کښې کاملان دي چې عناد نیولي دي او د مرگ د ورځې پورې به د خپل کفر او انکار څخه وانه وږي.
 په همدې جواب باندې اسمیه جمله او د ﴿ الْكٰفِرُونَ ﴾ اسم فاعل صیغه هم دلالت کوي چې استمرار ترې معلومېږي.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۵﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿۸۶﴾ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمُ ﴿۸۷﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾﴾

[۸۴] او (ای پیغمبره! خلک د) هغې ورځې (څخه وډار کړه) چې مونږ به (پکښې) د هر امت څخه شهادت ورکونکي راپورته کړو، (او) بیا به هغو کسانو ته اجازه ورنه کړی شي کومو چې کفر اختیار کړی دی (البته د دې خبرې چې معذرت وړاندې کړي) او نه به د دوی څخه وغوښتل شي چې (د الله ﷻ) رضایت حاصل کړي.

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۰۶: تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۱۶۲

النحل (۱۶)

[۸۵] او کله چې هغه کسان عذاب وگوري کومو چې ظلم (کفر) کړی دی نو (دوی به تخفیف او انتظار وغواړي خو) نه به ترې عذاب تخفیف کړی شي او نه به مهلت ورکړی شي.

[۸۶] او کله چې هغه کسان خپل شریکان (باطل معبودان) وگوري کومو چې شرک غوره کړی دی نو دوی به ووايي چې: ای زمونږ ربه! دغه دي زمونږ هغه شریکان کوم چې مونږ وو چې ستا څخه په غیر به مو د هغوی عبادت کاوه (نو زمونږ په عوض دوی معذب کړه).
نو باطل معبودان به کفارو ته خبره ور وغورزوي (ورتاوه کړي) چې: یقیناً تاسو هر ورو دروغژنان یاست (چې تاسو زمونږ عبادت کړی دی).

[۸۷] او کفار به په دغې ورځ کښې الله ﷻ ته انقیاد ور وغورزوي (او وروړاندې کړي چې مونږ تسلیم یاستو)، او د دوی څخه به هغه شی ورک (لادرکه) شي د کوم چې دوی وه چې دروغ به یې جوړول (چې که بالفرض قیامت قائم شي نو مونږ به د لوړې درجې خاوندان یاستو).

[۸۸] هغه کسان چې دي کومو چې کفر اختیار کړی دی او هم یې (نور خلک) د الله ﷻ د لارې څخه اړولي دي، دوی ته به مونږ د عذاب دپاسه بل عذاب ور زیات کړو، (البته) په دې سبب سره چې دوی وه چې (په ځمکه کښې به) یې فسادونه کول (او خلک به یې لارې کول).

[۸۹] او د هغې ورځې (څخه هم خلک وډار کړه) چې مونږ به په هر امت کښې په همدوی باندې د همدوی د خپلو نفسونو څخه شهادت ورکوونکی (پیغمبر) مبعوث کړو (ودروو، چې د دوی په کفر او یا اسلام باندې شهادت ورکړي)، او مونږ به (په همدې ورځ کښې) همدا تا په دغو (کافرانو) باندې د شهادت ورکوونکي په حیث راوړلو (ودروو).

او (ای پیغمبره!) مونږ په تاباندې په داسې حال کښې کتاب درنازل کړی دی چې هر شي لره په بلیغه توگه بیانوونکی دتی او لارښودونکی دی، او (هم) رحمت او بشارت دی (البته) د غاړو ایښودونکو دپاره (چې همدوی ترې گټه پورته کوي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د کفارو دنیاوي حالات بیان شوي وه چې د الله ﷻ د نعمتونو څخه په استمراري توگه انکار کوي او شرعي ارشاداتو ته غاړې نه ږدي، په دې ایتونو کښې د هغوی اخروي حالاتو ته اشاره شوې ده چې دنیاوي تکبر به یې مات شي او هر طرف ته به د خپل خلاصون دپاره لاسونه اچوي مگر هیڅ به په لاس نه ورځي. نو حاصل یې داسې راخپږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! کله چې د قیامت ورځ قائمه شي او مخلوقات د الله ﷻ په حضور کښې د محاسبې دپاره ودرولی شي نو د کفارو دنیاوي غرور او تکبر به د منځه لاړ شي بلکې په ډېر ذلت او خواری کښې به د لاندې حالاتو سره مخامخ شي:

۱- په دې ورځ کښې داسې حالت هم په خلکو باندې ورتلونکی دی چې په هرې ډلې باندې به

خپل خپل پیغمبر د شاهد په حیث شاهدي ورکړي چې ما د خپل رب ﷻ احکام او ارشادات دغو خلکو ته رسولی دي، نو دلته به کفار د لاندې ذلتونو سره لاس او گرهوان شي:

الف: دوی به اجازه وغواړي چې مونږ ته دې اجازه راکړي شي چې خپل معذرتونه وړاندې کړو مگر دا اجازه به ور نه کړي شي، چې د معذرتونو د قبول وخت ستاسو د لاسه وتلی دی.

ب: او نه به د کفارو څخه وغوښتل شي چې د خپل رب ﷻ د رضا کولو هڅې وکړي، چې ستاسو څخه راضي شي او د کفریاتو څخه درتېر شي، چې دا وخت هم په دنیا کېنې تېر شو.

۲- بیا چې کفار هغه عذاب وگوري کوم چې د دوی دپاره تیار کړی شوی دی نو په ډېر وارخطا حالت کېنې به سوالونه وکړي چې:

الف: هیله ده چې زمونږ څخه دغه عذاب لږ څه تخفیف کړی شي، مگر دا سوال به یې هم رد شي چې دا کار نه کېدونکی دی.

ب: هیله ده چې څه مهلت خو راکړی شي او سمدستي پکېنې ور وانچولی شو، نو دا سوال به یې هم په منفي توګه جواب شي چې تاسو ته په دنیا کېنې مهلت درکړی شوی وه خو تاسو ضائع کړ، د دوهم ځل دپاره مهلت نه درکول کېږي.

۳- کله چې مشرکان خپل باطل معبودان وگوري نو ډېر به خوشاله شي چې د خپلو جنایاتو دروند پېټي به په هغوی باندې ورواچوي او خپلو ځانونو ته به نجات ورکړي نو په دغه وخت کېنې به په ډېر لوړ اواز سره ووايي چې ای زمونږ ربه! زمونږ هغه شریکان او باطل معبودان دغه دي د کومو څخه چې مونږ بدون ستا د عبادت څخه عبادت کاوه او د عبودیت سرونه مو ورته ټیټول، نو هیله ده چې زمونږ کفریات په همدوی باندې ورواچوي او همدوی معذب کړي او مونږ ته نجات راکړي.

۴- ای پیغمبره! د مشرکانو ذکر شوی سوال به پخپله د همدوی معبودان رد کړي او په ډېر جدیت او شدت سره به یې مخاطب کړي چې: تاسو دروغژنان یاست، تاسو کله زمونږ عبادت کړی دی؟ تاسو خو د خپلو خواهشاتو عبادت کوونکي وئ، ایا مونږ تاسو ته د خپل عبادت دپاره دعوت درکړی وه؟ بیا به کفار د مایوسی په حال کېنې الله ﷻ ته د خپل انقیاد د قبول وړاندیز وکړي چې: ای الله! مونږ تاته غاړه ایښودونکي یاستو، زمونږ انقیاد قبول کړه اود کفریاتو څخه راتېر شه.

کفار به ښه پوهېږي چې دا وړاندیز هم نه کېدونکی دی مگر د ډېرې وارخطای څخه به نه کېدونکي شي ته هم لاس اچوي.

کفار به په دغه وخت کېنې هغه خبره هېره او ورکه کړي په کومې باندې به چې دوی خپل ځانونه غولول او هم به یې پرې نورو ته فریب ورکاوه هغه دا چې: ﴿أَنْ لَّهُمُ الْحُسْنَى﴾ [النحل: ۶۲] یعنی د قیامت ورځ خو نشته که بالفرض قیامت قائم شي نو هلته به هم دوی ته لوړې درجې ورکړي شي.

۵- ای پیغمبره! کفارو ته لکه څنګه چې په دغې ورځ د گمراهیو عذابونه ورکولی کېږي همدارنګه به دوی د گمراه کولو د عذاب څخه هم بچ پاتې نه شي، چې خلک به یې په ډول ډول

خیلو سره د لارې څخه اړول او په ځمکه کښې به یې فساد کاوه، نو دا عذاب به دوی ته د غم د پاسه غم وي او د یو عذاب د پاسه به بل عذاب جوړ شي.

۶- د مشرکانو بل حالت به دا وي چې کله په دوی باندې د نجات ټولې دروازې وتړلې شي نو د خپلو کفریاتو څخه به انکار وکړي چې: زمونږ دې په خپل رب باندې سوگند وي چې مونږ مشرکان او کافران نه وو، مونږ خو په دنیا کښې د خپل رب ﷻ ارشاداتو ته منقادوو.

نو په دغه وخت کښې به د کفارو خولې مهرولاک شي او په هر چا باندې به خپل خپل اندامونه شهادت ورکړي چې دا په دنیا کښې کافر او مشرک وه او د خپل رب ﷻ ټول ارشادات یې د پښو لاندې کړي وه، نو دا به د دوی ډېر د مایوسی او ناامیدی حالت وي.

۷- ای پیغمبره! د قیامت په ورځ چې هر یو پیغمبر په خپل خپل امت باندې شاهدي وایي نو په دغه وخت کښې به ته هم په دغو بې ادبو او بې شکره کافرانو باندې شهادت ورکړي، یا په بل عبارت: کله چې ته د خپل امت په نېکو او بدو باندې شهادت ورکوي نو دغه کسان به هم پکښې شامل وي کوم چې نن ورځ ستا یوه دلیل ته هم غوږ نه نیسي او د یوه نعمت شکر به هم نه کوي.

۸- ای پیغمبره! مونږ په تا باندې دا باعزته کتاب (قرآن کریم) درنازل کړی دی چې د بنیادمانو ټول ضروریات پکښې بیان شوي دي، هم پکښې دنیاوي ارشادات شته او هم پکښې اخروي حالات او کوائف شته دي. که بالفرض په تاباندې دغسې کتاب نه وی نازل شوی نو ته به څه خبر وی چې د کفارو به د قیامت په ورځ باندې څه حال وي او هلته به څه کیفیتونه پېښ شي.

نو بې شکه دا قرآن کریم د دنیا او د آخرت لارښود دی او هم د الله ﷻ د پلوه رحمت او د خوشالی زبړی دی، مگر هغه کسان به ترې گټه پورته کوي کوم چې د الله ﷻ ارشاداتو ته په دنیا کښې غاړه ږدي، اما څوک چې ورته غاړه نه ږدي د هغوی کفر ورباندې قوي کېږي او عذاب یې ورباندې روزمره اضافه کېږي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ کښې د ﴿ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ د کلمې په صرفي تحلیل کښې علماوو

کرامو لاندې دوه طریقې خوښې کړې دي:

الف: دغه کلمه اصلاً د "عُتْبَى" - لکه "بُشْرَى" - څخه اشتقاقه شوې ده^(۱) نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې: او نه به د کفارو څخه په دغې ورځ کښې وغوښتلی شي چې "عُتْبَى" حاصله کړي، یعنې په نېک عمل او توبې سره د خپل رب ﷻ رضا حاصله کړي چې "عُتْبَى" د رضا معنی ورکوي^(۲). ب: ذکر شوې کلمه د هغه اعتبار څخه اخستله شوې ده په کوم کښې چې همزه د سلب دپاره ده، نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: نه به د کفارو څخه وغوښتل شي چې تاسو د خپلو خانونو

(۱) تفسر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۴۶
(۲) لسان العرب ج ۱ ص ۵۷۸

څخه د خپل رب ﷻ عتاب (غضب) سلب (ازاله) کړی، چې توبه وباسی او نېک عملونه وکړی، څکه چې وخت یې تېر شوی دی. په دې تحلیل بلندي د عتاب څخه د استعتاب بنا کېدل غیر قیاسي گڼل کېږي، دا څکه چې مزید خو د مجردو څخه بنا کېږي او دلته مزید د مزیدو څخه بنا شوی دی^(۱). که څه هم د دواړو تحلیلونو په معنی کېنې چندان فرق نشته مگر مونږ ته دوهم تحلیل په زړه پوری برېښي چې مقصودي معنی ترې مستقیماً راوځي.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: د ﴿فَالْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنذِبُونَ﴾ څخه په ډاگه څرگندېږي چې د قیامت په ورځ به ټول باطل معبودان خپل عابدین مخاطب کړي چې تاسو دروغژنان یاست؛ حال دا چې د دوی په معبودانو کېنې خو ځینې بالکل جمادات دي چې خبرې نه شي کولی او څوک نه شي مخاطب کولی؟

مونږ وایو چې: الله ﷻ به په هغې ورځ کېنې د دوی بوتان هم په خبرو باندې راولي ترڅو دوی ښه خجالت او ښه مختوري شي. یا په بل عبارت: هلته لکه چې ځمکه او اندامونه خبرې کوي جمادات به هم خبرې وکړي.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مریم: ۸۲] یعنی ډېر ژر دی چې د کفارو باطل معبودان به د دوی په عبادت باندې کافر (منکر) شي او په دوی باندې به (په عوض د دوستۍ) دښمنان جوړ شي.

په همدې ارتباط د [الفرقان: ۱۷] ایت لاندې څه نور وضاحت هم راروان دی، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ**

په یاد ولری!

۳_ مفسرینو کرامو دا ایت شریف ﴿زِدْتُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ په لاندې دوه ډولونو باندې تفسیر کړی دی:

الف: چې د هغو کافرانو عذاب به الله ﷻ په کیف کېنې زیات قوي کړي کومو چې نور خلک گمراهان کړي دي او یا یې د دوی د مسلمانېدلو مخه نیولې ده^(۲).

ب: په ذکر و شوو کافرانو باندې به الله ﷻ نور عذابونه ور زیات کړي^(۳)، مثلاً ډېر غټ غټ ماران او لږمان به ورباندې مسلط کړي او یا به یې د ذوب کړی شوو میسو په ویاکو کېنې ډوب کړي او هم به یې د زمهریر یخ دوزخ باندې معذب کړي.

(۱) حواشي البخاري ج ۲ ص ۱۰۷۸

(۲) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۱۲

(۳) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۸۱: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۱: الدر المنثور ج ۵ ص ۱۵۷

مونڙ ته داسي برهڻي چي ذکر شوي دواږه نظرونه سره هيڅ منافات نه لري، نو څه لري نه ده چي ذکر شوي دواږه ډوله زيادت د دوي په تعذب کښي برخوال وگرځولي شي او بالاخره يا به پري الله ﷻ هلته داسي عذاب ور اضافه کړي کوم چي يوازي همده ﷻ ته معلوم دي او بس.

تبيان څه معنی؟

۴- په ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ کښي د "تبيان" کلمه يا د مبالغې دپاره مصدر دی لکه چي "تلقاء" د مبالغې مصدر دی^(۱) او درېم مصدر په همدغه وزن باندې نشته، او يا اسم دی لکه "تمساح" او نور^(۲). په هر صورت د معنی حاصل يې داسي کېږي چي: مونږ په تا باندې داسي کتاب نازل کړی دی چي د هر شي بليغ بيان پکښي شته.

په دې هکله چي قرآن کریم د هر شي بيانوونکی دی مونږ _لله الحمد_ د [الأنعام: ۳۸] ايت لاندې هغه څه ليکلي دي کوم چي مونږ ته الله ﷻ رانښودلي وه او د همدې موضوع د څېړنې دپاره يې کفايت کاوه، نو هيله ده چي هلته يو ځل مراجعه وکړی شي، همدارنگه په دې مقام کښي هم ځينو اوږدو کتابونو ته^(۳) مراجعه کول بې گټي نه دي.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

[۹۰] يقيناً الله ﷻ د عدل په کولو باندې امر کوي او د احسان په کولو باندې (هم) او د قرابت (خپلوي) خاوند ته (د حق) په ورکولو باندې (هم امر کوي). او (همدارنگه) الله ﷻ د زياتو بدو کارونو څخه او (هم په شريعت کښي) د ناآشنا کارونو څخه او (بالاخره) د بغاوت څخه منعه کوي. الله ﷻ تاسو ته د انذار (ډارولو) په توگه (خپل احکام) بيانوي شايد چي تاسو پند (او نصيحت) قبول کړی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

ورانديني ايتونه په دې تمام شوي وه چي قرآن کریم د هر شي دپاره تبيان او هدايت او هم رحمت او بشارت دی، په دې ايت کښي د همدغه مضمون يوه مصداق ته اشاره شوې ده چي ذکر شوي څلور واړه صفات پکښي راغونډ شوي دي، نو حاصل يې داسي راڅپړي: اي پيغمبره! د دې دپاره چي د قرآن کریم په جامعيت باندې خلک متيقن شي په دوي باندې لاندې اوامر او لاندې نواهي قرائت کړه:

(۱) لسان العرب ج ۱۳ ص ۶۷
(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۲۲۳
(۳) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۱۴

۱- یقیناً الله ﷻ په درې احکامو باندې امر کوي، یا په بل عبارت: د الله ﷻ ټول ثبوتي احکام په

دغو درېو کښې منحصر دي:

الف: ای بندگانوا الله ﷻ تاسو ته په هر شي کښې په عدل او انصاف او هم د افراط او تفریط ترمنځ په متوسطه لاره باندې د تللو امر او هدایت کوي.

ب: بل تاسو ته هدایت درکوي چې په هر شي کښې احسان وکړئ، چې نه یې په عبادت او نه یې په معاملاتو کښې د نظره وغورزوی.

ج: بل هدایت دا دی چې د قرابت د خاوندانو او د خپلوانو حقوق مه ضائع کوی بلکې هرچا ته د مراتبو په مراعات سره) خپل-خپل حق ورکړئ او صلة الرحم ورسره وکړئ.

۲- ای بندگانوا الله ﷻ تاسو د لاندې بدو کارونو څخه منعه کوي:

الف: هیڅ بې شرمه او بې حیا کار ته مه ورنژدې کېږئ، لکه زنا او نور.

ب: همدارنگه هیڅ بد کارونه او قولونه مه کوی که څه هم بې شرمه او بې حیا نه وي، لکه سود خوري او نور.

ج: بل په خلکو باندې تجاوز او بغاوت مه کوی، حقوق یې پوره ورکړئ او عزتونه یې وساتئ:

ای بندگانوا بل څوک نه بلکې الله ﷻ تاسو ته د تخویف څخه ډک دعوت درکوي، نو تاسو ته په کار دي چې پند ترې واخلي او قبول یې کړئ.

توضیحات

۱- د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې: ذکر شوی ایت شریف د قرآن کریم په ټولو ایتونو کښې جامع ایت دی، چې نه ترې د کوم خیر بیان پاتې دی او نه ترې د کوم شر بیان ترک شوی دی^(۱). د ښه وضاحت دپاره لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: عثمان بن مظعون رضی الله عنه وایي چې: ما په نبي کریم ﷺ باندې د زړه څخه ایمان نه وه راوړی بلکې حیا نیولی وم چې د ده ﷺ دعوت رد کړم، بله ورځ ذکر شوی ایت شریف نازل شو او زه په عین مجلس کښې د نبي کریم ﷺ سره ناست وم، نو کله چې ما د ایت جامعیت ته فکر شو نو د تاثیر لاندې راغلم او «اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَأَخْبَتُ مُحَمَّدًا»^(۲) ایمان مې په زړه کښې ځای ونیوه او نبي کریم ﷺ راته په خپل زړه کښې محبوب وگرځېد.

ب: اکثم بن صیفي دوه نفره نبي کریم ﷺ ته د دې پوښتنې سره ولېږل چې ته څوک یې او څه دي راوړي دي؟

نبي کریم ﷺ خپل ځان په لنډه توګه ورمعرفي کړ چې: زه محمد بن عبدالله یم او کوم شی چې ما راوړی دی د هغه مثال دغه ایت شریف دی چې: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ الآية.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۲: تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۱۶۵

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۶۸۲: اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۹

ذکرو شوو دواړو نفرو ایت شریف زده کړ او په نوموړي اکثم باندې یې قرائت کړ، اکثم خپل قوم مخاطب کړ چې: ای زما قومه! زه گورم چې نبي کریم ﷺ په مکارم الاخلاق باندې امر کوي او د بدو خویونو څخه منعه کوي، نو تاسو ته توصیه کوم چې ایمان ورباندې راوړئ «فَكُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رُءُوفًا وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَذْنَابًا»^(۱) یعنی نو تاسو په دغه کار کېنې مخکښان جوړ شئ او پیروان پکښې مه جوړېږئ.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: په ذکر شوي ایت شریف کېنې د ﴿يَأْمُرُ﴾، ﴿يَنْهَى﴾ کلمې نازلې کړې شوې دي او پوره واضحه ده چې هغه حکم قطعي فرض دی په کوم باندې چې الله ﷻ امر وکړي او هغه حکم قطعي تحریم دی د کوم څخه چې الله ﷻ نهی وکړي؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا د ذکر شوي ایت څخه مستحبات پاتې نه دي چې د الله ﷻ د پلوه نه دي فرض شوي، او همدارنگه د همدې ایت څخه مکروهات او مشتبهات نه دي وتلي چې قطعي حرام نه دي؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کېنې د ماموراتو څخه ثبوتي احکام مطلب دي، برابره خبره ده چې فرض وي، یا واجب، یا سنت او یا مستحب. د همدې کبله احسان هم په ماموراتو کېنې وشمېرلی شو حال دا دی چې دا خو واجب شی نه دی، لکه چې لږ وروسته به. ان شاء الله ﷻ واضحه شي. همدارنگه د منهیاتو څخه دلته سلبي احکام مراد دي که څه هم مکروه یا مشتبهات وي، لکه چې لږ وروسته به. ان شاء الله ﷻ څرگنده شي چې د ﴿الْبَغْيِ﴾ کلمه مشتبهاتو ته هم شامله ده.

د شپږو لغاتو معناوي

۳- په ذکر شوي ایت شریف کېنې الله ﷻ په درې شيانو باندې امر کړی او د درېو څخه یې منعه کړې ده، چې تفصیل یې دا دی:

الف: عدل دې ته وايي چې نه پکښې افراط وي او نه تفریط، چې په مقابل کېنې یې جوز (د حق څخه تجاوز استعمالېږي)^(۲)، برابره خبره ده چې دغه تجاوز په کمبود سره وي چې د تفریط په نامه یادېږي او یا په زیادت سره وي چې د افراط کلمه ورته وضعه شوې ده. یا په بل عبارت: خپل حق اخستل او د بل حق ورکول د عدل معنی ده.

عدل لکه څنگه چې په اعمالو کېنې واجب دی همدارنگه په عقیدوي مسائلو کېنې یې هم مراعات ضرور دی، نو ملحدان او دهریان افراط کوي چې د الله ﷻ د وجود څخه منکر دي، او مشرکان په تفریط باندې اخته دي چې د الله ﷻ سره شریکان دروي. د همدې کبله عبدالله بن عباس

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۳
(۲) لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۳۰

رضاف عنها په دې مقام کښې عدل د توحید په کلمه باندې تفسیر کړی دی^(۱)، چې د الحاد او شرک (دواړو) ترمنځ متوسطه لاره ده.

که څوک غواړي چې په اعمالو او عقائدو کښې د عدل ډېر مثالونه ولولي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۲).

ب: احسان دېته وايي چې سړی د خپل ځان سره نیکی وکړي چې خپل عمر په طاعتونو او ښېگڼو کښې تېر کړي، او یا د بل چا سره ښکې او انعام وکړي.

په احسان باندې عدل ښائسته کېږي او اجر و نه یې ورباندې زیاتېږي. یا په بل عبارت: که څو خپل حق پوره واخلي او د بل چا حق پوره ورکړي نو دا سړی عادل دی، او که خپل حق پخپله الله في الله کم واخلي او یا بل چاته د حق څخه اضافه ورکړي نو دا سړی محسن دی، چې اخلاص یې په نسبت سره لومړني سړي ته زیات دی.

احسان لکه څنگه چې په معاملاتو کښې تحقق مومي همدارنگه عباداتو ته هم شامل دی؛ د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

اول: یوه ورځې د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وشوه چې: احسان څه شی دی؟ نو نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(۳) یعنې احسان دې ته وايي چې د الله ﷻ عبادت په دومره زیات اخلاص سره وکړي لکه چې ته الله ﷻ د عبادت په وخت کښې په خپلو سترگو باندې گوري، نو که ته یې نه گوري نو الله ﷻ خو دې گوري، نو د عبادت په وخت کښې د الله ﷻ لیدنه هېره نه کړي.

دوهم: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»^(۴) یعنې یقیناً الله ﷻ په هر شي کښې احسان لیکلی (مشروع کړی) دی نو کله چې تاسو (په حقه باندې) وژل کوئ نو په وژلو کښې احسان وکړئ (اضافه تعذیب مه ورکوئ او مثله مه کوئ)، او کله چې تاسو کوم څاروي ذبحه کوئ نو په ذبحه کښې احسان وکړئ او ستاسو یو کس دې خپله چاره تېره کړي او خپلې مذبوحې ته دې ارامي ورکړي (په پخه چاره دې نه ذبحه کوي او د ذبحې څخه وروسته دې د مړینې څخه مخکښې نه د پوسته کوي او داسې نور).

ج: د ﴿ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ څخه ټول خپلوان مراد دي، برابره خبره ده چې د پلار د پلوه وي یا د مور د پلوه وي او یا د دواړو د پلوه وي، او همدارنگه برابره خبره ده چې نژدې وي او که لرې. نو په ذکره شوې کلمه کښې ټول خپلوان شامل دي که څه هم دوی په مراتبو کښې سره یو برابر نه دي، ځینو په

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۲

(۲) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۱۰۲

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۰۴

(۴) سنن ابن ماجه ص ۲۲۹

ځينو باندې د اوليت استحقاق لري، د ښه وضاحت دپاره لاندې احاديث ولولئ:
 اول: د يوه حديث مضمون دی چې يوه ورځې يوه صحابي ﷺ د نبي کریم ﷺ سره لاندې سوال
 جواب وکړ:

صحابي ﷺ: ای د الله رسوله! زه د چا سره نيکي وکړم او د قرابت مراعات يې وکړم؟
 نبي کریم ﷺ: د خپلې مور سره نيکي وکړه.

صحابي ﷺ: بيا د چا سره؟

نبي کریم ﷺ: بيا هم د خپلې مور سره.

صحابي ﷺ: بيا د چا سره؟

نبي کریم ﷺ: بيا هم د خپلې مور سره.

صحابي ﷺ: بيا د چا سره؟

نبي کریم ﷺ: «تُمْ أَبَاكَ تُمْ الْأَقْرَبَ فَأَلْقَرَبَ»^(۱) يعنې بيا د خپل پلار سره ښېگڼه وکړه، بيا پسې د
 نژدې سړي سره، همدارنگه همدغه نژديکت د ټولو خپلوانو په ښېگڼه کښې مراعات کړه.
 دوهم: همدارنگه يوه ورځې نبي کریم ﷺ ته يو سړی ورغی او لاندې خبرې اترې يې ورسره
 وکړې:

سړی: ای د الله رسوله! ما ډېره لويه گناه کړې ده، ايا ماته توبه شته؟

نبي کریم ﷺ: «أَلَاكَ وَالِدَانِ» يعنې ايا مور او پلار دې ژوندي دي؟

سړی: مور او پلار مې نشته (مړه دي).

نبي کریم ﷺ: «فَلَا خَالَءٌ» يعنې نو د مور خور (تورې) دې شته؟

سړی: هو، (دا ژوندي ده).

نبي کریم ﷺ: «فَبِرْهَا إِذْنٌ»^(۲) نو د همدې تورې سره نيکي کوه (الله ﷻ ته اميد دی چې توبه دې
 قبوله کړي).

د: د "فخشاء" کلمه هغه قول يا عمل ته ويل کېږي چې په بدې کښې د نورو څخه زيات وي^(۳) لکه
 بوجه وينا، بهتان تړل، زنا او نور بې شرمه کارونه.

ه: منکر د هغه نااشنا قول او عمل څخه عبارت دی چې په ايت او حديث کښې ثبوت نه لري او
 يا منفي شوی وي. يا په بل عبارت: منکر هغه دی چې په شريعت کښې نااشنا وي^(۴).
 و: د "بقي" اصلاً د حد څخه تجاوز ته وضعه شوې ده، چې لاندې دوه ډوله لري^(۵):

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۱

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۲۸

(۳) مفردات الراغب ص ۳۸۷

(۴) تفسير البغوي ج ۲ ص ۸۲

(۵) مفردات الراغب ص ۵۳

اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلِتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَكِنَّ عَذَابَ عَظِيمٍ ﴿۹۲﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾

[۹۱] او تاسو د الله ﷻ په عهد باندې وفا وکړئ (البته) کله چې تاسو (د الله ﷻ سره) عهد وکړئ (او ایمان پرې راوړئ) او تاسو خپل عهدونه مه ماتوئ (خصوصاً لا په سوگندونو سره) د تاکید څخه وروسته، حال دا چې تاسو په خپلو ځانونو باندې الله ﷻ شاهد ګرځولی دی (چې د ده ﷻ په نامه باندې مو سوگند یاد کړی دی). یقیناً الله ﷻ په هغې شي باندې پوهېږي کوم چې تاسو یې کوئ.

[۹۲] او تاسو د هغې بڼې په شان مه جوړېږئ کومه چې خپل ورشلمې تارونه (یا ځینې) د محکمو (تاوولو) څخه وروسته د ډانډس کولو دپاره ټکړې-ټکړې ګرځوي (البته په داسې حال کې چې تاسو د نوموړې زنانه په څېرمه ګرځئ) چې خپل عهدونه (او سوگندونه) د خپل منځ دپاره د نکیو (او فسادونو) ذرائع جوړ کړئ له دې کبله چې یوه ډله همدا یو ډله د بلې ډلې څخه اوچته (او قوي) وي (او تاسو خپله ګټه په نظر کېښی ونیسئ). یقیناً الله ﷻ تاسو په همدې حال باندې امتحانوي (چې ځینې قوي دي او ځینې کمزوري)، او هر ورو ضرور به الله ﷻ تاسو ته د قیامت په ورځ هغه شیان بیان (واضح) کړي کوم چې تاسو (نن ورځ) یاست چې اختلاف پکېښې کوئ.

[۹۳] او که د الله ﷻ اراده شوې وي (چې تاسو امتحان نه کړي) نو ټول به یې یو ټولګی ګرځولي وي، مګر (الله ﷻ تاسو امتحانوي نو) هغه څوک ګمراه کوي چاته یې چې (د استعداد مطابق) اراده وشي او هغه چاته هدایت کوي کومو ته یې چې (د استعداد مطابق) اراده وشي. او هر ورو ضرور به ستاسو څخه د هغه شي پوښتنه وکړي شي کوم چې تاسو یاست چې (په دنیا کېښې یې) کوئ.

[۹۴] او تاسو خپل عهدونه (او سوگندونه) د خپل منځ د چل (او فریب) دپاره ذرائع مه جوړوئ، نو (که تاسو دغه کار وکړئ نو) پښه به د هغې د ثبوت څخه وروسته وښوینېږي، او تاسو به بدې (عذاب) په دې سبب وځکئ چې تاسو د الله ﷻ د لارې څخه (نور خلک) اړوئ، او (په دې صورت کېښې) تاسو ته لوی عذاب شته دی.

[۹۵] او تاسو د الله ﷻ په عهد باندې لږې (یا ډېرې) پیسې مه اخلئ. یقیناً کوم شی چې د الله ﷻ په نزد دی هغه تاسو ته بهتر دی که تاسو یاست چې (په خیر او شر باندې) پوهېږئ.

[۹۶] (او دا ځکه چې) کوم شی چې ستاسو په نزد دی هغه فنا کېږي (زوال لري) او کوم شی چې د الله ﷻ په نزد دی هغه باقی دی (زوال نه لري).

او هر ورو ضرور به مونږ هغو کسانو ته د دوی اجر و نه ورکړو کوم چې صبر کوي (او عهدونه نه ماتوي، البته) په سبب د هغو احسنو عملونو سره چې دوی دي چې (په دنیا کېنې یې) کوي (او د دوی حسن عملونه به د احسنو عملونو رتبې ته ورپورته کړو).

[۹۷] هر څوک چې په داسې حال کېنې نېک عمل وکړي چې ایمان دار وي (نارینه وي او که بنځینه) نو مونږ به ورته (په دنیا کېنې) پاکیزه ژوند ورکړو، او هر ورو ضرور به د دوی اجر و نه هم ورکړو (البته) په سبب د هغو احسنو عملو سره چې دوی دي چې کوي یې.

ارتباط

ذکر شوی ایت شریف ټولو بهترو او ضروري ارشاداتو ته شامل دی، خو په دې ایتونو کېنې د دغو ارشاداتو څخه په یوه ډېر مهم ارشاد باندې صراحت شوی دی چې هغه د خپل عهد ساتنه او حفاظت دی، دا ارشاد د اسلامي نظام په جوړولو کېنې د همېشه دپاره زیات موثر دی مگر د قرآن د نزول په وخت کېنې ورته اشد ضرورت وه چې د اسلامي نظام د بنیاد ډېره ایښوده کېده.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه خلک په لاندې ټکو باندې مخاطب کړه چې:

۱- ای خلکو! تاسو په هغه عهد باندې کلک ودرېږئ او وفا پرې وکړئ کوم عهد چې تاسو د الله ﷻ سره وکړئ، چې په وحدانیت باندې یې وپېژنئ او نازل کړی شریعت یې قبول کړئ.

۲- همدا، ځکه تاسو د هغو عهدونو هم په عمومي توګه پوره مراعات وکړئ کوم چې تاسو د بنیادمانو سره کوئ، او په خصوصي توګه تاسو د هغو عهدونو پوره خیال وساتئ چې تاسو په سوګندونو سره تاکید کړي وي او د الله ﷻ نوم مو د عهد ترلو په وخت کېنې یاد کړی وي.

نو دغه ډول عهدونه بالکل مه ماتوئ، مه پکېنې په ښکاره ډول خیانت کوئ او مه پکېنې په پټه، ځکه چې الله ﷻ په هغو ټولو کارونو باندې پوهېږي کوم چې تاسو یې کوئ، نو که د بندګانو څخه خیانت پټ کړئ نو د الله ﷻ څخه یې نه شی پټولی.

۳- ای خلکو! که تاسو په خپلو عهدونو باندې ونه درېږئ نو ستاسو حالت به هغې لیونۍ زنانه ته ورته جوړ شي کومه چې د لاندې حالاتو درلودونکې وي.

الف: کومه چې د خپلو وړیو یا مالو څخه نارونه جوړوي (ښه قوت وربښي).

ب: مگر د ښه مضبوطولو څخه وروسته یې په سپړودلو باندې پیل کوي او وربښلی قوت یې بېرته ختموي او ټوټه-ټوټه کړی شوی پاغونده (سپڼسی) ترې جوړوي.

النحل (۱۶)

همدارنگه که تاسو خپل تعهدات مات کړئ نو هغه قوت به مو پخپله ختم کړي وي کوم چې تاسو خپلو تعهداتو ته په سوگند سره ورکړي وه او د الله ﷻ نوم مو پرې د شاهد او مراقب په حيث ياد کړي وه.

۴- اي خلکو! تاسو خپل تعهدات او خپل سوگندونه په خپلو منځو کښې د فساد اچولو او يو ځای ته د شر په نيت د ورننوتلو ذرائع مه جوړوي، چې د خپلې متعهدې کمزورې ډلې سره خيانت وکړي او بلې قوي غير متعهدې ډلې ته خپل ځانونه ورنژدې کړي، او يا د خپلې کمزورې د کبله يوې قوي ډلې ته ورننوخې او بيا ورسره خيانت وکړي.

۵- اي خلکو! او خاصاً اي مؤمنانو! تاسو په دې باندې پوه شئ چې الله ﷻ تاسو ته ذکر شوی حالت د امتحان دپاره درمخې ته کوي ترڅو څرگنده شي چې تاسو په خپلو تعهداتو باندې درېږئ او که څنگه؟ نو په يقين سره پوه شئ چې د امتحان د نتايجو سره به تاسو ضرور مخامخ شئ، او ضرور داسې ورځ راتلونکې ده چې الله ﷻ به ستاسو اختلافي مسائل پکښې څرگند کړي او هرچاته به د خپلو کړو وړو آينه په لاس ورکړي.

۶- اي خلکو! که د الله ﷻ اراده شوې وي نو تاسو ټول به يې يوه ډله او يو ټولگي گرځولی وي او په مختلفو ټولگيو باندې به يې نه وي ویشلي، چې ځينې ټولگي کمزوري دي او ځينې قوي دي. خو که دا ډول کار الله ﷻ کړي وي نو د امتحان لمن به ټوله شوې وي او په دې تقدير به دنيا د امتحان او ازمېښت ډگر نه وي جوړه شوې، حال دا چې الله ﷻ دا دنيا د امتحان دپاره پيدا کړې ده ترڅو د امتحان په نتيجه کښې هغه کسان گمراه کړي کومو ته يې چې د استعداد په مطابق اراده وشي، او هغو کسانو ته هدايت وکړي کومو ته يې چې د استعداد په مطابق اراده وشي. نو اي خلکو! هر ورو به ضرور ستاسو څخه د قيامت په ورځ د هغو کړو وړو پوښتنه وکړي شي کوم چې تاسو ياست چې کوي يې.

۷- اي خلکو! تاسو خپل سوگندونه او خپل تعهدات د خپلو ځانونو ترمنځ د تگي او چل ول سامان مه جوړوي، چې په همدې ذريعه سره يوه مقام ته خپل ځانونه ورسوي او بيا هلته د خيانت او عهد ماتونې څخه کار واخلي. او دا ځکه چې:

الف: په دې صورت کښې به د هغو خلکو پښې هم وښويږي کوم چې ثابت قدمه وي او په خپلو عهدونو باندې کلک وي، هغوی به په تاسو پسې اقتداء وکړي او ستاسو ځوی (عادت) به خپل کړي. او که بالفرض په تاسو کښې مؤمنان عهد ماتونه وکړي نو د اسلام او ايمان نوم به بد کړي او د اسلام څخه به خلک زړه تورن کړي چې دا به د ټولو مؤمنانو عادت وي.

ب: دا هم احتمال شته چې ځينې نوي مسلمان شوي خلک مرتد شي او بېرته کفر ته واوړي، البته کله چې ستاسو عهد ماتونه او خيانت وگوري.

ج: د عهد ماتونې په حال کښې د دې خبرې خطر هم شته چې تاسو د الله ﷻ د پلوه بد عذاب

وځکی چې د یو پلوه مو پخپله دغه عمل سره د اسلام د ترقی مخه بنده کړه او د بله پلوه مو د الله ﷻ د لارې څخه نور خلک واپول او گمراه مو کړه او یا یې د مسلمانېدلو په مخکښې خنډه واقع شوی. د: په دې ټولو باندې علاوه په دغه صورت کېنې تاسو ته د قیامت په ورځ ډېر لوی عذاب ټاکلی شوی دی، چې په لویوالي باندې یې یوازې الله ﷻ پوهېږي او بس.

۸- ای خلکو! تاسو د الله ﷻ په عهد باندې پیسې او قیمت مه اخلئ، خپل عهدونه د پیسو په مقابل کېنې مه ماتوئ او ټکي برکي مه کوئ، او دا ځکه چې:

الف: که د الله ﷻ د احکامو او تعهداتو په عوض کېنې بالفرض تاسو زښتې ډېرې پیسې او عوضونه واخلئ نو بیا به هم هغه کمې او لږې وي، بلکې د الله ﷻ د تعهداتو ارزښت به تاسو ته د قیامت په ورځ څرگند شي چې په بدل کېنې یې څومره لوی اجر و نه درکولی کېږي؟

ب: نو دا یقیني خبره ده کوم اجر و نه چې تاسو ته د الله ﷻ په نزد ټاکلی شوي دي هغه ډېر با ارزښته او باعزته دي، او ستاسو دپاره ډېر گټور او فایده مند دي، که تاسو د پوهې خاوندان یاست او عاقلان یاست نو تاسو به یې ضائع نه کړئ.

ج: لنډه دا چې کوم شی چې د الله ﷻ په نزد ستاسو دپاره په خپلو عهدونو باندې د وفا کولو په صورت کېنې ټاکلی شوی دی هغه باقی دی چې د جنتونو څخه عبارت دی، او کوم شی چې په عمومي توگه ستاسو سره دی او یا چې په خصوصي توگه تاسو یې د عهد ماتونې او خیانت په مقابل کېنې اخلئ هغه فاني دی او د څو ورځو څخه اضافه عمر نه لري، چې یا به ترې تاسو لار شي او یا به ستاسو دلاسه ووځي. نو ډېر دقت وکړئ چې خپل باقیات او دائمي اجر و نه په فانیاتو او د دنیا په عوضونو باندې ضائع نه کړئ.

د: مونږ ضرور او هر ورو هغو کسانو ته په ډېره احسنه توگه اجر و نه ورکوو کوم چې په خپلو تعهداتو باندې کلک وي او د عهد ماتونې څخه صبر کوي او خپل ځانونه پکښې نه اخته کوي.

ه: بلکې اخروي اجر و نه ذکر و شوو وفادارو پورې ځانگړي نه دي، هر څوک (نارینه وي او که زنانه) چې د ایمان درلودلو په حال کېنې صالح عملونه وکړي نو دوی ته به مونږ هر ورو لاندې احسانات ورکړو:

اول: په دنیا کېنې به پاکیزه او آرام ژوند ورکړو، چې زړونه به یې په قناعت باندې ډک کړو او په خپل ورکړي شوي نعمت باندې به یې سترگې مړې کړو.

دوهم: او په آخرت کېنې به د نېکو اعمالو اجر و نه او ثوابونه په احسنه توگه ورکړو، چې اقلابو په لسمه به یې عوضونه ورعنايت کړو.

توضیحات

۱- په ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ کېنې د "عهد" کلمه مونږ- لله الحمد- د [البقرة: ۴۰] ایت لاندې ښه شرحه کړې ده چې د کلک حفاظت څخه عبارت ده، اما په دې مقام کېنې ورباندې ورزیاتوو چې:

الف: ځينې علماء کرام وايي چې په دې مقام کېنې د "عهد الله" څخه اسلامي بيعت مراد دی^(۱)، يعنې ای خلکو کله چې تاسو اسلامي بيعت وکړ او په ايمان باندې مشرف شوي نو بيا پرې وفا وکړئ او بېرته مه مرتد کېږئ.

ب: ځينې نور وايي چې د "عهد الله" څخه دلته سوگند مراد دی^(۲) لکه چې راتلونکې جمله ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ ورباندې دلالت کوي، يعنې کله چې تاسو په څه شي باندې سوگند وکړ نو په هغه باندې وفا وکړئ او خپل سوگندونه مه ماتوي.

تبصره

۲- مونږ ته داسې برېښي (والله اعلم) چې د ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ څخه به اسلامي بيعت مطلب وي، چې په خپل بيعت باندې وفا وکړئ او بېرته مه مرتد کېږئ. او د ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ څخه به د بنيادمانو خپلمنځي تعهدات مراد وي چې په اکثرو وختونو کېنې ورسره د الله ﷻ په نامه باندې سوگندونه هم ذکر کېږي. مگر د تفنن في العبارة دپاره هلته په ايجابي څنډه باندې صراحت وشو او سلبي څنډې ته يې په ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا ﴾ سره اشاره وشوه او دلته بالکفيس په سلبي څنډه صراحت وکړی شو او ايجابي څنډې ته يې په ﴿ وَأَوْفُوا ﴾ سره اشاره وشوه.

نو د همدغې جملې د معنی حاصل به داسې راوخېږي چې: ای بنيادمانو! تاسو په خپلمنځي تعهداتو باندې هم وفا وکړئ او خيانت پکېنې مه کوئ، خصوصاً لا په هغه وخت کېنې خو په جدي توگه د خيانت څخه اجتناب وکړئ چې تاسو ورباندې د الله ﷻ نوم ياد کړی وي او په سوگند سره مو تاکيد کړی وي.

مونږ ځکه په دوهمه جمله کېنې د ﴿ الْأَيْمَانَ ﴾ څخه عهدونه مراد کړه چې "ايمان" خود "يمين" جمع ده او عادت دا دی چې عهد د تړولو په وخت کېنې دواړه متعاهدین يو بل ته خپل ښی لاس ورکوي، بلکې په همدې معنی باندې استعمال شوی هم دی^(۳).

د "توکيد" او "تاکيد" څه فرق دی؟

۳- دغه دواړه کلمې مترادفې دي او په معنی کېنې څه فرق نه لري اما په صرفي تحليل کېنې ځينې علماء کرام وايي چې په "تاکيد" کېنې همزه د "و" څخه مبدله ده چې په اصل کېنې "توکيد" ده^(۴). او ځينې نور وايي چې په دواړو کلمو کېنې بدلون نشته او يوه د بلې څخه نه ده تخفيفه شوې. نو د يوې اصل په "و" سره دی او د بلې اصل په همزې سره^(۵).

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۲۰
 (۲) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۹۰
 (۳) مفردات الراغب ص ۳۶۳
 (۴) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۶۳۰
 (۵) لسان العرب ج ۳ ص ۴۶۶

سوال جواب

۴_ که خوک وايي چې: په ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ کښې د "کفيل" کلمه د ضامن معنی ورکوي حال دا چې خلک په خپلو تعهداتو کښې د الله ﷻ نوم د سوگند په توگه ذکر کوي، نه د ضامن په توگه؟

مونږ وايو: لکه څنگه چې يو متعهد بل متعهد ته د الله ﷻ په نامه سره ډاډ ورکوي نو د الله ﷻ نوم داسې وگڼل شو لکه چې يوه بل ته الله ﷻ ضامن ورکړی وي او په ضمانت سره يې ډاډه کړی وي. يعنې ای بنيادمانو! تاسو ته په خپلو عهدونو باندې وفا په کار ده حال دا چې تاسو هر يوه خپل مقابل طرف د بل چا په نامه نه دی ډاډه کړی بلکې د الله ﷻ په نامه مو ډاډ ورکړی دی، نو که تاسو خپل عهدونه مات کړئ نو معنی به يې دا وي لکه چې د الله ﷻ په نامه ته مو توهين کړی وي.

دا قيصه ده که تمثيل دی؟

۵_ د ﴿ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾ په تفسير کښې علماء کرام لاندې دوه نظره لري:

الف: په ذکر و شوو کلماتو کښې يوه مثال ته اشاره ده^(۱) چې عهد ماتوونکي خلک هغسې زنانه ته ورته دي کومه چې په خپل لاس خپل عمل تخريبيوي او ضائع کوي.

ب: په دغو کلماتو سره يوې مشخصې زنانه ته اشاره ده چې د ايت شريف د نزول په وخت کښې په ذکر شوي کار باندې مشهوره وه، حتی چې د حماقت او سادگۍ دپاره ضرب المثل گرځېدلې وه، د دغې زنانه نوم "رَيْطَةَ بِنْتِ عَمْرُو" وه او د مکې معظمې او يا د نجد د اوسېدونکو څخه وه^(۲).

حتی ځينې علماء کرام وايي چې په ذکر و شوو کلماتو کښې هغه زنانه مطلب ده کومې ته چې په يوه حديث شريف کښې اشاره شوې ده^(۳)، د حديث مضمون دا دی چې: يوه ورځې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما يوې زنانه ته گوته ونيوه چې دغه زنانه د جنتيانو څخه ده. او دا ځکه چې دغه توره زنانه نبي کریم ﷺ ته ورغله او عرض يې وکړ چې: يا رسول الله! زه د ميرگيو په مرض باندې مريضه يم او کله چې په ما باندې دغه حمله راشي نو بيا په خپل ځان باندې نه پوهېږم او خپل ځان برېنډوم، نو زما دپاره د الله ﷻ څخه سوال وکړه چې د دغه مرض څخه عافيت راکړي.

نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: ستا خوښه که په دغه مرض باندې صبر کوي نو ستا دپاره به جنت وي، او که ستا خوښه وي نو الله ﷻ ته به ستا دپاره سوال وکړم چې عافيت درکړي.

نوموړې زنانه اول شق خوښ کړ چې: زه صبر کوم څو الله ﷻ جنت راکړي، خو ای د الله رسوله! الله ﷻ ته سوال وکړه چې د حملې په وخت کښې خپل ځان برېنډ نه کړم. «فَدَعَا لَهَا»^(۴) نو نبي کریم ﷺ

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۲۲۷

(۲) البحر المحيط ج ۶ ص ۵۸۸

(۳) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۲۲

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۴۴: صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۱۹

ورته دعاء وکړه چې: ای الله! د برېنده ولو څخه نجات او عافیت ورکړې.

تبصره

۶- مونږ ته داسې برېښي چې ذکر شوي نظریات په هغو نکاتو باندې کوم اثر نه اچوي کومو ته چې په دغې تشبیه کېښي اشارې شوې دي، هغه دا چې:
الف: عهد ماتوونکی نفر څه سریتوب نه لري بلکې د ده عمل زنانه وو ته ورته دی.
ب: په زنانه وو کېښي هم هغې زنانه ته ورته دې چې لیونۍ او بې عقله وي، تردې چې په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي او خپل ځان ته په خپل لاس ضرر رسوي.
نو هوښیارانو ته عموماً او مؤمنانو ته خصوصاً په کار دي چې د دغه کرغېرن عمل څخه خپل ځانونه بچ وساتي.

د څو لغاتو معناوې

۷- په ﴿ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ﴾ کېښي د لاندې لغاتو معناوې ولولئ:

الف: "غزل" هغه تار ته ویل کېږي کوم چې د مالوچو، یا کتان، یا وړيو او یا د بل شي څخه جوړ کړی شي^(۱).

ب: کومه آله چې د تار جوړول ورباندې صورت نیسي هغه په عربي ژبه کېښي د "مِغْزَل" - لکه "مِغْبِر" - په نامه یادېږي^(۲) چې په پښتو کېښي ورته "خرخه" وايي.

د جوړېدلو صورت یې داسې دی چې مالوچ یا بل شی نری کړی شي او په خرخه باندې ونغښتلی شي ترڅو یې ټول اجزاء یو بل ته ښه نژدې شي او ښه قوت موندل کړي، چې په دې مقام کېښي ورته په ﴿ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾ سره اشاره کړی شوې ده.

ج: "انکاث" د "نکث" - لکه "علم" - جمع ده، "نکث" د هغه زاړه تار نوم دی کوم چې ټکره-ټکره شي او بیا د تازه (نوي) تار د جوړولو دپاره تیار کړی شي^(۳).

د: کومه آله چې دغه عملیه ورباندې صورت نیسي هغې ته په عربي ژبه کېښي "مِنْدَف" - لکه "مِغْبِر" - وايي^(۴) چې په پښتو کېښي د "ډانډس" په نامه یادېږي، اما کارکوونکي ته یې په عربي او پښتو دواړو کېښي نداف - د دال په شد سره - ویل کېږي.

سوال جواب

۸- که څوک وايي چې: په دې مقام کېښي د ﴿ أَنْكَاثًا ﴾ کلمه په څه شي باندې منصوبه شوې ده؟

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۲۵۴
(۲) لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۹۱
(۳) لسان العرب ج ۲ ص ۱۹۷
(۴) لسان العرب ج ۹ ص ۳۲۵

مونڙ وایو چې: که څه هم علماوو کرامو د ذکرې شوې کلمې په نصب کنبې متعدد اقوال کړي دي^(۱) مگر کوم قول چې مونږ ته غوره څرگند شوی دی هغه دا دی چې د ﴿ نَقَضَتْ ﴾ کلمه د 'صیرت' په معنی سره ده، چې ﴿ غَزَلَهَا ﴾ یې اولنی مفعول دی او ﴿ اُنْكثَا ﴾ یې دوهم مفعول دی^(۲). نو د معنی حاصل یې داسې راخپږي چې تاسو د هغې لیونۍ بنڅې په څېر مه جوړېږئ چې خپل تارونه د مضبوطولو (تاوولو) څخه وروسته ټکړې-ټکړې گرځوي او بیا یې په ډانډس باندې وهي ترڅو د دوهم ځل وریشلو دپاره تیار شي.

دَخَلَ څه معنی؟

۹- په ﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ کنبې د 'دَخَلَ' - لکه 'عَسَلَ' - کلمه د فساد او تګی څخه کنایه ده چې د 'دَغَلَ' سره مرادفه ده. دغه جمله د ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ د ضمیر څخه حال واقع شوې ده چې د نهې لاندې ده^(۳). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: د لیونۍ زنانه غوندې خپل ځانونه مه گرځوئ او هم خپل تعهدات د خپلمنځي تګی برګی ذرائع مه جوړوئ. په همدې مطلب باندې په راتلونکي جمله کنبې صراحت شوی دی چې د ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ او تاسو خپل تعهدات په خپل منځ کنبې د تګی او دغل بازی ذریعه مه جوړوئ.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۰- که څوک وایي چې په ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴾ کنبې د ﴿ بِهِ ﴾ ضمیر څه شي ته راجع دی؟ مونږ وایو چې: د دغه ضمیر په مرجع کنبې علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۴) مگر بهتره دا ده چې دا ضمیر هغه حال ته راجع شي په کوم باندې چې وړاندېنۍ جمله دلالت کوي او حکماً ذکر دی، یعنې یقیناً الله ﷻ تاسو په دې حال باندې د امتحان لاندې واقع کوي چې ستاسو ځینې ډلې کمزورې او ضعیفه گرځوي او ځینې نورې قوي مقتدرې جوړوي.

هېر مو نه شي!

۱۱- هېر مو نه شي چې الله ﷻ په ﴿ فَتَرَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتِهَا ﴾ کنبې د قدم کلمه نکره نازله کړې ده ترڅو لاندې ټولو صورتونو ته شامله شي:

الف: که تاسو په خپلو تعهداتو کنبې تګي وکړئ نو ستاسو پښه به وښویږي او په لوی لاس به خپل ځانونه په ذلت کنبې واچوئ. او دا ځکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کنبې فرمایلي دي چې: «وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ»^(۵)

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۴

(۲) تفسیر البیضاوي في هذا المقام.

(۳) مفردات الراغب ص ۱۶۸

(۴) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۳۷

(۵) سنن ابن ماجه ص ۲۹۰

يعني هيخ قوم د الله ﷻ او د ده د پيغمبر ﷺ عهد نه ماتوي مگر الله ﷻ به ورباندې د دوی څخه په غير بل دښمن مسلط کړي، نو ځينې هغه شيان به ترې واخلي کوم چې د دوی په لاس کښې وي او د ذلت سره به يې مخامخ کړي.

ب: که تاسو دغه کار وکړئ نو همدا به مو عادت جوړ شي، بله ورځ به د ايمان معاهده هم ماته کړئ او د ثابت قدمۍ څخه وروسته به مرتدان جوړ شي.

ج: په دې صورت کښې به نور خلک په تاسو پسې اقدام وکړي نو د هغوی پښه به هم وښويږي او د ثابت قدمۍ څخه وروسته به بدعهدي غوره کړي^(۱).

د: په داسې حال کښې چې تاسو د اسلام مدعيان ياست او په خپلو تعهداتو باندې ونه درېږئ نو اسلام به بدنام کړئ او ځينې جديد الاسلام خلک به بېرته کفر ته ستانه شي، او نور کافران به د اسلام څخه زړه تورن شي^(۲).

ه: په دې صورت کښې به ستاسو د متعاهدينو پښه هم ښويه شي او هغوی به هم دغه کار خپل کړي، نو ايا تاسو به دغه کار د خپلو ځانونو دپاره خوښ کړئ؟ او ايا په دې تقدير به د جانبينو څخه اعتماد پورته نه شي؟ ايا ستاسو دنياوي نظام به گډوډ نه شي؟

سوال جواب

۱۲- که څوک وايي چې: د ﴿ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ څخه څرگندېږي چې الله ﷻ به صابرانو ته د احسنو عملونو اجر ورکړي؛ نو پوښتنه دا ده چې: ايا دوی ته به الله ﷻ د حسنو (د ښو عملونو) اجرونه ورنه کړي، چې احسن (ډېر ښه) نه وي؟
مونږ وايو چې: په ذکر شوي عبارت کښې مطلب دا نه دی چې د احسنو اعمالو اجرونه به ورکړي او د حسنو به ورنه کړي بلکې مطلب دا دی - وَاللَّهُ ﷻ أَعْلَمُ - چې د صابرانو حسن عملونه به هم په خپل فضل سره د احسنو اعمالو درجې ته ورسوي، نو ټول ښک اعمال به يې احسن وگرځوي.
دا د يو پلوه، او د بله پلوه دا هم لرې نه ده چې مطلب دا وي چې د صابرانو هر ښک عمل ته به احسنه جزا ورکړي چې اقله درجه به يې لس چنده وي.

پاکيزه د کوم ژوند نوم دی؟

۱۳- په ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ کښې علماو کرامو د ﴿ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ (پاکيزه او خوندي ژوند) په معنی کښې زښت ډېر تفسيرونه کړي دي چې شمېر يې تقريباً يوولسو ته رسېږي^(۳) مگر کوم تفسير چې مونږ ته غوره برېښي هغه دا دی چې:

(۱) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۶۶۲

(۲) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۵۸۵

(۳) التفسير الكبير ج ۲ ص ۱۱۲: روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۲۷: زاد الميرج ج ۴ ص ۲۵۶

دلته د ﴿ حَيَوةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ (خوندور ژوند) څخه قناعت مطلب دی. نو حاصل به يې داسې راوخېږي چې: هرڅوک (نا رينه وي او که زنانه) چې د سوچه ايمان سره صالح عمل هم ملگري کړي نو مونږ به هغه ته په دنيا کښې ډېر خوندور او پاکيزه ژوند ورپه برخه کړو، چې په ورکړې شوي نعمتونو باندې به قناعت ورکړو چې د يو پلوه به د الله ﷻ په ورکړه راضي جوړ شي او شکايت به نه کوي او د بله پلوه به د قناعت څښتن شي چې د چا مال ته به يې سترگې نه وې نيولې، او په خپلو شتو باندې به يې (لږ وي او که ډېر) سترگې مړې وگرځي. د ښه وضاحت دپاره لاندې ټکي ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ۶۴] يعنې متقيانو (اولياء الله و) ته په دې نژدې ژوند کښې هم زيږی او خوشالي ده او په آخرت کښې هم د بشارت خاوندان دي.

ب: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْخِرُ لَهُ حَسَنًا فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ»^(۱) يعنې او هرچه مؤمن دی نو الله ﷻ به ده ته د ده نيکۍ په آخرت کښې ذخيره کړي او ده ته به د طاعتونو په تعقيب باندې په دنيا کښې روزي ورکړي (نو نوموړی به د خپل طاعت څخه په دنيا او آخرت دواړو کښې پوره گټه پورته کړي).

ج: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ»^(۲) يقينا د فلاح خاوند شو هغه څوک چې اسلام راوړي او د کفايت په اندازه روزي ورکړي شي او (هم) الله ﷻ ورته په هغه څه باندې قناعت ورکړي کوم چې ده ته يې ورکړی وي.

د: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «وَكُنْ قَنِيْعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ»^(۳) يعنې ای ابا هريره! او ته قناعت خپل کړه ترڅو د ټولو خلکو ښه شکر کوونکی جوړ شي.

ذکر شوی مضمون يو پښتون شاعر په خپل يوه شعر کښې څومره په ښه توگه رانيولی دی^(۴) چې: قناعت مې د خرقې لاندې اطلس دی :: پټ د درست جهان پاچا ظاهر گدا يم

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١١١﴾

[۹۸] نو (ای پیغمبره!) کله چې ته د قرآن کریم قرائت کوې (اراده ورته وکړې) نو (رومبې) په الله ﷻ سره د رتلي شوي شيطان څخه پنا وغواړه.

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۷۴

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۷۲

(۳) سنن ابن ماجه ص ۳۱۱

(۴) د عبدالرحمن مومند ديوان

[۹۹] یقیناً شیطان چې دی ده لره په هغو کسانو باندې څه سلطه (غلبه) نشته کومو چې ایمان راوړی وي او په خپل رب ﷻ باندې توکل (او اعتماد) کوي.

[۱۰۰] بې شکه د شیطان سلطه (غلبه) په هغو کسانو باندې ده کومو چې شیطان په دوستۍ سره نیولی وي او په هغو کسانو باندې ده کوم چې دوی د همدې (شیطان) په سبب سره مشرکان (گرځېدلي) دي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې په خپلو تعهداتو باندې وفا وکړی او د سیاسي او مالي اغراضو د کبله پکښې خیانت مه کوئ، ترڅو تاسو په دنیا کښې د خوندور ژوند خاوندان جوړ شئ او په آخرت کښې دائمي نعمتونه وگټئ.

په دې ایتونو کښې د شیطان د مخنیوي چاره ښودلې شوې ده چې د همېشه دپاره د انسانانو په دښمنۍ کښې اخته دي، نه یې ورباندې دنیاوي خوندور ژوند پېرزو کېږي او نه یې پرې د آخرت دائمي نعمتونه لورېږي، بلکې د شیطان نهایی هدف دا دی چې د قرآن کریم د ارشاداتو څخه خلک منحرف کړي او په دې کښې اشتباه ور واچوي چې قرآن کریم د ټولو ضروریاتو او احتیاجاتو پوره کوونکی او بیانوونکی دی. نو حاصل یې داسې راوځي:

۱- ای پیغمبره! کله چې ته اراده وکړې چې قرآن کریم قرائت کړې نو د هرڅه څخه وړاندې په الله ﷻ سره د رټلې شوي شیطان څخه پنا وغواړه، او دا ځکه چې ترڅو ستا امت په تا پسې اقتداء وکړي او د شیطان څخه پنا وغواړي ځکه چې نوموړې ستاسو کلک دښمن دی او غواړي چې په شرعي احکامو کښې مسلمانانو ته اشتباهگاني او دسیسې وروړاندې کړي او بې اطاعتۍ ته یې وهڅوي.

که څه هم شیطان د مسلمانانو په گمراه کولو کښې د یوه شرعي حکم په هکله هم صرفه نه کوي

مگر په تعهداتو کښې خیانت ته ډېر متوجه دی ځکه چې دا خیانت د ډېرو مفسدو سرچینه ده.

۲- ای پیغمبره! دا یقیني خبره ده چې شیطان په مؤمنانو باندې په عمومي توگه تسلط او اقتدار نه لري چې په زور باندې یې بې لارې کړي او خاصاً په هغو کسانو باندې خو یې بالکل وسه نه رسېږي کوم چې په خپل رب ﷻ باندې توکل وکړي او په همدغه ﷻ سره د نوموړي غټ دښمن څخه پنا وغواړي.

۳- د شیطان تسلط په هغو کسانو باندې دی کومو چې هغه په دوستۍ سره نیولی وي او خپل ځانونه یې ورتسلیم کړي وي او بالاخره په هغو کسانو باندې شیطان مسلط دی کوم چې د شیطان د اجابت د کبله مشرکان گرځېدلي دي.

لنډه دا چې شیطان په چا باندې تسلط نه لري، مگر دا بېله خبره ده چې څوک په خپله خوښه او خپل اختیار خپل ځان د هغه په ولکه کښې واچوي او په خپل رب ﷻ سره پنا نه غواړي.

توضیحات

۱- نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: زما سره هم شیطان شته دی «وَلَكِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَغَانِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ»^(۱) مگر ماته ورباندې خپل رب ﷻ کومک راکړی دی حتی چې ماته یې غاړه ایښي ده، نه ما خطا کولی شي او نه زما په خطاکولو کښې زیار وباسي. خو د دې سره سره الله ﷻ توصیه کړې ده چې ای پیغمبره! په الله ﷻ سره د شیطان څخه پنا وغواړه، ترڅو ټول امت د شیطان د دسیسو څخه په ډېر جدیت سره پنا وغواړي چې معصوم پیغمبر ته لا په پنا غوښتلو باندې توصیه شوي ده.

۲- مونږ د [البقرة: ۱۴] ایت لاندې - لله الحمد - د شیطان د کلمې صرفي تحلیل لیکلی دی او دا مو هم لیکلي دي چې دغه کلمه یوازې په جنیاتو پورې اختصاص نه لري بلکې په انسانانو کښې هم شیطانان شته دي، لکه چې لاندې حدیث ورباندې دلالت کوي چې: ابو ذر ﷺ وايي چې یوه ورځې ماته نبی کریم ﷺ توصیه وکړه چې د جنی او انسی (دواړو) شیطانانو د شر څخه په الله ﷻ باندې پنا وغواړه، نو ما عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! ایا په انسانانو کښې هم شیطانان شته؟ نبی کریم ﷺ وفرمایلي چې: «نَعَمْ»^(۲) هو، په دوی کښې هم شیطان شته دی. په دې مقام کښې شاید چې همدغه عامه معنی مراده وي او دا ځکه چې د قرآن کریم څخه په انحراف کښې لکه چې جنی شیطانان زیار وباسي همدارنگه د دوی شاگردان انسی شیطانان هم غلي ناست نه دي.

څو مسائل

۳- هیله ده چې محترم لوستونکي په دې مقام کښې لاندې مسائل (احکام) په نظر کښې ونیسي: الف: د ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴾ معنی دا ده چې کله ته د قرائت اراده وکړې نو د قرائت څخه وړاندې په الله ﷻ باندې پنا وغواړه.

د دې ایت نظیر دا ایت شریف دی چې: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: ۶] یعنی کله چې تاسو لمانځه ته پورته شئ نو که یې اودسه یاست تاسو اودس وکړئ؛ هسې نه چې کله تاسو لمونځ اداء کړ نو بیا اودس وکړئ.

لنډه دا چې استعاذه د قرائت د پیل څخه وړاندې په کار ده لکه چې نبی کریم ﷺ په خپل فعل سره همدا ډول استعاذه تائیده کړې ده^(۳). او همدا د جمهورو علماوو نظر دی^(۴) بلکې په همدې باندې اجماع شوي ده^(۵).

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۴۲۵

(۲) سنن النسائي ج ۲ ص ۳۱۸

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۹۱

(۴) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۲۹

(۵) تفسیر المظهری ج ۵ ص ۳۷۰

ب: استعاذه د قرائت څخه وړاندې سنت ده او واجبه نه ده، برابره خبره ده چې په داخل د لمانځه کښې وي او که د لمانځه څخه بهر وي. همدا د احنافو عليهم الرحمه په نزد غوره ده^(۱).

سوال جواب

۴_ که څوک وايي چې: د ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ څخه څرگندېږي چې استعاذه واجبه ده ځکه چې امر خود وجوب دپاره وي، نو تاسو ورته په څه منظور د سنت لقب ورکړي؟
 مونږ وايو چې: که بالفرض دغه امر د وجوب دپاره وي نو نبي کریم ﷺ به هيڅکله استعاذه نه وي ترک کړې حال دا چې په ځينو ځايونو کښې يې د استعاذه څخه پرته په قرائت باندې پيل کړي دي^(۲) لکه چې د يوه اوږده حديث مضمون دی چې کله په نبي کریم ﷺ باندې د "الکوثر" سورت نازل شو نو صحابه وو کرامو ﷺ ته يې پرته د استعاذه څخه په دې ډول قرائت کړ چې: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآخِزْ ﴿۲﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳﴾ ﴾»
 ج: د استعاذه کلمات د نبي کریم ﷺ څخه په يوه حديث کښې داسې روايت شوي دي چې: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(۳) همدا کلمات د لمانځه د اداء کونکو دپاره د فقهاوو په نزد باندې مستعمل دي^(۴).

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وايي چې: الله ﷻ د شيطان د خولې څخه حکايت کوي چې د قيامت په ورځ به خپل پيروان مخاطب کړي چې: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [ابراهيم: ۲۲] يعنې په دنيا کښې ما په تاسو باندې څه سلطان (سلطه) نه درلوده مگر فقط تاسو ته مې دعوت درکړ او تاسو زما د دعوت استجابت وکړ؛ حال دا چې په دې مقام کښې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ يعنې يقيناً د شيطان سلطه په هغو خلکو باندې شته کوم چې د هغه په دوستۍ باندې قائل دي. نو پوښتنه دا ده چې ايا دغه دواړه ايتونه سره څه منافات نه لري؟
 مونږ وايو: لکه چې د دواړو ايتونو د اشارو او کلماتو څخه څرگندېږي چې الله ﷻ په هيڅ انسان باندې شيطان ته داسې سلطه نه ده ورکړې چې خپله اراده ورباندې تحميله کړي او د نجات لاره ترې ورکه کړي، بلکې شيطان ته يې فقط او فقط د دعوت او وسواس توان ورکړی دی، مگر دا بېله خبره ده چې څوک د هغه دعوت ته غاړه کېږدي او ورته تسليم شي؛ نو په لومړني ايت کښې لومړني حال ته اشاره شوې ده او په دې ايت کښې چې اوس د بحث لاندې دی دوهم حال ته اشاره کېږي، چې دواړه حالونه سره هيڅ منافات نه لري.

(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع ج ۲ ص ۲۰۲
 (۲) سنن ابی داود ج ۲ ص ۲۹۷
 (۳) سنن ابی داود ج ۲ ص ۳۰۳
 (۴) تفسير المظهر ج ۵ ص ۳۱۷

﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ نَعَلِمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۵﴾ ﴾

[۱۰۱] او هرکله چې مونږ د يوه (منسوخ) ايت په ځای (بدل کښې ناسخ) ايت (نازل) کړو، حال دا چې الله ﷻ په هغه شي (ايت) باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې نازلوي (وخت يې ورته ډېر ښه معلوم دی)، نو کفار (تاته) وايي چې: يقيناً ته دروغ جوړونکی يې (دا د الله ﷻ د پلوه نه دی نازل شوی). (دغسې نه ده لکه چې دوی يې وايي) بلکې د دوی اکثريت نه پوهېږي (چې په نسخه کښې څومره ډېر حکمتونه نغښتي دي، او اقليت يې عناد نيولي دي).

[۱۰۲] (ای پیغمبره! ته) ووايه چې دا (قرآن کریم) مقدس روح (جبرائیل امین) ستا د رب ﷻ د پلوه د دې دپاره په حقه (بې شکه) نازل کړی دی ترڅو پرې د هغو کسانو (ایمان) ثابت (قوي) کړي کومو چې ایمان راوړی دی او (هم د دې دپاره) چې د مسلمانانو په ارتباط هدايت او بشارت (جوړ) شي. [۱۰۳] او (ای پیغمبره!) يقيناً مونږ پوهېږو چې بې شکه کفار (ستا په باره کښې) وايي چې: ده ته بنيادم (د قرآن کریم) ښودانه کوي. (حال دا چې) د هغه چا ژبه اعجمي ده کوم ته چې (ستا د معلمی په هکله) دوی ميلان (انتساب) کوي، او دغه (قرآن کریم) واضحه عربي ژبه ده.

[۱۰۴] يقيناً هغه کسان چې د الله ﷻ په ايتونو باندې ایمان نه راوړي دوی ته به الله ﷻ (په دنيا کښې) هدايت ونه کړي (توفيق به ورنه کړي) او (همدارنگه) دوی ته (په آخرت کښې) دردناک عذاب دی.

[۱۰۵] يقيناً په الله ﷻ باندې هغه کسان دروغ جوړوي (تري) کوم چې د الله ﷻ په ايتونو باندې ایمان نه راوړي، او همدغه کسان چې دي همدوی دروغژنان دي (دروغ يې عادت گرځېدلی دی).

ارتباط

وړاندېني ايتونه په دوه وو مطالبو باندې مشتمل وه، يو دا چې د قرآن کریم د قرانت په وخت کښې شيطان زيار وباسي چې قاري ته وسواس ورواچوي نو تاسو د دغه وسواس څخه په الله ﷻ سره پنا حاصله کړئ، او بل دا چې د شيطان دوستان د هغه (عليه اللعنة) د تسلط لاندې دي او د مخلصو

شاگردانو په څېر د هغه په تگلاره باندې گړندي روان دي.
په دې ایتونو کې ذکر شوي دواړه مطالب د مثالونو په ضمن کېښې ښه شرحه شوي دي چې
حاصل یې داسې راڅپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې لاندې دوه مثالونه قرائت کړه ترڅو دوی ته واضحه شي
چې شیطان څرنگه تشویشونه ایجادوي او مخلص شاگردان یې څرنگه تگلاره تعقیبوي.

لومړی مثال:

۱- کله چې مونږ یو شرعي حکم تبدیل کړو، چې یو ایت منسوخ کړو او په عوض یې بل ایت
نازل کړو، نو شیطان د خپلو مخلصو شاگردانو په خوله تا مخاطب جوړوي چې: یقیناً ته مفترې یې
او تا په الله ﷻ باندې دروغ تړلي دي، او دا ځکه که دا قرآن کریم د الله ﷻ د پلوه نازل شوی وی نو
په دې کېښې به نسخه نه وی واقع شوې ځکه چې نسخه خو دا معنی ورکوي چې الله ﷻ یو ایت
(حکم) پرون سهواً غیر مطابق نازل کړی وه، او نن یې خپله سهوه او غلطی اصلاح کړه.

۲- ای پیغمبره! ذکر شوی وسواس په لاندې ټکو کېښې جواب کړه چې:

الف: الله ﷻ چې هر یو ایت (حکم) نازلوي په هغه باندې د هرچا څخه پخپله ډېر ښه پوهېږي چې
دا حکم به د محدودو ورځو پورې وي، کله چې محدودې ورځې تېرې شي او نازل شوی حکم خپلې
ټاکلې شوې انتهای ته ورسېږي نو خلکو ته څرگنده کړي چې د دې څخه وروسته د هغه حکم په
عوض دغه تازه نازل شوی حکم معمول وگرځوی.

دغسې نه ده لکه چې کفار خیال کوي بلکې د دوی اکثریت نه پوهېږي او الله ﷻ نه پېژني چې د
هرحینه کامل دی، که نه نو دغه خیال به یې نه وی کړی، اما اقلیت یې پوهېږي چې نسخه په ډېرو
حکمونو مشتمله ده خو دوی عناد نیولي دي؟

ب: ای پیغمبره! دغه قرآن د ټولو ایتونو په شمول ستا د رب ﷻ د پلوه مقدس روح (جبریل آمین)
په تاباندې په تدریج سره نازل کړی دی، نو ته کفارو ته ووايه چې: ما په الله ﷻ باندې دروغ نه دي
تړلي او نه د دې قرآن کریم سره د نزول په مراحلو کېښې څه دروغ ضمیمه شوي دي، او دا ځکه چې
دا په حقه سره د واقع په مطابق زما رب ﷻ د دې دپاره نازل کړي دی چې:

اول: ترڅو د ناسخ او منسوخ په نزول سره د مؤمنانو په زړونو کېښې ایمان ښه قوي شي چې دوی
د شیطان شاگردان نه دي بلکې دوی د الله ﷻ مخلص بندگان دي او هر یو حکم ته یې منقاد دي.

دوهم: ترڅو دوی ته د هرې حادثې په مطابق احکام نازل کړي او هدایت ورته وکړي.
درېم: ترڅو د مسلمانانو دپاره بشارت جوړ شي چې د دوی د حال په مطابق احکام نازلېږي او د
تعمیل څنډه یې په نړه ل کېښې د نظره نه ده غورزولې شوې، که نه نو دوی به د مشکلاتو سره
مخامخ شوي وی.

دوهم مثال:

۳- ای پیغمبره! بل هغه شی په کوم باندې چې د شیطان انډیوالان تا ډېر زوروي او مونږ پوهېږو چې تا پرې متهموي، هغه دا دی چې دوی وایي چې: دا قرآن کریم د الله ﷻ د پلوه محمد ﷺ ته جبریل امین ﷺ نه دی تعلیم کړی بلکې دا ورته یوه انسان بنودلی دی او په دروغو باندې یې الله ﷻ ته منسوبوي.

۴- ای پیغمبره! د ذکر شوي اتهام (تهمت) پورته کول خو دومره واضحه دي چې هرڅوک ورباندې پوهېږي، دا ځکه چې کوم انسان چې مشرکان (کفار) یې ستا استاذ گڼي چې قرآن کریم یې دربنودلی دی هغه اعجمي دی. په عربي ژبه کې مهارت نه لري او په بلاغت او فصاحت کې یې نواقص دي، حال دا چې قرآن کریم په داسې عربي لغت باندې نازل شوی دی چې په بلاغت او فصاحت کې ساری او سیال نه لري، بلکې د عربي لغت ډېر ماهر او پوه طبقه هم ورسره په یوه سورت یا یوه ایت کې سیالي نه شي کولی او د مقابلې څخه یې عاجز دی.

عجیبه ده چې د دوی په خیال- یو اعجمي سړی درگرده په عربي ژبه معجزانه خبرې کوي، او دوی ترې عاجزان دي؟ ایا دا کار د شیطان د دوستۍ او تسلط یوه نښه او علامه نه ده؟

۵- ذکره شوې خبره پوره واضحه ده چې دروغ ده مگر هغو کسانو ته الله ﷻ هدایت نه کوي کوم چې د ده ﷻ په ایتونو باندې ایمان نه راوړي او د شیطان په دوستۍ باندې کلک وي (عناد نیولي وي)، نو ځکه کفارو ته په دنیا کې توفیق نه په برخه کېږي چې پرته له دلیل له شیطان اوامرو ته غاړې ږدي، او دوی ته په آخرت کې دردناک عذاب ټاکلی شوی دی.

۶- ای پیغمبره! نه ته دروغ ترې او نه ستا د شان سره دروغ تړل څه مناسبت لري، بلکې دروغ هغه کسان ترې کوم چې د الله ﷻ په څرگندو او واضحه دلایلو باندې عقیده نه لري او د شیطان بنودانه بدون د دلیل څخه قبلوي او غاړې ورته ږدي، نو دغه کسان همدوی دروغژنان دي او په دروغو ویل- کېنې اول نمره گان دي، ته به وایې چې د دوی څخه په غیر بل هیڅ دروغژن نشته.

توضیحات

۱- په ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ﴾ کېنې ځینو مفسرینو کرامو د ﴿ آيَةً ﴾ کلمه په شریعت سره تفسیره کړې ده^(۱). یعنې کله چې مونږ د یو شریعت په ځای بل شریعت راوړو (لکه چې پخواني شریعتونه مو ټول منسوخ کړه او په عوض مو د آخر الزمان پیغمبر ﷺ شریعت کېنود) نو کفار تاته د مفتري (دروغ تړونکي) لقب درکوي.

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکره شوې کلمه په قرآني ایت باندې تفسیره شي چې د یو پلوه متبادره ده او د بل پلوه وړاندې وروسته بحث په قرآن کریم کېنې روان دی، نو حاصل به یې داسې راوخېږي چې کله مونږ یو ایت په بل ایت باندې منسوخ کړو نو کفار په تاباندې د مفتري نوم ږدي.

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۵۸: تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۱۷۶

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې دا سورت خو مکي سورت دی او په مکه معظمه کښې خو په نبي کریم ﷺ باندې په عمدۀ توگه عقيدوي احکام نازلېدل چې نسخه پکښې نشته، نسخه خو په عملي احکامو کښې واقع شوې ده چې په مدينه منوره کښې نازل شوي دي. نو پوښتنه دا ده چې ايا همدغه خبره اولني تفسير ته ترجيح نه شي ورکولی چې د ﴿ءَايَةٌ﴾ د کلمې څخه شريعت مراد کړی شي؟
 مونږ وايو چې: نسخه په مدينه منوره پورې اختصاص نه لري بلکې په مکه معظمه کښې هم په عملي احکامو کښې نسخه واقع شوې ده، لکه چې هلته په مؤمنانو باندې د تهجد لمونځ فرض وه خو بيا الله ﷻ په ﴿فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرَرْنَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ۲۰] سره منسوخ او تخفيف کړ^(۱) چې پوره تحقيق به يې - ان شاء الله ﷻ - په خپل ځای کښې راشي.
 دا د يو پلوه، او د بله پلوه دا هم څه لري نه ده چې د ايت شريف مطلب دا وي چې کله مونږ په راتلونکي کښې کوم حکم منسوخ کړو او مشرکانو ته اطلاع ورسېږي نو دوی به تا ته د "مفتري" لقب درکړي.

د رُوحُ الْقُدُسِ معنی

۳- مونږ د ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ په معنی کښې د [البقرة: ۸۷] ايت لاندې (لله الحمد) څه بحث ليکلی دی چې بيا ليکلو ته يې اړتيا نه گورو مگر په دې مقام کښې ورباندې لاندې وضاحت ورزياتوو:
 الف: په دې کښې هيڅ اختلاف نشته چې دلته د ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ څخه جبرائيل امين ﷺ مراد دی^(۲).

ب: د ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ کلمات په "الرُّوحُ الْقُدُسُ" سره تعبيرېږي، يعنې هسې روح چې مقدس او پاک دی، لکه چې "حاتم الجود" په "الحاتم الجواد" سره تعبيروو^(۳)، يعنې هسې حاتم چې جواد دی.
 ج: نو جبرائيل ﷺ ته ځکه د روح لقب ورکول شوی دی چې نوموړی د هغې وحې راورونکی دی کومه چې د انسانانو دپاره د روح مقام لري^(۴)، او مقدس ورته ځکه ويل کېږي چې د عدم اطاعتی او په وحې کښې د څه نقصان اچولو څخه پاک دی^(۵).

"بشر" يعنې څوک؟

۴- په ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ کښې چې کوم بنيادم ته اشاره شوې ده د هغه په نامه او د هغه په

(۱) تفسير ابن كثير ج ۴ ص ۴۲۶

(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۵۹۴

(۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۶۳۴

(۴) المحرر الوجيز ج ۱ ص ۲۳۱

(۵) تفسير القاسمي ج ۱ ص ۱۵۹

تعین کنبی علماوو کرامو متعدد احوال لیکلی دی چې تقریباً لسو ته رسېږي^(۱)، شاید چې د تعدد

وجوه به یې دا وي چې:

الف: ځینو کافرانو به یو اعجمي سړی نبی کریم ﷺ ته د استاذ په حیث ټاکلی وي او ځینو نورو به بل اعجمي سړی ته دغه لقب ورکړی وي.

ب: دا هم څه لري نه ده چې اعجمي سړی یو نفر وي خو په نومونو او القابو کنبی به یې تعدد واقع شوی وي چې چا به په یوه نامه باله او چا به ورته بل نوم ایښوده لکه جبر، یسار او داسې نور. دغه اعجمي سړی په هر نامه باندې چې وه خو په پخوانیو کتابونو (تورات، انجیل) باندې پوهیده او کله به چې نبی کریم ﷺ د مشرکانو د ستغو خبرو څخه په تنگ شو نو د هغه ترڅنګ به یې دمه جوړوله.

الله ﷻ ذکر شوی اعتراض په ډېره بسیطه او واضحه توګه جواب کړ چې: چاته چې دوی د معلم القرآن لقب ورکوي هغه خو اعجمي سړی دی چې په عربي لغت کنبی فصاحت او بلاغت نه لري، حال دا چې د قرآن د مقابلې څخه ټول فصحاء او بلغاء عاجزان دي، ایا دا عجیبه نه ده چې اعجمي سړی په عربیت کنبی په ټولو عربو باندې دپاسه شي؟

د "لسان" د کلمې معنی

۵- د "لسان" د کلمې معنی معلومه ده مګر کله-کله یې په لغت باندې هم اطلاق کېږي^(۲) او په دې مقام کنبی همدغه معنی مطلب ده. نو د ﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ معنی دا ده چې دغه قرآن عربي فصیح او بلیغ لغت دی چې اعجمیان لا څه چې سوچه عربان یې هم د مقابلې توان نه لري.

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (۱۶)
 ﴿ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (۱۷)
 ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (۱۸)
 ﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ (۱۹)
 ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

(۱) زاد السیر ج ۴ ص ۳۵۹: روح المعانی ج ۱۴ ص ۲۳۳: اسباب النزول للواحدی ص ۱۹۰: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۸۵
 (۲) مفردات الراغب ص ۴۷۰

لَغْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾

[۱۰۶] هر څوک چې په الله ﷻ باندې د خپل ایمان څخه وروسته (بېرته) کافر شي (مرتد شي نو په ده باندې د الله ﷻ د پلوه لوی غضب دی) مگر هغه څوک چې (د کافر کېدلو دپاره) پرې زور وکړي شي حال دا چې زړه یې په ایمان باندې مطمئن وي (نو په ده باندې غضب نشته)، مگر هغه څوک چې په کفر سره (خپله) سینه پرانیزي (پرې مطمئن شي) نو په دوی باندې د الله ﷻ د پلوه لوی غضب دی او دوی ته (په آخرت کېنې) لوی عذاب دی.

[۱۰۷] دغه (مذکور غضب او عذاب) په دې سبب (دوی ته ټاکلی شوی دی) چې یقیناً دوی نژدې (حقیر) ژوند په آخرت (دائمي ژوند) باندې غوره کړی دی، او په دې سبب چې یقیناً الله ﷻ کافر قوم ته هدایت نه کوي (چې استعداد یې د منځه تللی وي).

[۱۰۸] دغه خلک هغه کسان دي چې الله ﷻ د دوی په زړونو باندې او په غوږونو باندې او (هم) په سترگو باندې مهر وهلی دی، او همدغه کسان همدوی غافلان (بې خبره) دي.

[۱۰۹] دا خبره حقه ده چې: یقیناً دوی په آخرت کېنې همدوی زیانکاران (تاوانیان) دي.

[۱۱۰] بیا یقیناً (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ د هغو کسانو دپاره (په نصرت او کومک سره) دی کوم چې د هغه څخه وروسته هجرت هم وکړي چې دوی په فتنه کېنې اچولی شوي وي (او کفري کلمه پرې تحمیل شوې وي)، بیا (لا چې فی سبیل الله) جهاد وکړي او (د جهاد په مشقتونو باندې) صبر (هم) وکړي، یقیناً ستا رب ﷻ (ای پیغمبره!) د (ذکرې شوې) فتنې څخه وروسته (دوی ته) هر ورو بېنونکی (او) مهربان دی.

[۱۱۱] (البته) په داسې (سخته) ورځ کېنې (به ورباندې مهرباني وکړي) چې هر یو کس به (د محشر میدان ته) په داسې حال باندې راځي چې (یوازې) د خپل ځان څخه به اعتذار وړاندې کوي (او بس). او هر چاته به (په دغې ورځ کېنې) د هغه شي پوره (جزا یا سزا) ورکړی شي کوم یې چې کړی وي حال دا چې په دوی (په هیچا) باندې به ظلم ونه کړی شي.

ارتباط

په وړاندېنیو پنځلسو ایتونو کېنې محوري مضمونونه یو دا وه چې په تعهداتو باندې وفاء وکړئ او بل دا وه چې شیطان او د ده شاگردان غواړي چې تاسو په ډول ډول حیلو او پلمو سره د خپلو تعهداتو ماتولو ته سوق کړي، په دې ایتونو کېنې یو د هغه چا جزا ته اشاره شوې ده کوم چې په خپله خوښه تعهدات مات کړي او د شیطان په لومه کېنې ونښلي، او بل پکېنې د هغه چا مغفرت بیان شوی دی کوم چې په اکراه (ظلم او زور) سره د تعهداتو ماتولو ته مجبور کړی شي مگر په زړه کېنې پرې ناراضي وي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! هرڅوک چې د الله ﷻ سره په خپل تعهد باندې وفا ونه کړي او د ایمان راوړلو (اسلامي بیعت کولو) څخه وروسته بېرته کفر ته رجوع وکړي او مرتد شي، نو په یوې استثنا سره په هغوی باندې د الله ﷻ دپلوه ډېر لوی غضب واقع کېدونکی دی.

استثنا دا ده چې هرڅوک چې په داسې حال کې چې د اسلامي بیعت په ماتولو باندې مجبور کړی شي چې زړه یې په ایمان باندې مطمئن وي او بیعت ماتولو پکېنې تحقق نه وي موندلی بلکې د مجبوري د کبله خپل ځان ته د نجات ورکولو په خاطر فقط په ژبه په کفري خبره باندې تلفظ وکړي او ظاهراً خپل بیعت مات کړي او بس، نو دغه ډول کسانو ته د الله ﷻ د پلوه غضب متوجه نه دی. اما څوک چې په خپله خوښه اسلامي بیعت مات کړي او یا یې د مجبوري د کبله مات کړي خو په زړه کې ورباندې خوښ شي او پرې مطمئن (راضي) شي نو دغسې کسانو ته لاندې عتابونه متوجه دي:

۱- په دوی باندې د الله ﷻ دپلوه ډېر لوی غضب دی او الله ﷻ ترې ډېر ناراض دی.

۲- دوی ته د قیامت په ورځ ډېر لوی عذاب متوجه دی چې په دائمې توګه به په دوزخ کېنې پراته وي.

۳- د دغسې خلکو فقط دنیا ده او بس، چې په آخرت کېنې هیڅ برخه نه لري، دا ځکه چې دوی دغه حقیر ژوند د آخرت په دائمې ژوند باندې غوره کړی دی او په همدې باندې راضي شوي دي.

۴- دغو کسانو ته به الله ﷻ هدایت ونه کړي او د نېکو کارونو توفیق به ورته کړي، ځکه چې دوی کافر قوم دی او الله ﷻ کافر قوم ته هدایت نه کوي چې استعداد یې د منځه تللی وي.

۵- ذکر شوي کسان چې د اسلامي بیعت په ماتولو او کفر ته په بېرته ورستنېدلو باندې راضي او خوشاله دي نو الله ﷻ د دوی په زړونو، غوږونو او حتی په سترګو باندې مهر لګولی دی چې د ایمان راوړلو صلاحیت یې ختم شوی دی، نو همدغه کسان په غفلت کېنې اول نمرګان دي، ته به وایې چې د همدوی څخه په غفلت کېنې بل څوک وړاندې نشته.

۶- نو بالاخره ضرور همدوی په آخرت کېنې زیانکاران او داسې تاوانیان دي چې په هیڅ صورت سره به یې د زیان او تاوان جبران ونه کړی شي.

ای پیغمبره! د مرتدانو د حالاتو څخه وروسته په خپل امت باندې د هغو کسانو د حالاتو څخه هم څه ارشادات قرائت کړه کوم چې د کفري کلمې په ویلو باندې مجبور کړی شي مګر په زړونو کېنې یې ارتداد حلول نه وی کړی، هغه دا چې:

الف: دوی ته د الله ﷻ هغه غضب متوجه نه دی کوم چې مرتد ته متوجه دی.

ب: خاصاً ستا رب ﷻ د هغو کسانو سره په نصرت او کومک سره لا ملګری هم دی کوم چې د ذکرې شوي مصیبت او لوی امتحان د تېرولو څخه وروسته هجرت هم وکړي او د الله ﷻ د دین په خاطر خپل اصلي ټاټوبي هم پرېږدي.

ج: بیا لا چې د ذکرې شوي فتنې څخه وروسته دوی په في سبيل الله جهاد کښې هم برخه واخلي، او لکه څنگه يې چې د ذکر شوي امتحان په وخت کښې خپل قلبي ثبات د لاسه نه دی ورکړی، د جهاد په مشقاتو باندې هم صبر وکړي او خپل استقامت خراب نه کړي.

نو ای پیغمبره! ضرور ستا رب ﷻ دوی ته بنسټونکی دی او په دوی باندې مهربان دی، که څه قصور ترې واقع شوی وي نو هغه به ورته وښيي او نوره زیاته مهرباني به پرې هم وکړي.

د: په دغو کسانو باندې به الله ﷻ په ډېره سخته ورځ کښې مهرباني وکړي، چې هرڅوک به پکښې د الله ﷻ مهربانيو ته ډېر زیات لیوال او محتاج وي. دغه ورځ د قیامت ورځ ده، او دا دومره سخته ورځ ده چې هرڅوک به راځي او فقط د خپل ځان غم به ورسره وي چې د عذابونو څخه نجات موندنه کړي. یا په بل عبارت: په دغې ورځ کښې داسې وخت هم راتلونکی دی چې هرڅوک به پکښې "نفسی نفسی" وایي او بس.

ه: په دغې ورځ کښې به هر چاته د خپل عمل بدله پوره ورکړه شي برابره خبره ده چې نېک عمل وي او که بد عمل، او په هیچا باندې به ظلم او تېری ونه کړی شي، چې عاصي د استحقاق څخه زیات معذب شي او یا مطیع ته د استحقاق څخه لږ اجر ورکړی شي، اما دا بېله خبره ده چې په دغې ورځ کښې به د نېکیو اجر ونه په ادنی درجه لس چنده ورکولی کېږي.

توضیحات

۱- مفسرینو کرامو د ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ په اعراب کښې گڼ شمېر احتمالات لیکلي دي^(۱)، مگر کوم احتمال چې مونږ ته بهتر برېښي هغه دا دی چې ذکر شوی موصول مبتدا وگڼل شي او خبر يې مقدر شي، چې په "فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ" سره ترې تعبیر کوو، او د ﴿إِلَّا مَنْ أُنْكِرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ کلمات د همدغه مقدر خبر څخه استثناء شي.

نو حاصل به يې داسې راوڅېږي چې هرڅوک چې په الله ﷻ باندې د ایمان د روارپولو څخه وروسته په کفري کلماتو باندې تلفظ وکړي نو په هغه باندې د الله ﷻ د پلوه لوی غضب دی، مگر په هغه چا باندې غضب نشته چې د کفري کلماتو په تلفظ باندې په داسې حال کښې مجبور کړی شوی وي چې زړه يې په ایمان باندې مطمئن وي او په زړه کښې ورباندې ناراض وي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې په ذکر شوي مقدر خبر باندې قرینه څه شی ده؟ او یا په بل عبارت: د څه شي څخه معلومېږي چې د ذکر شوي موصول دپاره د "فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ" کلمات په مشخصه توگه د خبر په حیث مقدر دي؟

مونږ وایو چې: د ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ موصول او د ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ﴾

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۳۵: البحر المحيط ج ۶ ص ۵۹۸

صَدْرًا ۞ موصول دواړه په مصداق کښې متحد دي، نو څرنگه چې د دې موصول خبر ۞ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۞ جمله نازل شوی دی نو معلومه شوه چې د هغه موصول دپاره به هم عین جمله د خبر په حیث مقدره وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې په عربي کلام کښې د 'لکن' کلمه د هغه توهم د پورته کولو دپاره استعمالېږي کوم چې د وړاندېني کلام څخه چاته ذهن ته ورځي، نو پوښتنه دا ده چې په دې مقام کښې په ذکرې شوې کلمې سره د کوم توهم مخه نیولې شوې ده؟
مونږ وایو چې: د وړاندېني کلام مضمون دا دی چې د الله ﷻ د غضب څخه هغه څوک بچ دی کوم چې د مجبوریت د کبله په کفرې کلمه باندې تلفظ وکړي خو چې زړه یې په ایمان باندې مطمئن وي. نو څرنگه چې عدم اطمینان د اصل ایمان سره منافات نه لري، د همدې کبله ابراهیم ﷺ د اطمینان د حاصلولو دپاره د الله ﷻ څخه د مړو د ژوندې کولو کیفیت غوښتی وه چې پوره بیان یې په [البقرة: ۲۶۰] ایت کښې تېر شوی دی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﷻ، نو دلته توهم پیدا کیده چې هغه مجبور مسلمان به هم د الله ﷻ د غضب لاندې وي چې ایمان یې ثابت وي خو اطمینان ونه لري؟ الله ﷻ د دغه توهم مخه ونیوه چې د الله ﷻ غضب په هغه چا پورې اختصاص لري کوم چې اصل ایمان ونه لري او په کفر باندې یې زړه ډک وي، نه هغه چې ایمان لري خو اطمینان نه لري.

دا عزیمت دی که رخصت؟

۴- مخکښې له دې چې مونږ واضحه کړو چې د مجبوریت په حال کښې په کفرې کلمه باندې تلفظ کول عزیمت دی او که رخصت دی، لازمه گڼو چې د دغو دواړو کلیماتو معناوې په لنډه توگه شرحه کړو، که څوک پکښې اوږد تحقیق غواړي نو د اصول الفقه کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱)؛ هغه دا چې:

الف: "عزيمة" د هغه شرعي حکم نوم دی کوم چې په معذرتونو باندې ولاړ نه وي.

ب: "رخصة" د هغه شرعي حکم نوم دی د کوم تشريع چې په معذرتونو باندې ولاړه وي او په عملي کولو باندې یې سپری د عتاب لاندې نه واقع کېږي، بلکې د ممنوعیت څخه وروسته یې تعميل جائز گرځولی شوی وي.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَقَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»^(۲) یعنی یقیناً الله ﷻ زما د امت څخه د خطا او نسیان او هم د هغه عمل گناه وضعه کړې ده (غورزولې ده) په کوم باندې چې دوی مجبور کړی شي.

(۱) نور الاتوار ص ۱۶۵

(۲) سنن ابن ماجه ص ۱۴۷

نو د ذکرې شوې شرحې څخه وروسته وايو چې: د مجبوريته په حال کې د کفرې کلمې اظهار رخصت دی، که چا اظهار کړه او خپل مجبوريته يې پرې پورته کړ نو گناهگار نه دی فقط يو مباح کار يې کړی دی. اما عزيمت په دې کې دې چې په همدغه حال کې هم په کفرې خبره باندې تلفظ ونه کړي، نو که اذيت وگوري او يا ووژلی شي نو الله ﷻ به ډېر لوی اجر و نه ورکړي او يا به يې د جهادي شهيدانو څخه وشمېري^(۱).

په همدې ارتباط (چې د کفرې کلمې اظهار رخصت دی او نه اظهار يې عزيمت دی) د [آل عمران: ۲۸] ايت لاندې پوره بحث تېر شوی دی - لله الحمد، هيله ده چې هلته يو ځل مراجعه وکړي شي.

د شرعي اکراه اندازه

۵- 'اِتْرَاه' دې ته وايي چې په چا باندې هغه شی تحميل شي کوم چې نه خوښوي^(۲). نو علماء کرام وايي چې د کفرې کلمې تحميل په هغه وخت کې شرعي اکراه گڼل کېږي چې سړی په داسې تعذيب باندې تهديد شي چې نه هغه تحمل يې د وسې څخه وتلی وي لکه وژل، سخت وهل، د اندام پرې کول، په اور باندې سوزول او داسې نور^(۳).

يادونه

۶- که څوک غواړي چې د اکراه ډولونه^(۴)، فقهي احکام او اثرات، د اکراه په هکله د مذاهبيو اختلاف او نورې اړونده موضوعگانې ولولي نو ځينو کتابونو^(۵) ته دې مراجعه وکړي، چې مونږ يې په دې لنډ تفسير کې نه شو شاملولی.

سلفو صالحينو په دواړو عمل کې دی

۷- په سلفو صالحينو کې ځينو په رخصت باندې عمل کړی دی او د مجبوريته په وخت کې يې په کفرې خبره باندې د تلفظ کولو څخه ډډه نه ده کړې، او ځينو عزيمت عملي کړی دی او د کفرې خبرې د تلفظ څخه يې ډډه کړې ده، د ښه وضاحت دپاره لاندې څو مثالونه ولولئ:

الف: د نبي کریم ﷺ په زمانه کې مَسِيْمَةُ الْكِدَابِ دوه كسه صحابه كرام ﷺ ونيوه او دې ته يې مجبور كړه چې په خپل نبوت باندې يې قائل كړي، نو يوه صحابي ﷺ عزيمت عملي كړ چې د نوموړي كافر د پلوه شهيد كړي شو او بل رخصت غوره كړ چې د هغه د لاسه يې نجات موندله كړ. دغه قيصه د [آل عمران: ۲۸] ايت لاندې مفصله ليكلې شوې ده، والحمد لله ﷻ.

ب: په لومړنيو مسلمانانو کې عمار ﷺ د مشركانو له پلوه د سخت تعذيب د كبله په كفرې

(۱) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۹۲
 (۲) مفردات الراغب ص ۴۴۷
 (۳) تفسير الخازن ص ۶۴۴
 (۴) نور الاتوار ص ۳۱۱
 (۵) الفقه الاسلامي وادلته ج ۵ ص ۳۸۶

خبره باندې تلفظ وکړ او د تعذیب څخه یې خپل ځان خلاص کړ، او په داسې حال کې چې د خواشینۍ د کبله یې ژړل د نبی کریم ﷺ سره یې لاندې سوال جواب وکړ:

نبی کریم ﷺ: «مَا وَرَاءَكَ» یعنې ستا څخه هغې خوا ته څه شی دي چې ته یې ژړولی یې؟
عمار ﷺ: یا رسول الله! هغه ډېر بدکار دی، چې ستا په هکله مې نامناسبې خبرې وکړې او د مشرکانو بوتان مې په ښه نامه یاد کړه.

نبی کریم ﷺ: په دغه وخت کې دې زړه په څه حال وه؟
عمار ﷺ: زړه مې په ایمان باندې مطمئن وه، په زړه کې مې څه شک او اشتباه ځای نه درلود.
نبی کریم ﷺ ورته د سترگو اوبنګې وچې (پاکې) کړې او ورته یې وویلې چې «إِنْ عَادُوا فَعُدُّ»^(۱) یعنې د ذکر و شوو کفرې خبرو هیڅ باک نشته، نو که مشرکانو بیا ستا تعذیبول تکرار کړه نو ته ورته بیا ذکرې شوې کفرې خبرې تکرارې کړه.

ج: مگر د عمار ﷺ مور (سمیه رضی الله عنها) او د ده پلار (یاسر ﷺ) دواړو د کفرې خبرې د تلفظ څخه امتناع وکړه او د کفارو د پلوه په ډېره بې رحمانه توګه شهیدان کړی شوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
دوی دواړه د اسلام لومړني شهیدان دي چې د دوی دواړو څخه وړاندې هیڅوک فی سبیل الله نه دی شهید شوی^(۲).

که څوک غواړي چې د عبدالله بن الحذافه ﷺ د عزیمت قیصه ولولي^(۳) چې رومیانو د عمر ﷺ په خلافت کې اسیر کړی وه، یا د خُبیب ﷺ د عزیمت قیصه د نظره تېره کړي^(۴) او یا په دې باره کې نور مثالونه قرائت کړي^(۵) نو ځینو اوږدو کتابونو ته مراجعه وکړي.

یو نحوي تحلیل

۸- مفسرینو کرامو د ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ په نحوي تحلیل کې متعددې وچې لیکلي دي^(۶) مګر کومه وچه چې بهتره برېښي هغه دا ده چې د ﴿لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ جمله د متعلق (ناصر) په اعتبار سره خبر ده او کلام تمام شوی دی^(۷).
دا د یو پلوه، او د بله پلوه د ذکر شوي ایت په شان نزول کې هم علماوو کرامو زښت ډېر روایتونه ذکر کړي دي^(۸) خو که څه هم ایت شریف د مفهوم په اعتبار سره عام دی، د قیامت د

(۱) سنن البيهقي الكبرى ج ۸ ص ۲۶۲

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۱۹۰

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۸

(۴) صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۲۸، ج ۲ ص ۵۶۸

(۵) سیرت ابن هشام ج ۱ ص ۳۴۰

(۶) البحر المحيط ج ۶ ص ۶۰۱

(۷) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوی ج ۳ ص ۲۰۲

(۸) روح المعانی ج ۱۴ ص ۲۴۰

درخې پورې ټول کمزوري مسلمانان پکښې شامل دي، مگر ظاهره دا ده چې دلته به په عبارة النص سره هغه اشخاص مراد وي کومو چې په اکراه سره په کفري کلمه باندې تلفظ کړی وه او رخصت يې عملي کړی وه.

نو مونږ ځکه دغه وجه خوښه کړه چې په وړاندې ایتونو کښې خو د ذکر و شوو کمزورو مسلمانانو په هکله همدومره اشاره شوې وه چې په دوی باندې د الله ﷻ د پلوه غضب نشته، اما د اجرونو په هکله يې ایتونه ساکت وه، دا دی په دې ایت کښې د هغوی په اجرونو باندې هم صراحت وکړی شو نو حاصل يې داسې راخپړي چې:

ای پیغمبره! ستا په برکت ستا رب ﷻ د هغه کسانو سره په نصرت او دوستۍ سره ملگری دی کوم چې د فتنو او تعذیبونو د گاللو څخه وروسته د الله ﷻ دپاره هجرت هم وکړي او خپل ایماني اطمینان څرگند کړي، نو که بالفرض د دوی په زړه کښې ایمان ثابت او محکم نه وی نو هجرت به يې نه وی کړی.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې: د همدې ایت د دوهمې جملې په ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ کښې ضمیر څه شي ته راجع دی؟

مونږ وايو چې: که څه هم ځينو علماوو کرامو ذکر شوی ضمیر د دغو درېواړو افعالو (هجرة، جهاد، صبر) مجموعې ته راجع کړی دی چې د ﴿ هَاجِرُوا، جَاهِدُوا، صَبَرُوا ﴾ کلمات ورباندې دلالت کوي^(۱) مگر کوم شی چې مونږ ته د مقام په اعتبار سره بهتر برېښي هغه دا دی چې ذکر شوی ضمیر "فتنة" ته راجع شي چې د ﴿ فِتْنُوا ﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي. نو د معنی حاصل به يې داسې راوڅپړي چې: هر څوک چې د کفري کلمې په لوستلو باندې مجبور کړی شي، حال دا چې ایمان يې په زړه کښې ښه محکم او قوي وي حتی چې هجرت او جهاد او هم په مشقاتو باندې يې صبر کول خپل کړي، نو الله ﷻ د دوی دپاره د ذکرې شوې فتنې څخه وروسته هم بښونکی او مهربان دی.

جدال څه معنی؟

۱۰- په ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِتُجَدِيلٍ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ کښې د ﴿ تُجَدِيلٍ ﴾ کلمه د "جدال" لکه "تفاؤل" څخه اشتقاقه شوې ده خو علماوو کرامو په دې مقام کښې د اعتذار (دفاع) په معنی سره تفسیره کړې ده^(۲). دا د یوه پلوه، او د بله پلوه که څه هم صحت لري چې په ذکر شوي ایت کښې د ﴿ يَوْمَ ﴾ کلمه په مقدر "اذکر" سره منصوبه شي مگر د مقام په اعتبار سره مونږ ته بهتره ښکاري چې د ﴿ جَبِيرٍ ﴾ په کلمه باندې منصوبه شوې وي چې وړاندېنی ایت ورباندې تمام شوی دی.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۱۲۶: تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۳۸
(۲) البحر المحیط ج ۶ ص ۶۰۲

النحل (۱۶)

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅیږي چې: په ذکر و شوو کسانو باندې الله ﷻ په داسې سخنه ورځ کښې هم مهربان دی چې په دې کښې به د هیچا سره د خپل خان څخه په غیر د بل چا غم او فکر نه وي، هر څوک به په همدې خیال کښې وي چې پخپله د عذاب څخه نجات موندنه کړي، خپلوان او دوستان به ترې هېر وي، مگر یوازې د نبی کریم ﷺ سره به د خپل امت د نجات فکر وي او د الله ﷻ څخه به ورته نجات غواړي. د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ۳۷] یعنې په دغې ورځ کښې به هر سړی د خپلو اقاربو څخه تنبتي (څه د کومک فکر به یې ورسره نه وي) او هر څوک به د داسې حال سره مخامخ وي چې د نورو له غمه به یې غافل کړی وي.

ب: نبی کریم ﷺ فرمایي چې په دغې سختې ورځ کښې به ابراهیم خلیل الله ﷻ (د نورو پیغمبرانو په شمول) «نَفْسِي نَفْسِي» وايي^(۱) چې ای ربه! زما خپل خان ته نجات راکړه.

یوازې نبی کریم ﷺ به په دغې ورځ کښې وايي چې: «يَا رَبِّ اُمَّتِي يَا رَبِّ اُمَّتِي يَا رَبِّ اُمَّتِي»^(۲) یعنې ای زما ربه! زما امت ته نجات ورکړه، ای زما ربه! زما امت ته نجات ورکړه، ای زما ربه! زما امت ته نجات ورکړه.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٢٠﴾
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢١﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٢٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَأْتِ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ؕ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١٢٤﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾ ﴾

[۱۱۲] او الله ﷻ (د مکې د مشرکانو دپاره) داسې قریه (ښار) مثال گرځوي کومه چې امن درلودونکې (او) ارام لرونکې وي (او هم) یې ورته روزي د هر ځایه (هر طرفه) د پرېمانۍ په حال

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۴
 (۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۰

کڻي ورځي (ورسپري)، نو (بيا) دا قريه د الله ﷻ په نعمتونو باندې ناشکري وکړي نو الله ﷻ هغه ته (د ناشکري د امله) د لوږې او ډار لباس وروځکي (ور واغوندي او ترې راچاپېر يې کړي البته) د هغه څه د کبله چې وي دوی چې (په مستمره توگه) يې کوي (چې هغه بد او ناروا کارونه دي).

[۱۱۳] او يقيناً دوی ته د همدوی د جملې څخه پيغمبر هم ورغلی وي خو دوی يې تکذيب کړي (د دروغو نسبت ورته وکړي)، نو (بيا) دوی لره عذاب په داسې حال کښې ونيسي چې (په خپلو ځانونو باندې) ظلم کوونکي وي.

[۱۱۴] نو (ای خلکو!) د هغه شي څخه خورئ کوم چې مونږ تاسو ته حلال پاکېزه روزي کړي دي او د الله ﷻ د نعمت (نعمتونو) شکر وکړئ، که تاسو ياست چې خاص همده ﷻ ته عبادت کوئ.

[۱۱۵] يقيناً الله ﷻ په تاسو باندې مرداره حرامه کړې ده، او وينه هم او (بالآخره) د خنزير غوښه او هغه ذبيحه (هم) په کومې باندې چې (د ذبحې په وخت کښې) د غير الله اواز پورته شي، نو هغه څوک چې په داسې حال کښې (د ذکر و شوو محرماتو خوراک ته) مضطر (مجبور) شي چې نه (په بل مضطر باندې) بغاوت کوونکی وي او نه (په خوراک کښې د شرعي حد څخه) تجاوز کوونکی وي؛ نو يقيناً الله ﷻ بښونکی (او) مهربان دی (په نوموړي باندې څه گناه نشته).

[۱۱۶] او تاسو د هغه شي په باره کښې دروغ مه وايست کوم چې (فقط) ستاسو ژبې يې بيانوي (او شرعي دليل ورباندې ونه لري)، چې دغه (شي) حلال دی او دغه (شي) حرام دی، چې په نتيجه کښې تاسو په (بل چانه بلکې په) الله ﷻ باندې دروغ وتری.

يقيناً هغه کسان چې په الله ﷻ باندې دروغ تري هغوی فلاح (کاميابي) نه شي موندلی.

[۱۱۷] (ای پيغمبره! کوم سامانونه چې دوی په دروغو ترلو باندې اخلي هغه) ډېر لږ (دنياوي) سامانونه دي او دوی لره (په) آخرت کښې دردناک عذاب دی.

ارتباط

په وړاندېنيو ايتونو کښې يو د هغو کسان حال بيان شوی وه کوم چې د ايمان راوړلو څخه لروسته بېرته کفر ته واوړي او مرتد شي، او بل پکښې د هغو کسانو حال ته اشاره شوې وه کوم چې د ايمان څخه وروسته د کفري خبرې ويلو ته مجبور کړي شي حال دا چې زړونه يې په ايمان باندې مطمئن وي. په دې ايتونو کښې د هغو خلکو حال بيانېږي چې پخپله په کفر باندې کلک وي او نور خلک هم کفر ته هڅوي او يا ځينې مؤمنان کفري وينا ته مجبوروي، نو حاصل يې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پيغمبره! څرنگه چې د مکې معظمې د ښار اوسېدونکي (مشرکان) د يو پلوه په کفر او شرک باندې کلک دي او د بله پلوه زيار وباسي چې نور خلک گمراه کړي او يا يې د کفري خبرې کولو ته اړ باسي او مجبور يې کړي، نو دوی ته د هغه ښار اوسېدونکي د مثال په توگه شرحه کړه کومو چې لاندې صفات درلوده:

النحل (۱۱)

الف: د دغه ښار اوسېدونکي د خارجي او داخلي شخړو او جنگونو څخه په امن کېښي وه.
ب: دوی د آرام ژوند خاوندان وه، هلته عمومي مصیبتونو تحقق نه درلود بلکې دوی پرده
مطمئن او ډاډه وه.

ج: دوی ته د هره طرفه خوراکي شيان او نور ضروريات ورروان وه او د هر شي پکښې پرېمانې وه.
د: خو د دغه ښار اوسېدونکو د الله ﷻ د نعمتونو ناشکري وکړه، چې په شرک او کفر باندې
کلک پاتې شوه او نور خلک يې هم همدغې کفرې لارې ته سوقول او يا اقلأ مسلمانان يې
مجبورول چې په کفرې خبرو باندې تلفظ وکړي.

ه: نو الله ﷻ ذکر و شوو ناشکرانو (کفارو) ته په غضب شو، چې آرام ژوند يې ورته د اضطراب
سره مخامخ کړ او داسې لوږه يې ترې راچاپېره کړه چې د جامو پشان ترې راتاوه شوه او د ژوندانه
ضروريات يې د لاسه وواته.

و: د همدغه الهي غضب نتیجه وه چې امن يې په ډار باندې بدل شو او د جامو په څېر ترې
راچاپېر شو. د دغه الهي غضب وجه بله نه وه بې له دې چې دوی کفرې کړنلاره غوره کړه او همدې
ته يې په مستمره توگه ادامه ورکړه.

۲- ای پیغمبره! په ذکر شوي هلاک شوي ښار باندې يوازې د مادي نعمتونو پرېمانې نه وه
بلکې په هغوی باندې الله ﷻ معنوي نعمتونه هم کامل کړي وه، چې د همدوی د جنس او د همدوی
د تېر څخه (چې دوی ښه پېژانده) دوی ته د الله ﷻ پیغمبر هم ورغلی وه چې د کفر څخه لاس واخلي
که نه نو د سخت عذاب سره به مخامخ شی. مگر دغو خلکو لکه څنگه چې د مادي نعمتونو
ناشکري وکړه په معنوي نعمتونو باندې يې هم تکبر وکړ او خپل ورلېږلی شوي پیغمبر ته يې د
دروغو نسبت وکړ.

۳- نو الله ﷻ ورباندې په داسې حال کې عذاب ورنازل کړ چې دوی ښه پاخه ظالمان وه او د
عذاب د نزول مستحق گرځېدلي وه.

د مطلب تطبیق:

۴- ای پیغمبره! ذکر شوی حالت کټ مټ د مکې معظمې په ښاریانو باندې تطبیق دي، چې نه
ورباندې د مادي نعمتونو کمی شته دی او نه د معنوي نعمتونو کمبود لیده کېږي او دا ځکه چې:
الف: دوی په مکه معظمه کېښي د هر ډول دښمنانو څخه په امن کېښي دي چې چارچاپېر تول
ښارونه ورته په احترام قائل دي، حال دا چې د دوی څخه په غیر نور هیڅوک هم په امن کېښي نه دي
او هرې خوا چور او چپاول شروع دی.

ب: دوی په ډاډه زړه ژوند کوي او په شاوخوا ښارونو کېښي اضطراب او وارخطايي خوره ده، نه
څوک د سر له خطرې بچ دی او نه څوک له مالي او ناموسي خطرې مطمئن دی.
ج: مکيان په وچه کانړه (بېدیا) کېښي پراته دي چې نه پکښې کرونده شته او نه پکښې څه کول

کهری او نه پکښې رپیل کهری مگر په دوی باندې د هر شي پرېمانی ده، نه پکښې د غلو دانو کمی شته او نه پکښې میوجات کمبود لري بلکې دغه ټول ضروریات ورته د اطرافو څخه وروان دي. د: په دې ټولو باندې علاوه په همدوی کښې الله ﷻ آخر الزمان پیغمبر استولی دی او آخرنی اسماني کتاب یې ورباندې نازل کړی دی چې د دوی دپاره د زیات شرف او اعزاز سبب دی.

د نتایجو د تطبیق خطر:

۵- ای پیغمبره! د مکې ښاریان (مشرکان) مخاطب کړه چې:

الف: د الله ﷻ د نعمتونو څخه استفاده وکړئ، بې غمه خورئ او څښکئ او په آرامۍ سره په امنیت کښې ژوند تېروئ.

ب: خو د دغو نعمتونو شکریه وکړئ، په خپل پیغمبر باندې ایمان راوړئ او په نبوت باندې یې عقیده وکړئ، که بالفرض تاسو یاست چې د الله ﷻ د عبادت دعوه کوونکي یاست نو په عبادت کښې ورسره شریک مه دروئ.

ج: همدارنگه ای مکیانو! تاسو په مالي عبادتونو کښې د شرک څخه اجتناب وکړئ او د بوتانو په نامه باندې خپل څاروي په خپلو ځانونو باندې حرام مه گرځوئ، د هر شي تحریم او تحلیل د الله ﷻ پورې اختصاص لري حال دا چې الله ﷻ په تاسو باندې هغه څاروي نه دي حرام کړي کوم چې تاسو یې د بوتانو په نامه خوشې کوئ، بلکې په تاسو باندې یې دغه لاندې شیان حرام کړي چې:

اول: الله ﷻ په تاسو باندې مرداره حرامه کړې ده، خو دا تاسو خورئ او اجتناب ترې نه کوئ.

دوهم: په تاسو باندې یې داری وهورکې وینه هم حرامه گرځولې ده خو تاسو پرې اخته یاست.

درېم: د خنزیر خوښه یې هم درته حرامه گرځولې ده خو تاسو یې حلاله گڼئ.

څلور: هغه ټول ذبائح الله ﷻ په تاسو باندې حرام کړي دي کوم چې تاسو په هغو باندې د ذبحې په وخت کښې د الله ﷻ د نامه څخه په غیر د بل شي او یا د بل چا د نوم اواز پورته کړئ، حال دا چې تاسو خپل څاروي د بوتانو په نامه باندې ذبحه کوئ.

د: هو دغه څلور محرمات هم ستاسو د جملې څخه هغه چاته حرام نه دي کوم چې د اضطرار په حال کښې واقع وي او خوراک ته یې مجبور شي، مگر لاندې شرطونه لري:

اول: چې په بل مضطر باندې بغاوت ونه کړي، چې د هغه د لاسه یې واخلي او پخپله یې وخوري. دوهم: چې د اضطرار د پورته کولو څخه اضافه خوراک ونه کړي. څکه چې الله ﷻ په تاسو باندې بیسونکي او مهربان دی چې د اضطرار په حال کښې یې تاسو ته محرمات مباح وگرځول، او همدارنگه تاسو امید وکړئ چې که بالفرض تاسو د اضطراري خوراک په اندازه کښې خطا شوی نو تاسو ته به بښنه وکړي او مهرباني به درعنايته کړي.

۶- او ای پیغمبره! مکیانو ته دا هم ووايه چې:

الف: تاسو په خپله ژبه باندې د دروغو د کبله داسې مه وایاست چې دغه څاروي او یا دغه شی

په مونږ باندې حرام دی او دغه راته حلال دی، بلکې د تحریم او تحلیل کار په الله ﷻ پورې مختص وگنې؛ که نه نو تاسو به په الله ﷻ باندې دروغ تړلي وي، ځکه چې الله ﷻ د تحریم او تحلیل اختیار هیچا ته نه دی ورکړی.

ب: ای مکيانو! دا يقيني خبره ده چې هرڅوک په الله ﷻ باندې دروغ تړي هغه نه شي کاميابېدلی او هرو مرو به يو وخت د ناکامۍ سره مخامخ کېږي.

ج: فقط محدوده زمانه به د الله ﷻ د نعمتونو څخه استفاده وکړي خو په پای کې به د نعمتونو د زوال سره لاس او گړهوان شي.

د: دا خو د مفتریانو (دروغ تړونکو) دنیاوي انجام دی، اما په آخرت کې به د همدوی دپاره دردناک عذاب ټاکلی شوی دی چې هیڅکله به ترې د نجات لاره موندنه نه کړي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾ کې د ﴿ ضَرَبَ ﴾ کلمه د "جعل" معنی ته متضمنه ده چې ﴿ مَثَلًا ﴾ یې دوهم مفعول دی او ﴿ قَرْيَةً ﴾ یې لوهري مفعول دی^(۱).

دا د یو پلوه، او د بله پلوه دا مثال د مکې د مشرکانو دپاره بیان شوی دی^(۲) خو د مفهوم په اعتبار سره پکې د قیامت د ورځې پورې ټول متکبران او ناشکران شامل دي. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې الله ﷻ د مکې د بناریانو دپاره هغه بنار مثال گرځوي کوم چې په ایت شریف کې ذکر شوي صفات لري، چې که دوی د هغوی په شان ناشکری ته ادامه ورکړي نو د دوی څخه به هم الله ﷻ خپل نعمتونه واخلي او د ډار، لوږې او اضطراب سره به یې مخامخ کړي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: ایا هغه قریه (بنار) چې الله ﷻ د مکیانو دپاره مثال وگرځاوه د یوه متحقق بنار څخه عبارت دی؟ یا په بل عبارت: ایا همدغسې یو ناشکره بنار الله ﷻ هلاک کړی دی او که نه دا فرضي مثال دی؟

مونږ وايو چې: په دغه مشبه به بنار کې علماء کرام دوه نظره لري:

الف: یو نظر دا دی چې دا یو فرضي بنار دی^(۳) او پوره واضحه ده چې د تشبیه په غرض باندې د مشبه به تحقق او عدم تحقق څه اثر نه اچوي.

ب: ځینې نور وايي چې: الله ﷻ دغه ډول یو ناشکره بنار هلاک کړی دی چې د ډېره تکبره به یې په ډوډۍ باندې استنجا کوله^(۴).

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۳۸

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۹

(۳) روح المعانی ج ۱۴ ص ۲۴۲

(۴) زاد المسیر ج ۴ ص ۲۶۵

نو څرنگه چې مونږ ته دواړه احتمالاً يو برابر برېښي نو د ايتونو ترجمه مو د اول نظر په مطابق وکړه او د مطلب په خلاصه کښې مو دوهم نظر په لحاظ کښې ساتلی دی، والله اعلم بحقیقه الحال والیه المرجع والمآل.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: ايا د مکې معظمې په مشرکانو باندې ذکر شوی مثال تطبيق شو او د خوشالی وخت يې په غم باندې بدل شو؟

مونږ وايو چې: ذکر شوي مشرکان (ناشکران) په لاندې واقعو کښې په غم باندې اخته شوه:

الف: دوی دوه ځلې د لوږې سره مخامخ شوه چې د جامې په څېر ترې راتاو شوه:

اول: يو هغه وخت چې کله نبي کریم ﷺ دوی ته ښراوې وکړې چې: «اللَّهُمَّ سَبِّحْ كَسْبِحِ يُونُسَ»^(۱) يعني ای الله! په دوی باندې د قحطۍ داسې اوه کلونه ورولې لکه د يوسف عليه السلام اوه کلونه. الله تعالى دغه سوال قبول کړ او داسې لوږه يې ورباندې ورنازله کړه چې دوی پکښې مردارې او هډوکي وخواړه، تر دې پورې چې ابو سفیان (چې لا د "رضي الله عنه" لایق نه وو گرځېدلی) نبي کریم ﷺ ته ورغی او ورته يې وويلې چې: ای محمده! ته خو د دې دپاره راغلی يې چې صله الرحم وکړې حال دا چې قوم دې هلاک شو الله تعالى ته سوال وکړه چې قحطي لرې کړي او پراخي راولي. نو الله تعالى د نبي کریم ﷺ په دعاء باندې قحطي لرې کړه: «ثُمَّ عَادُوا إِلَيَّ كُفْرِهِمْ»^(۲) خو دوی بېرته خپل کفر ته وگرځېده او زاړه شرکيات يې بېرته تازه وساتل.

دوهم: بل هغه وخت کله چې نبي کریم ﷺ مدینې ته هجرت وکړ او هلته د ښه قوت خاوند شو نو د مجاهدينو يوې ډلې د "اليمامة" ښار يو مشر (چې "ثمامة" نومېده) اسير کړ چې نبي کریم ﷺ پرته د کوم عوض څخه بېرته ازاد کړ، نو نوموړی دستي په ايمان باندې مشرف شو، کله چې د عمرې د اداء کولو دپاره مکې معظمې ته لاړ نو مکيانو ته يې وويلې چې ما خو په نبي کریم ﷺ باندې ايمان راوړی دی او زما دې سوگند وي چې زما د وطن (اليمامة) څخه به تاسو ته يوه دانه غنم هم رانه شي ترڅو چې نبي کریم ﷺ اجازه ونه کړي^(۳). څرنگه چې ذکر شوی وطن (اليمامة) د غلو دانو غټ مرکز وه او په مکيانو باندې يې د خپلو غلو دروازه وتړله نو په دغه وخت کښې هم دوی د سختې لوږې سره مخامخ شوه، حتی چې د مکې مشرانو په همدې باره کښې د نبي کریم ﷺ سره خبرې وکړې چې دا خود سړيو دپاره عذاب دی (چې ستاسو سره دښمني کوي) نو د زبانه وو او ماشومانو څه گناه ده چې د لوږې سره دې مخامخ کړي دي؟ نو «أَذِنَ لِلنَّاسِ بِحَمْلِ الطَّعَامِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ بَعْدُ مُشْرِكُونَ»^(۴) نبي

^(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۳۷
^(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۳۹، ج ۲ ص ۷۱۴
^(۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۹۴، صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۲۸
^(۴) تفسير القرطبي ج ۱ ص ۱۹۵: زاد المسير ج ۴ ص ۳۶۶

النحل (۱۶)

کریم ﷺ خلکو ته اجازه ورکړه چې غلې دانې مکې ته وربار (انتقال) کړي حال دا چې دوی په دغه وخت کښې هم مشرکان وه.

ب: د مکيانو اطمینان په هغه وخت کښې په اضطراب او وارخطايي باندې تبدیل شو چې کله هغوی ته د بدر د غزا د ماتې خبر ورسېد لکه څنگه چې "عاتکه بنت عبد المطلب" خوب لیدلې وه^(۱) نو د مکې معظمې یو کور هم بې غمه پاتې نه شو او ټول په ویر او ژړا باندې اخته شوه، او وارخطايي ترې راچاپېره شوه.

ج: د مکيانو امن هغه وخت په خوف باندې تبدیل شو چې کله دوی د مجاهدینو د تهدید لاندې واقع شول، چې په نتیجه کښې مکه معظمه فتحه شوه او په جزیره العرب کښې د شرک جرړې وویستلې شوې، والحمد لله ﷻ.

یادونه

۴- د ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ ﴾ - الآیة په اړوند د [البقرة: ۱۷۳] او د [الأنعام: ۱۴۵] ایتونو لاندې - لله الحمد والثناء - خوندور بحثونه تېر شوي دي چې دلته بیا تکرارولو ته یې اړتیا نه گورو، هبله ده چې هلته مراجعه وکړی شي.

سوال جواب

۵- که څوک وایي چې: په ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ کښې کومو شیانو ته اشاره ده چې دې ته په دروغو حلال مه وایاست او دا په دروغو حرام مه بولی؟ مونږ وایو چې: د دغو شیانو څه بیان ته په [المائدة: ۱۰۳] ایت کښې اشاره شوې ده او ډېر بیان یې د [الأنعام: ۱۳۶] ایت څخه پیل شوی، هیله ده چې هملته مراجعه وکړی شي.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

اَخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۸﴾

[۱۱۸] او په هغو کسانو باندې چې يهودان دي مونږ هغه شيان حرام کړي وه کوم مو چې په تا باندې د (الانعام په سورت کښې) وړاندې حکايت کړي دي، او مونږ په هغوی باندې (په تحریم سره) ظلم نه وه کړی مگر دوی وه چې په خپلو خانونو باندې يې (د جناياتو په ارتکاب سره) ظلم کړی وه. [۱۲۹] بيا يقيناً (ای پيغمبره!) ستا رب ﷻ د هغو کسانو دپاره کوم چې په نادانۍ (سادگۍ) سره بدعملونه وکړي (او) بيا د همدغې بدعملۍ څخه توبه وباسي او (خپل خانونه) اصلاح کړي، يقيناً (بل څوک نه) ستا رب ﷻ د توبې څخه وروسته (دوی ته) بښونکی (او) مهربان دی. [۱۲۰] يقيناً ابراهيم ﷺ (په محاسنو کښې) يو (کامل) امت وه، (او هم) الله ﷻ ته په دوامداره توگه عاجزي کوونکی (وه او هم) د ټولو باطلو اديانو څخه حق دين ته تاوېدونکی (وه) او د مشرکانو د ډلې څخه نه وه.

[۱۲۱] (همدارنگه ابراهيم ﷺ) د الله ﷻ د نعمتونو دپاره شکر کوونکی وه. الله ﷻ (په نبوت او نورو فضائلو سره) غوره کړی وه، او سمې لارې ته يې ورته هدايت کړی وه.

[۱۲۲] او مونږ ابراهيم ﷺ ته په دنيا کښې حسنة (ډېر نعمتونه) ورکړي وه. او يقيناً ابراهيم ﷺ په آخرت کښې د صالحانو د ډلې څخه دی.

[۱۲۳] بيا مونږ تاته وحې وکړه (ای پيغمبره!) چې د ابراهيم ﷺ د دين پيروي په داسې حال کښې وکړه چې هغه د ټولو باطلو اديانو څخه حق دين ته تاوېدونکی دی، او هغه د مشرکانو څخه هم نه دی.

[۱۲۴] يقيناً د خالي (شنبې) ورځې (تعظيم) په هغو خلکو باندې (فرض) گرځولی شوی وه کومو چې (د خپل پيغمبر موسی ﷺ سره) پکښې اختلاف (او جگړې) کړې وې (دا د ابراهيم ﷺ د دين د بقاياوو څخه نه دي).

او يقيناً ستا رب ﷻ به (ای پيغمبره!) د دوی په منځکښې د قيامت په ورځ په هغه شي کښې (په حقه) حکم (فيصله) وکړي په کوم کښې چې وه دوی چې اختلاف يې پکښې کاوه.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کښې د وروستنيو ايتونو مضمون دا وه چې: ای مشرکانو! په الله ﷻ دروغ مه تړئ چې دا شی يې راته حرام کړی دی او دا شی يې راته حلال کړی دی. په دې ايتونو کښې په همدغه مضمون باندې څه دلايل اقامه کړي شوي دي چې حاصل يې داسې راخبري:

۱- ای پيغمبره! کوم شيان چې مونږ په يهودو باندې حرام کړي وه د هغو نومونه خو مونږ په تا باندې لا پخوا درنازل کړي دي، نو په هغو محرماتو کښې د هغو شيانو نومونه نشته کومو ته چې مشرکان د حرامو لقب ورکوي، که بالفرض په هغو کښې يې نومونه موجود وی نو د دوی خبرې ته

به څه دلیل پیدا شوی وی چې دا محرمت مونږ ته آن د تورات څخه راپاتی دي.

په دې باندې علاوه، په یهودو باندې هم نازل کړی شوي محرمت اصلي محرمت نه وه بلکې د هغوی د ظلم او جنایتونو د کبله مو ورباندې حرام کړي وه، نو په حقیقت کښې هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی وه چې د جنایاتو مرتکب شوي وه او مونږ ورباندې ظلم نه وه کړی.

۲- ای پیغمبره! اوس هم سر وخت دی، که مشرکان د افتراگانو څخه لاس واخلي او الله ﷻ به وحدانیت باندې وپېژني نو ستا رب ﷻ به یې په پخوانیو جنایاتو باندې ونه نیسي دا ځکه چې یقیناً ستا رب ﷻ د هغو کسانو دپاره کوم چې په جهالت (او سادګۍ) سره بدکارونه وکړي او بیا ترې وروسته توبه تائب شي او خپل ځان اصلاح کړي او په خپله توبه باندې کلک ودرېږي (بهرته بدکاری او کفریاتو ته وروانه وړي) نو یقیناً د توبې څخه وروسته بل څوک نه بلکې ستا رب ﷻ ورته بې شکه بښونکی دی، او هم ورباندې مهربان دی چې د نورو نیکو اعمالو توفیق به هم ورکړي.

۳- ای پیغمبره! همدارنگه د مشرکانو دروغین محرمت د ابراهیم ﷺ په شریعت کښې هم نه وه، حال دا چې دوی خپل ځانونه ابراهیم ﷺ ته منسوبوي چې مونږ د هغه اولاده یاستو او د هغه په پیروي باندې روان یاستو.

دغسې نه ده لکه چې دوی مدعیان دي، ابراهیم ﷺ خو څه صفات درلوده چې دوی ورسره په یوه صفت کښې هم اشتراک نه لري، هغه دا چې:

الف: ابراهیم ﷺ د الله ﷻ په عبادت کښې دومره مخلص وه تا به ویل چې یوازې ابراهیم ﷺ یو ټولګی دی او یو جماعت دی، حال دا چې دوی د بوتانو عبادت کوي.

ب: ابراهیم ﷺ د الله ﷻ ته په دوامداره توګه د عاجزی په عبادت مشغول وه، حال دا چې دوی متکبران دي او الله ﷻ ته تواضع او عاجزي نه کوي.

ج: هغه ﷺ د ټولو باطلو ادیانو څخه حق دین ته تاوېدونکی وه او دوی په باطلو ادیانو باندې اخته دي.

د: هغه ﷺ مشرک نه وه او دوی مشرکان دي.

ه: هغه ﷺ د الله ﷻ د نعمتونو شکرګزار بنده وه او دوی ناشکران دي چې عاقبت به د ناشکری په سزا باندې ورسولی شي.

و: الله ﷻ هغه ﷺ غوره بنده ګرځولی وه او په دوی باندې په غضب دی.

ز: هغه ﷺ ته الله ﷻ د سمې لارې ښودانه کړې وه او دوی په باطله لاره باندې روان دي.

ح: هغه ﷺ ته مونږ په دنیا کښې نېک حالت وړښلی وه چې د قیامت د ورځې پورې ورباندې د ټولو ادیانو پیروان آفرین وایي او خپل ځانونه همده ﷺ ته منسوبوي که څه هم د هغه د تګلارې څخه منحرف وي، او په دوی کښې دا صفت نشته.

ط: په پای کښې ابراهیم ﷺ په آخرت کښې د صالحانو او نېکانو د ډلې څخه دی او دوی به

هلته د شیطانانو او فاجرانو په ډله کښې شامل وي.

لنډه دا چې ای مشرکانو! ستاسو کوم خوی او کوم عادت ابراهیم عليه السلام ته ورته دی چې تاسو خپل ځانونه د هغه پیروان بولی او خپل باطل دین ته د ابراهیمي دین لقب ورکوی؟

۴- ای پیغمبره! په ابراهیمي دین باندې همدا ته یې او همدا ستا دین ابراهیمي دین دی، ځکه چې مونږ تاته وحې کړې ده چې د ابراهیم عليه السلام د دین پیروي وکړه او لکه څنګه چې هغه د ټولو باطلو ادیانو څخه ګرځېدونکی وه ته هم ټول باطل ادیان د پښو لاندې کړه، او لکه څنګه چې هغه د مشرکانو څخه نه وه ته هم د مشرکانو څخه مه جوړېږه همدغه توحیدي حالت ته ادامه ورکړه.

لنډه دا که مشرکان غواړي چې د ابراهیمي دین پیروي وکړي نو فقط ستا د دین پیروي دې وکړي چې فقط همدا په ابراهیمي دین باندې مشتمل دی او بس.

۵- ای پیغمبره! که په تا باندې څوک اعتراض وکړي چې ستا دین ابراهیمي دین نه دی ځکه چې په دې دین کښې خو د خالي ورځ معظمه ګڼله کېده حال دا چې ته د جمعې د ورځې تعظیم کوي او د خالي ورځ معظمه نه ګڼې، نو ته ورته په جواب کښې ووايه چې د خالي د ورځې تعظیم د ابراهیم عليه السلام څخه نه دی راپاتې شوی، بلکې د دغې ورځې تعظیم په هغو خلکو باندې لازم ګرځولی شوی وو کومو چې د خپل پیغمبر (موسی عليه السلام) سره د همدې ورځې په هکله اختلاف کړی وه، البته کله چې د جمعې د ورځې تعظیم په هغوی باندې فرض ګرځولی شوی وه مګر هغوی ورته غاړه کېښودله او د خالي ورځ یې د تعظیم دپاره غوره کړه.

۶- نو ای پیغمبره! د قیامت ورځ راروانه ده، ستا رب ﷻ به په دې ورځ کښې ټولې اختلافي مسئلې حل او فصل کړي چې د همدې جملې څخه ذکره شوې اختلافي مسئله هم ده.

توضیحات

۱- په ﴿ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ کښې د "من" توری په ﴿ قَصَصْنَا ﴾ پورې تعلق نیسي. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې په یهودانو باندې حرام کړی شوي شیان مونږ په تا باندې لا پخوا حکایت کړي او بیان کړي دي.

نو په دې ایت شریف کښې د [الأنعام: ۱۴۶] ایت ته اشاره ده چې هلته د ذکر و شوو محرماتو بیان نازل شوی دی، هیله ده چې محترم لوستونکي یو ځل هلته مراجعه وکړي.

یو نحوي تحلیل

۲- په ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ کښې لاندې نکاتو ته توجه په کار ده:

الف: په ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا ﴾ کښې د ﴿ رَبَّنَا ﴾ کلمه د "إن" دپاره اسم ده او د ﴿ لَغُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ کلمات یې خبر دی.

ب: د ﴿لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ﴾ او نور کلمات ټول د خبر د متعلقاتو څخه گڼل کېږي.
 ج: د ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ کلمات د لومړي ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ دپاره تاکيد واقع شوي دي چې مستقل خبر نه غواړي.
 د: د ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ کلمات د ﴿ثُمَّ تَابُوا﴾ د معنی تاکيد دی او ضمير پکښې د "توبه" کلمې ته راجع دی چې د ﴿تَابُوا﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي.
 نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! يقيناً ستا رب ﷻ هغو کسانو ته بښونکي او مهربان دی کوم چې په نادانۍ سره بدکارونه وکړي او بيا توبه تائب شي او خپل ځانونه اصلاح کړي، بل څوک نه بلکې ستا رب ﷻ د توبې څخه وروسته ورته بښونکي او مهربان دی.

يادونه

۳- مونږ په ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ کښې د ﴿لِلَّذِينَ﴾ کلمات د متعلق په اعتبار سره د "ان" د توري دپاره خبر ونه گڼل لکه چې په [النحل: ۱۱۰] ايت کښې مو گڼلی وه، ځکه چې هلته يې صحيح معنی ورکوله او دلته په دې تقدیر سره فاسده معنی ورکوي چې: ای پیغمبره! ستا رب ﷻ د هغو کسانو دپاره نصرت کوونکی دی کوم چې په سادگۍ سره گناه وکړي.

په ياد ولری!

۴- مونږ د الله ﷻ په توفيق د [النساء: ۱۷] ايت لاندې د "جهالة" معنی ليکلې ده چې دلته ترې سادگي مراده ده، او هم مو د [آل عمران: ۸۹] ايت لاندې د توبې د قبول شرطونه ليکلي دي چې بيا ليکلو ته يې اړتيا نه گورو، هيله ده چې هلته مراجعه وکړی شي.

ابراهيم ﷺ يو امت وه

۵- په ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾ کښې مونږ د ﴿أُمَّةً﴾ د کلمې تفصيلي معنی د [الأنعام: ۳۸] ايت لاندې ليکلي ده چې د يوه ټولگي معنی ورکوي خو په دې مقام کښې ابراهيم ﷺ ته ځکه دا لقب ورکړی شوی دی چې په هغه کښې د عبادت او اطاعت صفت دومره قوي او کامل وه چې تا به ويل چې يوازې همدی ﷺ يو لوی ټولگی دی^(۱). يا په بل عبارت: په هغه کښې دومره محاسن موجود وه لکه چې د يوه بااطاعته ټولگي افراد ورباندې مشتمل وي.
 او د "قَانِتٌ" کلمه د "قُوتٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، "قُوتٌ" د عاجزۍ سره سره د دوامداره اطاعت څخه عبارت دی^(۲). او بالاخره مونږ د الله ﷻ په توفيق د [البقرة: ۱۳۵] ايت لاندې د "حَنِيفٌ" د کلمې ښه اوږده او مشرحه معنی کړې ده چې بيا ليکلو ته اړتيا نه گورو.

(۱) تفسير الخازن ج ۳ ص ۶۵۳

(۲) مفردات الراغب ص ۴۲۸

نو د وړاندېني عبارت د معنی حاصل داسې راڅېړي چې: ابراهيم عليه السلام د ډېرو داسې محاسنو خاوند وه چې په اکثره وختونو کښې په يوه کس کښې نه جمعه کېږي خو په ده کښې راتول شوي وه، او هم په دوامداره توگه په عاجزۍ سره عبادت کوونکی وه، او بالاخره د ټولو باطلو اديانو څخه تاوېدونکی او په حق دين باندې کلک نښتونکی وه، نو د همدې کبله د "رئيس الموحدين" په لقب مشهور شوی دی.^(۱)

يوه پوښتنه او د هغې جواب

عـ که څوک وايي چې: په ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الْالدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ کښې د ﴿حَسَنَةً﴾ کلمه د څه شي څخه عبارت ده؟ او يا په بل عبارت: هغه څه شی دی چې الله تعالى پرې ابراهيم عليه السلام په دنيا کښې سر لوری کړی وه؟

مونږ وايو چې: ذکره شوې کلمه په دې مقام کښې علماوو کرامو په ډېرو معناوو باندې تفسيره کړې ده^(۲)، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: ﴿حَسَنَةً﴾ دلته ټولو خلکو ته د محبوبيت څخه عبارت ده، يعنې مونږ ابراهيم عليه السلام په دنيا کښې ټولو خلکو ته محبوب گرځولی دی، يهود دي، که نصارا دي، که مشرکان دي او که مسلمانان، دوی ټول ورته په نېک نظر گوري او هره يوه ډله خپل ځانونه ورته منسوبوي.

ب: ﴿حَسَنَةً﴾ دلته په بوډاتوب کښې د اولادونو د بښلو څخه عبارت ده، يعنې مونږ ده ته د بوډاتوب په حال کښې اولاده (اسماعيل عليه السلام، اسحق عليه السلام) وربښلي وه.

ج: نوموړې کلمه د نبوت د سلسلې څخه عبارت ده، يعنې مونږ د ابراهيم عليه السلام څخه وروسته ټول پيغمبران عليهم السلام د همدې په نسل کښې مبعوث کړي وه.

زمونږ په فکر د ﴿حَسَنَةً﴾ کلمه عمومي مفهوم لري چې ذکره شوو معناوو او همدارنگه نورو معناوو ته شاملېږي، څه لري نه ده چې علماوو کرامو به يې يوه-يوه معنی د مثال په توگه ذکره کړي وي. حتی زمونږ په نظر د ذکرې شوې کلمې په مفهوم کښې دا هم شامله ده چې آخر الزمان پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ته الله تعالى امر وکړ چې: ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ای پيغمبره! د ابراهيم عليه السلام د دين پيروي وکړه چې د ټولو باطلو اديانو پرېښودونکی دی.

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې: ايا د آخر الزمان پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم شريعت د ابراهيم عليه السلام د شريعت سره متحد دی؟ ايا آخر الزمان پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم د ابراهيم عليه السلام د امتيانو څخه گڼل کېږي؟
مونږ وايو چې: په اصولو (عقائدو) او د فروعو په کلياتو کښې د ابراهيم عليه السلام او محمد صلى الله عليه وآله وسلم د دواړو

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۴۹
(۲) زاد المسیر ج ۴ ص ۳۶۸: البحر المحيط ج ۶ ص ۶۱۰

شريعتونه متحد دي بلکې د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام شريعتونه پکښې څه تفاوت نه لري ځکه چې عقيدوي احکام نسخه نه قبلوي، او همدارنگه په عملي احکامو کښې هم د کلياتو په اعتبار سره فرق نه لري، لکه بدني عبادت، مالي عبادت او داسې نور. مگر د فروعو په عملي کيفياتو کښې يې فرقونه درلودل، مثلاً د موسى عليه السلام په شريعت کښې لمونځونه په يوه کيفيت سره اداء کېده او زمونږ په شريعت کښې په بل کيفيت باندې اداء کېږي او داسې نور.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ په يوه حديث کښې اشاره کړې ده چې: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ غُلَبَانٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَوَدِيْعُهُمْ وَاحِدٌ»^(۱) يعنې ټول پيغمبران د مېرې د وروڼو غونډې دي چې مورگانې يې متعددي دي (شريعتونه يې جدا-جدا دي) او اصل دين (عقيدوي احکام) يې يو دی او بس. نو په حقيقت کښې هر يو وروستنی پيغمبر مکلف وه چې د وړاندېنيو پيغمبرانو پيروي وکړي، د همدې کبله الله ﷻ خپل آخر الزمان پيغمبر ﷺ ته امر کړی دی چې: ﴿فَبِهَدْيِهِمْ أَقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ۹۰] ای پيغمبره! د پخوانيو پيغمبرانو په هدايت سره اقتداء وکړه او د همغوی په قدم باندې لاړ شه. نو څرگنده شوه چې د ابراهيم عليه السلام د دين پيروي دا معنی نه ورکوي چې آخر الزمان پيغمبر ﷺ د هغه ﷻ د امتيانو څخه وشمېرل شو.

هو! په دې مقام کښې ځکه د ابراهيم عليه السلام د دين په پيروي او اتباع باندې صراحت وکړی شو ترڅو مشرکان په غوږ باندې ووهل شي چې د ابراهيم عليه السلام اتباع د محمد ﷺ په اتباع کښې نغښتي ده، نو ای مشرکانو! ستاسو ادعاء غلطه ده چې د يو پلوه بوت پرستي کوئ او د بله پلوه مدعيان ياست چې همدا د ابراهيم عليه السلام دين دی، ايا ابراهيم عليه السلام هم بوت پرست وه؟ همدارنگه اهل الكتاب او د نورو مختلفو اديانو خاوندان د اشارې په توگه پوه کړی شوي دي چې نن ورځ د آخر الزمان پيغمبر دين د ابراهيم عليه السلام د دين دپاره معيار دی او بس، نو تاسو ته په کار دي چې په همدې کنډه باندې خپل ځانونه وتلی.

يادونه

۸- په ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ أَحْتَلَفُوا فِيهِ﴾ کښې د يهودانو هغه اعتراض جواب شوی دی کوم چې هغوی په وړاندېني ايت باندې کاوه، هغه دا چې محمد ﷺ هم د ابراهيم عليه السلام پيرو نه شي گرځېدلی او دا ځکه چې د ده په شريعت کښې د خالي د ورځې تعظيم نشته حال دا چې د خالي د ورځې تعظيم خو آن د ابراهيم عليه السلام څخه راپاتې دی؟ د جواب حاصل يې داسې راخېږي چې: د دغې ورځې تعظيم د ابراهيم عليه السلام په دين کښې مشروع نه وه بلکې دا تعظيم په هغو خلکو باندې لازم گرځولی شوی دی کومو چې د همدې ورځې په تعظيم کښې اختلاف کړی وه، چې هغه يهود دي.

سوال جواب

۱- که څوک وايي چې يهودان خو د خالي ورځ په تعظيم کښې ټول متفق دي (هو! دا بېله خبره ده چې ځينو يهودانو پکښې خپلې جوړې کړې او د ماهيانو ښکار يې پکښې مباح وباله چې په نتيجه کښې ترې بيزوگان جوړ شوه، لکه چې پوره بيان يې د [الأعراف: ۱۶۳] ايت کښې پيل شوی دی نو پوښتنه دا ده چې: ايا د ﴿الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ څخه د يهودانو مرادول صحت لري؟
مونږ وايو چې: علماوو کرامو د يهودانو اختلاف په لاندې ډولونو سره تصوير کړی دی:

الف: يهودانو په ذکره شوې موضوع کښې په خپل منځکښې اختلاف نه وه کړی بلکې د خپل پيغمبر سره يې په دغې موضوع کښې جگړې او اختلاف کړی وه^(۱) لکه چې په همدې مطلب باندې لاندې حديث شريف دلالت کوي چې نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې:
«هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَا اَنَا اللهُ فَالْتَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعَ الْيَهُودُ غَدَاً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدَاً»^(۲)
يعني دغه د جمعې ورځ په اهل الكتابو باندې فرض کړی شوې وه چې د دې ورځې تعظيم به په عبادت سره کوي، خو دوی پکښې اختلاف وکړ، ذکره شوې فريضه يې قبوله نه کړه او په خپل فکر باندې يې د خالي ورځ انتخاب کړه، مگر الله ﷻ مونږ ته هدايت وکړ او د جمعې ورځ يې د تعظيم دپاره راته وټاکله او په همدې باندې يې کلک کړو، نو په همدې بنياد مونږ اول نمرگان ياستو او خلک زمونږ پيروان دي چې يهودان زمونږ د ورځې پسې سبا ته ورځ (د خالي ورځ) تجليلوي او نصارا د بل سبا ورځې (يکشنبې) تعظيم کوي.

د ذکر شوي حديث په شرحه کښې د صحيح البخاري حواشيوو ليکلي دي چې: په يهودانو باندې په هفته کښې يوه ورځ د تعظيم دپاره فرض کړی شوې وه او تعين يې همدوی ته سپارلی شوی وه مگر دوی پکښې تېرواته چې د خالي ورځ يې انتخاب کړه، البته په دې خيال چې په دې ورځ کښې الله ﷻ د دنيا د پيدا کولو څخه فارغ شوی دی نو مونږ هم بايد په دغې ورځ کښې د خپلو معاملاتو څخه خپل ځانونه فارغ کړو او صرف په عبادت باندې مشغول شو.

په مونږ باندې الله ﷻ فضل وکړ او د هفتې يوه ورځ (د جمعې ورځ) يې راته وټاکله او زمونږ انتخاب ته يې پرېښودله، چې په دې ورځ کښې الله ﷻ د يو پلوه د دنيا پيدا کول تکميل کړي دي او د بله پلوه يې په همدې ورځ کښې د ځمکې خليفه (آدم ﷺ) پيدا کړی دی چې ټوله ځمکه د هغه ﷻ دپاره پيدا شوې ده، نو په مونږ باندې لازمه ده چې دغه ورځ د شکر گذاري په توگه په عبادت باندې تجليله کړو.

مگر زمونږ په فکر ذکرې شوې شرحې ته حاجت نشته، دا ځکه چې يهودانو خو د خپل پيغمبر (موسی ﷻ) سره په همدغې يوه موضوع کښې اختلاف نه دی کړی ترڅو مونږ يې تاويل ته مجبور

(۱) التفسير الكبير ج ۲۰ ص ۱۳۷

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۲۰: صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۸۲

شو چې په دوی باندې ذکره شوې ورځ بالتعيين نه وه فرضه شوې، يهودان خو هغه خلک دي کومو چې موسى ﷺ ته وويلې چې: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ۵۵] مونږ به هيڅکله به تاباندې عقیده ونه کړو ترڅو چې مونږ الله ﷻ په څرگنده توگه وگورو، او داسې نور.

ذکر شوی مضمون د عبدالله بن عباس (رئيس المفسرين) رضی الله عنهما څخه هم روایت شوی دی^(۱) چې څو مهم ټکي يې لاندې لوستلی شئ:

اول: موسى ﷺ يهودانو ته بالتعيين د جمعې ورځ ونبودله، چې دا ورځ په عبادت سره تجليله کړئ او د خپلو معاملاتو څخه خپل ځانونه فارغ وگرځوئ.

دوهم: دوی ذکره شوې امریه قبوله نه کړه او ويې ويلې چې مونږ هغه ورځ په عبادت سره تجليلوو په کومه کښې چې الله ﷻ د دنيا د پيدا کولو څخه فارغ شوی دی.

درېم: نو الله ﷻ په دوی باندې د همدغې ورځې (يوم السبت) تعظيم فرض وگرځاوه او په همدې تعظيم باندې يې ډېر شدت نازل کړ، خو په نتيجه کښې دوی په دغې فريضه کښې ناکام شوه او بېزوگان ترې جوړ شوه.

څلورم: بيا عيسى ﷺ خپل امت ته امر وکړ چې د جمعې ورځ په عبادت سره تجليله کړئ، خو دوی هم د همدغه امر په تعميل کښې د هغه اطاعت ونه کړ، دوی وويلې چې مونږ نه غواړو چې د يهودانو اختر او خوشالي دې زمونږ څخه وروسته شي نو که مونږ د جمعې ورځ د عبادت دپاره وټاکو د هغوی تعظيم به سبا ته (د شنبې په ورځ) صورت ونيسي، مونږ غواړو چې زمونږ اختر د هغو د اختر څخه يوه ورځ وروسته (د يکشنبې) ورځ صورت ونيسي چې په همدې ورځ کښې الله ﷻ د دنيا په پيدا کولو باندې پيل کړی دی او په شپږو ورځو کښې يې د دنيا پيدا کول بشپړ کړي دي، همدغه امتياز يې د تخصيص دپاره کفايت کوي.

ب: کله چې موسى ﷺ په بني اسرائيلو (يهودانو) باندې د جمعې د ورځې د تعظيم فرضيت قرائت کړ نو هغوی پکښې اختلاف وکړ، ځينو د خالي ورځ د تعظيم دپاره خوښه کړه او ځيني نور د موسى ﷺ په امریه باندې ودرېده، خو بالاخره دوی هم د خپل نظر څخه منصرف شوه او د لومړنۍ ډلې سره متفق شوه، نو په ايت شريف کښې همدغه ابتدايي اختلاف ته اشاره ده^(۲).

مونږ ته لومړنی جواب په زړه پورې برېښي او دوهم جواب راته محض عقلي احتمال ښکارېږي، والله ﷻ اعلم.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٢٥٠)

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۵۲

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۲۵۰

بِمِثْلِ مَا عُوذْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۱۱﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا
بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۱۳﴾

[۱۲۵] (ای پیغمبره!) د خپل رب ﷺ لارې (دين) ته په حکمت او بنائسته موعظې سره بلل وکړه، او (که خلکو درسره مباحثه کوله نو) د دوی سره په هغې طريقې سره مباحثه وکړه کومه چې (په ټولو طريقو کېنې) ډېره ښه (او بهتره) وي، يقيناً ستا رب ﷺ همدې ﷺ په هغه چاباندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې د ده ﷺ د لارې څخه بې لارې دی، او همدې ﷺ په لاره موندونکو باندې هم ډېر ښه پوهېږي (نو مناسب چال چلند به ورسره وکړي).

[۱۲۶] او (ای مؤمنانو) که چرته (تاسو ته د دعوت په لاره کېنې چا تعذيب درکړ او بيا) تاسو غوښتل چې (هغوی ته) تعذيب ورکړئ (خپل غچ واخلي) نو (هغوی ته) د هغه تعذيب په مثل باندې تعذيب ورکړئ په کوم باندې چې تاسو تعذيب کړی شوي ياست، او هر ورو که تاسو صبر وکړئ (او غچ وانخلي) نو خامخا دا (کار) د صبر کونکو دپاره (د الله ﷻ په نزد) بهتر دی.

[۱۲۷] او (ای پیغمبره!) صبر کوه او ستا صبر نه دی مگر په (توفيق د) الله ﷻ سره دی، او په دوی (کفارو) باندې مه غمژن کېږه او د هغه شي څخه په تنگی کېنې مه کېږه (زړه مه تنگوه او حوصله مه خرابوه) کوم چې دوی (پکېنې) پټ تدبيرونه جوړوي.

[۱۲۸] يقيناً الله ﷻ د هغو کسانو سره (ملگري) دی کوم چې تقوی کوي او د هغو کسانو سره هم کوم چې دوی احسان کوونکي (او نیکو کاران) دي.

ارتباط

په دې ایتونو کېنې په هغو ادابو او اصولو باندې صراحت کړی شوی دی کومو ته چې په وړاندېنيو ایتونو کېنې د اسلامي دعوت په ارتباط اشارې شوې دي، او نبي کریم ﷺ ورباندې د دې دپاره مخاطب گرځولی شوی دی ترڅو د قیامت د ورځې پورې ورباندې ټول اسلامي داعیان عمل وکړي نو حاصل يې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د خپل رب ﷺ د دعوت څخه عبرت واخله او په لاندې نصوصو باندې د خپل رب ﷺ لارې ته او د همدې ﷺ دين ته خلک دعوت کړه چې:
۱- په دعوت کېنې کمزوري دلايل مه استعمالوه بلکې د پخو او قوي دلايلو څخه کار واخله، که بالفرض ستا په دلايلو کېنې څه کمزوري مونده شي نو ټولې هلې ځلې به دې بې نتيجه وگرځي.

۲- په دعوت کښې د خلکو داسې خیر غواړه او نصیحت ورته کوه چې نرمې او مهربانې ورسره ملگرې وي، د تخویف دپاره د الله ﷻ عذابونه وریاد کړه او د ترغیب په غرض د الله ﷻ د جنتونو او نعمتونو ذکر هم مه هېروه، بلکې تخویف او ترغیب د خپل دعوت دوه وزرونه وگڼه.

۳- کله چې د دعوت په جریان کښې د سوال جواب سره مخامخ شوې او خبره مباحثې ته راښکودل شوه، نو په هغې طریقې باندې د خلکو سره مباحثه وکړه کومه چې احسنه او ښه طریقه وي، مه پکښې سپکې سپورې ویناوې کوه، مه نفرت غورزونکي کلمات استعمالوه او بالاخره مه په غصه کېږه، ځکه چې ستا رب ﷻ په هغو کسانو باندې ډېر ښه پوه دی څوک چې د ده ﷻ د لارې څخه بې لارې دی او همدارنگه ستا رب ﷻ په لاره موندونکو باندې هم ډېر ښه پوه دی.

نو که ته هرڅومره په غصه شې او هرڅومره دې زړه تنگ شي گمراهان لارې ته نه شې برابرولی او نه دا کار ستا په وسه کښې شته، په تا باندې صرف دعوت او ابلاغ دی او بس، نور نو ستا درې ﷻ کار دی چې هر ډول جزا ورکوي همغسې جزا به ورکړي ځکه چې همدې ﷻ په هر شي باندې پوه دی.

۴- ای پیغمبره! د دې سره سره چې په ذکر و شوو ارشاداتو باندې تاسو عمل وکړئ که بالمقابل د خلکو د پلوه درباندي تجاوز وشي او څه بده رویه درسره وکړه شي نو په دې صورت کښې ستاسو دپاره لاندې دوه لارې خلاصې دي:

الف: چې تاسو د ضرر رسوونکو څخه خپل غچ واخلي؛ که تاسو دا شق اختیار کړ نو هغوی ته دومره عذاب ورکړئ لکه چې تاسو ته د هغوی د پلوه عذاب درکړی شوی وه، تاسو ته په کار نه ده چې په غچ اخستلو کښې په غصه شئ او د خپلې اندازې څخه زیات عذاب ورکړئ او انصاف د لاسه وباسئ.

ب: چې تاسو د دعوت په لاره کښې په مشکلاتو او د خلکو په تعذیبونو او ضررونو باندې صبر وکړئ. نو که تاسو دغه شق اختیار کړئ نو صبر کول د رښتیاڼي صابرينو دپاره د غچ اخستلو څخه بهتر دي چې د الله ﷻ د پلوه پرې دوی ته بلا حساب اجرونه ورکول کېږي. او په دې باندې علاوه، دا هم څه لرې نه ده چې ستاسو صبر او د غچ نه اخستل په دعوت کښې موثر واقع شي، نو دا به ستاسو دپاره په پټه خوله دعوت وي.

۵- ای پیغمبره! ته د الله ﷻ د پلوه دنیا ته د دعوت دپاره استولی شوی یې، په دې لاره کښې به تاته ډېر تکالیف پېښ شي، دا لاره ډېر خنډونه لري، نو لاندې ارشادات کلک ونیسې:

الف: د دعوت په لاره کښې په مشکلاتو باندې صبر کوه، نو څرنگه چې صبر ډېر تریخ او سخت دی نو ستا صبر کول به د الله ﷻ په توفیق باندې صورت نیسي او بس، نو د الله ﷻ څخه د توفیق غوښتنه کوه.

ب: د خلکو طبقات مختلف دي او نفس، شیطان هم ورسره شته دی، ټول خلک ستا دعوت نه مني

نو الله ﷻ تاته توصیه کوي چې د گمراهانو په گمراهی باندې دومره مه غمژن کېږه چې خپل خان د مرگ د خطر سره مخامخ کړي.

ج: همدارنگه د دعوت په لاره کېنې زړه تنگی کېږه مه، چې د خلکو بد تدبیرونه او فریبونه درياندې غټ اثر وغورزوي. ځکه چې الله ﷻ ستا ملگری او کومکي دی، د معاندینو ډېر تدابیر به په اوبو باندې لاهو کړي او په هیڅ صورت سره به د اسلام د پرمختگ په وړاندې خنډ واقع نه شي. د: خپلو پیروانو ته دې په تقوی او پرهیزگاری باندې توصیه کوه چې: یقیناً الله ﷻ د پرهیزگارانو ملگری او نصرت کوونکی دی.

ه: همدارنگه دوی ته په اخلاص او نېک نیتی باندې تاکید وکړه چې: یقیناً الله ﷻ هغو کسانو ته کومکي او مددگار دی کوم چې اخلاص کوونکي او د خلکو دپاره په اخلاص سره د خیر غوښتونکي وي، او د بدی په بدله کېنې بدی نه بلکې نېکي کوي.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې ځینو علماوو کرامو لیکلي دي^(۱) چې ذکر شوي ایتونه د حمزه ؑ د شهادت په هکله نازل شوي دي چې د کفارو د پلوه مثله شوی وه (پوزه، غوږ او نور شیان یې پرې کړې شوي وه او مبارکه گېډه یې ورڅیرلې وه)؛ نو پوښتنه دا ده چې ذکر شوی شهادت خو د هجرت څخه وروسته د احد په غزا کېنې واقع شوی وه حال دا چې دا سورت خو مکي دی او د هجرت څخه وړاندې نازل شوی دی؟

مونږ وایو چې: که څه هم ځینو علماوو کرامو ذکر شوي سوال ته جواب ورکړی دی چې دا ایتونه متکرر نازل شوي دي (د هجرت څخه وړاندې او هم د هجرت څخه وروسته یې نزول موندلی دی)^(۲) مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دلته به د شان نزول څخه د ایتونو مصداق مطلب وي، چې سله صالحینو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۳) او په مصداق کېنې دا ضرور نه ده چې د ایت شریف په نزول کېنې دې موجودیت ولري، نو د امیر حمزه ؑ د شهادت موضوع د دې ایتو: مصداقاتو څخه گڼله کېږي. نو که د چا زړه غواړي چې د سید الشهداء (حمزه ؑ) د شهادت قصه مفصله ولولي نو ځینو کتابونو^(۴) ته دې مراجعه وکړي.

د "حکمة" د کلمې معنی

۲- د "حکمة" د کلمې متعددو معناوو ته د [البقرة: ۲۷۶] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق اشاره شوې ده، خو په دې مقام کېنې دغه کلمه د هغو قوي (مضبوطو) دلایلو څخه عبارت ده په کومو

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۸۹

(۲) تفسیر المظهری ج ۵ ص ۳۹۳

(۳) تفسیر القاسمی ج ۱ ص ۲۷؛ تفسیر المنارج ۹ ص ۶۴۲

(۴) صحیح البخاری ج ۲ ص ۵۸۳

النحل (۱۶)

باندې چې د اشتباهگانو جرړې ويستلې کېږي^(۱) چې په دې سورت (النحل) کېنې يې ډېر مثالونه تېر شوي دي، په تېره بيا هغه دلايل چې د دې سورت په اولنيو دواړو رکوعگانو کېنې الله ﷻ په خپل وحدانيت باندې اقامه کړي دي. يا لکه چې د [النحل: ۱۰۳] ايت کېنې د مشرکانو يو اعتراض ته ډېر مضبوط (قوي) جواب ورکړی شوی دی، هغه دا چې:

په کوم انسان باندې چې مشرکان تور لگوي چې دا د نبي کریم ﷺ استاذ دی، د هغه ژبه (لغت) اعجمي ده او قرآن کریم په عربي فصیح او بليغ لغت باندې نازل شوی دی چې ټول فصحاء او بلغا، يې د مقابلې څخه عاجز دي؛ ايا کوم د عقل خاوند به ذکره شوې استاذي ومني؟ او د زړه څخه به پرې قائل شي؟!

موعظة حسنة د کوم بيان څخه عبارت ده؟

۳- "مَوْعِظَةٌ" د هغه زجر نوم دی د کوم سره چې تخويف ملگری وي^(۲)، يعنې د منکراتو د مخنيوي بيان چې د الله ﷻ د عذاب څخه ډارول ورسره ملگري وي د "موعظة" په نامه يادېږي. نو کله چې ذکره شوې کلمه د "حسنة" په کلمه باندې موصوفه شوې ده نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي: چې داعي إلی الله ته په کار دي چې په خپله بيانيه کېنې جريحه دار کلمات استعمال نه کړي، د مقتضى الحال پوره مراعات وساتي، د خلکو د علمي سويې مراعات د نظره ونه غورزوي، زړه سوی او مهرباني ورباندې وکړي، او بالاخره بايد چې په دعوت کېنې د پستو الفاظو څخه کار واخستل شي لکه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ۴۴] يعنې ای موسى او ای هارونه! تاسو دواړه فرعون ته ورشئ او په پستو الفاظو کېنې يې دعوت کړئ شايد چې پند او نصيحت قبول کړي او يا وډار شي، نو تاسو داسې کلمات مه استعمالوئ چې هغه په خپل عناد او عداوت باندې لا کلک وگرځوئ.

بنايسته مباحثه

۴- په ﴿وَجَدِي لَهُم بِآلِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ کېنې دې ته اشاره ده چې ای پیغمبره! کله چې ستا او د مخالفينو خبره بحث او مناظرې ته ورسېږي نو ته په دغه وخت کېنې د لاندې قيوداتو محافظت وکړه: الف: د خپلې ژبې عفت وساته او توهين آميز الفاظ مه استعمالوه. ب: خپل دلايل په واقعاتو باندې ولاړ وساته او د واهياتو او اشتباهي کلماتو څخه خپل خان اداره کړه.

ج: لنډه دا چې په مباحثه کېنې د ابراهيم عليه السلام لاره تعقيبې کړه چې مثالونه يې دا دي:

(۱) روح المعاني ج ۱۴ ص ۲۵۴

(۲) مفردات الراغب ص ۵۶۴

النحل (۱۶)

اول: د نمرود كافر پاچا سره يې په [البقرة: ۲۵۸] ايت كښې يوې مناظرې ته اشاره شوې ده. دوهم: بله مناظره يې د خپل پلار (آزر) سره د [الانعام: ۷۴] ايت څخه پيل شوې ده. د: بالاخره په خپله مناظره كښې يې هغه ډول كيفيات مراعات كړه كوم چې په وړاندې ايت كښې تاته درنښودلی شوي دي، هغه دا چې:

كه كفارو ستا سره مناظره پيل كړه چې ته په ابراهيمي ملت باندې نه يې ځكه چې ته د خالي د ورځې تعظيم نه كوي، د دې ورځې تعظيم خو د ابراهيمي شعائرو څخه دي، نو د كفارو ذكر شوی اعتراض په احسنه توگه جواب كړه چې: د خالي د ورځې تعظيم د ابراهيمي دين د شعائرو څخه نه دی بلکې د د غې ورځې تعظيم ډېر وروسته په هغو خلكو باندې فرض كړی شوی وه كومو چې د خپل پيغمبر (موسی ﷺ) سره پكښې اختلاف كاوه او غاړې يې ورته نه اېښودلې.

سوال جواب

۵- كه څوك وايي چې: په دې كښې څه حكمت دی چې په وړاندې او بهرته ايتونو كښې نبي كريم ﷺ مخاطب كړی شوی دی او په منځكښې په ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا﴾ كښې د كلام مخ ټولو مؤمنانو ته اړولی شوی دی؟

مونږ وايو -والله ﷻ اعلم- چې: حكمت به پكښې دا وي ترڅو مونږ پوه شو چې دا د مؤمنانو كار دی چې انتقام واخلي، اما پيغمبر ﷺ د خپل شخصي انتقام اخستلو خاصيت نه لري بلکې صبر او عفو غوره كوي، لكه چې لاندې نصوص ورباندې دلالت كوي:

الف: د يوه اوږد حديث مضمون دی چې د آخر الزمان پيغمبر ﷺ په خواصو كښې آن لا په تورات كښې نازل شوي وه چې: «وَلَا يَدْفَعُ السَّيْئَةَ بِالسَّيْئَةِ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيُصْفِحُ»^(۱) يعنې دغه پيغمبر په بدې سره د بدې مخه نه نيسي مگر عفو كوي او د غچ اخستلو څخه مخ اړوي.

ب: بي بي عائشه رضی الله عنها (أم المؤمنين) په يوه اوږده حديث كښې وايي چې: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظَلَمَهَا قَطُّ»^(۲) يعنې ما نبي كريم ﷺ نه دی ليدلی چې ده د هغې مظلمې څخه انتقام اخستی وي په كومه باندې به چې پرې ظلم شوی وه.

لنډه دا چې په ذكر شوي ډول نزول كښې مونږ مسلمانان ترغيب شوي ياستو چې په خپل پيغمبر ﷺ پسې په دغه افضل كار كښې هم اقتداء وكړو او په انتقام باندې عفوې ته ترجيح وركړو، او دا ځكه چې د مقتدي صبر د مقتدي د صبر دپاره لاره هواروي، لكه چې يوه شاعر همدا مضمون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (رئيس المفسرين) ته د عباس ﷺ د وفات په وخت كښې د تعزيب په شكل په خپلو شعرونو كښې ځای په ځای كړی وه، شعرونه دا دي:

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۱۷
(۲) مسائل جامع الترمذي ص ۲۴

إصْبِرْ لِكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا :: صَبْرُ الرَّعِيَةِ عِنْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ
خَيْرٌ مِنَ الْعَبَاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ :: وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَاسِ

یعنی صبر و کره چې ستا په صبر باندې مونږ هم صبر کوونکي جوړ شو، ځکه چې د رعیت صبر د مشر د صبر په وخت کښې تحقق موندنه کوي، د عباس رضی الله عنه د وفات څخه وروسته تاته د هغه رضی الله عنه څخه خپل اجر بهتر دی چې په صبر سره یې ترلاسه کړې، او الله تعالی د عباس رضی الله عنه دپاره ستا څخه بهتر دی چې د مغفرت دعاگانې ورته وکړې.
رئیس المفسرین رضی الله عنهم وايي چې ما ته د ذکرې شوې تعزې څخه بهتره تعزیه هیچا ونه کړه^(۱).

په قصاص کښې مثلثیت ضرور دی

۶_ په ذکر شوي ایت شریف کښې الله تعالی د انتقام او غچ اخستلو دپاره مثلثیت ضرور کړې دی چې د ﴿بِمِثْلِ مَا عُوذْتُمْ بِهِ﴾ کلمات یې نازل کړي دي، نو په کومو زخمونو کښې چې مثلثیت په یقین سره نه شي څرگندېدلې نو هلته انتقام جواز نه لري بلکې هلته دیت واجبه پري. نو که څوک په دې موضوع کښې اوږد بحث غواړي ترڅو پوه شي چې په کوم جراحت کښې مثلثیت تحقق موندلی شي او په کوم کښې یې نه شي موندلی نو فقهي کتابونو^(۲) ته دې مراجعه وکړي، چې دا موضوع هلته تفصیلاوړه ذکره ده.

یادونه

۷_ د سلفو صالحینو څخه یو صالح سړی د ځنکدن په حال کښې وه چې چا ورڅخه وصیت کول وغوښتل، نو هغه جواب ورکړ چې: "إِنَّمَا التَّوَصِيَةُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مَالَ لِي وَأَوْصِيَكُمْ بِخَوَاتِيمِ سُورَةِ النَّحْلِ"^(۳) وصیت خود مال څخه صورت نیسي او زه مال نه لرم خو تاسو ته د "النحل" سورت په وروستنیو ایتونو باندې وصیت کوم چې عمل پرې وکړئ. یعنې د ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ څخه نیولې ترآخره پورې.

د الله تعالی په توفیق او بې انتهای مهربانیو سره څوارلسمه سپاره ختمه شوه.

د الله تعالی څخه لا زیات توفیق غواړو.

۱۱/رمضان/۱۴۱۸ هـ ق - ۱۹/۱۰/۱۳۷۶ هـ ش - ۱۹۹۸/۱/۷ م

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۸۱

(۲) الهدایه فی الققه ج ۲ ص ۵۶۷

(۳) روح المعانی ج ۱۴ ص ۱۶۰: الدر المنثور ج ۵ ص ۱۸۰

(۱۷) ۱۷۳

بنی اسرائیل (۱۷)

سرریزه

۱۔ دا سورت په لاندې درېوونو نومونو باندې نومول شوی دی:

الف: "سبحان" چې په همدغې کلمې باندې پیل شوی دی^(۱).

ب: "الإسراء" چې د لومړني ایت ﴿أَسْرَى﴾ د کلمې دپاره مصدر دی^(۲).

ج: "بنی اسرائیل" چې د همدې سورت د څلورم ایت څخه اخستلی شوی دی، خو په درېواړو نومونو کې په درېم نوم باندې ډېر شهرت لري^(۳).

مونږ وړاندې هم څو واره لیکلي دي چې د قرآن کریم د سورتونو نومونه د بشري کتابونو د عنوانونو غوندې نه دي چې د هر عنوان لاندې مربوط بحثونه تحقق ولري او بس، بلکې دا نومونه محض د معرفت او پېژاندنې دپاره دي چې د نبی کریم ﷺ د پلوه ورباندې ایښودل شوي دي.

۲۔ د دې سورت ټول ایتونه یو سلو یوولس (۱۱۱) دي^(۴).

۳۔ د دې سورت د کلماتو شمېر یو زرو پنځه سوه درې دیرش (۱۵۳۳) دی، او د حرفونو شمېر یې شپږ زره څلور سوه شپيته (۶۴۶۰) دی^(۵).

۴۔ که څه هم د دې سورت په ځینو ایتونو کې اختلاف شته مگر د جمهورو علماوو په نزد ټول ایتونه یې مکي دي^(۶) او د هجرت څخه یو کال وړاندې د بعثت په دولسم (۱۲) کال باندې نازل شوي دي، او دا ځکه چې په همدغه کال کې د نبی کریم ﷺ د معراج مهمه قیصه پېښه شوې وه^(۷).

۵۔ د وړاندې سورت (النحل) په څېر دا سورت هم مکي سورت دی، لکه څنگه چې هغه سورت په عقایدو پورې ارتباط درلود، دا سورت هم په عقیدوي موضوعاتو پورې ارتباط نیسي، که څه هم د ځینو مناسباتو په اعتبار پکې ځینې عملي احکام هم نازل شوي دي مگر په عمده توګه پکې عقیدوي احکامو نزول موندلی دی، لکه د الله ﷻ توحید، د نبی کریم ﷺ نبوت، د قیامت د ورځې قیام، د قرآن کریم اعجاز او داسې نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖٓ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايٰتِنَاۙ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱﴾ وَاَتَيْنَا مُوسٰى

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۹۲

(۳) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۲

(۴) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۸۲

(۵) اللباب فی علوم الكتاب ج ۱۲ ص ۱۹۳

(۶) البحر المحيط ج ۷ ص ۷

(۷) روح المعاني ج ۱۵ ص ۶

بني اسرائيل (۱۷)

الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ﴿١٧﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ
خَلَقْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿١٨﴾

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

[۱] هغه اقدس ذات ته د پاکی نسبت کوم چې خپل بنده (محمد ﷺ) يې د شپې په څه برخه کې د مسجد حرام څخه هغه مسجد اقصی ته بوتله د کوم په شاوخوا کې چې مونږ (ظاهري او معنوي) برکتونه خواره کړي دي، (البته) د دې دپاره ترڅو مونږ خپل بنده ته د خپلو (معجزانه) دلايلو څخه څه برخه په سترگو باندې وروليده کړو (چې د دعوت اثر يې زيات شي).
يقيناً الله ﷻ همدی اورېدونکی دی (چې خلک څه وايي او هم) ليدونکی دی (چې خلک څه کوي).
[۲] او مونږ موسی ﷺ ته کتاب (تورات) ورکړی وه او همدا کتاب مو د بني اسرائيلو دپاره لارښود گرځولی وه چې (ای بني اسرائيلو) زما څخه پرته بل (هيڅوک او هيڅ شی) کارساز مه نيسي.
[۳] ای د هغه چا اولادې کوم چې مونږ د نوح ﷺ سره (په بهرې کې) بار کړي وه (او نجات مو ورکړی وه). يقيناً نوح ﷺ (زمونږ) شکر گزار بنده وه (چې د همدې وجې بهرې نجات وموند).

ارتباط

۱- د "النحل" په وروستنيو ايتونو کې چې الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته امر کړی وه چې: ﴿ اِنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ ﴾ د ابراهيم ﷺ د دين پيروي وکړه. نو د دې دپاره چې د چا ذهن ته ورنه شي چې ابراهيم ﷺ به د الله ﷻ په نزد د محمد ﷺ څخه بهتر وي الله ﷻ ذکر شوي ايتونه نازل کړه چې خبره دغسې نه ده او دا ځکه چې:
الف: الله ﷻ ابراهيم ﷺ ته د ځمکو او اسمانونو عجائب او غرائب ورنښودلي وه مگر د محمد ﷺ غوندې معجزانه رحله يې نه وه ورکړې.
ب: الله ﷻ موسی ﷺ ته تورات ورکړې وه او د "کليم الله" لقب يې هم گټلی وه مگر د سدرۃ المنتهى دوره يې نه وه ورکړې.
ج: همدارنگه نوح ﷺ د الله ﷻ شکر گزار بنده وه مگر د نبي کریم ﷺ غوندې سدرۃ المنتهى ته نه وه بيولی شوی.

۲- هلته الله ﷻ نبي کریم ﷺ په دعوت باندې مامور کړی وه او دلته د دعوت د بڼه موثريت وجې ته اشاره شوې ده، چې په سترگو باندې ليدلو شوو شيانو (لکه جنت او دوزخ) ته دعوت کول د ناليدلو شيانو د دعوت څخه ډېر موثر واقع کېږي، نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «تَيْسَ الْخَبْرُ كَأَمْثَلِهَا»^(۱) خبرېدل د ليدلو غوندې نه دي.

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۴۶۱

د مطلب خلاصه

یعنی ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه خلکو ته ابلاغ کړه چې:

۱- ای خلکو! هغه اقدس ذات ته د تنزیه (پاکۍ) نسبت وکړئ او سبحان الله وواياست چې د خپلو خاصو بندگانو د جملې څخه په یوه ډېر خاص بنده (محمد ﷺ) باندې یې لوی فضل وکړ او په ټولو خاصو بندگانو یې امتیاز ورکړ چې:

الف: د شپې په یوه برخه کې یې د مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته په معجزانه توګه بوتله.
ب: هغه مبارک خایونه یې ور وښودل کوم چې د مادي او معنوي نعمتونو څخه ډک دي، چې هلته د پیغمبرانو علیه السلام اکثریت دفن شوی دی او د ژوند ټول ضروریات پکېنې موجودیت لري.

ج: دا د دې دپاره چې مونږ خپل اخص الاخصین بنده (محمد ﷺ) ته د خپلو قدرتي نښو نښانو څخه دومره اندازه ور ولېدی کړو څومره چې ورته د دعوت په بڼه موثرتیت کېنې ضرورت دی.

۲- ای پیغمبره! خلکو ته ورسوه چې: یقیناً الله ﷻ په کامله توګه اورېدونکی او په کامله توګه نیدونکی (بینا) دی، نو د خلکو ټولې ویناوې اوري او اوضاع یې ګوري چې دوی د ذکرې شوې پېښې په هکله څه وايي او څه وضعه څرګندوي.

۳- یا په بل عبارت: مونږ خپل اخص الخواص بنده هغو مناطقو ته بوتله د کومو په یوه برخه (د طور په غره) کېنې چې مونږ موسی ﷺ ته تورات ورکړې وه او مناجات مو ورسره کړې وه، چې دا هم د هغو مناطقو د برکاتو څخه یو برکت ګڼل کېږي، او دا ځکه چې تورات داسې کتاب وه چې د بنی اسرائیلو دپاره هدایت کوونکی او لارښودونکی وه.

په دې کتاب کېنې مونږ بنی اسرائیلو ته توصیه کړې وه چې زما څخه پرته بل هیڅوک کارساز مه نیسي، کارسازي زما خاصه ده.

مونږ هغوی مخاطب کړي وه چې: ای د هغو خلکو اولادونو کوم چې مونږ د نوح ﷺ سره په بهرې کېنې پورته کړي وه او د غرقېدلو څخه مو نجات ورکړې وه، تاسو په خپل کتاب (تورات) باندې د الله ﷻ شکرګذاري وکړئ او د دواړو دارینو دپاره یې دستور العمل وگرځوئ، او دا ځکه چې ستاسو نیکه (نوح ﷺ) زمونږ شکرګزار بنده وه چې د همدغه د شکرګذاري په وجه بهرې د غرقېدلو څخه بچې شوه، نو تاسو هم د خپل همدغه نیکه (نوح ﷺ) په قدم باندې قدم کېږدئ او د خپل کتاب شکرېه وکړئ.

توضیحات

۱- د ﴿سُبْحٰنَ﴾ په کلمه کېنې ځینو علماوو کرامو^(۱) ډېر اوږد بحث کړی دی او ډېره بڼه یې تحلیلې کړې ده، مګر مونږ یې دلته فقط د لاندې نکاتو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

(۱) روح المعانی ج ۱۵ ص ۳

بني اسرائيل (۱۷)

الف: دا کلمه اصلاً د سباحه څخه اخستلی شوې ده، سباحه په اوبو کېږي او يا په هوا کېږي تنز (گرندي) حرکت ته ويل کېږي^(۱) چې لرهوالی ورسره لازم دی.

ب: دا کلمه چې کله منصرفه استعماله شي نو د تسبيح دپاره اسم گڼله کېږي، نو په دې تقدير پکېږي د غير انصراف يو علت تحقق مومي چې د "غفران" غوندې څه اثر نه لري، او چې کله غير منصرفه مستعمله شي نو د تسبيح دپاره علم گڼله کېږي او د "عثمان" غوندې پکېږي د غير انصراف دوه علتونه تحقق مومي^(۲) چې يو علميت دی او بل الف او نون دی.

ج: په هر تقدير، په دې مقام کېږي ذکره شوې کلمه د مقدر "أَسْبَحُ" دپاره مصدر ده چې د معنی حاصل يې داسې راخپري چې: زه هغه اقدس ذات ته د ټولو نواقصو څخه د لرهوالي او پاکۍ نسبت کوم چې خپل بنده (محمد ﷺ) ته يې ذکره شوې مرتبه ورپرزو کړه، نو ای انسانانو! تاسو هم ورته د نواقصو څخه د لرهوالي او پاکۍ نسبت وکړئ.

إسراء څه معنی؟

۲- په ﴿الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ کېږي د ﴿أَسْرَىٰ﴾ کلمه د "إِسْرَاءَ" څخه اشتقاقه شوې ده، په دې کلمه کېږي همزه د تعديت دپاره نه ده بلکې د خپل مجرد مصدر "سُرِيَ" لکه "تَقَىٰ" غوندې لازمه ده، چې د ﴿بِعَبْدِهِ﴾ د "ب" په توري باندې يې تعديت موندلی دی^(۳).

نو "إِسْرَاءَ" يا "سُرِيَ" د شپې تللو ته ويل کېږي چې د شپې ﴿لَيْلًا﴾ معنی پکېږي پرته ده، مگر صراحت پرې ځکه وکړي شو ترڅو مونږ پوه شو چې ذکرې شوې رحلې (د شپې تگ) ټوله شپه نه وه اشغاله کړې بلکې د شپې په يوه برخه کې يې صورت نيولی وه، او دا ځکه چې کله د "لَيْلٍ، نَهَارٍ" کلمې نکرې ذکرې شي نو په بعضيت باندې دلالت کوي^(۴).

۳- ټول علماء کرام متفق دي، حتی چې يو کس هم پکېږي مخالف نشته، چې دلته د "عَبْدٍ" څخه محمد ﷺ مراد دی^(۵). شايد چې په دې مقام کېږي به د ده ﷺ څخه د "عَبْدٍ" په کلمې باندې ځکه تعبير کړي شوی وي ترڅو ټول مؤمنان په غوږ باندې ووهلی شي چې په ذکر شوي خارق العاده بېولو باندې محمد ﷺ د بندگۍ څخه نه اوچتېږي نو تاسو پام کوئ چې خپل پيغمبر ﷺ ته د الوهيت لقب ورنه کړئ، لکه څنگه چې نصاراوو عيسی ﷺ ته دغه لقب ورکړی وه او خپل ځانونه يې د گمراهۍ په کنده کېږي وراچولي وه.

هدا مضمون عبد الرحمن مومند په خپل شعر کېږي داسې ځای په ځای کړی چې:

(۱) مفردات الراغب ص ۲۲۶

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۴۷۱

(۳) مفردات الراغب ص ۲۳۷: تفسير القاسي ج ۱ ص ۱۳۸

(۴) روح المعاني ج ۱۵ ص ۴

(۵) تفسير الخازن ج ۴ ص ۳

خدای یی مه گنه بی شکه چې بنده دی :: نور یی کل واره صفات دي په رښتیا

شپه د مناجات دپاره مناسبه ده

۴- شاید چې د ذکرې شوې رحلې دپاره به ځکه شپه غوره کړی شوې وي چې د راز او مناجات دپاره شپه ډېره مناسبه ده، نو د موسی ﷺ اولنی مناجات هم په شپه کښې صورت نیولی وه. د همدې کبله الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ [المزمل: ۷] یعنې ای پیغمبره یقیناً تاته په ورځ کښې اوږده مشغولتیا ده، نو د عبادت دپاره د شپې ځینې برخې ځانگړې وگرځوه او د تهجد لمونځونه پکښې وکړه.

إسراء او معراج څه فرق لري؟

۵- د "إسراء" د کلمې لغوي معنی خو وړاندې ذکره شوه، او په اصطلاح کښې د نبی کریم ﷺ ذکره شوې رحلې ته د "إسراء" نوم ایښودلی شوی دی، چې د شپې په یوه برخه کښې د الله ﷻ د پلوه د وینتیا په حال کښې جسماً او روحاً د المسجد الحرام څخه المسجد الاقصی ته بیولی شوی وه. اما "معراج" د "عروج" څخه اشتقاق شوی دی چې د مخ پورته تللو (ختلو) څخه عبارت دی^(۱)، او په اصطلاح کښې د نبی کریم ﷺ د هغې رحلې نوم دی په کومه کښې چې د ذکر و شوو کیفیتو سره سره د المسجد الاقصی څخه سدره المنتهی ته د الله ﷻ د پلوه خپژولی شوی وه. دا وي د ذکر و شوو کلمو خاصې خاصې معناوې، که څه هم کله-کله د المسجد الحرام څخه نیولې د المسجد الاقصی په شمول آن د سدره المنتهی پورې د ټولو کیفیتو مجموعه د "إسراء" په نوم یادېږي او کله په همدې مجموعه باندې د معراج اطلاق کېږي چې دا اطلاق زیات مشهور دی.

گټور معلومات

۶- علماوو کرامو د إسراء او معراج په هکله زښت ډېر گټور معلومات لیکلي دي او اوږده بحثونه یې پکښې کړي دي. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینو علماوو کرامو په همدې هکله مربوط احادیث راغونډ کړي دي^(۲).

ب: ځینو د همدې موضوع د راویانو نومونه شمېرلي دي^(۳).

ج: ځینو یې ذاتي امکان او وقوعي امکان شرحه کړی دی^(۴).

د: ځینو هغه شبهاټ جواب کړي دي کوم چې په همدې ارتباط د چا په ذهن کښې خطور کوي^(۵).

(۱) مفردات الراغب ص ۲۴۱

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲: الدر المنثور ج ۵ ص ۲۲۸: تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۲: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۹۲: تفسیر الخازن ج ۴ ص ۴

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۸۹

(۴) التفسیر الکبير ج ۲۰ ص ۱۴۷

(۵) تفسیر المراغي ج ۱۵ ص ۶: تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۱۹۱

بنی اسرائیل (۱۷)

څرنگه چې دا کتاب (عزیز التفاسیر) د اوږدو بحثونو حوصله نه لري نو د محترم لوستونکو څخه هیله کېږي چې د ذکر و شوو او نورو اړوندو بحثونو دپاره هملته مراجعه وکړي، مونږ فقط د لاندې معلوماتو په ذکر باندې اکتفاء کوو او بس:

د دې مبارکې پېښې نېټه

اول: که څه هم اختلاف پکښې شته خو مشهوره دا ده چې ذکرې شوې مبارکې پېښې د بعثت څخه وروسته په دولسم (۱۲) کال (د هجرت څخه یو کال وړاندې) د رجب د میاشتې په اوه ویشتمه (۲۷) شپه صورت نیولی دی^(۱).

په همدغې یوه شپه کښې نبي کریم ﷺ د مکې معظمې څخه بیت المقدس ته او بیا له هغه ځایه سدره المنتهی ته بوتلل شو، بیا په عین شپه کښې بېرته بیت المقدس ته راښکته او بیا په تیاره کښې مکې معظمې ته ورسولی شو^(۲).

لنډه دا چې په ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ کښې د ﴿لَيْلًا﴾ کلمه په بعضیت باندې دلالت کوي^(۳) چې ذکرې شوې رحلې د شپې په یوه برخه کښې صورت نیولی وه، مگر په دې باندې دلالت نه کوي چې څو ساتونه یې اشغال کړي وه، خو ذکره شوې رحله د دوهم ځل دپاره نه ده تکراره شوې^(۴).

دا مبارکه رحله په وینښه او جسماني توګه وه

دوهم: نبي کریم ﷺ په خوب کښې نه، او یوازې په روحاني توګه نه، بلکې په وینښه په جسماني توګه د مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته او د مسجد اقصی څخه سدره المنتهی ته بیولی شوی او بېرته راوستلی شوی دی. او دا ځکه چې:

الف: د "عَبْدٌ" د کلمې اطلاق د روح او جسم (جسد) د دواړو په مجموعې باندې کېږي.

یا په بل عبارت: څرنگه چې الله ﷻ د نبي کریم ﷺ څخه په نورو ایتونو کښې د "عَبْدٌ" په کلمې سره تعبیر کړی دی او یوازې روح یې نه دی مراد کړی، لکه چې فرمایي: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ [البجن: ۱۹]، نو په کار دي چې دلته هم د ذکرې شوې کلمې څخه یوازې روح مراد نه کړی شي. نو که بالفرض ذکرې شوې رحلې یوازې په روح باندې او په خوب کښې صورت نیولی وی نو "بِرُوحٍ عَبْدِيهِ" کلمات به نازل شوي وی.

ب: همدارنگه د ﴿أَسْرَى﴾ د کلمې څخه په وینښه باندې جسماني بیول په تبادل سره د سړي ذهن ته ورځي، او ترڅو پورې چې د متبادرې معنی د اراده کولو دپاره څه مانع نه وي موجود شوی نو په کار دي چې غیر متبادرې معنی ته ترې انتقال ونه کړی شي.

(۱) تفسیر الفاسي ج ۱۰ ص ۱۸۸: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۹۶

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۲

(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۹

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲

کہ بالفرض د دې ایت شریف ﴿ فَاسْتَرْبِعَادِي لَيْلًا ﴾ [الدخان: ۲۳] څخه څوکا داسې معنی واخلي چې: ای موسی! د شپې په یوه برخه کښې زما بندگان په خوب کښې بوځه؛ نو د څومره غټې خطا مرتکب به شي.

ج: که ذکره شوې رحله په وینښه او جسماني توګه نه وی متحققه شوې نو خلکو ته به خازن العاده نه وی ښکاره شوې او چا به ترې انکار نه وی کړی، ځکه چې په خوب کښې عادي خلک هم ډېر لرې سفرونه کولی شي؛ حال دا چې کله نبی کریم ﷺ خپله دغه معجزانه رحله خلکو ته حکایت کړه نو ځینې خلک مرتد شوه او کفر ته ستانه شوه^(۱).

هو! دا څه لرې نه ده چې نبی کریم ﷺ ذکره شوې مبارکه رحله په خوب کښې هم لیدلې وي او بیا په عین واقعې باندې په وینښه سره هم سرلوری شوی وي لکه چې د نبی کریم ﷺ د خوبونو په اړه بي بي عائشه رضی الله عنها وايي چې: «فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ»^(۲) یعنی د وحې په ابتداء کښې نبی کریم ﷺ وه چې هیڅ شی به یې په خوب کښې نه لیده مګر هغه به داسې رښتیا ګېده لکه سپین سبا.

براق د کوم څاروي نوم دی؟

درېم: 'براق' یو غیبی څاروی دی چې ابراهیم رضی الله عنه به په همدغه څاروي باندې د شام څخه مکې معظمې ته سفرونه کول^(۳) البته په هغه وخت کښې چې هلته یې خپله بي بي (هاجره) او خپل زوی (اسماعیل رضی الله عنه) د الله ﷻ په امر ډېره کړي وه.

په همدغه څاروي باندې نبی کریم ﷺ هم د معراج معجزانه سیر کړی دی، لکه چې په یوه اوږده حدیث کښې فرمایي: «وَأْتَيْتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ النَّعْلِ وَفَوْقَ الْجِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ»^(۴) یعنی او ماته یو سپن څاروی راوستلی شو چې د قچر څخه وړوکی وه او د خره څخه غټ وه، چې د براق څخه عبارت وه، نو (په همدغه څاروي باندې سور شوم او د جبرائیل رضی الله عنه سره) روان شوم.

یوه عجیبه اشاره

څلورم: په کوم څاروي باندې چې نبی کریم ﷺ د معراج اوږده رحله ترسره کړې وه هغه یې په وړاندې حدیث شریف کښې د 'براق' په نامه یاده کړه، چې اصلي توري (ب، ر، ق) یې د برق د کلمې سره سمون خوري، شاید چې په ذکر شوي نامه سره به مونږ په غوږ باندې وهل شوي یاستو چې دغه څاروي د برق په شان تېز رفتاری وه.

که څه هم زموږ یقین دی چې د نوموړي څاروي د سرعت په اندازه یوازې الله ﷻ پوهېږي مګر

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۶: تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۰۹

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲

(۳) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۲۸

(۴) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۵۵

مونږ ته څکه اشاره د برق سره تشبیه کړی شو چې د برق د سرعت څخه په زیات سرعت باندي مونږ علم نه لرو.

همدغه بې اندازې سرعت په یوه حدیث کښې نبي کریم ﷺ داسې انځور کړی دی چې: «أَتَيْتُ بِذَاتِي فَوْقَ الْجَمَارِ وَدُونَ الْبُعْلِ خَطْوَهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِيَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»^(۱) یعنی ماته داسې څاروی راوستلی شو چې د خره څخه غټ او د قچر څخه وړوکی وه، چې قدم یې د نظر په منتهی وه (چرته به یې چې نظر رسېده هملته به یې قدم هم رسېده)، نو زه ورباندي سور شوم حال دا چې جبرائیل ﷺ راسره وه، نو روان شوم.

د ټولو پیغمبرانو امامت

پنځم: په ذکره شوې رحله کښې چې کله نبي کریم ﷺ د سدره المنتهی د دورې څخه راستون شو^(۲) نو په مسجد اقصی کښې یې ټولو پیغمبرانو او ورسره پرېستو ته د دوه رکعتو لمانځه امامت وکړ^(۳)، ترڅو څرگنده شي چې همدی خیر الانبیاء او خیر الملائکه دی بلکې خیر المخلوقات دی. همدغه امامت ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمِعَ لِي الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَّمْتُهُمْ»^(۴) یعنی بیا زه بیت المقدس ته ورننوتلم نو ټول پیغمبران علیه السلام راتول کړی شول نو جبریل امین ﷺ زه وړاندي کړم ترڅو چې دوی (ټول) ته مې امامت وکړ. همدې مضمون ته یوه پښتون شاعر عبدالرحمن مومند داسې اشاره کړې ده چې^(۵):
چې همه واره خوبان دي مقتديان دي :: د همه وارو امامه راشه راشه
پري رويه سنبل مويه ملک خويه :: عنبر بويه لاله فامه راشه راشه

د یوه یهودي ديني مشر شهادت

شپږم: کوم اوږد سوال جواب چې محدثینو کرامو د ابو سفیان (چې لا د 'رضي الله عنه' مستحق نه وه گرځېدلی) او د هرقل ترمنځ روایت کړی دی^(۶) په هغه کښې ځینو علماوو کرامو د یوه یهودي ديني مشر شهادت هم حکایت کړی دی^(۷)، چې د هرقل په وړاندي یې شهادت ورکړ چې یوه شپه زمونږ په جومات (المسجد الاقصی) کښې یوه پیغمبر لمونځ کړی دی، او په همدې باره کښې یې ورته یوه اوږده قیصه تېره کړه چې پخپله همدغه ديني یهودي مشر په خپلو سترگو باندي لیدلی وه، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

(۱) سنن النسائي ج ۱ ص ۷۷: صحيح مسلم ج ۱ ص ۹۱

(۲) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۳

(۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۲

(۴) سنن النسائي ج ۱ ص ۷۸

(۵) د عبد الرحمن مومند ديوان ص ۱۵۵

(۶) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴

(۷) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۳

بني اسرائيل (۱۱)

ايا د معراج څخه انكار كفر دى؟

اوم: علماء كرام وايي^(۱) چې د اسراء څخه انكار كول كفر دى ځكه چې په دغه ايت كښې چې اوس د بحث لاندې دى په صراحت سره ذكر دي او ټول مفسرين كرام ورباندې متفق دي چې هيڅوك پكښې مخالف نشته. اما د معراج څخه چې په احاديثو باندې په اثبات رسېدلى دى، انكار كول كفر نه دى بلكې بدعت او فسق دى، كه څه هم ځينو مفسرينو كرامو د "النجم" د سورت اولني څو ايتونه په معراج باندې تفسير كړي دي مگر اتفاق ورباندې نشته.

اقصى څه معنى؟

۷- په ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ كښې د "أَقْصَى" كلمه د "قَصَى" - لکه "رَضَى" - څخه اشتغال شوې ده چې د بعد او لرېوالي معنى ورکوي^(۲). كوم جومات چې سليمان عليه السلام په شام كښې اباد كړى دى هغه ځكه د اقصى په نامه باندې ياد شوى دى چې د مسجد حرام څخه ډېر لرې پروت دى، ځنې چې د دواړو ترمنځ د څلوېښتو شپو مزل دى^(۳)، مگر الله ﷻ خپل پيغمبر ﷺ ته دومره اسان كړ چې د شپې په لږه برخه كښې يې هلته ورساوه.

سوال جواب

۸- كه څوك وايي چې: په دې كښې څه حكمت وه چې الله ﷻ خپل پيغمبر ﷺ ته د معراج رحله ورپېرزو كړه خو دغه رحله يې د المسجد الحرام څخه مستقيماً د سدره المنتهى په لور پيل نه كړه بلكې د المسجد الاقصى دوره يې هم وركړه؟

مونږ وايو چې: د ذكر شوي سوال جواب ته الله ﷻ د ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ په كلماتو سره د اشارې په توگه جواب وركړى دى، چې څه ناڅه شرحه يې لاندې لوستلى شى:

الف: ترڅو نبي كريم ﷺ ته هغه څه په سترگو باندې وروليده كړي كومو ته چې دعوت چلوي، ترڅو د يو پلوه ښه اغېزمن واقع شي او د بله پلوه د نبي كريم ﷺ د شريعت او د فلاسفه وو د نظرياتو تفرقه په واضحه توگه خلكو ته څرگنده شي، چې د پيغمبرانو شريعتونه حقايق دي او د فلاسفه وو نظريات محض خيالات او فكريات دي، يا به حقيقت ولري او يا نه.

ب: ترڅو اهل الكتاب په غوږ ووهل شي چې د نبي كريم ﷺ نبوت عربو پورې اختصاص نه لري بلكې عربو او عجمو ټولو ته شامل دى، چې د دواړو قبلو (كعبې، بيت المقدس) امام دى، او په نن سبا كښې به يې د نبوت د ډيوې رڼا ټولې دنيا ته ورسېږي.

ج: ترڅو د خپل نبوت د اثبات دپاره مشركانو ته هغه معجزات وړاندې كړي چې پخپله دوى ترې انكار ونه شي كړى، هغه دا چې نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَمَّا كَذَّبْتَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْجَبْرِ

(۱) التفسيرات الاحديه ص ۵۰۳: روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۳
 (۲) مفردات الراغب ص ۴۲۰
 (۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۶۴۶

بني اسرائيل (۱۷)

فَجَلَىٰ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»^(۱) يعني كله چې زه د معراج څخه بېرته راستون شوم او پخپله معجزانه رحله باندې مې مشركان خبر كړه نو هغوی زما رحله دروغ وگڼله چې كه ته رښتيا بيت المقدس ته تللی وې نو مونږ ته يې نښې او علامات بيان كړه، خو زه ډېر خفه شوم چې ځينې علامات يې زما څخه هېر شوي وه، او په حجر (حطيم) كښې غمگين ودرېدم نو الله ﷻ راته بيت المقدس راڅرگند كړ او په ټولو نښو باندې مې هغوی ته په داسې حال كښې خبر ورکړ چې ما ورته كاته او په سترگو باندې مې لیده.

ځينو مفسرينو كرامو^(۲) د ذكر شوي حديث شريف تفصيلات روايت كړي دي چې خلاصه يې په لاندې سوال جواب كښې لوستلی شئ:

قریش: زمونږ قافله شام ته تللي ده، هغه دې وليده او كه څنگه؟

نبي كريم ﷺ: هو، فلاني خيلو يو اوبن ورک كړی وه او په لټونه باندې يې بوخت وه، همدارنگه هلته يوه پياله ايښې وه چې اوبه يې ما وڅښكلې، نو چې كله راغله تاسو ترې پوښتنه وكړئ چې: ايا اوبن ترې نه وه ورک شوی؟ ايا دوی په خپله پياله كښې اوبه موندې كړې؟
قریش: دا يوه نښه.

نبي كريم ﷺ: د فلاني خيلو په كاروان باندې تېرېدم چې فلاني او فلاني په يوه اوبن باندې سواره وه چې اوبن يې زما څخه تور وخوړ نو فلاني يې وغورزاوه او لاس يې مات شو، چې كله راغله پوښتنه ترې وكړئ.

قریش: دا دوهمه نښه، خو زمونږ قافله به كله راشي؟

نبي كريم ﷺ: ستاسو قافله به په فلاني ورځ د لمر څرك سره سمه راوړسېږي، چې ايرورنگی نر اوبن به د كاروان په سر كښې را روان وي او دوه گندهلي جوالونه به ورباندې بار وي.
قریش: دا درېمه نښه.

نو كله چې د قافلې د راتگ ټاكلې شوې ورځ را ورسېدله نو په ډېره ځغاسته ټول قریش په لاره كښې كېناستل چې د نبي كريم ﷺ د خبرې رښتيا او دروغ معلوم كړي، دوی په همدې انتظار كښې وه چې يوه نفر غږ وكړ چې هاغه دی لمر راوخوت او بل غږ وكړ چې دغه ده قافله راښكاره شوه چې ايرورنگی اوبن يې په اول سر كښې را روان دی،

نو دوی ته په اثبات ورسېده چې نبي كريم ﷺ رښتيا ويلي وه مگر د دې سره سره په ايمان مشرف نه شوه چې دا جادوگر دی.

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۱۰۰﴾
﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۸۴؛ جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۵

(۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۹۶

نبی اسرائیل (۱۷)

الذَّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٤٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٤٥﴾ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٤٦﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٤٨﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٤٩﴾

[۴] او مونږ بني اسرائيلو ته په تورات کښې کلکه فيصله ورکړې (وحې کړې) وه چې ضرر هرورمو به تاسو په ځمکه کښې دوه ځله فساد وکړئ او ضرور هرورمو به (پکښې دوه ځله) سرکشي وکړئ لويه سرکشي.

[۵] نو کله چې د دواړو څلو رومي ځل وعده راغله (لومړی ځل فساد) نو مونږ په تاسو باندې داسې بندگان مسلط کړه چې د کلک جنگ خاوندان وه، نو (ستاسو) د کورونو په منځکښې وگرځېدل (ورنوتل او مسجد اقصی يې هم خراب کړ)، او دا (کار) کړی شوي وعده وه (ضرور واقع کېدونکې وه).

[۶] بيا مونږ تاسو ته په هغوی باندې قوت (غلبه) بېرته درتاوه کړه او تاسو ته مو په مالونو او زامنو سره امداد درکړ او تاسو مو د نفرو (لښکرو) د حیثه زیات وگرځولئ.

[۷] (او تاسو ته مو وويلې چې) که تاسو نېکي وکړئ نو د خپلو خانونو دپاره به نېکي وکړئ، او که تاسو بدې وکړئ نو د (خپلو) خانونو دپاره (به بدې وکړئ).

نو کله چې د آخرنی (بلي) وعدي وخت راغی (راورسېد نو په تاسو باندې مو بيا د کلک جنگ درلودونکي بندگان) د دې دپاره (مسلط کړه) چې ستاسو مخونه بد (غمزن تک تون) کړي او د دې دپاره چې (د اقصی) جومات ته داسې (په فساد سره) ورننوخې لکه چې په لومړني نوبت کښې (په فساد سره) ورننوتلی وه، او (بالآخري) د دې دپاره چې دوی هغه شی هلاک (خراب) کړي په کوم باندې چې ورپورته (بريالی) شي، هلاکول (خرابول).

[۸] ستاسو رب ﷻ امید کوي (امید ورته وکړئ) چې په تاسو باندې رحم وکړي (او بيا قوت درکړي) او که تاسو بېرته (فسادونو ته) وگرځئ نو مونږ به هم (سزا درکولو ته) درتاو شو. او مونږ د کفارو دپاره دوزخ بنديخانه گرځولی دی (چې نجات ترې نه شي موندلی).

بني اسرائيل (۱۷)

[۹] يقيناً دغه قرآن كريم هغه لارې ته هدايت كوي كومه چې ډېره سمه ده او (هم دا قرآن كريم) مؤمنانو ته زيرى وركوي كوم چې نېك عملونه كوي (داسې زيرى چې) يقيناً دوى لره (د الله ﷻ په نزد) لوى اجر دى.

[۱۰] او (دا چې) يقيناً هغه كسان چې دى كوم چې په آخرت باندې ايمان نه راوړي، مونږ د دوى دپاره دردناك عذاب تيار كړى دى.

ارتباط

د وړاندېنيو ايتونو په مضامينو كېنى دا مضمون هم شامل وه چې بني اسرائيلو ته توصيه شوې وه چې د تورات په هداياتو عمل وكړئ او د زړه له كومې يې قبول كړئ مگر هغوى ورته اعتناء ونه كړه او د پښو لاندې يې كړه. په دې ايتونو كېنى د هغوى د سرغړونو او د تورات څخه د مخالفتونو څه مثالونو ته اشاره شوې ده، چې حاصل يې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

اى پيغمبره! په خپل امت باندې د بني اسرائيلو څه پخواني تاريخي حالات قرائت كړه ترڅو ترې د قيامت د ورځې پورې ټول خلك عموماً عبرت واخلي او د قرآن كريم هدايات شاته وانچوي، او ترڅو خاصتاً اهل الكتاب (يهود) راوينښ شي او د قرآن كريم د هداياتو مطابق عقیده او عمل وكړي چې دا ځل بيا د عذاب د نزول سره مخامخ نه شي، هغه دا چې:

۱- مونږ بني اسرائيلو ته په خارق العاده توگه په تورات كېنى د يوه فيصله شوي شي خبر وركړى وه، چې تاسو به دوه ځلې په ځمكه كېنى لوى فساد وكړئ او د تورات هدايات به په ډېر تكبر او سركشى سره د پښو لاندې كړئ، خو په دواړو وارونو كېنى به مونږ په تاسو باندې خپل عذاب درنازل كړو او په دنيا كېنى به درڅخه انتقام واخلو، مونږ ته واقعي معلومات دي چې تاسو به دغه مخالفتونه وكړئ.

د بني اسرائيلو لومړنى فساد

۲- كله چې د ذكرو شوو دواړو فسادونو څخه د لومړني فساد وخت ورسېد نو لكه څنگه چې مونږ پخوا خبر وركړى وه د همغه خبر مطابق دوى په لوى فساد باندې پيل وكړه، چې د تورات هدايات او لارښوونې يې د پښو لاندې كړې او حتى د پيغمبرانو په وژنه باندې يې صرفه وېه كړه. نو اى پيغمبره! زمونږ د پلوه بني اسرائيل مخاطب كړه چې: د دغه فساد د مخنيوي دپاره مونږ به تاسو باندې داسې بنديگان مسلط كړه چې د كلك جنگ خاوندان وه او تاسو ونه شو كړى چې مقاومت ورسره وكړئ او په مقابل كېنى يې ودرېږئ، نو د همدې كبله هغوى په تاسو باندې برلاسي شوه او ډېره بده ورځ يې درباندي جوړه كړه، چې ستاسو كورونو ته ننوته او ستاسو ټول سامان آلات يې چور كړه او د غټ مرگ او ژوبلې څخه علاوه يې تاسو ډېر اسيران وگرځولئ او د وينځو او غلامانو په توگه يې په لښكر باندې توزيع كړئ.

بنی اسرائیل (۱۷)

په دې باندې علاوه ذکر شوي جنگي لان مسجد اقصی ته هم داخل شوه او هلته یې هم په تخریب باندې صرفه ونه کړه. یا په بل عبارت: ستاسو د فساد د کبله ستاسو عبادتخای هم روغ پاتې نه شو. او دا ځکه داسې وشوه چې د دې عذاب نازلېدل کړی شوی کار وه او څه بدلون پکښې صورت نه شو نیولی.

۳- بیا څه موده وروسته مونږ بیا تاسو ته قوت درکړ، پخوانی برم (قوت) ته مو بېرته ورتاو کړی او په دښمنانو باندې مو غلبه درکړه چې:

الف: زیات مالونه مو درپېرزو کړه، احتیاجات مو په ښه توګه درپوره کړه.

ب: اولادونه او زامن مو ښه پرېمانه در وښل چې د پخوانیو وژلو شوو او اسیرانو شوو کمبود یې پوره کړ.

ج: بلکې لا د هغوی څخه اضافه شوه او ښه تکړه لښکر ترې جوړ شو، نو په دې باندې علاوه پخوانی دښمنان مو درته په ګوندو کړل بلکې په دنیا کښې داسې خلکو موجودیت نه درلود چې په تاسو باندې تعرض ته زړه ښه کړي.

۴- مونږ تاسو ته ارشاد کړی وه چې که تاسو ښه کوئ نو هغه ستاسو د خپلو ځانونو دپاره دي چې زمونږ له عذابه پرې بچ کېږئ، او که تاسو بد وکړئ او فسق فجور ته لاس واچوئ او هم د پخوانی وار په څېر بیا پیغمبر ووژئ او جنایاتو ته لاسونه اوږده کړئ نو دا کار به همدا ستاسو په ضرر تمام شي او بیا به زمونږ د عذاب سره مخامخ شی. نو تاسو ته په کار دي چې د اولني تعذیب څخه عبرت واخلي او جنایات بیا تکرار نه کړئ.

د بني اسرائيلو دوهم فساد

۵- مګر هغوی د خپل پخواني تاريخ څخه عبرت وانخست نو دوهم ځل یې بیا پخوانیو جنایاتو ته لاسونه واچول او زمونږ احسانات یې هېر کړه (شکر یې ونه کړه)، البته دا هغه وخت وه چې د دوی د دوهم فساد نوبت رارسېدلی وه، نو لاندې کیفیت پېښ شو:

الف: مونږ دا ځل هم په تاسو باندې ښه قوی جنگي لان درمسلط کړه، تاسو مو د داسې حوادثو سره مخامخ کړئ چې د ډېر غم او غصې څخه مو مخونه تک تور واوښتل چې هرچا پکښې په ډېره اسانۍ سره ستاسو پرېشاني او ذلت حس کولی شو. یا په بل عبارت: دا ځل هم د لومړني ځل په شان ستاسو ډېر کسان ووژل شوه او ډېر بنديان او اسیران د لښکریانو ترمنځ توزیع کړی شوه.

ب: دا ځل هم ستاسو کورونو ته درنوتل او په چور چپاو باندې یې صرفه ونه کړه، حتی چې دا ځل هم برسېره د کورونو په چورکولو باندې ستاسو جومات (المسجد الاقصی) ته د اولني ځل په شان ورننوتل، او چا چې هلته پنا ورورې وه د هغوی په وینو باندې یې جومات رنگ کړ او ستاسو په عبادتګاه کښې یې وینې وېهولې.

ج: دا ځل هم ستاسو دښمنانو هیڅ شی روغ پرېښود او په هر شي باندې یې چې لاس بر شو هغه

بني اسرائيل (۱۷)

یې د خاورو سره برابر کړه او د هغه بنیاد یې وویست، نه یې د ابادۍ په وړاندو باندې صرفه وکړه او نه د سوزولو څخه صرف نظر شوه.

د: مونږ تاسو ته په همدغه وخت کښې هم توصیه کړې وه چې د خپل رب ﷻ د رحمت او مهربانۍ څخه مه ناامیده کېږئ، او تمه ورته وکړئ چې بیا تاسو ته پخوانی ضائع شوی قوت بهرته درکړي او په دښمنانو باندې مو غالب وگرځوي، خو په یاد ولرئ چې:

ه: که تاسو بیا جنایاتو ته لاس واچاوه او بهرته خپلو خطاکاریو ته ورتاؤ شوی نو ضرور به مونږ په تاسو باندې د عذاب درنازلولو ته ورتاؤ شو او د تېرو شوو وارونو په څېر به در باندې بیا ښه قوی دښمنان مسلط کړو، چې بیا مو تار په تار کړي او ورځ مو بده کړي.

و: مونږ تاسو ته ویلي وه چې: ذکر شوي تعذیبونه صرف د دنیا عذابونه دي چې تاسو به ورسره د عصیان په صورت کښې مخامخ شئ، اما د آخروي عذاب څخه ورباندې نجات نه شئ؛ موندلی بلکې دوزخ خو مونږ د ټولو کافرانو دپاره بندیخانه گرځولی دی، چې ټول جنایتکاران به هلته ور واچولی شي که څه هم تاسو یاست.

دا قرآن کریم ډېر ښه لارښود دی

۶- ای پیغمبره! د وړاندېنیو عبرتي ارشاداتو څخه وروسته اوس په عربو او عجمو او هم په اهل الکتابو باندې لاندې نکات قرائت کړه چې:

الف: نن ورځ دا قرآن کریم د ټولې دنیا لارښود دی او د تورات د هداياتو څخه بهتر هدايات او ارشادات پکښې شامل دي، بلکې دا د هغه ناسخ دی.

ب: دا قرآن ټولو هغو مؤمنانو ته په لوی اجر سره زېری ورکوي کومو چې د ایمان سره ښک عملونه هم ملگري کړي وي، او په رښتیا نیو معناوو کښې یې د خپل ژوند دستور العمل گرځولی وي، نو دغسې کسانو ته په دنیا او آخرت کښې خوشالي ده.

ج: ای پیغمبره! زمونږ د پلوه خلکو ته ورسوه چې بالمقابل دا قرآن کریم هغو خلکو ته خبر ورکوي کوم چې په آخرت باندې عقیده نه لري او باور پرې نه کوي چې: مونږ ورته په دنیا او آخرت (دواړو) کښې دردناک عذاب تیار کړی دی. یا په بل عبارت: څوک چې د قرآن کریم ارشاداتو ته اعتناء (پاملرنه) ونه کړي نو د بني اسرائيلو په شان به په دنیا کښې د سخت ذلت سره مخامخ او په آخرت کښې به د دوزخ بندیخانې ته ور وغورزولی شي.

توضیحات

۱- مونږ د دې سورت په سریزه کښې لیکلي دي چې دا سورت د بعثت په دولسم کال نازل شوی دی، چې د مشرکانو په دعوت باندې دولس کاله تېر شوي وه او د اهل الکتابو مستقیم دعوت د الله ﷻ په علم کښې یو کال وروسته پیل کېدونکی وه، چې نبي کریم ﷺ مدیني منورې ته هجرت وکړي او هلته د هغوی دعوت مستقیماً پیل کړي.

نو د ذکر و شوو ایتونو په نزول سره مشرکان اشاره په غوږ باندې وهلی شوي دي چې ستاسو د ذلت او هلاکت وخت رانژدې شوی دی او فسادات مو اوج ته رسېدلي دي، لږ وخت وروسته به تاسو د بني اسرائيلو غوندي د قوت څخه وغورزولی شئ او زور به مو مات شي.

او اهل الكتاب هم د ارشارې په توگه پوه کړی شوي دي او اخطار ورکړی شوی دی چې نن سبا تاسو هم د مستقیم دعوت سره مخامخ کېدونکي یاست، نو که غاړه مو ورته کېښودله، د دنیا او آخرت سرلوړي به حاصله کړئ، او که د خپلو پخوانیو اسلافو غوندي مو خپل فساد ته ادامه ورکړه نو یو ځل بیا به د ذلت سره مخامخ شئ او ښه ورځ به ونه گورئ.

ذکرې شوې دواړه اشارې رښتیا شوي

۲- الله ﷻ په ذکر و شوو ایتونو کېښې خپلې دواړه اشارې رښتیا کړې چې یو کال وروسته نبي کریم ﷺ مدینې منورې ته هجرت وکړ او هلته د قوت خاوند شو چې په نتیجه کېښې مکه معظمه فتحه شوه او مشرکان د ډېر ذلت سره مخامخ شوه. همدارنگه په مدینه منوره کېښې یهودانو (اهل الكتاب) خپلو فساداتو ته ادامه ورکړه او اسلامي دعوت یې قبول نه کړ چې په نتیجه کېښې بني قریظه پوښا کړی شوه او بني نضیر او بني قینقاع د مدینې منورې څخه وشړل شوه، والحمد لله علی ذلک.

"الكتاب" یعنی تورات

۳- په ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾ کېښې ځینو علماوو کرامو د "کتاب" څخه لوح محفوظ مراد کړی دی او د "الی" توری یې د "علی" په معنی اخستی دی^(۱) یعنی مونږ په لوح محفوظ کېښې په بني اسرائيلو باندې دا فیصله کړې وه چې دوی به د دوه وو فسادونو مرتکب کېږي.

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې کتاب د تورات څخه عبارت شي او د ﴿ قَضَيْنَا ﴾ کلمه د "أَوْحَيْنَا" معنی ته متضمنه شي چې په همدغه اعتبار سره به ورپورې د "الی" توری تعلق ونیسي^(۲)، نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: مونږ په تورات کېښې بني اسرائيلو ته د موسی ﷺ په ذریعه وحې کړې وه او قطعي فیصله مو ورته اورولې وه چې تاسو به په راتلونکي کېښې دوه ځله د خپل کتاب ارشادات په فاحشه توگه د پښو لاندې کړئ، البته هغه کتاب چې مونږ ستاسو دپاره هدایت کوونکی (لارښودونکی) گرځولی دی.

د بني اسرائيلو تواریخ

۴- په بني اسرائيلو باندې د تاریخ په اوږدو کېښې زښت ډېر مختلف حالات ورغلي دي، څو کرته د خپلې بې دینۍ د کبله د ذلت سره مخامخ شوي دي چې په مالونو باندې یې چورچپاو گڼ شوی دی او دوی پخپله اسیران او غلامان گرځولی شوي دي. که څوک غواړي چې د بني اسرائيلو

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۱۴: تفسیر المظهری ج ۵ ص ۴۰۴

(۲) البحر المحیط ج ۷ ص ۱۲: تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۵۶

بني اسرائيل (۱۷)

مفصل تاريخ ولولي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱)، مونږ فقط د لاندې معلوماتو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: د يوسف عليه السلام د زمانې څخه نيولې آن د سليمان عليه السلام د زمانې پورې تقريباً نهه سوه (۹۰۰) کاله بني اسرائيلو لږ څه د عزت ژوند کړی دی^(۲).

ب: کله چې سليمان عليه السلام وفات شو او په ځای يې زوی پاچا شو نو په مملکت کښې بې اتفاقي او اختلافات پيل شوه، او پوره واضحه ده چې د اختلافونو د موجوديت سره عزت او وقار نه پاتې کېږي، نو په بني اسرائيلو باندې هم بده ورځ او د بې حرمتۍ حالت ورغی چې کله به د يوه دښمن د لاسه تالا ترغه شوه او کله به بل دښمن تالا والا کړه (د بې عزتۍ او اهانته سره به يې مخامخ کړه).

ج: په ذکر شوو ايتونو کښې د بني اسرائيلو د دوه ځله توهين ذکر شوی دی مگر په دې باندې صراحت نه دی شوی چې اول څل توهين د چا د پلوه وه او په دوهم ځل توهين باندې يې کومو دښمنانو پيل کړی وه، او نه په دغه ډول صراحتونو کښې څه گټه او فائده شته، که بالفرض فائده او گټه پکښې نغښتې وي نو په هر ځل کښې به د يرغلگرانو نومونه هم اخستل شوي وي، دا ځکه چې قرآن کریم په تاريخي پېښو کښې صرف د فاندو ټکي ذکر کوي او بس.

د: نو د دې کبله چې په دواړو ځايونو کښې د يرغلگرو په نومونو باندې صراحت نه دی شوی او په بني اسرائيلو باندې گڼ ځلې بدې ورځې ورغلې دي مفسرين کرام هم د ﴿عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِ سِ بَسْ شٰدِيْدِيْنَ﴾ په تفسير کښې اختلاف لري. لاندې څو مثالونه يې ولولي:

اول: په لومړي ځل کښې ورباندې بخت نصر البابلي گمارلی شوی وه^(۳) او په دوهم ځل ورباندې فارسيان مسلط کړی شوي وه^(۴).

دوهم: په لومړي ځل کښې د سنجاريب البابلي د پلوه تالترغه شوي وه^(۵) او په دوهم ځل ورباندې روميانو چپاو وروړی وه^(۶) او داسې نور.

ه: د ذکر شوو دواړو وارونو توهيناتو څخه پرته د توهيناتو نورو وارونو ته الله تعالى د ﴿وَ اِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا﴾ په کلماتو باندې اشاره کړې ده. يا په بل عبارت: الله تعالى بني اسرائيلو ته د هغوی د جنایاتو او پيغمبر وژنې په مقابل کښې عمومي قاعده ورنازله کړې وه، هغه دا چې که تاسو جنایتونو ته ورگرځئ نو مونږ به ستاسو سرزنش او توهين ته وگرځو.

د همدغې عمومي قاعدې په بنياد په مدينه منوره کښې هم هلته د نبي کریم صلى الله عليه وسلم د هجرت څخه

(۱) تفسير البغوي ج ۳ ص ۹۷؛ تفسير الخازن ج ۴ ص ۱۶

(۲) تفسير الفاسي ج ۱۰ ص ۲۰۵

(۳) تفسير المظهر ج ۵ ص ۴۰۴

(۴) زاد المسير ج ۵ ص ۹

(۵) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۷

(۶) تفسير المراغي ج ۱۵ ص ۱۵

وروسته د توهین سره مخامخ شوه چې الله ﷻ ورباندې دا ځل مسلمانان مسلط کړه، لکه چې وړاندې په دوهمه توضیح کښې ورته اشاره شوې ده.

و: څه لرې نه ده چې ذکره شوې قاعده په راتلونکي کښې هم په بني اسرائيلو باندې د جنایاتو په تجدد سره بیا بیا تطبیق شي، لکه چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «تَقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتَسْلُطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا الْيَهُودِيُّ وَرَأَيْي فَاقتلُهُ»^(۱) یعنې ای مسلمانانو! ستاسو سره به یهودان (بني اسرائيل) جنگ وکړي خو تاسو به ورباندې د الله ﷻ د پلوه مسلط کړی شی، حتی چې کاني به هم تاسو ته نارې وهي چې: ای مسلمانان! دغه دی زما شاته یهودي پټ دی راشه قتل یې کړه.

کرة څه معنی؟

۵- په ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ کښې مفسرینو کرامو د "کرّة" کلمه په دولت او غلبې سره تفسیره کړې ده^(۲)، زمونږ په فکر دغه تفسیر به هغوی ځکه خوښ کړی وي چې د ذکرې شوې کلمې د ډېرو معناوو څخه یوه معنی د قوي پري معنی ده^(۳) او واضحه ده چې د قوي پري سره قوت او غلبه لازمه ده. نو حاصل به یې داسې راخپړي چې: بیا مونږ تاسو ته قوت او دولت درکړ او په دښمنانو باندې مو غالب او بریالي وگرځولی؛ خو تاسو بیا فسق او فجور ته لاس وچاوه.

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې: په ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ کښې د "ل" توری د گټې دپاره استعمالېږي لکه چې لږ وړاندې په ﴿لَا تُفْسِكُمْ﴾ کښې د همدې مطلب دپاره استعمال شوی دی؛ نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد د ﴿فَلَهَا﴾ په عوض "فَعَلَيْهَا" نازل نه شو، چې حاصل به یې داسې راوتلی وي چې که تاسو بدې وکړئ نو همدا ستاسو په نفسونو باندې به بار شي؟
مونږ وایو چې. مفسرینو کرامو د "ل" توری د "علی" د توري^(۴) په معنی اخستی دی مگر بهتره دا ده چې دا توری په خپله معنی باندې پرېښول شي، ترڅو اشاره وکړی شي چې ظالمان په ظلم کښې دومره زیار وباسي ته به وایي چې ظلم یې په گټه باندې دی. نو د معنی حاصل به یې داسې راوخپړي چې که تاسو بدې وکړئ نو دغه بدې ستاسو د خپلو ځانونو دپاره ده، لکه چې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿هَذَا مَا كَفَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ۳۵] یعنې د قیامت په ورځ به زکات خواره پیسه داران په خپلو پیسو باندې داغل کېږي او ورته به ویل کېږي چې دا هغه شی دی کوم چې تاسو د خپلو ځانونو دپاره زخیره کړی وه.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۷

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۱۵۷

(۳) مفردات الراغب ص ۴۴۵

(۴) البحر المحيط ج ۷ ص ۱۵

يادونه

۷- د ﴿ لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ کلماتو سره دغه عبارت "بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ" مقدر دی چې په ﴿ لِيَسْتَوُوا ﴾ کنبې د "ل" توری ورپورې تعلق نیسي. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي: چې کله د ذکر و شوو دوه وو وعدو څخه د وروستني وعدې وخت راوړسېد نو په تاسو باندې مو د دوهم ځل دپاره خپل داسې بندگان (مخلوقات) درمسلط کړه چې د کلک جنگ خاوندان وه، نو دا ځل هم د المسجد الاقصی په شمول ستاسو په کورونو کنبې وگرځېده راوگرځېده او تاسو ټول یې تالا والا کړی. ذکرې شوې مقدرې کلمې د وړاندېني پنځم ایت څخه څرگندېږي.

حصیر څه معنی؟

۸- په ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ کنبې د "حصیر" کلمه د "حصر" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده چې د تنگوالي معنی ورکوي^(۱)، مگر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په بندیخانې باندې تفسیره کړې ده^(۲) چې د هره طرفه محاصره وي او هیڅوک ترې وتلو ته نه پرېښودل کېږي، یعنې مونږ په آخرت کنبې د کفارو دپاره دوزخ بندیخانه ګرځولی دی چې په هیڅ صورت کنبې به ترې بهر وتل موندنه نه کړی شي.

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝۱۱ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۚ فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَهُ تَفْصِيلًا ۝۱۲ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْمَنَةٌ طَيِّرَةٌ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝۱۳ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝۱۴ مَن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝۱۶ ﴾

[۱۱] او بنيادم (په قول او عمل سره) شر لره (داسې په جدیت سره) غوښتنه کوي لکه غوښتنه یې خیر لره (ته به وايې چې خیر غواړي)، او انسان جلتی کوونکي دي.

[۱۲] او مونږ (په خپل کامل قدرت باندې) شپه او ورځ دوه نښې ګرځولې دي، نو د شپې نښه

(۱) مفردات الراغب ص ۱۱۹
(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۴۵

مو بی نورہ کړې ده (بې نورہ مو پیدا کړې ده) او د ورځې نښه مو د لیدلو دپاره مساعده (رنه) پیدا کړې ده. (دا دواړه) د دې دپاره چې تاسو د خپل رب ﷻ د پلوه فضل (حلال مال) ولټوی او د دې دپاره چې تاسو د کلونو په شمېر او (په نورو) حسابونو باندې پوه شئ، او هر شی (مونږ) تفصیلوار بیان کړی دی) تفصیلوار مو بیان کړی دی، تفصیلوار بیانول.

[۱۳] هر انسان لره (مونږ) د ده عمل د ده په غاړه کښې (لازم گرځولی دی) لازم مو گرځولی دی، او مونږ به ورته د قیامت په ورځ (د ده عمل) د داسې کتاب په شکل راوباسو (راڅرګند کړو) چې هر انسان به ورسره په داسې حال کښې ملاقي شي چې (کتاب به یې ورته) پرانستلی وي.

[۱۴] (هر انسان ته به په دغې ورځ کښې وویل شي چې) خپل کتاب (عملنامه) دې (پخپله) ولوله، چې نن ورځ ستا خپل خان په همدا تاباندې د حساب کوونکي په حیث کفایت کوي (نو انصافاً فیصله وکړه).

[۱۵] (ای پیغمبره!) هر څوک چې لاره موندنه کړې (په سمه لاره روان شي) نو یقیناً د خپل خان دپاره یې لاره موندنه کړه (ګټه یې همده ته ده)، او هر څوک چې بې لارې شي نو یقیناً (بې لارې یې) په همده باندې ده (فقط د همده په ضرر تمامېږي)، او (دا ځکه چې) یو پشاکوونکی نفس هم د بل پشاکوونکي نفس پټی (بار) نه پشاکوي (نه اوچتوي). او مونږ ترهغې پورې (هیچا ته) عذاب ورکوونکي نه یاستو ترڅو چې (ورته) پیغمبر مبعوث کړو (ورولېږو چې دعوت ورکړي).

[۱۶] او کله چې مونږ اراده وکړو چې مونږ یو ښار هلاک (پوینا) کړو نو (د ښار) په نعمتونو باندې مستو (سرکشانو) خلکو ته (په اطاعت باندې) امر وکړو (چې سرکشي پرېږدی) نو هغوی په ښار کښې فسق وکړي (په خپل فسق او سرکشي باندې کلک شي) نو (په دغه وخت کښې) په دوی باندې (د تعذیب) خبره ثابته شي نو مونږ یې هلاک کړو هلاکول (چې بالکل نښي او اثار یې ورک شي).

ارتباطونه

۱- د وړاندېنیو ایتونو د جملې څخه په وروستیو ایتونو کښې قرآن کریم ته د هدایت کوونکي لقب ورکړی شوی وه، او دلته د یو پلوه د هدایت په هکله د انسان عکس العمل ته اشاره شوې ده او د بله پلوه د قرآن د ارشاداتو او هداياتو څو مثالونه بیان شوي دي چې باید د عقیدې د پوخوالي استفاده ترې وکړی شي.

۲- هلته د الله ﷻ د کتاب صفات بیان شوي وه او دلته د انساني کتاب (عملنامه) څه وضاحت شوی دی، نو حاصل یې داسې راڅېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! که څه هم قرآن کریم د سمې او سیدې لارې ښودونکی دی چې د خیر کارونو ته بلل کوي او د شر د کارونو څخه خلک منعه کوي مګر انسان د قرآن کریم د هداياتو څخه استفاده نه کوي نو د شر کارونو ته داسې په زغرده ورنژدې کېږي ته به وایې چې دا ورته په ګټه تمامېږي او دا

بني اسرائيل (۱۷)

د خير کارونه دي. يا په بل عبارت: قرآن کریم انسان ته د جنت د لارې هدايت کوي مگر انسان د دوزخ لاره خوښوي او د جناياتو مرتکب کېږي بلکې کله-کله لا په خپله خوله هم خپل خان ته د شر غوښتنه کوي.

د انسان د ذکرې شوې کړنلارې وجه دا ده چې: انسان عجول (تادي کوونکی) دی، هغه شی يې ډېر خوښېږي چې په عجله سره لاس ته ورځي، نو د همدې کبله آخرت په دنيا باندې پلوري او د الله ﷻ غضب د خپل خان دپاره گټي.

۲- قرآن کریم لکه څنگه چې خلکو ته عملي ارشادات کوي همدارنگه په عقيدوي ارشاداتو او د دلايلو په بيان باندې يې هم هيڅ کمی نه دی کړی، ای انسانانو! تاسو لاندې دلايلو ته خير شئ:

الف: مونږ شپه او ورځ د خپل وحدانيت په اثبات باندې دوه واضحه دلايل درولي دي، که بالفرض المحال الله ﷻ واحد او لا شریک نه وی نو د شپې او ورځې بدلون رابدلون به په دغسې منظمه توگه صورت نه وی نيولی لکه چې اوس په دوامداره توگه بدلېږي رابدلېږي.

ب: په دې باندې علاوه مونږ شپه تياره پيدا کړې ده خو دومره تياره نه چې څوک پکښې د خپله ځايه حرکت ونه کړی شي او بالمقابل ورځ موروشانه گرځولې ده، که بالفرض المحال الله ﷻ شریک درلودی نو ذکر شوی صورت حال به په دوامداره توگه تحقق نه وی موندلی. دا د دې دپاره چې:

اول: چې تاسو په شپه کښې آرام وکړئ او خپله ستوماني وباسئ او په ورځ کښې د خپل رب ﷻ فضل (حلال مال) حاصل کړئ او کار او کسب وکړئ، نو که ټول عمر مو شپه وي د حلال رزق او نورو ضرورياتو د پوره کولو دپاره به مو وخت نه درلودی، او که ټول عمر مو ورځ وي نو تاسو به نارامه شوي وی او دنيا به درياندې تنگه شوې وی.

دوهم: ترڅو تاسو د کلونو په شمېر باندې پوه شئ، که نه نو تاسو به د کلونو په شمېر باندې نه وي پوه شوي او مصالح به مو ټال شوي وی.

درېم: ترڅو تاسو د کال په داخل کښې د مياشتو او ساتونو په شمېره باندې هم پوه شئ او خپل احتياجات پرې پوره کړئ.

ج: ای انسانانو! مونږ تاسو ته ټول ضروريات او احتياجات پوره کړي دي او هر شی مو درته په قرآن کریم کښې ښه تفصيلوار بيان کړی دی، چې نه مو ستاسو دنياوي ضروريات پکښې پرېښي دي او نه مو اخروي ضروريات ترک کړي دي.

۳- ای پيغمبره! څرنگه چې مونږ د انسان ټول ضروريات بيان کړي دي او د قرآن کریم د نزول احسان مو پرې کړی دی نو هيڅوک د قيامت په ورځ د اعتذار وجه نه شي درلودلی، بيا مو د همدې کبله د نتانجو د ثبت په غرض د هر انسان دپاره يو بل کتاب هم لازم گرځولی دی چې ټول کړه وړه يې پکښې ليکلی کېږي او هيڅوک ترې خپل خان نه شي گوښه کولی، ته به وايې چې د هر چا د غاړې هار دی. همدغه کتاب (عملنامه) به د قيامت په ورځ مونږ د هرچا دپاره راڅرگنده کړو او هر څوک به د خپل کتاب سره په داسې حال کښې ملاقي شي چې هغه به ورته پرانستی وي او په

دېره اسانی سره به یې لوستلی شي.

نو هر چاته به په دغې ورځ کښې امر وکړی شي چې خپل کتاب دې پخپله ولوله او د بنې دقيقي محاسبې څخه کار واخله، چې ستا په شخصي قضاوت کښې تاته څومره ملامته متوجه ده او یاد څومره سزا يا جزا لایق یې.

۴- ای پیغمبره! هرڅوک چې د قرآن کریم په ارشاداتو باندې عمل وکړي نو دا یې د خپل خان دپاره گټه ده، الله ﷻ د عبادت کوونکو د عبادت څخه بې پروا دی، او که څوک یې د پښو لاندې کړي نو ضرر یې همده ته متوجه دی او د قیامت په ورځ به یې یوازې همدی د سزا متحمل کېږي، او دا ځکه چې په دغې ورځ کښې هیڅوک د بل چا د گناه پېټی نه په خپلو اوږو باندې اخلي او نه ورباندې وربارولی شي.

۵- مونږ ځکه قرآني ارشادات او هدايات خلکو ته ورنازل کړه چې مونږ تر هغه د هیچا تعذیب کوونکي نه یاستو ترڅو په هغوی ته پیغمبر ورو لېږو او په شرعي هداياتو باندې یې پوه کړو، نو که د پیغمبر د لېږلو څخه وروسته یې سمه لاره خپله نه کړه او د ضلالت لاره یې غوره کړه نو د هغه څخه وروسته به زمونږ د عذاب سره مخامخ شي.

۶- نو د همدې کبله کله چې مونږ اراده وکړو چې یو ښار هلاک کړو نو یو په یو ورباندې عذاب نه ورنازلوو بلکې د هغه مشران او د عزت خاوندان مستقیماً او نور خلک په غیر مستقیمه توگه په شرعي احکامو باندې مامور گرځوو او د خیر دپاره دعوت ورکوو، نو کله چې هغوی زمونږ شرعي احکام د پښو لاندې کړي او نافرمانی وکړي نو په دغه وخت کښې په دوی باندې د عذاب وربنکته کول حتمي وگرځي، نو عذاب ورباندې وربنکته کړو او ټول پوښنا کړو، چې د قیامت په ورځ مونږ ته اعتذار هم نه شي وړاندې کولی چې: ای ربه! مونږ ته خو به دې په دنیا کښې خپل ارشادات رالېږلي وی نو که مونږ پکښې ناغیرې کړي وی نو بیا به دې په عذاب باندې اخته کړي وی او اوس به دې په دوزخ کښې وراچولي وی.

توضیحات

۱- مونږ د [البقرة: ۷۷] ایت لاندې - لَهِ الْحَمْدُ - لیکلي دي چې کله-کله په محاوراتو کښې د ځینو افرادو عمل ټول قوم او ټول جنس ته نسبت کېږي. نو په همدې بنیاد په ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْحَتْرِ﴾ کښې د کفارو د شر غوښتنه جنس انسان ته منسوبه شوې ده حال دا چې مؤمنان د کفارو غوندې خاصیت نه لري چې د خپل خان دپاره د شر په غوښتنه کښې زیاته عجله (تادي) وکړي. د کفارو د شر غوښتنه په لاندې دوه ډوله ده:

الف: د حال په ژبه خو ټول کفار د خپلو ځانونو دپاره د الله ﷻ د غضب غوښتونکي دي او په دغې عاجلې او فاني دنیا باندې د آخرت دائمی نعمتونه پلوري، لکه چې د [بنی اسرائیل: ۷] ایت لاندې ورته په شپږمه توضیح کښې اشاره شوې ده.

ب: ځینې کفار د ډېر عناد د کبله کله-کله د قال په ژبه هم په ډېر الحاح سره د شر غوښتنه کوي لکه چې الله ﷻ د همدوی د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ۳۲] یعنی ای الله! که چرته دغه قرآن کریم ستا په نزد همدا حق وي نو په مونږ باندې د اسمانه ډېرې راووروه او یا راته دردناک عذاب راوله (راباندې نازل کړه).

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې: ځينو مفسرينو کرامو خو ذکر شوی ایت شریف د مؤمنانو د حال سره مربوط گڼلی دی چې په ځينو وختونو کښې د بې صبرۍ د کبله خپل خان او خپل اولاد ته ښېراوې کوي او شر ورته غواړي، حال دا چې په همدغه ډول تفسیر باندې لاندې حدیث شریف هم دلالت کوي چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ وفرمايل چې: «لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَمْوَالِكُمْ لَأُؤَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُنِيلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ»^(۱) (ای مؤمنانو!) تاسو په خپلو ځانونو باندې ښېراوې مه کوئ او په خپلو اولادونو باندې ښېراوې مه کوئ او په خپلو خدمتگارانو باندې ښېراوې مه کوئ او (بالآخره) په خپلو مالونو باندې ښېراوې مه کوئ، له دې گبله چې تاسو د داسې سات سره موافق نه شئ چې په هغه کښې د الله ﷻ د پلوه ورکړه موندله کېږي، نو الله ﷻ به ستاسو ښېراوې قبولې کړي (او بیا به تاسو پخپله پرې خپه یاست)؟
مونږ وايو چې: مونږ ځکه ذکره شوې شرحه د ایت شریف د پاره د تفسیر په حیث قبوله نه کړه چې وړاندې او بېرته ټول ایتونه د کفارو خاصیت بیانوي، نو ښایسته دا ده چې د ملغلرو امېل پرې نه کړی شي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳_ که څوک وايي چې: په ﴿فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ کښې د "مَحْوَنًا" کلمه د "مَحْوُ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د یوه شي د اثارو د منځه وړلو معنی ورکوي^(۲) نو د معنی حاصل یې باید داسې راوخېږي چې مونږ شپه او ورځ پیدا کړه چې د الله ﷻ د قدرت دوه نښې دي نو بیا مو د شپې اثار (رڼا) د منځه وپورته او تیاره مو کړه؛ حال دا چې شپه خو همدغسې تیاره پیدا کړې شوې ده؟
مونږ وايو چې: د ذکر و شوو کلماتو معنی هغسې نه ده لکه څنگه چې په اعتراض کښې ذکره شوې ده، بلکې معنی یې دا ده چې مونږ شپه همدغسې تیاره پیدا کړه ترڅو ستاسو مصالح ټال نه شي. او دا ډول استعمال په عربي ژبه کښې رایج دي لکه چې وايي: "صَبَقَ فَمَ الرُّيْبَةَ"^(۳) د څا خوله تنگه کړه، یعنی تنگه یې جوړه کړه.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۱۴

(۲) مفردات الرغب ص ۴۸۴

(۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۶

سوال جواب

۴۔ کہ څوک وایي چې: په ﴿وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ آلِیْنِیْنَ وَالْحِسَابَ﴾ کښې خود "حساب" کلمه د عدد د استعمال یا شمېرلو څخه عبارت ده^(۱) نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد په دې مقام کښې د ﴿عَدَدَ آلِیْنِیْنَ﴾ کلمې په تعقیب د ﴿وَالْحِسَابَ﴾ کلمه هم نازله شوه؟

مونږ وایو چې: که څه هم ځینو علماوو کرامو د "عَدَد" او "حِسَاب" ترمنځ په اوږده بحث کښې څه توپیرونه لیکلي دي^(۲) مگر کوم شی چې مونږ ته په جواب کښې بهتر برېښي هغه دا دی چې: د ﴿عَدَدَ آلِیْنِیْنَ﴾ څخه د کلونو شمېر مراد دی او د "حساب" څخه د کال په داخل کښې محاسبه مطلب ده، لکه میاشتې، ورځې، ساتونه، دقیقې او داسې نور. ځکه چې د شپې او ورځې په بدلون باندې لکه څنګه چې کلونه څرګندېږي همدارنګه د کال په داخل کښې د نورو برخو څرګندونه هم ترې معلومېږي، نو که بالفرض ټول عمر شپه وی او یا ټول عمر ورځ وی نو نه به چا کال پېژاندلی وی او نه به یې د کلونو په برخو (ساتونو او دقیقو) باندې علم حاصل شوی وی.

او یا د ﴿الْحِسَابَ﴾ څخه هغه حسابونه مطلب دي کوم چې په معاملاتو کښې جریان لري لکه د راکړې ورکړې اوقات، او یا په عباداتو کښې مراعات کېږي لکه د لمانځه وختونه او د حج موسم؛ نو که بالفرض الله ﷻ د شپې او ورځې څخه فقط د یوه په پیدا کولو باندې اکتفاء کړې وی نو نه به چا د معاملاتو وختونه پېژاندلي وی او نه د عباداتو.

یو نحوي تحلیل

۵۔ په ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَهُ تَفْصِيْلًا﴾ کښې د ﴿كُلُّ﴾ کلمه په مقدر فعل "فَصَلَّنَا" سره منصوبه ده چې مذکور فعل ﴿فَصَلَّنَهُ﴾ ورته تفسیر واقع شوی دی، ته به وایي چې داسې نازل شوی وي: "وَفَصَلَّنَا كُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيْلًا" یعنې او مونږ هر شی بیان کړی دی، بیان کړی مو دی بیانول. د دې ډول منصوب زیات بحث د نحوي په کتابونو کښې دی^(۳).

اما د دې خبرې تحقیق چې الله ﷻ هر شی بیان کړی دی د [الأنعام: ۳۷] او د [النحل: ۸۹] ایتونو لاندې تېر شوی دی -والحمد لله ﷻ- چې تکرار ته یې اړتیا نه گورو.

د "طَائِرٌ" کلمه څه معنی؟

۶۔ ذکر شوی عین نحوي تحلیل باید په ﴿وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلَزَمْتَهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ﴾ کښې هم مراعات شي. دا د یو بلوه، او د بله بلوه د "طَائِرٌ" کلمه علماوو کرامو^(۴) په متعددو معناوو باندې

(۱) مفردات الراغب ص ۱۱۵

(۲) تفسیر امی السعدي ج ۵ ص ۱۶۰

(۳) شرح ملا جامي فی النحو ص ۱۱۹

(۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۲

تفسیرہ کرې ده لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: په دې مقام کېنې د "طائر" د کلمې څخه هغه څه مراد دي کوم چې هر انسان ته په ازل کېنې لیکلی شوي دي، برابره خبره ده چې خیر وي او که شروي^(۱).

ب: دا کلمه د هر انسان د هغې عملنامې څخه عبارت ده په کومه کېنې چې د هرچا کره وړه د ژوند د اختتام پورې لیکلی کېږي. یا په بل عبارت: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په روایت د "طائر" کلمه د عمل څخه عبارت ده^(۲).

مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې دواړه معناوې مرادول څه منافات نه لري، نو څه لرې نه ده چې دواړه مرادې وي. نو د معنی حاصل به یې داسې شي چې مونږ هر انسان ته د ده هغه کره وړه په غاړه کېنې د غاړکۍ په شان لازم گرځولي دي، لازم مو ورته گرځولي دي چې نه د تقدیر څخه تخلف کولی شي او نه یې د کړو وړو څخه څه شی د لیکلو څخه پرېښودل کېږي.

سوال جواب

۷- که څوک وایي چې په څه مناسبت د انسان د هغه عمل څخه په "طائر" سره تعبیر وکړي شو کوم چې ورته په ازل کېنې لیکلی شوي دي او د مرگه پورې یې روزمره په عملنامه کېنې ثبت کېږي؟ مونږ وایو چې: ځینو علماوو کرامو د ذکر شوي مناسبت وچه د عربانو عادت ښودلی دی^(۳) چې د مرغانو په الوتلو سره به یې د خپلو اعمالو دپاره نېک فالونه او بد فالونه نیول، چې پوره بیان یې د [الأعراف: ۱۳۱] ایت لاندې تېر شوی دی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، نو قرآن کریم په دې مقام کېنې د همدوی د عادت په مطابق د اعمالو څخه په "طائر" سره تعبیر وکړ لکه چې دوی خپل اعمال د مرغانو په الوزولو پورې مربوط کړي وه.

مگر مونږ ته ذکر شوی مناسبت په زړه پوری نه برېښي ځکه چې دا کار یوازې مشرکانو کاوه نه ټولو انسانانو. مونږ ته دا ښه ښکاري چې د "طائر" کلمه به د هغې برخې څخه عبارت وي کومه چې چاته په قرعه اچولو سره ورووځي، چې په همدې معنی باندې په محاوراتو کېنې استعماله شوې ده^(۴)، لکه چې أم العلاء رضی الله عنها په یوه اوږده حدیث کېنې وایي چې: «إِقْتَسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ»^(۵) یعنی په مدینه منوره کېنې اولني مهاجرین په قرعه (بچې اچولو) سره وویشلې شول نو زمونږ دپاره په وېش کېنې عثمان بن مظعون رضی الله عنهما راوالوت (ورسېد)، زمونږ دغه صحابي رضی الله عنه په برخه شو.

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۵ ص ۵۰

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۰۸

(۳) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۱۶۷

(۴) لسان العرب ج ۴ ص ۵۱۱

(۵) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۶۶

بنی اسرائیل (۱۷)

نو په دې مقام کښې به یې د معنی حاصل داسې راوڅیږي چې الله ﷻ هر چاته د اعمالو ازلي برخه لازمه گرځولې ده چې د همدغې برخې څخه ورته د ژوند په دوران کښې یو کتاب جوړه پېږي چې د قیامت په ورځ به ورسره ملاقي شي.

هېر مونه شي

۸- هېر مونه شي چې تقریباً د عربي محاورې څخه علاوه په ټولو محاورو کښې عادت دی چې د هر چا اعمال او کړه وړه د هغه لاسونو ته نسبت کېږي، که څه هم څوک لاسونه ونه لري او یا یې د لاسونو څخه په غیر په بل کوم اندام باندې اجراء کړی وي، همدارنگه په محاوراتو کښې دا هم عادت دی چې د یوه شي د لزوم څخه د غاړې په غاړکۍ باندې تعبیر کوي لکه چې په پښتو کښې وایي چې: دا کار ماته په غاړه کښې راولوېد.

نو په دې مقام کښې د همدغې محاورې په لحاظ کښې نیولو سره د اعمالنامو لزوم (فِي عُنُقِهِ) د هر چا غاړې ته منسوب شو.

سوال جواب

۹- که څوک وایي چې د ﴿أَقْرَأُ كِتَابَكَ﴾ څخه څرگند پېږي چې د قیامت په ورځ به هر څوک مکلف وي چې خپله اعمالنامه پخپله قرائت کړي، حال دا چې په دنیا کښې خو د اکثرو خلکو لیک او لوست نه وي زده؟

مونږ وایو: ځینو علماوو کرامو ذکر شوی سوال داسې جواب کړی دی چې: هلته به ټول اعمال مجسم شي چې هر څوک به یې کتلی شي او هر چا ته به په سترگو باندې ښکار پېږي^(۱)، مگر مونږ ته دا جواب خوندور نه برېښي ځکه چې د ﴿أَقْرَأُ كِتَابَكَ﴾ د کلماتو سره سمون نه خوري مونږ ته چې کوم جواب خوندور ښکاري هغه دا دی چې هلته به د الله ﷻ په کامل قدرت سره هر څوک لوستونکی وگرځي البته د هغه لیک دپاره کوم چې د پښتو د پلوه په اعمالنامو کښې صورت نیولی وي، لکه چې قتادة ؓ وایي چې: «سَيَقْرَأُ يَوْمَئِذٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَارِئًا فِي الدُّنْيَا»^(۲) ژر دی چې په دغې ورځ کښې به هغه څوک هم لوستل وکړي کوم چې په دنیا کښې لوستونکی نه وي.

ایا د کفارو ماشومان جنتیان دي؟

۱۰- د ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ په تفسیر کښې ځینو علماوو کرامو کښې د کفارو د ماشومانو او د دوی د لېونیانو موضوع مطرحه کړې ده چې: ایا دوی د مور او پلار په کفر باندې نیولی کېږي چې دوزخ ته لاړ شي او که څنگه؟ څرنگه چې دغه بحث ډېر اوږد بحث دی نو مونږ یې دلته فقط د لاندې ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۲۱۲

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۰: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۰۸

الف: په ذكره شوې موضوع كښې ځينو مفسرينو كرامو متعدد مربوط احاديث راغونډه كړي دي (۱)، الله ﷻ دې ورته اجر و نه وركړي.

ب: په دغې موضوع كښې علماء كرام په پنځو گروپونو باندې ويشلي شوي دي (۲)، او هر يوه گروپ په يوه حديث باندې استناد كړی دی. گروپونه دا دي:

اول: د كفارو ماشومان دوزخيان دي.

دوهم: دوی جنتيان دي او د مور پلار په كفر باندې نه نيول كېږي.

درېم: دوی به په جنت كښې د جنتيانو خدمتگاران وي.

څلورم: دوی د الله ﷻ په مشيت او ارادې پورې اړه لري، نو كه د جنت اراده يې ورته وشي جنت ته به لاړ شي او كه د دوزخ اراده يې ورته وكړه نو دوزخ به يې ځای وي.

پنځم: دوی به د قيامت په ورځ د امتحان لاندې واقع كړی شي نو څوك چې كامياب شو هغه به جنت ته لاړ شي او ناکامان به د دوزخيانو په ډله كښې شامل كړی شي.

ج: مگر تحقيقي خبره دا ده چې د كفارو ماشومان به د مور او پلار په كفر باندې ونه نيول شي او الله ﷻ به يې په خپل فضل سره جنت ته داخل كړي (۳).

د: اما ذكر شوی اختلاف په دنياوي امورو كښې نشته بلكې دلته ټول علماء متفق دي چې په دنيا كښې د كفارو ماشومان د مور او پلار د كفر د كبله د غلامۍ لاندې واقع كېږي او د جنازې د لمانځه څخه محرومېږي او داسې نور.

هغه كسان چې بې دعوته پاتې وي مكلف دي؟

۱۱- په دې مقام كښې د ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ په ارتباط دا پوښتنه پيدا كېږي چې: ايا لاندې كسان به د قيامت په ورځ د عذاب لاندې واقع شي او كه نه؟

الف: هغه كسان چې د فتره (د پيغمبرانو څخه په خالي زمانه) كښې تېر شوي دي، چې د يوه پيغمبر دين د خلكو څخه هېر شوی وي او بل پيغمبر ورته لا نه وي مبعوث شوی ترڅو هغوی ته د الله ﷻ هېر كړی شوی دين وريه ياد كړي.

ب: هغه كسان كوم چې بالفرض په داسې يوې سيمه كښې ژوند وكړي چې هلته د پيغمبر دعوت نه وي ورسېدلی او هغوی بالكل د نبوت څخه خبر نه وي.

د ذكرې شوې پوښتنې په هكله مفسرينو كرامو (۴) ډېر اوږده بحثونه كړي دي كه څوك يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وكړي، مونږ چې د كوم شي ليكل غواړو هغه دا دی چې اول

(۱) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۸

(۲) تفسير المظهر ج ۵ ص ۴۲۶

(۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۶

(۴) تفسير المظهر ج ۵ ص ۴۲۲؛ روح المعاني ج ۱۵ ص ۳۷؛ تفسير المراغي ج ۱۵ ص ۲۵

خود ذکر و شوو دواړو ډلو شتون محض يوه فرضيه ده او دا ځکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ۲۴] يعنې: هيڅ امت (ډله) نه ده مگر ډارونکي پکښې تېر شوي دي چې يا به پيغمبر وه او يا به يې نائب وه.

او که و منو چې ذکرې ډلې شته نو بيا وايو چې: د ذکرې شوې پوښتنې جواب د عقل په ارزښت پورې ارتباط لري او د عقل ارزښت په لاندې درېو موادو کښې خلاصه کېږي^(۱):
 اول: اهل الاعتزال (معتزله) وايي چې اصلاً د شرعي احکامو واجب وونکي عقل دي اما شرعي دلايل محض معرف او نښې نښانې دي، نو که بالفرض د سره شريعت نه وي نازل شوي هم انسان به د عقل په سبب مکلف وي چې په الله ﷻ باندې يې د وحدانيت عقیده خپله کړې وي. د دوی په نزد هونبنيار ماشوم مکلف دی چې ايمان راوړي او که نه نو په دوزخ کښې به په دوامداره توگه معذب شي.

د دغې ډلې په نزد په هغه شي کښې بايد تاويل وکړي شي کوم چې د عقل د احاطې لاندې نه واقع کېږي لکه د الله ﷻ ديدار، د قبر عذاب او داسې نور.
 د معتزله وو په نظر په سوال کښې ذکرې شوې ډلې ټولې اهل النار دي په دې شرط چې هونبنيارې وي او د وحدانيت عقیده خپله نه کړي، نو د همدې کبله دوی مجبور دي چې په ذکر شوي ايت کښې د رسول کلمه په عقل سره مووله کړي^(۲) يعنې مونږ ترهغه څوک نه معذبوو ترڅو چې هغه ته عقل ورکړو او هونبنيار يې وگرځوو.

دوهم: د الامام الشافعي رحمه الله او ځينو نورو علماوو کرامو د عقل په هکله نظر دا دی چې عقل د احکامو په وجود او عدم وجود کښې د شريعت څخه په غير هيڅ حيثيت نه لري، د همدې کبله د هونبنيار ماشوم ايمان صحيح نه دی، ځکه چې ماشوم شرعاً مکلف نه دی.
 د دوی په نظر ذکرې شوې ډلې هيڅ مسوليت نه لري او حتی په کفر او شرک باندې نه نيولي کېږي په دې شرط چې هغوی ته د يوه پيغمبر دعوت نه وي رسېدلی، لکه چې همدا د ايت شريف متبادر مفهوم دی.

درېم: ابو حنيفه رحمه الله او ځينې نور علماء کرام وايي چې عقل په انسان کښې يو جوهر دی خو دومره لوړ هم نه دی لکه چې معتزله ورباندې قائل دي چې په شريعت باندې ورباندې شي، او دومره ټيټ هم نه دی لکه چې په شريعت کښې هيڅ حيثيت ونه لري لکه چې شوافع رحمه الله ورباندې قائل دي. بلکې عقل په اهليت کښې اعتبار لري چې انسان د احکامو د وجود دپاره اهل گرځوي لکه د احکامو دپاره واجب وونکي نه دی، نو د هونبنيار ماشوم ايمان راوړل صحت لري مگر ايمان راوړل ورباندې واجب نه دي.

(۱) الحسامي في اصول الفقه، بحث العقل ص ۱۳۶؛ نور الاتوار ص ۲۸۲

(۲) التفسير الكبير ج ۲۰ ص ۱۷۳

د دوی په نظر په سوال کښې ذکرې شوې ډلې چې هوښیارې وي صرف په عقل باندې مکلفې نه دي چې ایمان راوړي بلکې دوی ترهغه وخته پورې معذورې دي ترڅو چې ورته د پیغمبر دعوت ورسېږي او د عقل دپاره لاره روښانه کړي، او یا ورباندې دومره وخت تېر شي چې د یوه هوښیار سړي د تفکر دپاره کفایت کوي. یا په بل عبارت: د عقل دپاره د مسولیت په هکله پخپله د دعوت او یا د دعوت د قائم مقام (د تفکر دپاره کافي وخت) موجودیت ضرور دی، نو د ایت شریف د معنی حاصل داسې راوځي چې مونږ ترهغه څوک نه معذبوو ترڅو چې ورته دعوت وکړي شي او یا د دعوت قائم مقام (د تفکر دپاره کافي وخت) ولري.

سوال جواب

۱۲- که څوک وایي چې: ایا د تفکر دپاره کافي وخت او فرصت د پیغمبر د دعوت قائم مقام جوړېدلی شي حال دا دی چې کافي وخت هیڅکله د وحې ځای نه شي نیولی، یا په بل عبارت: ایا د کافي وخت په درلودلو سره عقل د لمانځه رکعتونه ټاکلی شي؟ او د قیامت د ورځې حالات کشفولی شي؟ او یا د دوزخ او جنت او د نورو هغو شیانو څخه پرده پورته کولی شي کوم چې په وحې پورې توقف لري؟

مونږ وایو چې: کافي وخت په سمعیاتو کښې چې د وحې پورې توقف لري د دعوت قائم مقام نه ګرځي بلکې په هغو احکامو کښې د دعوت قائم مقام جوړېږي چې په وحې پورې توقف نه لري لکه د الله ﷻ وحدانیت چې یو فطري شی دی، د همدې کبله هغه څوک کوم چې په دار الحرب کښې په ایمان باندې مشرف شي او د لمانځه او روژې د وجوب څخه خبر نه وي د لمانځه او روژې د قضاء راوړلو څخه عفو ده^(۱). د دې دپاره چې د وخت اهمیت ښه څرګند شي لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: کله چې الله ﷻ په عالم الذر کښې ټول انسانان مخاطب کړه چې: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾

[الأعراف: ۱۷۲] ایا زه ستاسو رب نه یم؟ ټولو په یوه خوله جواب ورکړ چې ولې نه، ته زموږ رب یې.

الله ﷻ ځکه دا کار وکړ چې د قیامت په ورځ څوک بهانه ونه نیسي چې مونږ د وحدانیت څخه غافل وو او یا مو د خپلو اسلافو پیروي کړې ده (د دې پوره بیان په خپل ځای کښې تېر شوی دی).

ب: الله ﷻ د دوزخیانو د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي

أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ۱۰] یعنی دوزخیان به وایي چې که مونږ په دنیا کښې د دعوت کوونکي

خبرې اورېدلې وی او یا مو د عقل څخه کار اخستی وی نو نن ورځ به د دوزخیانو په ډله کښې شامل نه وی.

ج: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿أَوْلَمْ نُنْعِمْكُمْ بِمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنِ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ۳۷]

یعنی کله چې دوزخیان په دوزخ کښې په ډېر الحاح سره وغواړي چې ای زموږ ربه! مونږ بهرته دنیا

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۹۵

بني اسرائيل: (۱۷)

ته بوخه چې مونږ هلته دا ځل ښه صالح عملونه وکړو او د دغه اوره خلاص شو نو د الله ﷻ د پلوه به جواب ورکړی شي چې: ايا ستاسو عقل اوس سرته درغی؟ ايا مونږ تاسو ته په دنيا کښې دومره عمر او فرصت نه وو درکړی چې که چا پکښې د عقل څخه د حق په پېژاندلو کښې استفاده کولی نو استفاده به يې ترې کړې وي، او علاوه په دې تاسو ته ډاروونکی (پيغمبر) هم درغلی وه.

د: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا﴾ [النساء: ۶] يعنې د یتيمانو مالونه د شريعت څخه د تجاوز د امله او د ډېر عمری څخه د چالاکی د امله مه خورئ چې که د دوی عمر زیات شي نو شريعت به د دوی مالونه زمونږ د لاسونو څخه وباسي (د دې شرحه په خپل ځای کښې تېره شوې ده).

ه: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَعذَرَ اللَّهُ إِلَيَّ أَمْرِي أَخْرَجَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِينَ سَنَةً»^(۱) الله ﷻ د هغه سړي څخه د اعتذار وړاندې کول لري کړه د چا د مرگ نېټه يې چې دومره وروسته کړه تردې چې شپېتو کالو ته يې ورساوه نو د قيامت په ورځ په خپلې ناپوهۍ باندې استدلال نه شي نیولی.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۳- که څوک وايي چې: د ﴿أَمْرًا مُتْرَفِيًا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ څخه سړي ته ذهن ته ورځي چې کله مونږ د کوم ښار د هلاکت اراده وکړو نو د ښار مالدارانو او د نعمتونو خاوندانو ته د فسق په کولو باندې امر وکړو نو هغوی په ښار کښې فسق وکړي او زمونږ د عذاب مستحق جوړ شي نو بيا پرې خپل عذاب ورنازل کړو، نو پوښتنه دا ده چې: ايا دغه معنی صحت لري؟

مونږ وايو چې: د ذکرې شوې پوښتنې د جوابولو دپاره علماوو کرامو ډېر اوږد بحث کړی دی^(۱) مگر په زړه پورې او ژر فهمېدونکي جواب هغه دی کوم چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت شوی دی هغه دا چې دلته د "بِالطَّاعَةِ" کلمه مقدره ده^(۲) چې د ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي او دا ځکه چې عربان وايي چې: "تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا" شيان په خپلو ضدونو سره پېژاندل کېږي. همدارنگه د هغو پنځه ویشو (۲۵) علاقاتو څخه چې مجازې معنی ته صحت ورکوي يوه د تضاد علاقه هم ده^(۳) نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي: چې کله مونږ د يوه ښار د پوښنا کولو اراده وکړو نو مونږ د نوموړي ښار سرکشو مشرانو ته چې د نعمتونو د پراخۍ د کبله بغاوت کوونکي گرځېدلي وي د خپل پيغمبر په ذريعه دعوت ورکړو چې د بغاوت څخه لاس واخلي او د الله ﷻ اطاعت ته غاړې کېږدئ نو هغوی دعوت قبول نه کړي او په ښار کښې خپل فسق او فجور ته ادامه ورکړي او د ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ په مطابق هغوی پوښنا کړو.

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۵۰

(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۷

(۳) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۴: تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۲

(۴) نور الأنوار في الأصول ص ۱۰۴

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
 بَصِيرًا ﴿۱۷﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ
 جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿۱۸﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿۱۹﴾ كَلَّا نُمِدُّ هَتُوْلًا وَهَتُوْلًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا
 كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿۲۰﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ
 دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿۲۱﴾ ﴿

[۱۷] اوڅومره ډېر خلک د (پخوانيو) پېړيو څخه د نوح ﷺ څخه وروسته مونږ هلاک کړي (او پوينا کړي) دي (لکه عاديان او شموديان).

(ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ د خپلو بندگانو په گناهونو باندې د خبردار (او) بيټا په حيث بس دی (کفایت کوي، چې د جزا او سزا لیاقت درلودونکی پېژني).

[۱۸] هرڅوک چې (په عمل سره فقط) ژر حاصلېدونکی (نغد) کور غواړي نو په تلوار سره به مونږ ورته په همدې کور (دنیا) کښې هغه شی ورکړو چې زمونږ اراده وشي (مگر هغه چاته چې مونږ ورته ورکول) وغواړو (هر چاته نه او هر شی نه).

بيا به ورته جهنم (د دائمي کور په حيث) وگرځوو، چې په داسې حال کښې به ورننوځي چې بد گڼلی شوی (او) رټلی شوی به وي.

[۱۹] او هرڅوک (چې په خپل عمل سره) آخرت (جنت) غواړي او د همدې دپاره ورسره لایقه سعیه (کوښښ کوي) حال دا چې سوچه مؤمن وي نو دغه کسان چې دي د دوی سعیه (کوښښ د الله ﷻ په نزد) شکر کړی شوی دی (چې مننه به یې وکړي او زیات اجر و پاداش به ورکړي).

[۲۰] (د ذکر و شوو دوه وو ټولگيو څخه) هر یوه ته مونږ (ای پیغمبره!) ستا د رب ﷻ د ورکړې څخه امداد ورکوو، هاغې ډلې ته (چې دنیا غواړي) او دغې ډلې ته (چې آخرت غواړي). او ستا د رب ﷻ ورکړه (په دنیا کښې د کفارو څخه) ممنوعه نه ده.

[۲۱] (ای پیغمبره!) وگوره! چې مونږ (په رزق او نورو شيانو کښې) څنگه ځینې په ځینو نورو باندې بهتر ګرځولي دي، او هر ورو آخرت (جنت) د درجاتو د حیثه لوی دی او (هم) د بهتر ګرځولو د حیثه لوی دی.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې انسان ته دعجول لقب ورکړی شوی وه، او دلته د عجولیت په

نتائجو باندی یوہ تبصرہ شوی دہ.

۲۔ هلته د یوہ بنار د پوپنا کولو قانون بیان شوی وه، او دلته یی د یو پلوه خہ مثالونو ته اشارہ شوی دہ او د بلہ پلوه خہ وضاحت ورکری شوی دی چې دا قانون اللہ ﷻ په عجلہ سرہ نہ عملی کوی بلکې د حکمت په اقتضاء یی په عمل کنسې پیاده کبړی، چې حاصل یی داسې راخبړی:

د مطلب خلاصہ

۱۔ ای پیغمبره! ذکر شوی د هلاکت قانون مونږ د هر بل قوم خخه وړاندې د نوح ﷺ په قوم باندې تطبیق کړی دی چې د نهه نیم سوه کاله دعوت خخه وروسته مو هغوی پوپنا کړه او د مؤمنانو د نجات خخه وروسته مو ټول غرق کړه.

همدارنگه مونږ د نوح ﷺ خخه وروسته په ډېرو پېړیو کنسې نوموړی قانون په عمل کنسې پیاده کړی دی او د عادیانو او ثمودیانو په شمول مو ډېر قومونه هلاک کړی دي، نو په کار دي چې د قیامت تر ورځې پورې د دغه قانون د تطبیق خخه خلک وډار شي، دا خخه چې:

ای پیغمبره! ستا رب ﷻ د خپلو بندگانو په گناهونو باندې خبردار دی او هم پرې بینا دی، چې اقوال یی اوري او په زړونو باندې یی پوه دی او بالاخره کارونه او کړه وړه یی گوري، نو یوازې د اللہ ﷻ کامله پوهه د ذکر شوي قانون د تطبیق دپاره کفایت کوي.

۲۔ ای پیغمبره! رښتیا چې انسان عجول او توندي کوونکی دی، چې د نسیاوو خخه په نغده باندې ډېر ترکیز کوي، مگر قرآني ارشادات ورته لارښونه کوي او د توندي مخه یی نسی نو د همدې کبله انسانان په لاندې دوه وو قسمونو باندې وپشل کبړی:

الف: یو قسم هغه انسانان دي چې د شریعت ارشادات د پښو لاندې کړي او د دنیا حقیر ژوند ته په ابدی ژوند باندې ترجیح ورکړي نو د دوی د توندي نتیجه لاندې خلاصه کبړی:

اول: کوم شی چې په دنیا کنسې په عجله (توندي) سره غواړي هغه به ورته ورکړو خو د هغه په خوښه نه بلکې زمونږ په خوښه، چې څومره ورکړو او چاته یی ورکړو.

نو خه لرې نه ده چې خپل آخرت ورباندې خراب کړي مگر د دې سره سره خپل مطلب ته یا د سره ونه رسبړي او یا د مطلب خه برخه ترلاسه کړي خو په پوره مطلب باندې برلاسي نه شي.

دوهم: دغه توندي کوونکي خلک به مونږ په آخرت کنسې د دوزخ اور ته ورواچوو چې په داسې حال کنسې به وړ داخل شي چې هم به بدحالی او شرمېدلي وي او هم به د اللہ ﷻ د رحمت خخه په ابدی توگه شړلی شوی او لرې کړی شوی وي.

ب: بل قسم هغه انسانان دي چې دنیا ته د متاع البلاغ په نظر گوري بلکې دنیا د آخرت د گټلو دپاره غواړي او ټول کوبښي او زیار یی د آخرت دپاره وي، بلکې د همدې غرض دپاره کار کوي او د همدې غرض دپاره په قرآني ارشاداتو باندې عقیده کوي.

نو د دغه گروپ انسانانو زیار او هلې ځلې د اللہ ﷻ په نزد باندې مقبولې دي چې په دنیا او

آخرت دواړو کښې به ورته اجر ونه ورکړي، او د داسې طرف څخه به روزي مونده کړي چې په خیال کښې به یې هم نه گرځي.

۳- ای پیغمبره! دغسې نه ده چې د دنیاوي نعمتونو د ترلاسه کولو دپاره کافر کېدل گټور واقع کېږي لکه چې کفار خیال کوي، بلکې ذکر و شوو دواړو ډلو انسانانو ته (دغې ډلې ته او هاغې ډلې ته) مونږ په دنیا کښې امداد ورکوو او د ژوند ضروریات ورپوره کوو او دا څکه چې:

ای پیغمبره! دا ستا د رب ﷻ ورکړه ده او ستا د رب ﷻ ورکړه په دنیا کښې د هیچا څخه ممنوعه نه ده او هیڅوک ترې محروم نه دی بلکې د هر ژوندي شي (ساکښ) د روزی دپاره ستا رب ﷻ وعده کړې ده او په خپل فضل سره یې د ورکولو التزام کړی دی، د همدې کبله کفار یو په یو (په زغرده) نه نیسي او د کفر په سبب ورباندې روزي نه بندوي، بلکې دوی ته ښه کافي وخت ورکوي چې د پیغمبرانو په دعوت کښې پوره فکر وکړي او د کفر څخه لاس واخلي.

۴- ای پیغمبره! که بالفرض ستا رب ﷻ په کفر باندې روزي بندولی نو کفار به د همېشه دپاره په دنیا کښې خوار روزي وی خو خبره دغسې نه ده، د ښه اطمینان دپاره ته وگوره چې مونږ په انسانانو کښې څنگه ځینې ډلې په ځینو نورو کښې بهترې گرځولې دي.

ځینې کفار په دنیاوي نعمتونو کښې په مؤمنانو باندې دپاسه دي، او بالعکس ځینې مؤمنان د کفارو په نسبت د زیاتو نعمتونو خاوندان دي، بلکې د حکمتونو په بنیاد نه کفار په خپلو منځو کښې په روزی کښې یو برابر دي او نه مؤمنان یو تر بله په دنیاوي نعمتونو کښې مساوات لري.

۵- اما د آخرت نعمتونه په کفارو باندې بالکل حرام گرځولی شوي دي او یوازې مؤمنانو پورې اختصاص لري خو دوی به هلته هم په خپل منځکښې د متفاوتو درجو درلودونکي وي او دا څکه چې آخرت د درجاتو د حیثه هم ډېر لوی دی او د فضائلو د ورکړې د حیثه هم ډېر لوی دی.

توضیحات

۱- په ﴿ مِنْ الْقُرُونِ ﴾ کښې د "قُرُون" کلمه د "قَرْن" جمع ده چې پوره بیان یې د [الأنعام: ۶] ایت لاندې تېر شوی دی -والحمد لله ﷻ چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

۲- د ﴿ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ د کلماتو څخه داسې څرگندېږي چې د نوح ﷺ د قوم څخه وړاندې بل قوم د کفر په سبب د بېخه نه دی وستی شوی او نه دی پوښا کړی شوی، د همدې کبله په یوه اوږده حدیث شریف کښې نبی کریم ﷺ نوح ﷺ ته د «أَوَّلُ الرُّسُلِ» لقب ورکړی دی^(۱) چې نوح ﷺ د هغو پیغمبرانو لومړنی پیغمبر دی کوم چې د کفر او بوت پرستی د مخنیوي دپاره استولی شوی وه.

یو ارشاد

۳- د ﴿ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ کلمات مونږ ته ارشاد کوي چې مونږ باید د دنیاوي

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۰: جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۹

متاع د لاس ته راوړلو دپاره خپل ایمان په خطر کې ونچوو او دا ځکه چې د دنیاوي نعمتونو ورکړه صرف د الله ﷻ په ارادې پورې متوقفه ده چې چاته یې ورکوي او څومره ورکوي. نو د دې خبرې وپه شته چې یو سړی خپل ایمان هم د خطر سره مخامخ کړي او د دنیاوي متاع څخه هم هیڅ شی لاس ته ورنه شي، نو د دنیا او آخرت دواړو د خسران سره به مخامخ شي.

مشکور عمل څه معنی؟

۴- په ﴿ فَأَوْلَتْكَ كَانَ سَعِيَهُمْ مَشْكُورًا ﴾ کبې د مؤمنانو عمل او کوبنې ته د "مَشْكُور" لقب ورکړی شوی دی چې د "عَنْهُ" کلمه ورسره مراده ده. نو د معنی حاصل یې داسې راوځي چې دغه کسان کومو چې خپله ټوله توجه آخرت ته اړولې ده د الله ﷻ په نزد د مقبول عمل خاوندان دي چې د دوی د عمل څخه به شکر په وکړی شي او برسېره په آخرت باندې دنیا به هم ورکړی شي لکه چې په همدې مطلب باندې د نبی کریم ﷺ یو اوږد حدیث دلالت کوي چې مضمون یې دی:

هرڅوک چې دنیا اصلي مطلب وگرځوي نو الله ﷻ به یې کار تیت پرک وگرځوي او فقیري به یې په سترگو کبې واقع کړي چې بالکل به نه مېرېري حال دا چې نوموړی سړی به بل شی ترلاسه نه کړي مگر هغه چې په ازل کبې ورته لیکلی شوي وي. او بالمقابل د هرچا چې په زړه کبې آخرت اصلي مطلب وي نو الله ﷻ به یې کار راټول کړي او د افکارو د پرېشانی څخه به یې وساتي او زړه به یې په قناعت باندې غني کړي «وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ»^(۱) او بالاخره دنیا به په داسې حال کبې ورروانه وي چې ذلیل (تابع) به وي او بدون د کوبنې به ورته حاصله شي بلکې د داسې طرف څخه به ورباندې برلاسي شي چې د هغه گومان به هم نه کوي.

یادونه

۵- دا جمله: ﴿ كَلَّا نُمِدُّ هُنُوْلًا ۖ وَهَتُوْلًا ۖ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ تقریباً د دې جملې ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ۶] مضمون اداء کوي نو هیله ده چې پوره څېړنه یې هم لته وکتله شي، چې الله ﷻ د کافرانو او مؤمنانو په شمول د ټولو ساکبنانو د روزی د ورکړې التزام کړی دی.

د آخرت درجات څومره او څو دي؟

۶- په ﴿ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ کبې د جنت درجاتو ته اشاره شوې ده چې نبی کریم ﷺ په لاندې احادیثو کبې ډېرې بڼې تفسیرې کړې دي:

الف: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کبې فرمایلي دي چې: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(۲) یعنی یقیناً په جنت کبې سل درجې دي چې الله ﷻ د الله د لارې مجاهدینو دپاره تیارې کړې دي، چې د دوه وو درجو ترمنځ

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲-۳

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۹۱

(فاصلہ دومرہ ذہ) لکہ چہی د خمکې او اسمان ترمخ (فاصلہ).

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلی دی چہی: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَغْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِثْلَهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْغُرُشُ فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ»^(۱) یعنی پہ جنت کنہی سل درجہ دی چہی د ہرو دوه درجو ترمخ (فاصلہ) د اسمان او خمکې ترمخ (د فاصلہ غوندې) دہ، او جنت الفردوس (پہ جنتونو کنہی) د درجہ د حیثہ لوړ دی چہی د ہمدې (جنت الفردوس) څخہ د جنت څلور ویالې ہم بهیري او د جنت الفردوس څخہ پاس عرش العظیم دی، نو تاسو چہی کلہ د اللہ ﷻ څخہ (د جنت) سوال کوئ، نو جنت الفردوس ترې وغواړئ (او د ہمدې سوال ترې وکړئ).

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أٰفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ ﴿

[۲۲] او ته (ای پیغمبره!) د اللہ ﷻ سره بل معبود مه گرځوه چہی ته به کنہی (وگرځي) بدگنلی

شوی (او) بې مدد کړی شوی.

[۲۳] او ستا رب ﷻ حکم کړی دی (په تاسو باندې بې فرض کړې ده) چہی تاسو (د بل هیچا)

عبادت مه کوئ مگر د همدہ ﷻ، او (هم) د مور او پلار سره (احسان وکړئ) احسان کول.

که چرته ستا په نزد هر ورو د دوی دواړو څخه یو تن او یا دواړه بوډاوالي ته ورسېري نو دوی دواړو ته أف (قدرې هم) مه وایه او دوی دواړه مه رته او (هم) دواړو ته د کرامت څخه ډکه (نرمه او پسته) خبره کوه.

[۲۴] او دوی دواړو ته د تواضع وژر د مهربانی (او زړه سوي) د کبله بنکته کړه (خواره کړه) او

(خپل رب ﷻ ته د دوی دواړو دپاره د سوال لاسونه پورته کړه) او ووايه چہی: ای ربه! په دوی دواړو

(۱) جامع الترمذی ج ۲ ص ۷۹

بنی اسرائیل (۱۷)

باندی مہریتي وکړې (او په دنیا او آخرت کښې یې داسې وپالې) لکه چې دوی دواړو زده د ورکتوب په حال کښې پاللی يم.

[۲۵] ستاسو رب ﷻ په هغه شي باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې ستاسو په زړونو کښې دی (نو دوی دواړو ته په زړه کښې هم مه په غصه کېږئ). که چرته تاسو (ظاهراً او باطناً) صالحین یاست نو یقیناً الله ﷻ ډېرو رجوع کوونکو ته (د گناهونو) بښونکی دی.

[۲۶] او د قرابت خاوند ته خپل حق ورکړه او مسکین ته هم او د لارې بچی (مسافر) ته هم (حقونه ورکړه)، او بې سنجشه انفاق (اسراف) مه کوه اسراف کول.

[۲۷] یقیناً اسراف کوونکي د شیطانانو وروڼه دي (ناشکري کوي) او شیطان خپل رب ﷻ لره ناشکري کوونکی دی.

[۲۸] او که ته د دوی (دربواړو ډلو) څخه د خپل رب ﷻ د پلوه د رحمت د لتونې د کبله چې تمه ورته لري اعراض وکړې (چې څه دي په لاس کښې موجودیت نه لري) نو دوی ته اسانه خبره ووايه (په پسته ژبه جواب ورکړه او ستغ جواب مه ورکوه).

ارتباط

د وړاندېنيو ایتونو په مضمون کښې دا خبره هم شامله وه چې عجول انسان د شریعت ارشاداتو ته په کتلو سره په دوه وو گروپونو باندې ویشلی شوی دی: یو گروپ هغه دی چې په حاضره دنیا باندې د خپل زیار او کویښ ترکیز کوي او د شریعت ارشادات د پښو لاندې کوي او په نتیجه کښې د الله ﷻ د غضب لاندې واقع کېږي. او بل گروپ هغه دی کوم چې خپلې ټولې هلې ځلې د آخرت دپاره کوي او حتی د دنیا په هر یوه کار کښې یې د الله ﷻ رضاء د نظر لاندې نیولې وي، چې دغه ډله په دنیا او آخرت کښې کامیابه ډله ده.

د دې ایتونو څخه نیولې آن تر [۳۹] ایت پورې په اتلس ایتونو کښې د شریعت د ارشاداتو څه مهم مثالونه نازل کړي شوي دي ترڅو پرې ذکرې شوې دواړه ډلې خپل ځانونه وتلي چې څومره یې عملي کړي دي او څومره یې تر پښو لاندې کړي دي.

په دغو اتلس ایتونو کښې تقریباً د څلېریشو (۲۴) احکامو نومونه اخستل شوي چې -ان شاء الله ﷻ د مطالبو په خلاصه کښې به مسلسل شماره ورکړو:

د مطلب خلاصه

یعني ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د شریعت د احکامو څو مثالونه قرانت کړه ترڅو پرې هر څوک خپل ځان وتلي چې شریعت یې عملي کړی دی او که نه؟، هغه دا چې:

۱- ای پیغمبره! د خپلې تگلارې (خط السیر) تعقیب ته ادامه ورکړه او د الله ﷻ سره بل معبود مه دروه او په شریک ورته مه قائل کېږه او په همدې تگلارې باندې خپل امت ته توصیه وکړه. که (بالفرض المحال) ته د الله ﷻ سره په عبادت کښې شریک ودروي نو ته به هیڅکله مطلب ته

بنی اسرائیل (۱۷)

ونه رسپرې او د مایوسی (ناامیدی) په حالت کښې به په ځمکه باندې کښې او د حرکت به ولوېږي. په دې باندې علاوه د الله ﷻ د پلوه او هم د پرنستو او مؤمنانو د پلوه به په بدې سره یاد شي او د الله ﷻ توفیق به درسره نه وي.

۲- ای پیغمبره! ته د خپل رب ﷻ عبادت ته ادامه ورکړه، او د همدې څخه پرته د بل هیڅ شي او هیچا عبادت مه کوه ځکه چې د ده ﷻ څخه په غیر بل د عبادت مستحق نشته.

۳- په دې باندې علاوه د خپلو والدینو (مور او پلار) سره احسان کوه ځکه چې دوی دواړه ستا د پاره مجازي تربیه کوونکي دي او په تا باندې زبنت زیات حق لري مگر عبادت یې مه کوه او د الله ﷻ سره دوی دواړه هم شریکان مه گرځوه او مه په دې باره کښې د هغوی اطاعت کوه.

۴- که مور او پلار د بوداتوب حال ته نه وي رسیدلي نو څه لرې نه ده چې بنې معقولې خبرې وکړي او په ناسته ولاړه کښې ورسره خپل اولادونه بې حوصلې نه شي مگر په اولادونو باندې لازمه ده که مور او پلار (دواړه) او یا د دواړو څخه یو تن د بوداتوب په حال کښې مونده کړي چې په همدغه حال کښې یې هم خبرو ته زړه تنگی نه شي چې خپله زړه تنگی د "أف" د کلمې په ویلو سره څرگنده کړي او په اشارې سره د دوی زړونه خپه کړي. نو ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه د پلار او مور موندونکی مخاطب کړه چې په دغه حال کښې ورته د أف کلمه هم مه استعمالوه.

۵- او که ته ورته ډېر زړه تنگی شي نو په دغه حال کښې هغوی دواړه مه رته او د کنځلو او بې عزته کولو خبره ورته مه کوه.

۶- بلکې په عین حال کښې ورته د وقار او کرامت څخه ډکه وینا وکړه هسې نه چې یا ورباندې خندنې وکړي او یا ورته د مسخرو په توگه د کرامت والا خبره وکړي.

۷- همدارنگه په عین حال کښې ورته د تواضع او عاجزی و زړونه خواره کړه او خپل ځان د مهربانۍ د کبله داسې وشمېره لکه چې د مرغۍ بچورې د خپلې مور په وړاندې د و زړونو په ښورولو سره خپله عاجزي او کمزوري څرگندوي.

۸- په دې ټولو باندې د پاسه د دواړو دپاره د الله ﷻ په حضور کښې د سوال لاسونه هم پورته کړه چې: ای زما ربه! زما په مور او پلار باندې داسې رحم او مهرباني وکړې لکه څنگه چې دوی دواړو په ما باندې مهرباني کړې ده او زه یې د ورکتوب په حال کښې روحاً او جسماً تربیه کړې يم او مهرباني یې راباندې کړې ده.

ای انسانانو! ستاسو رب ﷻ ستاسو په زړونو باندې ډېر ښه پوهېږي چې تاسو د خپل مور او پلار دپاره څومره اخلاص لرئ؟ او د دوی سره څومره محبت لرئ؟ که تاسو هغوی دواړه وغلوئ نو خپل رب ﷻ څو نه شی تېر ویستلی، ځکه چې ستاسو ټول حالات ورته ښه پوره څرگند دي.

نو که چرته تاسو صالحان یاست او د مور او پلار سره ذکر شوي اقوال او افعال په ښک نیت سره ترسره کړئ او خپل ځانونه په صالحینو کښې وشمېرئ او خپل رب ﷻ ته رجوع وکړئ نو یقیناً ستاسو رب ﷻ د رجوع کوونکو دپاره د گناهونو ښونکی دی، نو د تقصیراتو څخه به مو

درتبر شي او عفوه به درته وکړي.

۹- د قرابت خاوندانو ته خپل حق ورکړه برابره خبره ده چې مالي حق وي او که غیر مالي حق وي.

۱۰- همدارنگه د مسکینانو او فقیرانو په حقونو باندې هم خپته مه اچوه او خپله تقوی

ورباندې مه خرابوه.

۱۱- د لارې د بچیانو (مسافرو) د حق ورکړه ورباندې فرض ده چې درڅخه پای مال نه شي.

۱۲- همدارنگه خپل مال د شرعي چوکاټ څخه پرته مه مصرفوه او په کم او کیف کښې یې

اسراف او فضول خرڅې مه کوه، او دا ځکه چې:

یقیناً اسراف کوونکي او د خپل مال بې ځایه مصرفوونکي د شیطانانو وروڼه دي او هر یو

شیطان د خپل رب ﷻ د نعمتونو ناشکره دی ځکه چې الله ﷻ ورته د ایمان راوړلو استعداد بښلی

وه مگر کار یې ترې وانخست او د پښو لاندې یې ضائع کړ نو (بدون د شرعي چوکاټ څخه) خپل

مال مصرفول د شیطان ۰ رورۍ څخه په غیر بل شی نه دی.

۱۳- ای پیغمبره! د ذکر و شوو درېواړو ډلو (ذوالقربی، مسکین، ابن السبیل) د حقوقو څخه

هیڅکله اعراض مه کوه. هو! که د ضرورت د کبله د هغوی څخه ته اعراض وکړې چې ستا په لاس

کښې هغه څه موجودیت ونه لري په کوم باندې چې د هغوی حق او غوښتنه پوره کېدلی شي حال دا

چې ته د خپل رب ﷻ د رحمت په پلټنه کښې مصروف یې او امید لرې چې په تاباندې به خپل رب

ﷻ څه مهرباني او رحمت وکړي او دومره څه به درکړي چې ته ورباندې د ذکر و شوو ټولو غوښتنې

جوابې کړې، نو په دې صورت کښې ترې اعراض وکړه خو نرمه او پسته خبره ورته وکړه ترڅو هغوی

زړه بدې او د خپگان سره مخامخ نه شي. یا په بل عبارت په ذکر شوي صورت کښې د ورکړې څخه

اعراض وکړه مگر د نرمې او پستې خبرې څخه اعراض مه کوه او وچ کلک جواب مه ورکوه.

توضیحات

۱- په ﴿ فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴾ کښې د "مَخْذُول" کلمه د "خُذْلَان" لکه "نُصْرَان" څخه

اشتقاقه شوې ده. "خُذْلَان" دې ته وايي چې هغه څوک د چا نصرت پرېږدي په کوم باندې چې د نصرت

کولو گومان کېږي^(۱) نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې هر څوک د الله ﷻ سره شریک

ودروي نو د یو پلوه به بد وگڼلی شي او د الهي غضب به لایق وگرځي او توفیق به مونده نه کړي او

د بله پلوه به ورسره هغه څوک کومک ونه کړي په چا باندې چې د نصرت او کومک کولو گومان

کوي او په همدې منظور ورته د الهي شریک په نظر گوري. همدې مضمون ته نبی کریم ﷺ اشاره

کړې ده او فرمایلي یې دي چې: «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَّةٌ فَانزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَّتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَّةٌ فَانزَلَهَا

بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ»^(۲) یعنې هر چاته چې حاجت پېښ شي او خلکو ته یې وړاندې

(۱) مفردات الراغب ص ۱۴۵

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۵۸

کري نو د حاجت مخه به يې بنده شي (لاس ته به ورنه شي) او هرڅوک چې محتاج شي او خپل حاجت الله ﷻ ته وړاندې کړي (د همدغه ﷻ څخه يې وغواړي) نو په چالاکی سره به الله ﷻ هغه ته عاجله روزي (په دنيا کښې) او يا څه په نېټه روزي (په آخرت کښې) ورکړي او حاجت به يې پوره کړي.

قضاء څه معنی؟

۲- په ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ کښې د ﴿ قَضَىٰ ﴾ کلمه د "قضاء" څخه اشتقاقه شوې ده، په قرآن کریم کښې دغه (قضاء) په ډېرو معناوو باندې استعماله شوې ده^(۱).
که څه هم په دې مقام کښې مفسرینو کرامود "امر" په معنی اخستې ده یعنې ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په راتلونکو کارونو باندې امر کړی دی؛ مگر څرنگه چې راتلونکي کارونه ټول مامورات نه دي بلکې ځینې پکښې منهیات دي - لکه ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ او داسې نور - نو مونږ ته بهتره برېښي چې دلته د قضاء کلمه د توصیه معنی ورکړي. یعنې ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په کلکه سره ناته په راتلونکو شیانو باندې توصیه کړې ده چې ځینې عملي کړي او د ځینو څخه اجتناب وکړي لکه چې فرمایي د ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [لقمان: ۱۴] یعنې مونږ انسان ته په کلکه د مور مور او پلار سره په احسان کولو باندې توصیه کړې ده، چې نوموړې کلمه په همدې معنی باندې استعماله شوې ده^(۲).

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: د ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ کلمات خو عین د ﴿ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ د کلماتو مضمون اداء کوي نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په منظور یو مضمون په دوه وو ایتونو کښې په تکرار سره نازل کړی شو؟
مونږ وایو چې: د ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ کلمات خاص دي، یوازې شرکي عقېدې ته شمولیت لري، دهریت ته شامل نه دي. او د ﴿ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ کلمات عام دي، هغه کفر ته هم شامل دي کوم چې په شرکي عقیده بناء وي او هغه کفر ته هم شمولیت لري چې د دهریت په عقیده ولاړ وي او بالکل د الله ﷻ عبادت نه کوي، د ښه وضاحت دپاره لاندې ایتونه قرائت کړئ:
الف: الله ﷻ فرمایي: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ ﴾ [الفرقان: ۴۳] یعنې ایا ته گورې چې چا خپل خواهش معبود نیولی دی؟ ایا ته د هغه د هدایت ذمه واري کولی شي؟
ب: الله ﷻ د دهریانو کفارو څخه حکایت کوي چې: ﴿ وَمَا يُلْكُنَا إِلَّا الْدَهْرُ ﴾ [الباقیه: ۲۴] یعنې ای پیغمبره! ځینې کفار وایي چې: بل ژوندون نشته فقط همدغه ژوندون دی چې مونږ د نباتاتو غوړندې مړه کېږو او ژوندي کېږو او مونږ بل هیڅوک نه هلاکوي (مړه کوي) مگر زمانه.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۳۷
(۲) لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۹۵

نو که بالفرض د لومړنیو کلماتو په نزول اکتفاء شوی وی د کفر ځینې ډولونه (لکه دهریت) به د ذکر څخه پاتې شوي وی، او که په دوهمو کلماتو باندې بسوالی شوی وی نو د وخت کفار (مشرکان) به په صراحت سره د شرک څخه نه وی منعه کړی شوي.

د أف ویل څه معنی؟

۴_ په ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُولَآئِكَ نَتَنَزَّهُمًا ﴾ کښې د ﴿ أف ﴾ کلمه د لغت په اعتبار سره ډېرې معناوې لري لکه د نوکانو خیري او داسې نور^(۱)، مگر په محاوراتو کښې ذکره شوې کلمه هغه څوک استعمالوي کوم چې د یوه کار او یا یوې وینا څخه زړه تنگی شي او د خپل خان په ضرر باندې یې وگڼي^(۲)، د دې کلمې استعمال په عربي محاورې پورې اختصاص نه لري بلکې په پښتو کښې هم ذکر شوی استعمال شتون لري.

نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: ای مؤمنانو! تاسو د مور او پلار کارونو او خبرو ته مه زړه تنگی کېږئ چې یا خپله زړه تنگی د أف د کلمې په ویلو سره څرگنده کړئ او یا یې ورتیئ چې داسې دې ولې وویلې او یا داسې دې ولې وکړه؟! لکه چې دوی دواړه ستاسو د ماشومتوب په حال کښې ستاسو په ساده خبرو او یا ساده کارونو باندې نه دي زړه تنگی شوي، چې نه یې تاسو ته د أف کلمه اورولې ده او نه یې رتلي یاست، بلکې په هغه وخت کښې دوی دواړو ستاسو ماشومانه حرکات په خندا او خوشالی سره بدرگه کول. یا په بل عبارت: کله به چې تاسو خپلې جامې چټلې کړې او یا به مو د هغوی په غېږ کښې خپل طبیعي ضروریات اجراء کړه نو دوی دواړه به نه تاسو ته په غصه کېدل او نه به درته زړه تنگی کېدل.

کریم قول څه معنی؟

۵_ یوه ورځې د سعید بن المسیب عبد الرحمن څخه چا پوښتنه وکړه چې: زه د ﴿ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ په معنی نه پوهېږم چې قول کریم د کوم ډول خبرو څخه عبارت دی؟
هغه جواب ورکړ چې: "قَوْلُ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ لِلْسَيِّدِ الْفَقِيهِ"^(۳) یعنی قول کریم د دې څخه عبارت دی چې سړی د مور او پلار په وړاندې داسې په عاجزی خبرې وکړې لکه څنگه چې یو گنهگار غلام د خپل غصناک بادار په وړاندې د خپلې گناه اعتذار وړاندې کوي.
همدارنگه په کار دي چې مور او پلار په نومونو سره ونه بللی شي بلکې د وقار او عزت څخه ډک القاب ورته باید استعمال کړی شي لکه ای پلاره! او ای مورې! او یا داسې نور^(۴).

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۸

(۲) لسان العرب ج ۹ ص ۶

(۳) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۹

(۴) البحر المحيط ج ۷ ص ۳۷

د جَنَاحِ الدُّلِّ مَعْنَاوِي

ع۔ په ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ کښې د ﴿جَنَاح﴾ کلمه د "وزر" څخه عبارت ده او د "دُل" کلمه د تواضع او عاجزی معنی ورکوي نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل په لاندې ډولونو باندې راڅپړي چې^(۱):

الف: د مور پلار په وړاندې د عاجزی ووزرونه خواره کړه لکه څنگه چې د یوه مرغی وړوکی ناتوانه بچی د خپلې مور په وړاندې خپلو ووزرونو ته په ځمکه باندې په ورو-وړو حرکت ورکوي او اذوقه ترې غواړي.

ب: د خپلې مور او پلار څخه پرواز (تکبر) مه کوه بلکې د مهربانۍ او نرمۍ د کبله ورباندې د عاجزی ووزرونه داسې ورخواره کړه لکه څنگه چې یوه چرگه په خپلو چرگورو باندې خپل ووزرونه خوروي او حفاظت یې کوي. نو څه لرې نه ده چې د بدلیت په اعتبار سره دواړه معناوې مرادې وي.

مور او پلار ته مغفرت غوښتل هم یو حق دی

۷۔ په ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ کښې دې خبرې ته اشاره ده چې (برسېره په هغو مهربانیو باندې کومې چې د اولاد په واک او اختیار کښې دي او وړاندې ورته اشاره وشوه) په دوی باندې د مور او پلار د حقوقو څخه یو حق دا هم دی چې د الله ﷻ څخه ورته هم مهربانې وغواړي او د دوی دپاره د سوال لاسونه پورته کړي چې: ای ربه! په دواړو باندې داسې مهربانې وکړې لکه چې دوی په ما باندې د ماشومتوب په حال کښې مهربانۍ کړې وه او په خپل فضل سره یې داسې تربیه کړې لکه چې زه یې تربیه کړې او غټ کړې يم، ای ربه! گناهونه وروبښې او په دنیا کښې یې د غمونو څخه وساتې او په آخرت کښې ورته جنتونه ورکړي.

هواکه د چا مور او پلار کافران وي او ژوندي وي نو په هغه باندې لازمه ده چې د الله ﷻ څخه ورته یوازې د مهربانۍ سوال وکړي چې: ای ربه! په دوی دواړو باندې رحم وکړې او د ایمان راوړلو توفیق ورکړې چې په ایمان باندې مشرف شي. او دا ځکه چې د کافرانو دپاره د مغفرت د غوښتلو اجازه په شریعت کښې نشته.

سوال جواب

۸۔ که څوک وايي چې: وړاندې په پنځو فکرو کښې الله ﷻ نبي کریم ﷺ مخاطب کړ چې: مور او پلار ته أف مه وایه، او ستغې خبرې ورته مه کوه، او هم ورته پستې خبرې کوه او په وړاندې یې تواضع څرگندوه، او بالاخره د الله ﷻ څخه ورته مرحمت غواړه، نو پوښتنه دا ده چې د نبي کریم ﷺ مور او پلار خود ایتونو د نزول په وخت کښې ژوندي نه وه (وفات شوي وه) نو په کوم ملحوظ ورته خطاب متوجه کړی شوی دی؟

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۵۶

بنی اسرائیل (۱۷)

مونږ وایو چې: ذکر شوي ارشادات اصلاً ټولو مؤمنانو ته متوجه دي او نبي کریم ﷺ ورباندې د دې دپاره مخاطب کړی شوی دی چې اهمیت یې څرگند شي او د قیامت د ورځې پورې خلک په غوږ باندې ووهلی شي چې که بالفرض د نبي کریم ﷺ مور او پلار ژوندي وی نو ده ته به هم مکلفیت متوجه وی.

د مرگ څخه وروسته د مور او پلار حقوق

۹- د چا مور او پلار چې وفات شي هم حقوق یې ورباندې نه ختمېږي د مثال په توګه لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: په سړي باندې لازمه ده چې خپلو مسلمانانو (مور او پلار) ته د مغفرت دعاوې وکړي، نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(۱) یعنی کله چې بنيادم مړ شي نو د ده عمل ترې قطعې کېږي (نوی ثواب نه شي گټلی) مګر د درېو عملونو څخه د نوموړي اجر و نه قطعې کېږي چې هغه جاري صدقات دي لکه جومات جوړول، مدرسه ابادول او داسې نور چې ثوابونه یې جاري پاتې کېږي. او هم یې علم دی چې ثواب یې نه منقطع کېږي لکه چې شاگردان یې روزلي وي او تصانیف یې پرېښي وي، او بالاخره د صالح بچوړي د پلوه یې هم اجر و نه جريان لري چې دعاوې ورته کوي.

ب: یوه ورځې د نبي کریم ﷺ څخه یوه سړي پوښتنه وکړه چې: یا رسول الله! ایا په ما باندې د خپل پلار او مور څه د نېکۍ حق شته چې د دواړو د مرگ څخه وروسته یې ورسره وکړم؟

نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «نَعْمَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيفَاءُ بَعُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا وَصِلَةُ الرَّجِيمِ الَّذِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا»^(۲) یعنی هو، په تا باندې یې حق دی چې په دواړو باندې د رحمت نزول وغواړې او دواړو ته د مغفرت دعاوې وکړې او هم د دواړو په عهدونو باندې د دوی د مرگ څخه وروسته هم وفاء وکړې (په خپل عهد باندې ودرېږي) او د دواړو د دوستانو (او استاذانو) احترام او عزت وکړي او بالاخره د خپلوی هغه څنډه وصل (ټینګه) کړي کومه چې فقط د همدوی دواړو په سلسله (تاته) وصل کېږي او کومه چې فقط د همدوی دواړو د خاطرې وصل کول غواړي، لکه د دوی او لادونه او د دوی پلرونه او نیکونه او بالاخره لکه میاره او پلندر او داسې نور.

ج: شاید چې ذکر شوي حقونه به د مور او پلار څخه په غیر نور خپلوان هم د درجاتو په تفاوت سره په سړي باندې لري او دا ځکه چې په یوه اوږده حدیث کېږي بي بي عائشه رضی الله عنها (أم المؤمنین) وایي چې: «وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَّبِعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيَهْدِيهَا لَهُنَّ»^(۳) یعنی او یقیناً نبي کریم ﷺ وه چې پسه به یې ذبحه کاوه او بیا به یې د بي بي خديجة الكبرى (أم المؤمنین رضی الله عنها) دوستانې

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۱

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۶۰

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۲۷

ورته لتولې او د مذبوحه پسه غوښه به یې ورته هدیه کوله.

د: یوه ورځې عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما د مکې معظمې په لاره کښې یو سپری د خپلې سورلۍ په خره باندې سور کړ، او خپله پگړۍ یې ورپه سر کړه، کله چې د نوموړي صحابي څخه د دغه کار وجه وغوښتله شوه نو جواب یې ورکړ چې د دغه سپري پلار زما د پلار (عمر بن الخطاب) دوست وه او ما د نبی کریم ﷺ څخه اورېدلي دي چې: «إِنَّ أَبْرَ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَالِدِ أَهْلٌ وَوَدَّ آبِيهِ»^(۱) یقیناً د پلار سره په نېکیو کښې ډېره ښه نیکي دا ده چې یو بچوری د خپل پلار د دوستۍ د خاوندانو سره پیوستون (او صلة الرحم) وکړي.

کافره مور او یا کافر پلار هم حق لري

۱۰. په دنیا کښې د مور او پلار حقونه او امدادونه د دوی دواړو په کفر او شرک باندې د منځه نه ځي، لکه چې یوه ورځې اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله! ایا زه د خپلې مور سره صله رحمي وکړم حال دا چې هغه کافره ده او کومک ته رغبت کوونکې ده (ورته اړه ده)؟ نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «تَعْمُ صِلِي أُمَّكَ»^(۲) هو. د خپلې مور سره صله رحمي وکړه.

سوال جواب

۱۱. که څوک وایي چې یوه ورځې نبی کریم ﷺ د نهو کبیره وو گناهونو څخه عقوق الوالدین هم وشمېرل^(۳)، نو پوښتنه داده چې: عقوق الوالدین څه ته وایي او په څه شي باندې تحقق مومي؟ مونږ وایو چې: د "عُقُوق" کلمه د "عَقَّ" د کلمې سره په اصلي حرفونو کښې متحده ده، "عَقَّ" پرېکولو ته ویل کېږي د همدې کبله ذبحه کړی شوی څاروی د "عَقِيقَة" په نوم یادېږي چې شاړگونه او مری یې پرې شوې وي^(۴)، هغه څاروي ته هم دغه لقب ورکړی شوی دی کوم چې د یوه ماشوم د سر څخه په اول ځل د وینستانو د پرېکولو په وخت کښې ذبحه کول کېږي او دا ځکه چې د وینستانو د پرېکولو د شکرې په خاطر ذبحه شوی دی.

که څه هم ځینو علماوو کرامو^(۵) د عقوق الوالدین په پېژاندلو کښې ډېر اوږد بحث کړی دی که څوک فرصت لري نو هملته دې مراجعه وکړي مگر زمونږ په نظر د مور او پلار عقوق د دې څخه عبارت دی چې حقوق ورنه کړی شي او صلة الرحم ورسره پرې کړی شي یا په بل عبارت چې په ایتونو کښې ذکر شوي پنځه فقرنیز ارشادات د پښو لاندې کړی شي؛ نو که څوک یې ټول حقوق د

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۴

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۵۷

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۱

(۴) النهایة فی غریب الحدیث والآخر ج ۳ ص ۲۷۶

(۵) روح المعانی ج ۱۵ ص ۵۹: تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۳۸

پسو لاندې کړي هغه به په عقوق کښې اول نمره وي که نه نو د هر یوه حق په ضایع کولو باندې د مراتبو په تفاوت سره، سړی د عاق (پرېکونکي) لقب گټي.

لنډه دا چې د مور او پلار اطاعت ضرور دی مگر یو شرط لري هغه دا چې د دوی دواړو غوښتنه د شریعت د چوکاټ څخه دباندې نه وي او دا ځکه چې:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [لقمان: ۱۵] یعنی او که ستا مور او پلار کوبښ وکړي او تا دې خبرې ته وهڅوي چې زما سره هغه شی شریک کړي په کوم باندې چې تاته علم نشته، نو د دوی دواړو اطاعت مه کوه (دا په عقوق الوالدین کښې نه شمېرل کېږي).

ب: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»^(۱) یعنی د الله ﷻ څخه په نافرمانۍ کښې بالکل اطاعت نشته که څه هم چاته خپل مور او پلار امر وکړي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه ځینو مفسرینو کرامو د مور او پلار په ارتباط زښت ډېر احادیث راغونډ کړي دي او هم یې د سلفو صالحینو ډېر اثار راټول کړي دي^(۲) الله ﷻ دې ورته اجر و ورکړي که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې لطفاً مراجعه وکړي ځکه چې دا کتاب د اوږدو بحثونو حوصله نه لري او فقط د ضروریاتو په ذکر باندې بسنه کوي.

اواب څه معنی؟

۱۲- په ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا﴾ کښې د "أَوَّابِينَ" کلمه د "أَوَاب" - لکه "عَلَام" - جمعه ده، چې د "أَوْب" - لکه "ضَرْب" - څخه اشتقاقه شوې ده. "أَوْب" د هغې شي رجوع کولو ته ویل کېږي کوم چې د ارادې خاوند وي^(۳) په دې مقام کښې علماوو کرامو د "أَوَّابِينَ" په تفسیر کښې متعدد اقوال کړي دي چې تقریباً لسو ته رسېږي^(۴). لکه ډېر توبه کوونکي او ډېر لمونځ کوونکي او یا هغه کسان کوم چې د مابنام او ماسخوتن د لمونځونو ترمنځ نوافل کوي او یا د څانگت په وخت د نوافلو اداء کوونکي وي او داسې نور.

مگر شیخ المفسرین (العلامة الطبري رحمه الله) وايي چې: "أَوَاب" د هغه چا څخه عبارت دی کوم چې د گناه څخه توبه تائب وي او د هغه شي څخه خپل ځان په څنگ ساتي په کوم کښې چې د الله ﷻ څخه عصیان نغښتی وي او د ده رضاء پکښې نه وي^(۵). مونږ ته یې همدغه معنی په زړه پورې برېښي چې تقریباً ټولو تفاسیرو ته یې شامله ده.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۴: تفسیر الخازن ج ۴ ص ۳۱: الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۸

(۳) مفردات الرامب ص ۲۵

(۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۰

(۵) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۷۱

تبدیر څه معنی؟

١٣- د ﴿وَلَا تُبَدِّرْ﴾ کلمه د "تبدیر" څخه اشتقاقه شوې ده چې په مصداق کې د اسراف سره مساوي ده چې مونږ - لله ﷻ الحمد والثناء - د [الأنعام: ١٤١] ایت لاندې په متعددو صورتونو کې شرحه کړې ده، اما د اشتقاق په اعتبار سره په مفهوم کې په لاندې ډول فرق لري:

"تبدیر" د (إلقاء البذر) تخم شیندلو ته ویل کېږي چې شیندونکی د دانو د غورزېدلو مراعات نه کوي چې فلانکی دانه دې په فلانکي ځای کې ولوېږي او داسې نور.

او "اسراف" د شرعي حد څخه تجاوز ته ویل کېږي برابره خبره ده چې په افراط سره وي او یا په تفریط سره، او هم برابره خبره ده چې په کمیت کې وي او یا په کیفیت کې وي.

شاید چې په دې مقام کې به د "تبدیر" کلمه ځکه نازله کړې شوې وي ترڅو مونږ په خپل انفاق کې دقت وکړو چې غیر مستحقو کسانو ته یې ورنه کړو یا په بل عبارت باید خپل مال د توخم په څېر وشیندو چې چرته لوېږي هلته به لوېږي او مراعات یې د ذهن څخه وباسو.

سوال جواب

١٤- که څوک وايي چې: په ﴿أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ کې د ﴿أَبْتِغَاءَ﴾ کلمې ته څه شي نصب ورکړی دی؟

مونږ وايو چې: که څه هم ځينو علماوو کرامو جائزه گڼلې ده چې ذکره شوې کلمه د جزا دپاره "مفعول له" واقع شي^(١) يعنې ای پیغمبره! که د ذکر و شوو ډلو د انفاق څخه اعراض وکړې او ورکړې ته دې نیت نه وي نو هغوی په نرمه باندې جواب کړه د دې دپاره چې د خپل رب ﷻ هغه رحمت او ثواب ولټوي کوم ته چې ته امید لري، که بالفرض ستغ جواب ورکړې نو د دغه اجر څخه به محروم شي؛ مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکره شوې کلمه د شرط دپاره "مفعول له" واقع شي او ذکر شوي ټول کلمات د ناداری څخه کنایه شي نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې:

ای پیغمبره! که ته د ذکر و شوو درېوږو ډلو د انفاق څخه د دې کبله اعراض (ډډه) کوي چې څه نه لري او په تمه یې چې څه حلال مال به لاس ته درشي، نو هغوی ته نرم جواب ورکړه او ستغه خبره ورته مه کوه.

مونږ ځکه ذکر شوی تفسیر غوره کړ چې د نبی کریم ﷺ د جوادیت او سخاوت سره ښه مناسب دی. لکه چې یوه ورځې ورباندې سوالگرو تېل وروړ حتی چې څادر یې په یوه اغزي لرونکې ونې کې ونښت نو وېي فرمایل چې څادر مې راکړئ: «فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بِخَيْلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا»^(٢) که بالفرض د دغو ونو (د بېدیا ونو ته یې اشاره وکړه) په اندازه

(١) تفسیر الکشاف ج ٢ ص ٦٦٢

(٢) صحيح البخاري ج ١ ص ٤٤٦

خاروي زه ولرم نو هغه به ټول ستاسو په منځکښې ووېشم، نو بيا به مې تاسو نه بخيل مونده کړي او نه دروغژن او (بالآخړه) نه بې زړه (چې د فقر څخه وډار شم).

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۲۹﴾﴾

اِنْ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ۚ حَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿۳۰﴾ وَلَا تَقْتُلُوْا

اَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلَقِيْ حُنَّ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۗ اِنْ قَاتَلْتُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيْرًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَقْرُبُوْا

الزَّيْنٰۙ اِنَّهُ كَانَ فٰجِحَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾ وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ

قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيّٰهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنصُوْرًا ﴿۳۳﴾﴾

[۲۹] او لاس دې خپلې غاړې ته تړلې شوی مه گرځوه (بخل مه کوه)، او مه یې خوروه (غزوه)

نهایت غزول (په ورکړه کښې افراط مه کوه)، نو ته به (په اول صورت کښې) ملامت کړی شوی او

(په دوهم صورت کښې) ستومانه شوی (د مال څخه لوخ پوخ) کښې، (چې دواړه صورتونه د ستاینې

وړ نه دي).

[۳۰] یقیناً (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ د هغه چا دپاره روزي پراخوي کوم ته یې چې اراده وشي

او (چا ته یې چې اراده وشي هغه ته یې) تنگوي (چې ټول کارونه یې په حکمت ولاړ دي).

یقیناً همدې ﷻ په خپلو بندگانو باندې خبردار (او) بینا (لیدونکی) دی.

[۳۱] او تاسو خپل اولادونه د فقیرۍ د ډاره مه وژنئ، مونږ هغوی ته هم روزي ورکوو او تاسو

ته هم (اولادونه تاسو نه فقیران کوي).

بې شکه چې د دوی وژل ډېره لویه گناه (او خطاکاري) ده، (عقلاً او شرعاً).

[۳۲] او تاسو زنا ته مه ورنژدې کېږئ، یقیناً زنا چې ده ډېره قبیحه (بده) ده، او (همدارنگه زنا)

د لارې د حیثه ډېره بده ده (چې د ډېرو فتنو او فسادونو سبب جوړېږي).

[۳۳] او تاسو هغه نفس مه وژنئ د کوم (وژل) چې الله ﷻ حرام کړي دي، مگر په حقه سره. او

هرڅوک چې د مظلومیت په حال کښې ووژل شي نو مونږ د هغه وارث (یا متولي) ته سلطه (واک)

گرځولی (ورکړی) دی (چې قصاص یا دیت واخلي).

نو نوموړی (وارث یا متولي) دې په وژلو (قصاص کولو) کښې د شرعي حد څخه تجاوز نه کوي،

(ځکه چې) نوموړی (د شریعت د پلوه) نصرت کړی شوی دی (نو د دې شکر په دې وکړي او اسراف

دې نه کوي).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هم د شریعت د ارشاداتو د څو احکامو نومونه اخستلی شوي دي او هغه

بني اسرائيل (۱۷)

شماره پکنې تعقيب شوي ده کومه چې د وړاندېنيو ايتونو په مطلب خلاصه کښې ديارلسو ته رسېدلي ده نو حاصل يې داسې راڅپړي چې:

۱۴- اي پيغمبره! د خپلو مالونو په انفاق کښې اقتصاد (ميانه روي) کوه يا په بل عبارت مه دومره سختي او بخل کوه لکه چې لاس دې د غاړې پورې تړلی شوی وي او د سوگتې د امله بالکل انفاق ونه کړې، او مه دومره سخاوت او ورکړه کوه چې په لاس کښې هيڅ شی پرېږدې او په انتهاه درجه کښې خپل لاس وغزوي.

که نه نو په اول صورت کښې به تاته د ملامتې لقب درکړی شي چې په واجبي انفاق کښې به د الله ﷻ دپلوه د ملامتې لاندې واقع شي او بنيادمان خو به درته ضرور د ملامتې گوته ونيسي، او په دوهم صورت کښې به سترې ستومانه شي او په خپلو ورکړو باندې به نادم (پښېمانه) شي او يا به خپل لاس چاته د سوال دپاره اوږد کړې او د مجبوري سره به مخامخ شي، چې دغه دواړه صورتونه خوندور نه دي، او د خان ساتل ترې په کار دي.

نو اي پيغمبره! تاته په کار دي چې د انفاق څخه په کلي توگه لاس وانخلي؛ په دې خيال چې روزي به دې تنگه شي او نه خپل ټول مال انفاق کړې په دې هيله چې د نورو خلکو د روزي تنگي به د منځه يوسي او دا ځکه چې د روزي پراخول او تنگول ستا د رب ﷻ کار دی چاته يې چې اراده وشي هغه ته يې پراخوي او چاته يې چې اراده وشي هغه ته يې تنگوي.

يقيناً چې ستا رب ﷻ په خپلو بندگانو باندې خبردار دی خير او شر يې دواړه ورته معلوم دي چې کوم يو حالت يې په گټه او کوم يو يې په تاوان دی؟ او هم د خپلو بندگانو ټول کړه وړه گوري چې په پراخي کښې څه وضعه اختياروي او په تنگسه کښې کوم کيفيت غوره کوي؟.

۱۵- اي انسانانو! تاسو خپل اولادونه مه وژنئ او د تنگسې څخه مه ډارېږئ چې دوی به درباندي روزي کمه کړي او د فقيري سره به مو مخامخ کړي، او دا ځکه چې:

الف: ستاسو اولادونه ستاسو روزي نه شي خوړلي او تاسو د هغوی روزي نه شي خوړلي بلکې مونږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغوی ته هم روزي ورکوو، نو د هغوی په وژلو سره ستاسو روزي نه زياتېږي او په ژوندي پرېښودلو سره يې نه کمېږي.

ب: يقيناً چې اولاد وژنه ډېره لويه خطاکاري او گناه ده دغه کار په روزي باندې هيڅ اثر نه غورزوي بلکې د الله ﷻ يو ډېر لوی نعمت د پښو لاندې کېږي او د بې رحمۍ يوه ډېره غټه مظهره تحقق مومي.

۱۶- همدارنگه تاسو د زنا څخه خپل ځانونه په جدې توگه وساتئ او د هغو حرکاتو څخه خپل ځانونه په څنگ کړئ کوم چې تاسو زنا ته ورنژدې کوي او دا ځکه چې:

الف: زنا ډېر بې شرمه او بې حيا گناه ده او په جنائت کښې ډېره زياته ده او مفسد يې زينت ډېر دي.

ب: دا ډېره بده لاره ده چې په دې لارې باندې تللو سره د دنيا نظام گډوډېږي، حتی چې دا کار

هيڅوک د خپل خان دپاره نه خوښوي چې د ده د اقاربو او خپلوانو سره ترسره شي. ۱۷- ای انسانانو! تاسو هغه نفس مه وژنئ د کوم وينه تويول چې الله ﷻ حرام کړي دي کوم چې ايمان راوړی وي، او يا يې د مسلمانانو سره معاهده کړې وي چې يا يې امان اخستی وي او يا يې جزیه قبوله کړې وي.

هو! د ذکر شوي نفس په وژلو کښې په تاسو باندې په هغه صورت کښې گناه نشته چې د وژلو حق ورباندې ثابت شي چې يا په ناحقه بل څوک ووژني او تاسو ترې قصاص واخلئ، يا مرتد شي، او يا زنا وکړي او تاسو ورباندې د رجم حکم اجراء کړئ.

۱۸- هرڅوک چې په ناحقه (په ظلم سره) ووژل شي نو مونږ د هغه ولي (يا وليانو او خپلوانو) ته شرعاً دومره قوت ورکړی دی چې د مقتول (وژل شوي) کسات واخلې او قاتل د قصاص په توگه ووژني (اعدام يې کړي) او يا ترې ديت واخلې، خو په ده يا په دوی باندې لازمه ده چې په وژلو کښې د شرعي اندازې څخه تجاوز ونه کړي چې يا د وژلو سره مثله (د اندامو پرېکول) هم ملگري کړي، او يا متعدد کسان (چې غير قاتلين هم پکښې شامل وي) اعدام کړي.

د مقتول وارث هم د الله ﷻ د پلوه منصور کړی شوی دی چې د کسات اخستلو اجازه يې ورکړې ده، او هم نور مسلمانان او د اسلامي حکومت حکام مکلف دي چې په کسات اخستلو کښې ورسره کومک وکړي، نو نوموړي ته په کار دي چې د دغه احسان شکر به وکړي او د قصاص په قتل کښې د شرعي حد څخه تجاوز ونه کړي او په شريعت منگولې ښخې کړي.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ کښې په غاړې پورې د لاس مغلوليت او غوراب کېدل د بخل څخه کنایه دي، لکه چې نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې بخيل سړی د هغه چا غوندې گڼلی دی د چا چې دواړه لاسونه د اوسپنې په چپن کښې د سينې او غاړې پورې کلک تاو کړي شوي وي «فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ»^(۱) نو نوموړی هيڅ شي ته اراده نه کوي چې انفاق يې کړي مگر (د نوموړي د اوسپنيزي چپن) هره يوه کړۍ په خپل ځای کښې کلکېږي (او يوه بلې پورې نښلي) چې تاو کړی شوی سړی هرڅومره زور ولگوي چې پراخه يې کړي (او خپل لاسونه ترې د انفاق دپاره خلاص کړي) هغه نه پراخېږي (او لاسونه يې نه خوشې کوي).

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: ځينو علماوو کرامو د ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ په ارتباط يو شان نزول ليکلي دي چې حاصل يې په لاندې ټکو کښې خلاصه کېږي^(۲):

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۹۴

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۱۹۴: روح المعاني ج ۱۵ ص ۶۵

الف: نبی کریم ﷺ ته یو ماشوم ورغی او ویې ویل چې: ای د الله رسوله! زما مور ستا څخه غواړي چې یو کمیس ورکړي، زه یې د همدې خبرې دپاره را استولی یم.

ب: نبی کریم ﷺ ورته جواب ورکړ چې سمدستي خو راسره نشته، تاسو یې په بل وخت کښې پوښتنه وکړئ.

ج: ماشوم مور ته ورغی او بېرته راغی او بیا یې وویل چې ای د الله رسوله! زما مور ستا څخه همدغه کمیس غواړي چې تا اغوستی دی.

د: نبی کریم ﷺ کور ته ننوت، هلته یې کمیس وویست او ماشوم ته یې راولېږه چې مور ته یې یوسي او پخپله په کور کښې لوڅ کېناست.

ه: د لمانځه وخت راورسېد، بلال رضی الله عنه اذان وکړ او صحابه کرام رضی الله عنهم منتظر وه چې نبی کریم ﷺ راوځي چې لمونځ وکړو مگر نبی کریم ﷺ د برېښه توب د کبله نه شو راوتلی، نو الله ﷻ ذکر شوی ایت نازل کړ، والله ﷻ أعلم بصحة هذه القصة وعلمه أتقن واکمل.

نو پوښتنه دا ده چې: د قيصي د کیفیت څخه په ډاگه څرگندېږي چې که دا قيصه پېښه شوې وي نو په مدینه منوره کښې به پېښه شوې وي حال دا چې دا سورت مکي سورت دی؟

مونږ وايو چې: که بالفرض قيصه واقعیت ولري نو د شان نزول د روایت سره څه منافي نه ده، او دا ځکه چې سلفو صالحينو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۱) او په مصداقاتو کښې خو دا ضرور نه ده چې د ایت شریف سره دې په یوه وخت کښې واقع شوي وي.

محسور څه معنی؟

ج: په ﴿ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ کښې د "مَحْسُور" کلمه د "حَسْر" لکه "ضَرْب" څخه اشتقاقه شوې ده. "حَسْر" دې ته وايي چې یو شی د بل شي څخه لوڅ او برېښه کړی شي، لکه لاس د لستوني څخه او مذبوحه د پوستکې څخه^(۲)، کوم څاروی چې د منزل څخه پاتې شي او منزل نه شي کولی هغه ته هم "حَسِيرٌ" وايي ځکه چې د قوت څخه لوڅ (خالي) شو او کمزوري یې څرگنده شوه.

په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راخېږي چې که ته په نهايي درجه سره خپل لاس ازاد کړې او هيڅ شی خپل ځان ته پرېږدې نو د خپلو ضروریاتو څخه به لوڅ شې او بیا به دې ته مجبور وې چې بل ته لاس ونیسي او خپل ضرورت ترې وغواړي.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې د ایت شریف څخه څرگندېږي چې خپله ټوله دارايي (شته) د الله ﷻ په لاره کښې نفقه کول ښه کار نه دی حال دا چې همدغسې کار ابو بکر الصديق رضی الله عنه کړی وه چې د ده د لوړو مناقبو څخه وشمېرل شو؟ هغه دا چې: یوه ورځې عمر الفاروق رضی الله عنه د خپل مال نیمه برخه خیرات

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنارج ۹ ص ۶۴۲

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۱۸۷: مفردات الراغب ص ۱۱۷

کره او خیال یې وکړ چې څه لري نه ده چې نن ورځ به زه د ابو بکر الصديق ﷺ څخه په فضيلت کښې وړاندې شم، خو کله چې ابو بکر الصديق ﷺ د نبی کریم ﷺ حضور ته خيرات راوړ نو پوښتنه يې ترې وکړه: «مَا أَتَيْتَ يَا أَهْلِكَ»^(۱) کور کهول ته دې څه شی پرېښودل؟ نو ابو بکر الصديق ﷺ عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! د کور دپاره مې فقط الله ﷻ او د ده پیغمبر ﷺ پرېښي دي (خپل ټول مال مې د خيرات په توگه ستا حضور ته حاضر کړی دی)، په دغه وخت کښې عمر الفاروق ﷺ وويلې چې: زه به هيڅکله د ده څخه (په فضيلت کښې) مخکښې نه شم.

مونږ وايو چې: ځينې خاص اشخاص چې يقين او ايمان يې قوي وي او بصيرت يې زيات وي او بالاخره په اطمیناني توگه په خپل خيرات باندې نه پښېمانه کېږي او خپل خان ته د ملامتې گوته نه نيسي نو د هغوی دپاره د ټول مال خيراتول ډېر زيات فضيلت لري^(۲) چې ابو بکر الصديق ﷺ د همدغه ډول اشخاصو څخه شمېرل کېده.

اما د قيامت د ورځې پورې د يوه شرعي قانون په حيث په انفاق کښې اعتدال ضرور دی لکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفورقان: ۶۷] يعنې د الله ﷻ مخلص بندگان هغه دي کوم چې کله انفاق کوي نو نه د اندازې څخه زيات تجاوز کوي او نه تنگي (بخل) کوي بلکې د دغه حال په منځکښې (په اعتدال باندې) ولاړ وي.

املاق څه معنی؟

۵- په ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقِي﴾ کښې د ﴿اِمْلَقِي﴾ کلمه مونږ - لله الحمد - د [الأنعام: ۱۵۱] ایت لاندې ښه پوره تحليله کړې ده چې د فقر څخه عبارت ده او هم مو د [الأنعام: ۱۳۷] ایت لاندې د اولاد وژنې ډولونه ليکلي دي چې د قرآن کریم د نزول په زمانه کښې ورباندې جاهلان اخته وه، نو د دغو دواړو مطلبونو بيا ليکلو ته اړتيا نه گورو خو فقط همدومره ورباندې وراضافه کوو چې ذکر شوی ایت په هغه سورت کښې بدون د "حَشِيَّةً" کلمې څخه ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَقِي﴾ نازل شوی دی او دلته ورسره د ﴿حَشِيَّةً﴾ کلمه نازله شوې ده.

نو د دواړو ایتونو څخه داسې څرگندېږي چې په هغه وخت کښې اولاد وژنه په لاندې دوه ډولونو باندې رواج وه:

الف: ځينو خلکو خپل اولادونه د موجوده فقر د امله وژل چې لاس به يې تنگ وه او د خپل اولاد نفقه به ورباندې بوج وه چې دغه ډول ته په هغه ایت کښې اشاره شوې ده.

ب: او ځينې نورو د راتلونکي فقر د ډاره ذکر شوی کار کاوه چې اولادونه به راڅخه دارايي (سرمایه) وخوري او فقير به شم چې دغه ډول اولاد وژنه په همدغه ایت کښې مطلب ده په کوم کښې چې بحث روان دی.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۰۸

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۲۵۰

زناکاری بده لاره ده

ع- الله ﷻ د زنا دنیاوی او آخروی مفسدو ته د ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ په نزول سره اشاره کړې ده، نو لاندې مفسد یې د مثال په توګه ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(۱) او زناکار زنا نه کوي په کوم وخت کښې چې په زنا باندې اخته وي حال دا چې دی به مؤمن وي، (په دغه وخت کښې د ده د ایمان رڼا د منځه ځي).

ب: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې زناکاری د قیامت د علاماتو څخه ښودلې ده: «وَيَفْشُو الزَّانَا»^(۲) یعنې د قیامت نښه دا هم ده چې د زناکاری عمل به خور شي او رواج به مونده کړي.

ج: همدارنګه نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «لَمْ يَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَمَّضَةً فِي أَسْلَافِهِمْ»^(۳) یعنې په هېڅ قوم کښې هېڅکله زناکاری دومره ظهور نه کوي چې حتی دوی یې په ډاګه باندې ترسره کوي مګر په دوی کښې به د طاعون (وباء) مرض او نور هغه دردونه (او مرضونه) خواره شي کوم چې د دوی څخه په وړاندېښو قومونو کښې نه وي تېر شوي (لکه د ایډز مرض او داسې نور).

د: د نسبونو ثبوت یو لوی نعمت دی چې د ژوند د نظام دپاره د ملا د تیر مثال لري او په زنا سره دغه نعمت د منځه ځي او نسبونو سره ګډوډیږي.

ه: په زنا سره د هرج مرج (قتل قتل) دروازه خلاصیږي او فتنې زیاتېږي، او همدارنګه په زنا سره د ایډز مرض په خلکو کښې خورېږي او عمومیت پیدا کوي.

عجیبه قیصه

و: د زناکار په اولاده کښې به داسې څوک تحقق ومومي چې زنا به ورسره وکړي شي - العیاذ بالله ﷻ، په همدې ارتباط یوه عجیبه قیصه ولولئ چې یوه پاچا په خپل ځان باندې تجربه کړې ده^(۴)، چې مونږ یې د لاندې مهمو ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

کله چې یوه پاچا د زنا د مفسدو څخه شپږمه مفسده واورېده نو قصد یې وکړ چې په خپل ځان باندې یې تجربه کړي، خپله یوه ښائسته لور یې په سازوباز برابره کړه او د یوې خدمتګارې په لاس یې ورکړه چې لوڅ مخ یې په ټول بازار کښې کوڅه په کوڅه وګرځوي. خپلې لور ته یې توصیه کړې وه چې د هیچا د غوښتنې په مقابل کښې خنډ واقع نه شي، چې څوک ترې څه غواړي هغه ورکړي. د بازار په کوڅو کښې به چې ذکره شوې حسینې انجلۍ د هرچا سره مخ کېدله هغه به سترګې ښکته

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۸۲

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۴

(۳) سنن ابن ماجه ص ۲۹۰

(۴) روح المعاني ج ۱۵ ص ۶۸

اچولي، چې هيچا ترې څه غوښتنه ونه كړه او نه ورباندې چا څه تعرض وكړ. بالآخره ذكرې شوې خدمتگاري بنځې نوموړې انجلۍ بېرته د پاچا كور ته راروانه كړه مگر كور ته د ننوتلو په وخت كښې يوه سړي را ايساره كړه او مچو يې ترې واخستله.

كله چې خدمتگاري بنځې ذكره شوې قيصه د پاچا په حضور كښې هو بهو تېره كړه نو پاچا د شكر په سجده باندې پرېوت چې الحمد لله ﷺ ما په خپل ټول عمر كښې يوه ناجائزه مچو اخستې وه چې د هغې جزا هم په دنيا كښې الله ﷻ راكړه، زه همده ﷻ ته توبه تائب يم او ډېر خوښ يم چې نور څه مې نه دي كړي.

نَسْأَلُ اللَّهَ ﷻ أَنْ يَعْمَنَا وَذَرَارِنَا وَمَنْ يُنْسَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

په حقه وژل وپېژنئ!

٧- نبی کریم ﷺ دا ایت شریف ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ په لاندې ډول

تفسیر کړی دی چې:

«لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ الزَّانِي وَالْمُقَارِقُ لِذِيهِ النَّارِكَ لِلْجَمَاعَةِ»^(١) یعنی د هغه مسلمان سړي وينه تويول حلال نه دي څوك چې شهادت وركوي چې په حقه معبود نشته مگر فقط الله ﷻ دی او هم شهادت وركوي چې يقيناً زه په حقه د الله ﷻ د پلوه رالېږلی شوی يم، (د نوموړي سړي وژل روا نه دي) مگر د درېوو وجوهو څخه په يوه وجه، چې نفس د بل نفس په بدل (قصاص) كښې ووژلی شي او يا د واده خاوند زناكار وي چې رجم شي او بالآخره يا د خپل دين (اسلام) څخه جدا شوی (د اسلامي ټولگي پرېښودونکی) وي او مرتد شوی وي العياذ بالله ﷻ.

په جائز قتل كښې هم اسراف روا نه دی

٨- علماوو كرامو په ﴿ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴾ كښې د اسراف دپاره لاندې معناوې كړې دي^(٢)

څه لري نه ده چې په ایت شریف كښې ټولې مرادې وي:

الف: چې د قاتل په شمول يو يا ډېر نور كسان (غير قاتلين) هم ووژني.

ب: چې قاتل بالكل پرېږدي او په عوض يې غير قاتلين يا غير قاتل قتل كړي.

ج: چې د عفوې يا د ديت د اخستلو څخه وروسته (په خپل خيال) قاتل قصاص كړي.

د: چې د قاتل په قتل باندې مثله زياته كړي چې پوزه او غوږ او نور اندامونه ترې پرې كړي.

ه: چې د قتل په هغو ډولونو كښې قاتل ووژني په كومو كښې چې قصاص مشروع نه وي لكه

قتل خطا او نور.

(١) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٠١٦

(٢) روح المعاني ج ١٥ ص ٦٩: تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٢٥٥: زاد المسير ج ٥ ص ٢٥

٩- كه څوك غواړي چې د قتل په هكله پوره معلومات ترلاسه كړي نو د [البقرة: ١٧٨] او [النساء: ٩٢، ٩٣] ايتونو تفاسيرو ته دې مراجعه وكړي چې بيا ليكل يې د اوږدوالي څخه پرته څه كتبه نه لري.

﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٠٤﴾ وَأَوْفُوا بِالْكَفِيلِ ۖ إِذَا كَلَّمْتُم مِّنْهُنَّ بِالسُّبْحَةِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٠٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٢٠٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٠٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٢٠٨﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٢٠٩﴾﴾

[٢٠٤] او تاسو د يتيم مال ته (په هيڅ وجه) مه ورنژدې كېږئ مگر په هغې وجهې (طريقې) سره چې هغه بنائسته (او نيکه) وي (چې د مال حفاظت پكښې مرموز وي. دا ډول نژدېكت هم بايد فقط ترهغه ادا مه ولري چې نوموړی خپل قوت ته ورسېږي (او د مال حفاظت پخپله وكړي شي).
او تاسو په (مطلق) عهد باندي وفاء وكړئ، يقيناً عهد پوښتنه كړی شوی دی (په دې باره كښې به ستاسو څخه پوښتنه وكړي شي).

[٢٠٥] او كله چې تاسو (نورو خلكو ته) پيماڼه كول كوئ، پيماڼه پوره كړئ (ناقصه مه وركوئ) او تاسو په ډېره برابره (سمه) تله باندي تول وكړئ (ډنډې او نور خيانت پكښې مه كوئ). دغه (كار ستاسو دپاره په دنيا كښې) بهتر دی او (په آخرت كښې) د انجام د حيثه ډېر بنائسته دی.

[٢٠٦] او ته هغه شي پسې مه گزځه (پيروي يې مه كوه) په كوم باندي چې تاته علم نه وي (ځكه چې) يقيناً غوږونه او سترگې او (هم) زړه هر يو د دغو (درېواړو) څخه د خپل خان په هكله (د قيامت په ورځ) مسؤل دی (چې په څه شي كښې استعمال شوی دی).

[٢٠٧] او په ځمكه كښې په افراطي خوشالي (تكبر) سره تلل مه كوه، يقيناً ته چې يې (په دغه حالت كښې) به هيڅكله ځمكه (په خپلو پښو باندي) خيري نه كړې، او نه به هيڅكله د اوږدوالي (لوړوالي) د حيثه غرونو ته ورسېږي (نو تاته تكبر په كار نه دی).

[٢٠٨] دغه تول محكمات چې دي د دغو څخه بد محكمات ستا د رب ﷻ په نزد ناخوښه كړي شوي دي (پري ناراضي كېږي).

[۳۹] دغه (ذکر شوي ارشادات) د هغې جملې څخه دي کوم چې ستا رب ﷻ تاته وحې کړي دي چې د محکمو احکامو څخه عبارت دي.

او ته د الله ﷻ سره بل معبود (شریک) مه گرځوه نو ته به دوزخ ته په داسې حال کې ورغوړزولي شي چې ملامت کړی شوی (او د الله ﷻ د رحمت څخه) به رټلی شوی (لرې کړی شوی) يې.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې هم د شریعت د ارشاداتو څو مثالونه نازل شوي دي او هغه شمېره پکې تعقیبه شوې ده کومه چې د وړاندېنيو ایتونو د مطلب په خلاصه کې اتلسو (۱۸) ته رسېدلې وه چې حاصل يې داسې راخپړي:

۱۹- ای انسانانو! تاسو په هیڅ وجه د یتیم مال ته مه ورنژدې کېږئ ځکه چې هغه د خپل مال څخه دفاع نه شي کولی. څه لرې نه ده چې تاسو خپل ځانونه اداره نه کړي شی او په مال به يې قبضه ولکوي.

هو! په هغې وجه باندې تاسو ته اجازه ده چې ورنژدې شی کومه چې د نوموړي د مال په خیر تمامېږي او گټه يې پکې نغښتې وي، چې یا يې حفاظت وکړئ او یا ورته پکې د تجارت نیت ولرئ، نو ترهغه پورې خپلې دغې کړنلارې ته ادامه ورکړئ ترڅو چې نوموړی قوت ته ورسېږي او د خپل مال د ادارې جوگه شي.

۲۰- همدارنگه چې کله تاسو پیمانې کول کوئ نو په پیمانې کې ټکي برکي مه کوئ او حقدارانو ته خپل حقونه ښه پوره ورکړئ.

۲۱- او چې کله تاسو کوم شی په وزن سره اخلئ او یا يې ورکوئ نو په تول او تله کې هم خیانت مه کوئ، او مه خلک غولوی چې یا ډنډې ووهئ او یا په کاني کې ټکي وکړئ. دا کار (په کیل یا وزن کې استقامت) ستاسو دپاره په دنیا کې بهتر دی چې د خلکو بې اعتمادی به درباندي نه پیدا کېږي او د حلالې روزی سره به مو پليتي (حرام مال) نه گډوډېږي، همدارنگه ذکر شوی عمل د عاقبت (انجام) په اعتبار سره هم گټور دی چې د قیامت په ورځ به يې د ملامتې څخه بچ یاست او څوک به درڅخه د الله ﷻ په وړاندې د حقوقو مطالبه نه کوي.

۲۲- ای پیغمبره! د خپلې همدغې تگلارې تعقیب ته ادامه ورکړه او په کوم شي باندې چې علم نه لرې هغه پسې مه گرځه، مه يې په فعل سره تعقیبوه او مه په قول سره، او مه پکې خپل زړه مصروفوه. او دا ځکه چې یقیناً غوږونه او سترگې او بالآخره زړونه چې دي دغه هر یو د قیامت په ورځ د خپل ځان په هکله د استنطاق لاندې نیول کېږي چې په تاباندې خپل خاوند څه شی اورېده او څه يې درباندي لیده او هم يې د څه شي په تصوراتو کې مصروف ساتلی وي.

۲۳- همدارنگه په ځمکه کې په تکبر سره مه گرځه او د همدغې ځمکې څخه تواضع زده کړه، ته د همدې ځمکې (خاورې) څخه پیدا شوی يې چې ستا پلار (آدم ﷺ) د خاورو څخه جوړ شوی وه.

تاته ځکه تکبر په کار نه دی چې ته په تکبر سره ځمکه نه شې خیرلی او چې څومره خپل سر پورته ونیسې نو د غرونو څوکو ته نه شې رسېدلی، نو چې نه زیات قوت لرې او نه غټه جوته لرې نو تاته تکبر څه په کار دی؟.

ای پیغمبره! په کومو شیانو (کارونو) باندې چې تاسو ته په وړاندېنيو ایتونو کېنې ارشادات درنازل کړی شو د هغو بد شیان (بد کارونه) ستا د رب ﷻ په نزد مبعوضات دي، ستا رب ﷻ ورباندې ناخوښ دی او د ده ﷻ د غضب سببونه دي. بالمقابل په ذکر شوو شیانو (کارونو) کېنې نېک شیان (نېک کارونه) ستا د رب ﷻ په نزد مرضیات دي، ستا رب ﷻ ورباندې خوښ او راضي دی او د ده ﷻ د رحمت سببونه دي.

ای پیغمبره! وړاندې ارشادات د هغې جملې څخه دي کوم چې تاته ستا رب ﷻ وحې کړي دي چې ټول د حکمتونو څخه ډک دي او د دنیا او آخرت گټې پکېنې نغښتې دي، که بالفرض ته په حقه پیغمبر نه وی نو دغه ارشادات به تاته نه وی درښودلی شوي.

۲۴- ای پیغمبره! د ارشاداتو په پای کېنې یو ځل بیا واوره چې: د الله ﷻ سره بل معبود مه ګرځوه او په توحید باندې کلک ودرېږه، که نه نو په دوزخ کېنې به ملامته کړی شوی او شړلی شوی ور واچول شې چې هم به د الله ﷻ او پرښتو د پلوه ملامته کړی شي او هم به روزمره د الله ﷻ د رحمت څخه لرېوځي.

توضیحات

۱- د یتیم او د ده د مال په اړوند د [النساء: ۲-۶] ایتونو لاندې ښه گټور معلومات تېر شوي دي والحمد لله ﷻ علی ذلک- چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، که په دې مقام کېنې د چا په زړه کېنې څه پوښتنه وگرځي نو هلته دې مراجعه وکړي، ان شاء الله ﷻ چې هلته به جوابه شوي وي.

"قِسْطَاس" څه معنی؟

۲- ځینې علماء کرام وايي^(۱) چې په ﴿ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ کېنې صحیح خبره دا ده چې د "قِسْطَاس" کلمه اصلاً رومي کلمه ده خو د عربي لغاتو په مجموعه کېنې هم شامله ده، ته به وايې چې نوموړې کلمه په رومي او عربي دواړو ژبو کېنې مشترکه ده، نو د دغسې عجمي لغاتو استعمال د قرآن کریم د عربي بودن سره څه منافات نه لري چې هیڅ ژبه د مشترکو لغاتو د استعمال څخه خالي نه ده.

لنډه دا چې د "قِسْطَاس" کلمه د انصاف او عدالت تلې ته ویل کېږي برابره خبره ده چې دراهم او دنانیر پرې تللی کېږي او که د نورو شیانو د تول دپاره^(۲) په کار اچوله کېږي همدارنگه برابره خبره

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۷۲

(۲) لسان العرب ج ۶ ص ۱۷۶

ده چې د مشهورې تلې په شکل وي چې دوه پلې او يو موټی او ډنډی ولري او يا په نورو نوو عصري شکلونو سره وي.

څرنگه چې د عدالت او انصاف ټکی د "قنطاس" په مفهوم کې شامل دی نو د ﴿الْمُسْتَقِيم﴾ په کلمه باندې همدغه مفهوم تاکید شوی دی. نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې تاسو په ډېره کلکه انصافي تله باندې ټول کوی چې په هیڅ وجه پکېښې خیانت واقع نه شي.

"قَفُو" څه معنی؟

۳- په ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ کېښې د ﴿تَقْفُ﴾ کلمه چې په اصل کېښې "تَقْفُو" وه او د "و" توری یې په جزم سره ساقط شوی دی، اصلاً د "قَفُو" لکه "ضَرْب" - څخه اشتقاقه شوې ده، چې د اتباع او یو شي پسې د وروسته تلو معنی ورکوي^(۱). نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: د هغه شي اتباع (پیروي) مه کوه او وروسته ورسې تلل مه کوه په کوم باندې چې ستا علم نه وي او تاته په اثبات نه وي رسیدلی.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: که څه هم ځينو مفسرينو کرامو^(۲) د ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ کلمه په گڼ شمېر معناوو باندې تفسيره کړې ده، چې دروغ مه وايه او په ناحقه شاهدي مه وايه او هم په پاک لمنو زنانه وو باندې بهتان مه تره او داسې نور، مگر صحيح خبره داده چې ذکره شوې کلمه په خپل عموم سره پرېښودله شي او ذکر شوي مثالونه یې د افرادو او جزئیاتو څخه وگرځي، نو نظر ذکر شوي عموم ته په کار دي چې قیاس هم د اعتباره ولوېږي او په خبر واحد باندې هم عمل ونه کړي شي ځکه چې دا دواړه ظني دلائل دي او یقین نه فائده کوي، یعنې نو ته د هغه حکم پیروي مه کوه (په عمل کېښې یې مه پیاده کوه) په کوم باندې چې ته یقین نه لري (که څه هم گومان ورباندې لري). مونږ وايو چې: ځينو علماوو کرامو^(۳) د ذکر شوي سوال په جوابولو کېښې ډېر اوږده بحثونه کړي دي که څوک فرصت لري او یو ځل یې پخپله وگوري نو گټور به ورته واقع شي مگر مونږ په جواب کېښې فقط لاندې نکات ذکر کوو چې:

الف: څرنگه چې په دې مقام کېښې د حقوق العباد په هکله بحث راروان دی او سیاق او سباق (وړاندې او بېرته) دلالت کوي چې دلته د ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ څخه هغه بې علمي مراد ده کومه چې په حقوق العباد پورې تعلق لري او عملي کول ورباندې د دوی په ضرر تمامېږي، نو دلته دا خبره چې قیاس او خبر واحد دواړه ظني دلائل دي او علم نه فائده کوي (خو په شریعت کېښې پرې احکام ثابتېږي)؛ مطرحه کول چندان په ځای کار نه دی.

(۱) لسان العرب ج ۱۵ ص ۱۹۴

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۶

(۳) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۲۰۷: روح المعانی ج ۱۵ ص ۷۳

ب: د سړي په ذهن کښې ګرځي چې په کوم ایت شریف کښې چې اوس بحث روان دی د هغه دپاره دغه ایت شریف تفسیر واقع شوی دی چې: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ۶] یعنی ای مؤمنانو! که چرته تاسو ته یوه فاسق سړی (د مؤمنانو په هکله) څه خبر دروړي (او څه جاسوسي درته وکړي) نو تاسو په هغه کښې ښه تحقیق وکړئ او سمدستي یې اقتفاء (پیروي) مه کوئ، که نه نو څه لرې نه ده چې تاسو په دغې پیروي باندې پښېمانه شئ او داسې قوم ته به ضرر ورسوئ د کومو برائت او پاکي چې درته وروسته څرګنده شي.

ج: په کوم حدیث کښې چې نبی کریم ﷺ د گومان څخه نهی (منعه) فرمایلي ده په هغه کښې یې هم د حقوق العباد څو مثالونه ښودلي دي. حدیث دا دی چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسُّوا وَلَا تَجَسُّوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(۱) تاسو د گومان څخه خپل ځانونه وساتئ ځکه چې په گومان کښې ډېر دروغ واقع کېږي (رښتیا پکښې لږ وي)، او تاسو د مسلمانانو د عیبونو پلټنه مه کوئ، او هم د دوی په اړه جاسوسي مه کوئ، او تاسو یو تربله حسد مه کوئ، او هم یو تربله بغض مه کوئ، او تاسو یو بل ته شا مه وراړوئ (چې یو د بل څخه مرور شئ) او (بالآخره) ای د الله ﷻ بندګانو! په خپلو منځو کښې سره وروڼه جوړ شئ لکه چې واقعاً تاسو ټول دیني وروڼه یاست.

د: په دې باندې علاوه که د احادیثو او قیاس (اجتهاد) حجیت په شریعت کښې په اثبات نه وی رسېدلی نو بیا به د معترض اعتراض څه ارزښت درلودلی وی خو خبره داسې نه ده بلکې د دواړو حجیت په شریعت کښې په اثبات رسېدلی دی چې د اصول الفقه کتابونو ښه پوره څېړلی دی.

یادونه

۵- په ﴿كُلُّ أَوْلِيَّتِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْئُولا﴾ کښې د ﴿عَنْهُ﴾ ضمیر په دوه وو ډولونو سره تفسیر کېدلی شي که څه هم دواړه ډولونه په اصلي مطلب کښې فرق نه لري، هغه دا:

الف: چې هر یوه (غورې، سترګې، زړه) ته راجع شي. یعنی د قیامت په ورځ به د ذکر و شوو درېواړو اندامونو د هر یوه څخه د خپل ځان په هکله پوښتنه وکړي شي چې ته خپل خاوند په کوم-کوم شي کښې استعمال کړی وې؟ لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ﴾ [س: ۶۵] یعنی نن ورځ (د قیامت په ورځ) به مونږ د دوی په خولو باندې مهر ولګوو او زموږ سره به د دوی لاسونه (او نور اندامونه) خبرې وکړي.

ب: چې ذکر شوی ضمیر هغه چا ته راجع شي کوم چې بلا علمه د خلکو په عیبونو پسې تاند وهي. یعنی په هغې ورځ کښې به هر څوک د استنطاق لاندې نیولی شي چې خپل غوږونه او سترګې یې په څه شي کښې استعمال کړي وه او په زړه کښې یې د کوم-کوم شي پلانونه سنجولي وه؟

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۹۶: صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۶

بنی اسرائیل (۱۷)

نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایي: «وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أُبْلَاهُ»^(۱) یعنې د قیامت په ورځ به څوک تر هغه قدم وانخلي ترڅو چې ترې د جسم (بدن او اندامونو) په هکله پوښتنه وکړي شي چې په څه شي کښې یې زور کړي (زاره کړي او استعمال کړي) دي؟

څو یادونې

۶- د ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ په ارتباط لاندې یادونې ولولې:

الف: ځمکه دومره کلکه ده چې متکبران یې په پښو باندې نه شي څیرلی او د دومره لوړو غرونو درلودونکې ده چې د سرکشانو سرونه نه شي ور رسېدلی، خو د دې سره سره د ټولو انسانانو دپاره د یوه فرش په شکل خوره ده او په هیچا باندې تکبر نه کوي چې په خپل ځان باندې یې گرځېدلو ته پرېږدي، نو په کار دي چې متکبران د ځمکې څخه تواضع زده کړي او د تکبر څخه لاس واخلي.

ب: مونږ - لله الحمد والشکر - د [النحل: ۲۲] ایت لاندې د کبر کلمه او د دې مشتقات ښه پوره څېړلي دي هیله ده چې یو ځل هلته مراجعه وکړي شي.

ج: په دې مقام کښې هم ځینو مفسرینو کرامو^(۲) د تکبر او تواضع په ارتباط دېر احادیث راغونډ کړي دي الله ﷻ دې ورته اجر وونه ورکړي، که څوک غواړي چې دغه دواړه کلمې د احادیثو په رڼا کښې وڅېړي نو هملته دې ولولي، مونږ د اوږدوالي د کبله دلته رانقل نه کړه.

یو نحوي تحلیل

۷- که څه هم مفسرینو کرامو د ﴿ كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ په ارتباط دېر اوږده

تحلیلونه کړي دي^(۳) مگر کوم تحلیل چې مونږ ته غوره برېښي د هغه مهم ټکی دا دی چې:

الف: د ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ کلمه د مذکور په تاویل سره وړاندېښو متعددو خاصیتونو ته اشاره ده چې ځینې مامورات دي او د الله ﷻ رضامندي پکښې نغښتې ده او ځینې منهیات دي چې د الله ﷻ ناراضی کېدلو څخه استازیتوب کوي.

ب: د ﴿ سَيِّئُهُ ﴾ کلمه د ﴿ كَانَ ﴾ دپاره اسم ده او ضمیر یې ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ ته راجع دی.

ج: او د ﴿ مَكْرُوهًا ﴾ کلمه د ﴿ كَانَ ﴾ دپاره خبر ده.

نو د معنی حاصل یې داسې راڅېړي چې د ذکر شوو ټولو خاصیتونو د جملې څخه بد خاصیتونه ستا د رب ﷻ په نزد ناخوښ دي او په کولو باندې یې ناراض کېږي، چې دا د یوولسو (۱۱) خاصیتونو څخه عبارت دي لکه: ۱- د الله ﷻ سره شریک درول، ۲- د غیر الله عبادت کول، ۳- مور او پلار ته د اُف کلمه استعمالول، ۴- د مور او پلار رتل، ۵- اسراف او تبذیر کول، ۶-

(۱) جامع الترمذی ج ۲ ص ۶۷

(۲) روح المعانی ج ۱۵ ص ۸۰: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۰

(۳) تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۱۷۲: البحر المحیط ج ۷ ص ۵۰

عدم اقتصاد (په انفاق کښې افراط یا تفریط)، ۷- اولاد وژنه، ۸- زناکاری، ۹- په ناحقه بنیاد م وژل، ۱۰- په نامعلومه شي پسې گرځېدل، ۱۱- او په ځمکه باندې په نخرو او تکبر باندې تلل. بالمقابل د ذکر و شوو خاصیتونو څخه نېک خاصیتونه (چې مامورات دي لکه د مور او پلار سره احسان کول او نور) ستا د رب ﷻ په نزد رضامندي ده او په عملي کولو باندې یې راضي کېږي، نو تاسو ته په کار دي چې د خپل رب ﷻ د ناراضي کېدلو څخه ډډه وکړئ او په راضي کېدلو پسې یې تاند ووهئ.

سوال جواب

۸- که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې ذکر شوي متعدد احکام په ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ باندې پیل شوي دي او په ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ باندې ختم شوي دي یا په بل عبارت: د توحید په تکراري نزول کښې څه حکمت دی؟
مونږ وایو چې:

الف: ترڅو ټول انسانان په غور باندې ووهلی شي چې د ثواب د گټلو او د الله ﷻ د راضي کولو دارمدار په توحید پورې ارتباط لري چې بدون د سالمې عقیدې څخه نېک اعمال ضائع کېږي او څه گټه نه لري، نو په کار دي چې هر نېک کار یوازې د الله ﷻ په نامه پیل شي او یوازې د همدې ﷻ په نامه ختم شي او هیچا ته پکښې اشتراک ور نه کړی شي.

ب: په لومړني نزول کښې انسانان د شرکي عقیدې دنیاوي اضرارو ته متوجه کړی شوي دي او په دوهم نزول کښې یې اخروي ضررونو ته اشاره شوې ده د همدې کبله هغه ایت شریف په ﴿مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ سره ختم شوی دی او دا ایت شریف په ﴿مَلُومًا مَذْحُورًا﴾ باندې اختتام موندلی دی، چې د دغو څلورو واړو کلماتو معناوې دا دي:

اول: د "مَذْمُوم" کلمه د "ذَم" څخه اشتقاقه شوې ده چې د قبیح (بدگڼلو) معنی ورکوي.

دوهم: لکه څنگه چې مونږ د [بنی اسرائیل: ۲۲] ایت لاندې لیکلي دي د "مَخْذُول" معنی د "مَخْذُول" څخه اخستله شوې ده، "مَخْذُول" دې ته وايي چې هغه څوک د چا نصرت پرېږدي په کوم باندې چې د نصرت کولو گومان کېږي.

نو دغه دواړه کلمات د دنیاوي سزا سره ښه مناسبت لري چې په دنیا کښې د شرکي عقیدې خاوند بد گڼل کېږي او د الله ﷻ د توفیق څخه محرومېږي او هم خپل باطل معبودان ورسره نصرت او کومک نه شي کولی.

درېم: د "مَلُوم" کلمه د "لُوم" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده "لُوم" دې ته وايي چې د یو قبیح کار کوونکي ته ملامتي راجع کړی شي چې دا دې ولې کړی دی؟ او ولې دې خپل ځان ته ضرر رسولی دی؟

خلورم: د "مذخور" کلمه د مَرَجُوم (رتلی شوي) او د رحمت څخه د لرې کړې شوي معنی ورکوي. دغه دواړه کلمات د مشرکانو د اخروي جزا سره ښه پيوستون لري چې د قیامت په ورځ به هم ملامته کړی شي او په همدې باره کښې به د استنطاق لاندې ونيول شي او هم به د الله ﷻ د رحمت څخه په دائمې توگه لرې کړی شي او دوزخ ته به د توهین په توگه ورواچولی شي.

یادونه

۹- په دې کښې خو هیڅ شک نشته چې د وړاندېنیو اتلسو ایتونو په احکامو کښې خطاب ټول امت ته متوجه دی چې دا کوی او دا مه کوی، خو په ځینو احکامو کښې په صراحت سره امت مخاطب گرځولی شوی دی او په ځینو نورو کښې خطاب نبي کریم ﷺ ته متوجه شوی دی او د امت د مکلفیت دپاره په اشارې باندې اکتفاء شوي ده.

الله ﷻ د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي چې د کومو حکمتونو په بنیاد باندې به یې په ځینو احکامو کښې په صراحت سره مکلفیت خوښ کړی وي او د کومو حکمتونو په منظور به یې په ځینو نورو کښې په ضمني او غیر صریحي خطاب باندې اکتفاء کړې وي، مونږ ته په دې هکله د نبي کریم ﷺ او سلفو صالحینو څخه څه وجوه په نظر رانغله. اما ځینو مفسرینو پکښې تقریباً نهه وجې لیکلې دي^(۱) که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

﴿ أَفَأَصْفَنكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَأَتَّخِذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿۱۰﴾
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۱۱﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ
 ءِالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَآبْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۱۲﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُولُونَ
 عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۱۳﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
 بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۱۴﴾

[۴۰] (ای مشرکانو!) ایا تاسو خپل رب ﷻ په زامنو سره غوره کړي یاست او (پخپله) یې زنانه (د لورگانو په حیث) نیولې دي چې د پرښتو څخه عبارت دي؟
 یقیناً تاسو هر ورو (د جنایت د حیثه) ډېره لویه (درنه) خبره کوئ.
 [۴۱] او یقیناً مونږ (ای پیغمبره!) په دغه قرآن کریم کښې (د توحید دلایل) بیابیا د دې دپاره بیان کړي دي ترڅو ترې دوی پند واخلي (او د شریکياتو او کفریاتو څخه صرف نظر شي، حال دا چې) دا قرآن کریم په هر ځل بیان سره دوی ته نه وراضافه کوي مگر نفرت (او د الله ﷻ د رحمت څخه لرې کېدل).

(۱) روح المعانی ج ۱۵ ص ۷۷

[۴۲] (ای پیغمبره! کفارو ته یو خل بیا، ووايه چې: که (بالفرض المحال) د الله ﷻ سره نور معبودان (په حقه باندې) وی لکه څنگه چې دوی وایي (او پرې قائل دي) نو په دغه وخت کښې به هر ورو دوی (نورو معبودانو) د عرش العظیم خاوند (الله ﷻ) ته (د تقرب) لاره لټولې وی (او د ځانونو د نژدېکت هلې ځلې به یې ورته کړې وی).

[۴۳] (خو دغسې نه ده بلکې) الله ﷻ ته (د شرکیاتو څخه) پاکې ده او د هغو (شرکي ویناگانو) څخه هم اوچت دی کومې چې مشرکان یې وایي، ډېر لوی اوچتوالی.

[۴۴] (او دا ځکه چې) الله ﷻ ته اوه اسمانونه تسبیحات وایي (د پاکۍ نسبت ورته کوي) او (اوه) ځمکې هم، او (بالآخره) هغه څوک هم (د ده ﷻ په تسبیحاتو باندې مشغول دی) کوم چې د دغو (اسمانونو او ځمکو) په مجموعه کښې موجودیت لري.

او (لنډه دا چې) هیڅ شی نشته مگر د الله ﷻ د حمد سره (د ده ﷻ) تسبیحات وایي مگر تاسو یې په تسبیح ویلو باندې (دقیقه) پوهه نه شئ درلودی.

یقیناً الله ﷻ حلیم دی (په عجله چاته سزا نه ورکوي او) بښونکی دی (څوک چې په ایمان مشرف شي په پخوانیو کفریاتو باندې یې نه نیسي).

ارتباط

وړاندینې اتلس ایتونه د ځینې شرعي احکامو د بیان په هکله د شرک څخه په اجتناب پیل شوي وه او د همدې مطلب په بیان باندې ختم شوي وه. په دې ایتونو کښې د شرکي عقیدې د ابطال او رد دپاره څه دلایلو ته اشاره شوې ده، چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! څرنگه چې وړاندې واضح شوه د الله ﷻ توحید د ټولو عباداتو د قبول دپاره اصل دی او شرکي عقیده د ټولو نیکو اعمالو ضائع کوونکې ده نو خپل امت لاندې ټکو ته متوجه کړه:

۱- د مشرکانو، باطلو عقایدو څخه یوه باطله عقیده دا هم ده چې پرښتو ته د بنات الله لقب ورکوي، نو دوی زمونږ دپلوه مخاطب کړه چې:

الف: ای مشرکانو! ایا دا ډېره عجیبه نه ده چې تاسو ته خپل رب ﷻ د لورگانو په شمول زامن درکوي حال دا چې پخپله یې پرښتې فقط د زنانه وو (لورگانو) په صفت باندې نیولې دي؟ یقیناً چې تاسو ډېره درنه او لویه خبره کوئ او په خپل رب ﷻ باندې ډېر لوی دروغ ورتپئ. او دا ځکه چې:

ب: الله ﷻ بالکل د ولدیت څخه پاک او منزّه دی، او نه ورسره ولدیت مناسب دی بلکې د ولدیت سلسله د مخلوقاتو او محتاجاتو سره مناسبه ده.

ج: بالفرض المحال که الله ﷻ د خپلو مخلوقاتو څخه څوک په ولدیت نیولی نو یا به یې لورگانې او زامن دواړه په ولدیت سره نیولي وی لکه چې تاسو ته یې دواړه درعنایت کړي دي او یا به یې یوازې زامن په ولدیت سره نیولي وی لکه چې تاسو یې خوښوئ؛ خو خبره دغسې نه ده بلکې الله ﷻ

ته خپل ټول مخلوقات په مخلوقيت كښې يو برابر دي او يو هم په بل باندې څه رجحان او برلاسي نه لري چې يوازې همده ته دې الله ﷻ د ولدیت لقب ورکړي او نور دې په مخلوقيت كښې پرېږدي. يا په بل عبارت: که بالفرض المحال الله ﷻ خپل اقدس ذات ته د ولدیت په نيولو باندې قائل شوی وی نو خپلو ټولو مخلوقاتو ته به يې همدغه لقب ورکړی وي، خو حقيقت دغسې نه دی لکه چې مشرکان ورباندې معتقد دي.

۲- ای پیغمبره! مونږ د خپل وحدانيت په اثبات او د شرک په ابطال باندې په دې قرآن کریم كښې بيا بيا پوره دلايل د دې دپاره نازل كړي دي ترڅو ترې مشرکان پند او نصيحت واخلي او د شركياتو څخه اجتناب وكړي، مگر برسېره په دې چې مشرکان ترې پند نه اخلي د توحيد څخه يې پرې نفرت لا زياتېږي او د قرآن کریم څخه يې پرې عداوت لا ډېرېږي. او دا ځکه چې دوی په دلايلو كښې د تعمق او تحقيق څخه كار نه اخلي که نه نو د شرکي عقيدې بطلان بالکل څرگند دی، نو دلته يو ځل بيا كفارو ته د شرکي عقيدې د بطلان دلايل په لاندې ډول واوروه:

الف: دوی ته ووايه چې که بالفرض المحال د الله ﷻ سره نور معبودان په حقه موجود وی لکه چې د دوی په عقیده او د دوی په خيال ورسره شته نو ضرور به دغو معبودانو د عرش العظیم خاوند (الله ﷻ) ته په لاندې ډول يوه لاره لټولې وی:

اول: يا به دغه معبودان د الله ﷻ په مقابل كښې پاڅېدلي وی او جگړه به يې ورسره پيل كړې وی چې په نتيجه كښې به دغه موجود نظام باقي نه وی پاتې شوی او اسمانونه او ځمكې به درې وړې شوې وی.

دوهم: يا به يې ورته اطاعت كړی وی او د هغه ﷻ د احكامو پيروي به يې غوره كړې وی، نو په دې تقدير به ذکرو شوو فرضي معبودانو خپل الوهيت د لاسه ورکړی وی او د معبودیت وړتيا به يې د دوی په خيال هم نه وی درلودلی ځکه چې معبود د بل چا عبادت او اطاعت نه کوي.

ب: ای پیغمبره! الله ﷻ ته پاکې ده او الله ﷻ د هغه شي څخه په لوی اوچتوالي سره اوچت دی کوم شی چې مشرکان يې وايي او پرته له کوم دليله يې ورسره خپل بوتان په عبادت كښې شريکان كړي دي، او دا ځکه چې:

ج: حقيقت دا دی چې اوه اسمانونه، اوه ځمکې او هغه څوک چې په دغو اوو اسمانونو او اوو ځمکو كښې موجوديت لري ټول الله ﷻ ته د پاکۍ نسبت کوي او د هغو شركياتو څخه يې پاک بولي د کومو چې مشرکان په عبادت باندې بوخت دي.

د: بلکې هيڅ شی نه وړاندې تېر شوی دی او نه به وروسته تېر شي او نه په اوس وخت كښې موجوديت لري مگر د الله ﷻ په حمد او ثناء باندې مشغول دی او د مشرکانو د شركياتو او نورو نواقصو څخه ورته تسبيح وايي، حتی د مشرکانو باطل معبودان (بوتان) هم د الله ﷻ په تسبيحاتو باندې مصروف دي او خپله بندگي ورته وړاندې کوي.

مگر دا بېله خبره ده چې تاسو ای انسانانو! نه د اوو اسمانونو او اوو ځمکو په تسبيحاتو باندې

بنی اسرائیل (۱۷)

پوهېږئ او نه د نورو شيانو د بندگۍ په اظهار باندې دقيقه پوه لری.

۲- ای پیغمبره! الله ﷻ حلیم دی په عجله باندې څوک په جنایاتو باندې نه نیسي، که نه په کار وډ چې مشرکان یې سمدستي پوپنا کړي وی چې د الله ﷻ د ټولو مخلوقاتو څخه مخالفت کوي او په ارادي عبادت کنبې ورسره بوتان شریکوي.

مگر د حلم سره سره غفور او بښونکی هم دی، که دوی د خپلو کفریاتو څخه اجتناب وکړي او د توحید عقیدې ته په کلکه باندې راواوړي نو الله ﷻ به یې په پخوانیو کفریاتو او شرکیاتو باندې ونه نیسي، نو اوس هم سر وخت دی باید دوی خپلو ځانونو ته د دائمی عذاب څخه نجات ورکړي او په اخلاص باندې په ایمان مشرف شي.

توضیحات

۱- د [النحل: ۵۷] ایت لاندې د مشرکانو د دې کفري عقیدې بڼه تحقیق تېر شوی دی - الله الحمد - چې مشرکان پرېستو ته د بنات الله لقب ورکوي، نو بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، خو فقط په دې مقام کنبې ورباندې لاندې تحقیق ورافاضه کوو:

هلته الله ﷻ د مشرکانو د شرکي عقیدې څخه د "بنات" په کلمې سره تعبیر کړی وه چې ﴿ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ﴾ یعنې او مشرکان الله ﷻ ته لورگانې ټاکي چې پرېستې بنات الله دي. او په دې مقام کنبې یې ترې د "اناث" په کلمې سره تعبیر وکړ چې ﴿ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا ﴾، ترڅو اشاره وکړی شي چې د مشرکانو ذکره شوې عقیده په لاندې دوه وو کفري خبرو باندې مشتمله ده:

الف: یوه دا چې مشرکان پرېستو ته د بنخینه وو لقب ورکوي، ځکه چې د ﴿ إِنثًا ﴾ کلمه د "انثی" جمع ده^(۱)، حال دا چې هغوی نه مذکرې دي او نه مؤنثې دي، تذکیر او تانیث په هغه مخلوق کنبې صورت نیسي په کوم چې توالد او تناسل جاري وي او په دغه مکرم مخلوق کنبې توالد او تناسل نشته. لکه چې پوره تحقیق یې د ذکر شوي ایت لاندې تېر شوی دی.

ب: دوهمه دا چې په بنخینه وو کنبې ورباندې دوی د بنات الله نوم ږدي، نو که بالفرض مشرکان دوهمه خبره ونه کړي نو یوازې لومړنۍ خبره یې هم کفایت کوي چې دوی په دائمی توگه په دوزخ کنبې پاتې شي.

دوه تفسیرونه

۲- مفسرینو کرامو دا جمله: ﴿ إِذَا لَا تَبْتَغُوا إِلَٰهَ إِلَّا ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ په لاندې دوه ډوله باندې تفسیره کړې ده:

الف: د ﴿ سَبِيلًا ﴾ څخه د مغالبي او قوت حاصلولو معنی مراده ده^(۲)، یعنې که د الله ﷻ سره په

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۱۱۲

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۷۴

خمکو او اسمانونو کنبی په حقه شریکانو (معبودانو) موجودیت درلودی نو ضرور به هغوی د الله ﷻ سره زور ازمایي کړې وی او په نتیجه کنبی به د دنیا نظام خراب شوی وی، لکه چې همدې مضمون ته په بل ایت کنبی اشاره شوې ده چې: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا آلهةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ۲۲] یعنی که بالفرض المحال په خمکه او اسمان کنبی بی د الله ﷻ څخه نورو (په حقه) معبودانو تحقق درلودی نو دواړه (خمکه او اسمان) به تباہ شوي وی او د دنیا نظام به خراب شوی وی.

ب: د ﴿سَبِيلًا﴾ څخه د قربت او نژدېکت لاره مطلب ده^(۱)، یعنی که بالفرض المحال د الله ﷻ سره په وجود کنبی (په حقه) شریکانو تحقق درلودی نو هغوی به هم الله ﷻ ته د تقرب او نژدېکت لاره لتولی او کوبنښ به یې کولی چې د الله ﷻ رضا حاصله کړي، او دا ځکه چې په عالم وجود کنبی هیڅ مخلوق نشته مگر د الله ﷻ تسبیحات وایي او همدغه ﷻ ته د خپل ځان د نژدېکت په هیله تاند وهي. حال دا چې الله ﷻ ته خپله عاجزي وړاندې کول او تقرب حاصلول د الوهیت سره منافي کار دی، نو پوره څرگنده شوه چې د همدغه ﷻ څخه په غیر بل په حقه معبود نشته.

که څه هم ځینو علماوو کرامو لومړي تفسیر ته ترجیح ورکړې ده^(۲) مگر مونږ ته دوهم تفسیر په زړه پورې برېښي او دا ځکه چې د وروستنیو ایتونو سره ډېر ښه پیوند اخلي او د ملغلرو امیل پرې ډېره ښه ښکلا پیدا کوي.

ایا هر شی د الله ﷻ تسبیحات وایي؟

۳- د ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ په تفسیر کنبی علماء کرام په لاندې گروپونو باندې ویشلي شوي دي:

الف: ځینې وایي چې هر شی د الله ﷻ تسبیح وایي او هیڅ شی د دې عمومي قاعدې څخه وتلی نه دی، خو د تسبیح څخه د حال په ژبه (لسان الحال) سره تسبیح مطلب ده، یا په بل عبارت: هر مخلوق د خپل خالق په موجودیت باندې دلالت کوي^(۳).

دغه گروپ علماوو زیات اعتماد په عقل باندې کړی دی چې په جماداتو او نباتاتو کنبی د قال په ژبه تسبیحات نشته او دا ځکه چې په دغو شیانو کنبی حیات او پوهه نشته.

ب: ځینې نور علماء کرام جماداتو ته هم په تسبیح ویلو باندې قائل دي مگر د مذکورې قاعدې په عمومیت باندې قائل نه دي، دوی وایي چې هر مخلوق الله ﷻ ته تسبیحات وایي خو ترهغه پورې چې په خپل اصلي خلقت باندې پاتې وي، نو کوم بوتی چې پرې کړی شي او کومه ونه چې ووهلی شي بیا د الله ﷻ تسبیحات نه وایي^(۴)، ته به وایي چې ژوند یې ختم شوی دی او خوله یې په مرگ باندې ماته شوې ده.

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۵ ص ۹۱

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۶۹

(۳) التفسیر الکبیر ج ۲۰ ص ۲۱۸

(۴) المحرر الوجیز ج ۱۰ ص ۳۰۰

دغه گروپ علماء د ذکرې شوې قاعدې تخصیص دپاره هیخ قوي دلیل نه شي وړاندې کولی چې د ایت شریف د عمومیت مخه ونیسي.

ج: درېم گروپ علماء کرام وایي^(۱) چې هر شی د جماداتو، نباتاتو، حیواناتو، پرښتو او بالآخره د انسانانو او جنیاتو په شمول ټول د الله ﷻ په تسبیحاتو باندې مشغول دي. همدارنگه دوی وایي چې په دغې قاعده کښې څه تخصیص هم نشته بلکې په خپل عموم سره باقی ده. د دغه گروپ علماوو کرامو دلایل لاندې لوستلی شی:

اول: الله ﷻ د غیر ذوی العقولو تسبیحاتو ویلو ته په ﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ سره اشاره کړې ده او د ذوی العقولو تسبیحات یې په ﴿ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ کښې بیان کړي دي، او بیا یې د ښه تاکید دپاره د ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ کلمات نازل کړي دي، نو د ذکر و شوو تصریحاتو سره سره د تسبیح څخه مجازي تسبیح (په لسان الحال سره) اخستل او یا ذکر شوی موکد عموم ته تخصیص ورکول چندان مزه ناک کار نه دی، بلکې کاواکي پکښې ډېره ده.

دوهم: الله ﷻ ذکر شوی موکد ارشاد د ﴿ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ په کلماتو باندې تعقیب کړي دي، که بالفرض د تسبیح څخه په لسان الحال سره تسبیح مطلب وي نو ذکر شوي کلمات به نه وی نازل شوي او دا ځکه چې په دې باندې خو هر څوک پوهېږي چې مخلوق په خالق باندې دلالت کوي، اما دا بېله خبره ده چې کفارو ورباندې خپل ځانونه رانده او کانه اچولي دي، بلکې د کفارو اکثریت د عناد د کبله دغسې جهالت ته لاس اچوي او په زړونو کښې پرې ښه قناعت لري.

درېم: الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف په ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ سره ختم کړی دی ترڅو ټول انسانان په غوږ ووهلی شي چې مشرکان د بوتانو عبادت کوي خو بالمقابل د دوی بوتان (باطل معبودان) د الله ﷻ په تسبیح او تقدیس باندې مشغول دي، مگر تاسو ورباندې نه پوهېږئ چې د هغوی لغات ستاسو د لغاتو څخه جدا دي او د هغوی ژبې ستاسو د ژبو څخه بېلې دي.

د مشرکانو د ذکرې شوې کړنلارې غوښتنه دا ده چې الله ﷻ یې سمدستي پوښنا کړي، مگر الله ﷻ حلیم دی او خلکو ته د توبه تائب گرځېدلو فرصت ورکوي، او هم غفور دی که څوک په ایمان مشرف شي نو په پخوانیو کفریاتو باندې یې نه نیسي.

څلوم: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ [الانبیاء: ۷۹] یعنی اومونږ داود ﷺ ته غرونه تابع گرځولي وه چې تسبیحات به یې ورسره ویلې او مرغان هم

پنځم: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې د حیواناتو دوه پېښې حکایت کړې دي^(۲) یوه دا چې یو سړی په غوا باندې سور وه او وهل یې ورکړه نو غوا ورته وویلې چې: **إِنَّا نَمُ لُخْلُقُ لِهَذَا إِنَّا خُلِقْنَا لِلْخَرْبِ** یعنی: یقینا مونږ د دغه کار (سورلی) دپاره نه یاستو پیدا کړی شوي یې شکه مونږ د کښت

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۲

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۹۴

(زراعت) دپاره پیدا کړی شوي ياستو.

بله دا چې د یوه سړي څخه لېوه (شرمخ) یوه گډه وټنستوله خو هغه ترې خلاصه کړه نو لېوه نوموړی سړی مخاطب کړ چې: «فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي» یعنې د مېړو (گډو) د حفاظت دپاره به د لېوانو په ورځ باندي څوک وي؟ په کومه ورځ کښې چې زما څخه پرته بل شپون ونه لري (او خلکو يې د فتنو د کبله د حفاظت څخه لاس اخستی وي).

کله چې د حیواناتو خبرې په ذکر شوي حدیث شریف کښې په ثبوت ورسېدې نو د تسبیحاتو په ویلو کښې به یې څه ممانعت تحقق ومومي؟!.

شپږم: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيَ إِلَّا لَبَّى مِنْ عَن يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ حَتَّى تَقَطِّعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»^(۱) هیڅ مسلمان تلبیه نه وایي مگر هغه شیان ټول ورسره تلبیه وایي کوم چې د نوموړي نبي طرف ته او چپ ته واقع وي چې د ډبرو او ونو او هم د لوټو څخه عبارت دي، آن تر دې چې ځمکه د دې خایه او د دې خایه قطعه شي، یعنې د شمال څخه تر جنوب پورې او د شرق څخه تر غرب پورې.

اوم: یوه ورځې نبي کریم ﷺ د یوه سفر څخه د مدینې منورې په لور روان وو چې د أحد غر ورته ښکاره شو، نو غره ته یې اشاره وکړه او ووي ويل چې: «هَذَا جَبَلٌ يُجِينُنَا وَنُجِيئُهُ»^(۲) دغه یو غر دی چې زمونږ سره مینه (محبت) لري او مونږ هم ورسره مینه (محبت) لرو.

نو کله چې په جماداتو کښې محبت تحقق موندلی شي نو د تسبیحاتو د ویلو به څه مانع موجود وي؟!.

اتم: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې د پخواني یوه پیغمبر حکایت کړی دی چې یوه مېړي وچپچه نو هغه د مېړنتو ټوله جاله د منځه وپور، الله ﷻ ورته وحې وکړه چې: «أَفِي أَنْ قَرَضْتَكْ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ أَلْفِهِمْ تُسَبِّحُ»^(۳) ایا (فقط) د همدې کبله چې ته یوه مېړي وچپچلې تا د داسې امتونو څخه یو امت هلاک کړ کوم (چې د الله ﷻ) تسبیحات وایي؟!.

د جماداتو او حیواناتو تسبیحات اورېدلی شوي هم دي

۴- مونږ د [البقرة: ۱۴۷] ایت لاندې څو مثالونه د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي چې جمادات او حیوانات (څاروي) هم د الله ﷻ تسبیحات وایي - والله الحمد والشکر علی ذلك - خو په دې مقام کښې ورباندې لاندې وضاحتونه وراضافه کوو:

الف: عبد الله بن مسعود ﷺ وایي چې: «وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ الطَّغَامَ وَهُوَ يُؤَكِّلُ»^(۴) او یقیناً مونږ

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۰

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۹۰

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۵۸

(۴) صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۰۵

بنی اسرائیل (۱۷)

د نبی کریم ﷺ په زمانه کښې) وو چې د خوراکي شيانو تسبیحات به مو اورېده حال دا چې هغه به خواږه کېده.

ب: علي ؑ وايي چې: زه د نبی کریم ﷺ سره د مکې معظمې په ځينو شاوخوا کښې (بېديا ته) ووتلم: «فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!»^(۱) نو مخې ته يې نه غږ ورځي او نه ونه مگر هر يوه به ويلې چې په تا دې سلام وي ای د الله ﷻ پيغمبره!.

يادونه

۵- الله ﷻ دې اجر و نه ورکړي ځينو مفسرينو کرامو^(۲) ډېر احاديث او اثار راغونډ کړي چې ټول د جماداتو تسبیحات په اثبات رسوي بلکې ثابتوي چې هيڅ شی د الله ﷻ د تسبیحاتو څخه ساکت نه دی، نو که څوک يې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي.

تبصره

۶- زمونږ په فکر په درېمه توضیح کښې د علماوو کرامو د درې گوني گروپ څخه د اولني او درېم گروپ نظريات سره هيڅ منافات نه لري نو بهتره دا ده چې د تسبیح څخه «مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّسْبِيحُ» (هر هغه شی د تسبیح اطلاق پرې کېږي) اراده کړي شي ترڅو قولي تسبیح او حالي تسبیح دواړو ته شامله شي. نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېږي چې:

د کفارو څخه په غیر نور ټول مخلوقات په ذکر و شوو دواړو ژبو باندې د الله ﷻ تقدس او پاكي بيانوي او په توحيد باندې يې قائل دي، اما کفار د ټولو مخلوقاتو په مقابل کښې واقع دي او د ټولو څخه مخالفت کوي چې د الله ﷻ تقدس (پاكي) او توحيد يوازې د حال په ژبه څرگندوي چې په نکونې توگه پرې قائل دي؛ مگر د قال په ژبه يا د الله ﷻ د مطلق وجود څخه انکار کوي لکه دهریان، او يا په يوه وجه ترې منکران دي لکه نور کافران، نو دوی ته په کار دي چې د ټولو مخلوقاتو څخه مخالفت ونه کړي او په توحيد باندې قائل شي.

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعُوكَ وَتَسْمِعُ لَهُمْ وَالْغُلَامَ الْأُمِّيَّ﴾^(۱)
﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعُوكَ وَتَسْمِعُ لَهُمْ وَالْغُلَامَ الْأُمِّيَّ﴾^(۲)
﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعُوكَ وَتَسْمِعُ لَهُمْ وَالْغُلَامَ الْأُمِّيَّ﴾^(۳)
﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعُوكَ وَتَسْمِعُ لَهُمْ وَالْغُلَامَ الْأُمِّيَّ﴾^(۴)
﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعُوكَ وَتَسْمِعُ لَهُمْ وَالْغُلَامَ الْأُمِّيَّ﴾^(۵)

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۰۴
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۱: روح المعاني ج ۱۵ ص ۸۳

لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿١٦﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿١٧﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿١٨﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۖ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٩﴾ ﴿

[۴۵] او کله چې ته (ای پیغمبره!) قرآن کریم لولې نو مونږ ستا ترمنځ او د هغو کسانو ترمنځ

کلکه (پټه) پرده ګرځوو کوم چې په وروستی ورځې (د قیامت په قیام) باندې ایمان نه راوړي.

[۴۶] او مونږ د همدوی په زړونو باندې پټیونکي (غلافونه) له دې کبله ګرځوو (وراچوو) چې

دوی به پرې پوه شي، او (همدارنگه مونږ) د دوی په غوږونو کېنې دروندوالی (کونوالی پیدا کوو).

او کله چې ته (ای پیغمبره!) خپل رب ﷻ په قرآن کریم کېنې یوازې (په وحدانیت سره) یاد کړې نو

مشرکان په خپلو شاګانو باندې د نفرت د کبله بېرته ګرځي (او په خپلو شرکیاتو باندې لا کلکه کېږي).

[۴۷] (ای پیغمبره!) مونږ په هغه شي باندې ښه پوهېږو د کوم په سبب باندې چې دوی غوږ ږدي

(البته) کله چې دوی تاته غوږ ږدي (چې هغه د استخفاف او عیب لټونې څخه عبارت دی).

او (همدارنگه مونږ) د دوی په پټو رازونو باندې ښه پوهېږو (کله چې دوی (پټه) جرګه وي، کله

چې (همدغه) ظالمان (په جرګه کېنې فیصله کوي او) وایي چې تاسو پیروي نه کوئ (د هیچا پیروي

ته نه بلل کېږي) مګر د یوه سپرې چې جادو ورباندې کړی شوی دی (او عقل ورباندې ولکه نه لري).

[۴۸] (ای پیغمبره!) وګوره چې تاته څنګه مثالونه بیانوي (او څنګه نومونه درېاندې ږدي) نو

دوی (په دغسې نومونو اینودلو باندې لا زیات) بې لارې شوه نو دوی په لاره نه شي توانېدلی (چې

مونده یې کړي).

[۴۹] او (بله تعجیبي خبره یې دا ده چې) دوی وایي چې ایا کله چې مونږ هډوکي شو او وراسته شو

(خاورې شو) ایا یقیناً مونږ به (له قبرونو نه) راپورته کړی شوي یاستو په نوي (تازه) پیدا کولو سره؟

[۵۰] (ای پیغمبره!) ته ورته په جواب کېنې، ووايه چې: تاسو (د ورستو هډوکو په عوض) کاني او

یا اوسپنه جوړ شئ.

[۵۱] (او) یا د بل هغه مخلوق څخه (وګرځئ) کوم چې ستاسو په سینو (زړونو) کېنې لوی (او د

حیات څخه لرې) ښکاره کېږي (نو په دغه صورت کېنې به هم تاسو د قبرونو څخه راپورته کړی شئ).

نو ژر دی چې (په دغه وخت کېنې به تاته) ووايي چې: (ښه نو) مونږ به څوک بېرته (حیات ته)

راتاو کړي؟

ته ورته ووايه چې: هغه څوک (به مو بېرته راتاو کړي) چا چې اول کړت (د نشت څخه) پیدا کړي

یاست.

بني اسرائيل (۱۷)

نو تا ته به (د دغه جواب په اورېدلو سره د تمسخر په توگه) خپل سروونه وبنوروي او بيا به (درته) ووايي چې: دا به كله وي؟

ته ورته (بيا) ووايه چې: اُميد دى چې دا به نژدې وي (او په لنډ وخت كښې به صورت ونيسي).
 [۵۲] (د قيام صورت به يې داسې وي چې) په كومه ورځ چې الله ﷻ تاسو (د قبرونو څخه پورته كېدلو ته) وبلي (چې پورته شئ)، نو تاسو به يې په داسې حال كښې اجابت وكړئ (د قبرونو څخه به راپورته شئ چې ژبې به مو) د الله ﷻ په حمد (او ثناء) باندې (چلېږي) او (هم به) گومان وكړئ چې تاسو (په دنيا يا په برزخ كښې) درنگ نه دى تېر كړى مگر لږ (وخت).

ارتباطونه

- ۱- وړاندېنى ايتونه په دې تمام شوي وه چې مشركانو د ټولو مخلوقاتو څخه مخالفت اختيار كړى دى چې د الله ﷻ تسبيحات نه وايي او د كفرياتو او شركياتو څخه ورته د تنزيه (پاكۍ) نسبت نه كوي، په دې ايتونو كښې د همدغه مخالفت وجې ته اشاره ده چې د مشركانو په زړونو باندې مهرونه لگېدلي دي او د نېكۍ استعدادونه يې د منځه تللي دي.
- ۲- هلته دا مضمون هم شامل وه چې د قرآن كريم په اورېدلو سره د مشركانو نفرت لا اضافه كېږي، په دې ايتونو كښې همدغه مضمون د يو مثال په ضمن كښې واضح كړى شوى دى نو حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه .

اى پيغمبره! په خپل امت باندې د كفارو څه حالات په لاندې ډول قرائت كړه ترڅو ښه پوره څرگنده شي چې دوى په څه وجه د ټولو مخلوقاتو څخه مخالفت كوي او الله ﷻ ته د پاكۍ نسبت نه كوي، هغه دا چې:

۱- هغو كفارو او مشركانو خپل د نېكۍ استعداد د خاورو سره برابر كړى دى كوم چې د قرآن كريم څخه متنفر دي، د همدې كبله:

الف: كله چې ته قرآن كريم تلاوت كوي او هغوى ته د ايمان راوړلو دعوت وركوي نو مونږ د همدوى د بد استعدادۍ له امله ستا او د هغوى ترمنځ پرده دروو داسې پرده چې د پتوالي درلودونكې ده چې په سترگو باندې نه ښكارېږي، البته د هغو كفارو ترمنځ كومو چې قصد كړى دى چې په آخرت باندې ايمان رانه وړي چې د دوى د شهوت پرستۍ مخه نيسي.

ب: همدارنگه مونږ د ذكر و شوو كافرانو په زړونو باندې غلاف خورو چې د قرآن كريم په مفاهيمو باندې پوه نه شي او حقائقو ته يې فكرونه ونه رسېږي.

ج: بالاخره په عين حال كښې مونږ د هغوى په غوږو باندې دروندوالى اچوو چې د قرآن كريم د اورېدلو څخه كاڼه وگرځي. نو ځكه ستا د انوارو څخه د پردې ترشا استفاده نه شي كولى او

همدارنگه د قرآن کریم حقائق د هغوی په زړونو کښې ځای نه نیسي او ستا د پلوه د وراورولو توان هم د لاسه ورکوي.

د: نو د همدې امله د قرآن کریم په قرائت سره د هغوی نفرت په عمومي توگه اضافه کېږي او په خاصه توگه په هغه وخت کښې خو د هغوی نفرت اوج ته رسېږي او د قرائت د ځای څخه تښتي او یا لا په غوږونو کښې گوتې ږدي په کوم وخت کښې چې ته د خپل رب ﷻ توحید بیانوي او په همدې مطلب باندې دلایل او قوی حجتونه وراوروي.

که بالفرض المحال تا د الله ﷻ د یادولو سره څنگ په څنگ د هغوی د بوتانو (باطلو معبودانو) ذکر هم کولی نو بیا به هغوی ډېر خوښ وی او په تاباندې به یې افرین ویلی.

۲- ای پیغمبره! مونږ د مشرکانو په لاندې حالونو باندې هم پوهېږو:

الف: کله چې هغوی د قرائت مجلس ته شا نه کړي او تاته غوږ ونیسي، مونږ پوهېږو چې په څه منظور تاته غوږ نیسي، هلته په دې منظور غوږ نیسي چې په قرآن کریم کښې کوم د عیب لگولو ټکی موندنه کړي او کوم د استخفاف (سپکاوي) بهانه ترلاسه کړي.

ب: همدارنگه مونږ د هغوی په پټو مشورو باندې هم پوهېږو چې هغوی پکښې د اسلام په ضد کومې خبرې غوټه کوي او څه فیصلې پکښې کوي؟ د دغو ظالمانو (مشرکانو) د شوری د فیصلو یو مثال دا دی چې د محمد ﷺ د پیروي څخه خپل ځانونه په کلکه وساتي که بالفرض تاسو یې پیروي وکړئ نو د داسې سړي پیروي به مو کړې وي په کوم باندې چې جادو کړی شوی دی او پرته له اختیاره اوتې بوتې وایي.

۳- ای پیغمبره څرنگه چې د مشرکانو سره د خپلې مدعی دپاره هیڅ دلیل په لاس کښې نشته نو د بیا ژوندې کېدلو د عقیدې څخه صرف د استبعاد په مثالونو باندې خپلو ځانونو ته ډاډه ورکوي. نو ته نه گورې چې تاته مثالونه بیانوي ترڅو تاته قناعت درکړي او خپله مدعی درباندي ومني، خو خبره داسې نه ده، دوی په خپلو مثالونو باندې په گمراهۍ کښې لا وړاندې تېرېږي او د حقې لارې څخه پرې لا زیات لرې کېږي چې د بېرته راگرځېدلو توان د لاسه ورکوي. د هغوی مثالونه دا دی چې:

مشرکان تاته په تعجب سره خطاب کوي او وایي چې: ایا کله چې مونږ هډوکي هډوکي شو او بیا مو هډوکي وراسته (خوسا) هم شي، نو ایا مونږ به بیا د ځمکې څخه ژوندې راپورته شو؟ ایا مونږ به په نوي او تازه پیدا کولو سره بیا موجود کړی شو؟ دا کار هیڅکله نه شي کېدلی.

۴- ای پیغمبره! مشرکانو ته د هغوی د مثالونو په رد کښې او په قناعت ورکولو کښې ووايه چې ای مشرکانو! د مرگ څخه وروسته تاسو د وراستو هډوکو په عوض ډېرې جوړې شئ، یا کلکې اوسپنې وگرځئ او یا په یوه بل هغه مخلوق باندې بدل شئ کوم چې تاسو ته په زړونو کښې ډېر لوی ښکارېږي او د حیات او ژوند څخه درته ډېر لرې برېښي، نو که بالفرض تاسو د ذکر و شوه مخلوقاتو څخه یو مخلوق جوړ شئ هم تاسو به ضرور راژوندي شئ او د قبرونو څخه به راپورته شئ.

۵۔ نو په دغه وخت کښې به مشرکان تاته پوښتنه راجع کړي او تاته به ووايي چې: ښه نو که بالفرض د مرگ څخه وروسته مونږ وراسته هډوکي شو (لکه چې همداسې کېږي) او یا په یوه بل مخلوق باندې تبدیل شو کوم چې د حیات (ژوند) سره زیات منافات ولري، نو مونږ به څوک بېرته راژوندي کړي؟

کله چې هغوی تاته ذکره شوي پوښتنه راجع کړه نو جواب ورکړه چې: هغه اقدس ذات به مو بېرته راژوندي کړي کوم چې اول ځل یې پیدا کړي یاست، چې نه وراسته هډوکي وي او نه بل مخلوق، بلکې محض د عدم څخه یې بدون د سابق مثال پیدا کړي یاست، نو ایا هرڅوک چې د نشت څخه پیدا کول کوي هغه ته د ورستو هډوکو ژوندي کول مشکل کار دی؟

۶۔ ای پیغمبره! کله چې ته هغوی ته ذکر شوی جواب ورکړي نو په رد کښې به یې هیڅ ونه ویلی شي خو د مسخرو په توګه به تاته د یو پلوه سرونه وښوروي چې ستا خبره رښتیا ده، او د بله پلوه به درته د ملنډو په توګه ووايي چې: ښه نو دا به کله وي؟ مونږ به څه وخت د قبرونو څخه راپورته شو او قیامت به کله قائم شي؟

۷۔ نو ته ورته په جواب کښې ووايه چې: الله ﷻ ماته د قیامت د قیام وخت نه دی رابښودلی خو دومره پوهېږم او تمه کوم چې لرې نه دی، رانژدې دی، د تېر شوي وخت په نسبت ورته پاتې وخت لږ دی، که څه هم نن ورځ تاسو ته د قیامت د قیام وخت لرې برېښي مګر:

۸۔ کله چې الله ﷻ تاسو همدغې ورځې ته د قبرونو څخه راوبلي نو ستاسو حالت به داسې شي چې: الف: په ډېرې جلتۍ سره به یې تاسو اجابت وکړئ او سمدستي به ترې ژوندي راپورته شئ، چې د هیچا په توان کښې به هلته پاتې کېدل تحقق ونه شي موندلی.

ب: نن ورځ خو تاسو د الله ﷻ د قدرت څخه انکار کوئ چې مونږ به څوک را ژوندي کړي؟ او د ټولو مخلوقاتو څخه مخالفت کوئ، چې نه د الله ﷻ په تسبیحاتو باندې خوله ښوروي او نه یې حمدونه او سپېڅلي صفات بیانوي، خو په هغې ورځ کښې به د الله ﷻ په کامل قدرت باندې معترف جوړ شئ او په داسې حال کښې به د محشر میدان ته روان یاست چې الله ﷻ ته به د پاکۍ نسبت کوئ او په حمد او ثناء باندې به یې مشغول اوسئ، اما څه گټه به درته نه شي رسولی.

ج: نن ورځ خو تاسو ته د قیامت قیام ډېر لرې او نه کېدونکی برېښي خو په هغې ورځ کښې به خیال وکړئ چې دا خو ډېر په نژدې وخت کښې قائم شو، او ډېر ژر یې تحقق وموند، مونږ په دنیا کښې هیڅ ټال نه دی کړی مګر لږ وخت، ای کاش چې خپل ځانونه مو دغې ورځې ته چمتو کړي وی.

توضیحات

۱۔ په ﴿حِجَابًا مَّشْتُورًا﴾ کښې د "مشتور" کلمه د اسم مفعول صیغه ده چې علماوو کرامو دلته په لاندې متعددو معناوو سره تفسیره کړې ده^(۱):

(۱) روح المعانی ج ۱۵ ص ۸۷

الف: لکه څرنگه چې کله-کله د جامد اسم څخه د "فاعل" په وزن باندې ځینې کلمې اشتقاق کېږي ترڅو څرگنده شي چې موصوف یې د نوموړي جامد اسم خاوند دی، لکه چې وايي: "زَيْدٌ ثَامِرٌ وَابْنٌ زَيْدٍ د تمر (کجورو) او شودو (لبن) خاوند دی^(۱)؛ همدارنگه د مفعول په وزن هم ځینې کلمې اشتقاق مونده کوي، خو په کثرت کېنې د "فاعل" وزن ته نه شي رسېدلی، نو د همدغې قاعدې په بنیاد د مستور کلمه دلته د ستر د خاوند معنی ورکوي، یعنې داسې حجاب چې د ستر (پردې) خاوند دی. ب: په دې مقام کېنې اسم مفعول د فاعل معنی ورکوي، یعنې داسې حجاب چې ساتر (پټوونکی) دی.

ج: اسم مفعول په خپله معنی سره دی، یعنې داسې حجاب چې پټ کړی شوی دی او خلکو ته په سترگو نه ښکارېږي. ذکر شوي درېواړه تفسیرونه په مصداق کېنې څه تفاوت نه لري بلکې په درېواړو کېنې د حجاب قوت او مضبوطوالی نغښتی دی.

خو په یاد ولری چې د ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ کلمات او په ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ﴾ کېنې د ﴿أَكِنَّةٌ﴾ کلمه، چې پوره بیان یې د [النحل: ۸۱] ایت لاندې تېر شوی دی، او بالاخره په ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ کېنې د "وَقْرًا" (دروندوالی) کلمه، دغه ټولې په دې مقام کېنې د دې خبرې څخه کنایات دي چې مشرکان ایمان نه راوړي او د ایمان د راوړلو استعدادونه یې ضائع شوي دي، چې په [البقرة: ۷] کېنې ورته اشاره شوې ده. نو د ټولو د معنی حاصل داسې راخېږي چې: ای پیغمبره! د مشرکانو په کفریاتو باندې مه غمژن کېږه، دوی د خپلې تگلارې څخه اوبستونکي نه دي، په دوی کېنې د ایمان راوړلو استعداد ختم دی، ستا په ابلاغ کېنې قصور نشته.

الله ﷻ عین ذکر شوی مضمون د کفارو د خولو څخه هم مونږ ته حکایت کړی دی چې: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا مَا عَمِلُوا﴾ [حم السجدة: ۵] یعنې ای پیغمبره! د دې دپاره چې مشرکان تا د خپل ایمان راوړلو څخه نا امیده کړي، تاته وايي چې مونږ ته د ایمان راوړلو تمه مه کوه ځکه چې زمونږ زړونه د هغه شي څخه په غلافونو (پردو) کېنې دي کوم ته چې ته مونږ وربلې، او زمونږ په غوږونو کېنې دروندوالی (کوڼوالی) دی او زمونږ او ستا ترمنځ پرده ده، نو ته خپل کار کوه او مونږ د خپل کار کوونکي یاستو، زمونږ او ستا جوړښت ممکن نه دی.

فائده ده خو تفسیر نه دی

۲- ځینو علماوو کرامو^(۲) په ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ کېنې د "قرآن" څخه لاندې درې ایتونه

مراد کړي دي چې:

(۱) صرف العزيز ص ۳۲۰

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۶۹

الف: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [النحل: ١٠٨].

ب: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الكهف: ٥٧].

ج: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

ذکر شوي علماء کرام د کعب ؑ په روايت وايي چې نبي کریم ﷺ به د مشرکانو څخه په دغو درېو ایتونو باندې پټېده، چې کله به یې ولوستل نو بیا به د هغوی د نظر لاندې نه واقع کېده. حتی چې یوه ورځې د ابو لهب ښځه ډېره په غصه د نبي کریم ﷺ پسې ورغله او ډېره یې په لاس کېښي نیولې وه خو نبي کریم ﷺ یې د نظر لاندې ورنغی او د ابو بکر الصديق ؓ سره د سوال جواب څخه وروسته بېرته ستنه شوه. ابو بکر الصديق ؓ نبي کریم ﷺ ته وویلې چې: ای د الله ﷻ پیغمبره! دغې ښځې ونه لېدلې؟، نو نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: «لَا، لَمْ يَزَلْ مَلَكُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا»^(١) یعنې نه (زه دغې ښځې ونه لیدم) چې په دوامداره توګه زما ترمنځ او د هغې ترمنځ یوه پرېښته حائله وه، تر آخره یې په ما باندې سترګې ونه لګېدلې.

زمونږ په فکر دغسې تفسیر د ایتونو سلسله پرې کوي او د وړاندې وروسته پيوند د منځه وړي، نو بهتره دا ده چې ذکر شوی تفسیر د تفسیر په حیث قبول نه کړی شي اما د یوې مهمې گټې او فائده په حیث ترې باید مسلمانان استفاده وکړي او په خطري مواقعو کې یې قرائت کړي، الله ﷻ ته امید دی چې دښمنان به پرې رانده کانه کړي لکه چې په نبي کریم ﷺ باندې یې د همدغو ایتونو په قرائت سره نوموړې ښځه رنده کینه کړې وه.

سوال جواب

٣- که څوک وايي چې د ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِمَا إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ څخه څرګندېږي چې مشرکانو به قرآن کریم ته غوږ ايښود، حال دا چې لو وړاندې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ یعنې او مونږ د مشرکانو (کفارو) په غوږونو کېښي دروندوالی اچولی دی چې قرآن کریم نه اوري؟

مونږ وايو چې: په لومړۍ توضیح کېښي تېر شوه چې د «وَقْرًا» کلمه هم د ختم او مهر څخه کنایه ده، او داسې مطلب نه دی چې مشرکان د قرآن کریم د اورېدلو څخه بالکل کانه دي بلکې مطلب دا دی چې د قبول په حیث د قرآن کریم د اورېدلو څخه کانه دي. لکه چې پوره تحقیق یې د [البقرة: ٩٣] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله والشکر والمنة.

(١) تفسیر الغازان ج ٤ ص ٤٢: تفسیر ابن کثیر ج ٣ ص ٤٣

دوه ډوله تفسیر

۴_ په ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبْتُمْ لَكُمْ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا ﴾ كښې د "اَمْثَالَ" كلمه په لاندې دوه ډوله تفسیره شوې ده^(۱):

الف: يعنې اى پيغمبره! مشركان په خپلو خاصو مجالسو كښې ستا دپاره مثالونه جوړوي او لقبونه درباندي ږدي چې ته ساحر يې او يا مسحور (جادو كړى شوى) يې، او يا ته شاعر او ليونى يې، خو دوى د همدغو لقبونو په ايسودلو باندي لا زيات گمراه كېږي او توان نه لري چې حقه لاره مونده كړي او د پيغمبر حقاني لقب دركړي.

ب: يعنې اى پيغمبره! د مشركانو يوه بل جهالت ته وگوره چې د بيا ژوندي كېدلو په هكله تاته مثالونه تېروي چې مونږ خاورې، هډوكي او وراسته شوي تيت پرک وگرځو نو ايا بيا به هم مونږ بېرته راژوندي كړى شو؟ نو په دغسې مثالونو باندي لا گمراه كېږي او د حقې لارې د موندلو توان يې لا پسې ختمېږي.

تبصره

۵_ څرنگه چې لومړنى تفسير د وړاندېني ايت سره ښه پيوند اخلي او دوهم تفسير د وروستنيو ايتونو سره په ښه ډول سلېښت نيسي او دواړه تفسیرونه سره يو تریله منافات هم نه لري، نو که د بدليت په اعتبار سره دواړه اراده كړى شي هيڅ بده نه ده او هيڅ مشكل پكښې نشته.

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَاءُ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿۵۴﴾ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُوراً ﴿۵۵﴾ ﴾

[۵۳] او (ای پيغمبره!) زما بندگانو (مؤمنانو) ته ووايه چې: دوى دې (د مشركانو په مقابل كښې) هغه خبرې وكړي كومې چې (د اثر د حيثه) ښائسته (نرمې) وي (ځكه چې) يقيناً شيطان د انسانانو په منځكښې (د دښمنۍ دپاره) وسوسه اچوي، يقيناً شيطان چې دى د انسان (بنیاد) دپاره ښكاره دښمن دى.

[۵۴] (ښائسته خبره دا ده چې: اى مشركانو!) ستاسو رب ﷻ په تاسو باندي ډېر ښه پوهېږي كه اراده يې وشي نو رحم (مهرباني) به درباندي وكړي (او د توبې توفيق به دركړي) او كه اراده يې وشي نو عذاب به دركړي (د توبې توفيق به مونده نه كړي).

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۹۰

او مونږ (ای پیغمبره! حتی ته) په کفارو باندې د وکیل په حیث نه یې استولی (چې د دوی مسولیت به ستا غاړې ته درلوېږي نو مؤمنان خو بالکل د دوی وکیلان نه دي).

[۵۵] او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ په هغو کسانو باندې ښه پوهېږي کوم چې په اسمانونو او ځمکو کې دي (چې څوک د نبوت دپاره جوگه دي).

او (بیا د پیغمبرانو د فضائلو په تفاوت باندې هم ډېر ښه پوهېږي نو) بې شکه مونږ ځینې پیغمبران په ځینو نورو باندې (فقط په فضائلو کې) بهتر ګرځولي دي (د مثال په توګه) او مونږ داود ﷺ ته (د زبور په نوم کتاب) ورکړی دی (چې داود او هم د ده کتاب څه امتیازات لري).

ارتباط او شان نزول

وړاندېني ایتونه په لاندې مضامینو باندې هم شامل وه چې:

- ۱- مشرکان د الله ﷻ د وحدانیت څخه نفرت کوي.
 - ۲- دوی قرآن کریم ته د استخفاف او عیب لټون په غرض غوږ نیسي.
 - ۳- د اسلام د پرمختګ د مخنیوي دپاره پټ مجالس او مشورې کوي.
 - ۴- په نبی کریم ﷺ باندې د ساحر، جادوګر، لیوني او نور نومونه ږدي.
 - ۵- حتی دوی په پټو مجالسو کې وایي چې باید الله ﷻ د نبوت دپاره پرېستې رااستولې وي او یا یې په ځمکه کې د مکې او طائف په کوم غټ مشر باندې وحې ورنازلې کړې وي، ایا د ابو طالب د یتیم څخه په غیر د نبوت د ورکړې دپاره بل څوک مستحق نه وه؟!.
 - ۶- د قیامت د قیام د صریحو او واضحو دلایلو څخه په جدي توګه انکار کوي.
 - ۷- بالاخره نبی کریم ﷺ ته د ملنډو په توګه سروڼه ښوروي چې هو صاحبه! قیامت راتلونکی دی. نو څه لرې نه ده چې په ذکر و شوو اوضاعو باندې مسلمانان متاثر شوي وي او د مشرکانو په مقابل کې یې غبرګون ښکاره کړی وي او په مقابل کې ورته مشرکانو سپکې سپورې خبرې کړې وي.
- لکه چې په ځینو روایتونو کې شته چې: مشرکانو صحابه وو کرامو ﷺ ته په قول او فعل سره ضرورته رسول نو دوی نبی کریم ﷺ ته شکایت وکړ نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه رانازل کړه^(۱)، چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

- ۱- ای پیغمبره! زما بندګانو (مؤمنانو) ته ووايه چې د کفارو (مشرکانو) په مقابل کې حوصلې مه خرابوئ او د هغوی د ستغو سپورو خبرو د کبله سخت جوابونه مه ورکوئ.
- دا د دې دپاره چې دوی داسې کلمې استعمالې کړي کومې چې پستې او نرمې وي او د دعوت دپاره ډېرې بهرې او مناسبې وي، چې د کفارو نفرت لازیات نه شي او عداوت یې لا قوي نه شي.

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۱۹۵

بني اسرائيل (۱۷)

۲- ځكه چې يقيناً شيطان غواړي چې د دوی (مؤمنانو) او د هغوی (مشرکانو) ترمنځ جگړه جوړه کړي او دوی په هغوی باندې په غصه کړي ترڅو د دعوت مخه بنده شي، او په نتيجه کې هېڅوک په ايمان باندې مشرف نه شي. بې شکه چې شيطان د جمله انسان دپاره بڼکاره دښمن دی برابر خبره ده چې مؤمن وي او که کافر وي.

۳- ای پیغمبره! د مؤمنانو نرمه او پسته خبره دا ده چې مشرکان مخاطب کړي چې ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې ډېر ښه پوهېږي، چې د هر حیشه يې علم کامل او پوره دی، نو که د ده ﷻ اراده وشي په تاسو باندې به رحم وکړي او د ايمان د راوړلو توفيق به درکړي او د عذاب څخه به نجات مونده کړي، او که اراده يې وشي نو په عذاب کې به مو واقع کړي زمونږ په واک او اختيار کې نه توفيق شته چې د عذابه ورباندې خلاص شئ او نه مونږ د عذاب د درکولو توان لرو.

۴- ای پیغمبره مونږ لا ته په کفارو باندې څارونکی او د کارونو متولي (جوړونکی) نه يې گرځولی او د قيامت په ورځ لا ستا څخه د کفر په هکله پوښتنه نه کېږي نو د مؤمنانو څخه به څنگه وکړي شي، نو ښه دا ده چې ته او مؤمنان فقط خپل خپل وظائف ترسره کړي، نور نو مونږ پوهېږو او کار مو.

۵- ای پیغمبره! ستا رب ﷻ په هغه چا باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې په اسمانونو کې دی او د پربنتو څخه عبارت دی، چې دوی د انسانانو دپاره د نبوت جوگه نه دي، نو مشرکانو ته په کار نه دي چې د پربنتو د جملې څخه د پیغمبر غوښتنه وکړي.

همدارنگه ستا رب ﷻ په هغو مخلوقاتو باندې هم ډېر ښه پوه دی کوم چې په ځمکه کې استوگنه کوي چې په دوی کې څوک د نبوت دپاره مناسب دی، نو مشرکانو ته جائزه نه ده چې ستا د نبوت څخه په دې بهانه انکار وکړي چې د نبوت دپاره ولې فلانکی او بستانکی انتخاب نه کړي شو، نو که هغه يا دغه د پیغمبر په حيث را استولی شوی وي نو مونږ به پرې ايمان راوړی وي.

۶- ای پیغمبره! لکه څنگه چې ستا رب ﷻ په هغو کسانو باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې د نبوت دپاره مناسب دي همدارنگه ستا رب ﷻ د نبیانو په ډله کې هم د هر يوه په لياقت باندې ډېر ښه پوهېږي چې د څومره فضيلت جوگه دی.

د همدې کبله مونږ ټول پیغمبران په درجاتو کې نه دي مساوي کړي، ځينې مو اولو العزم گرځولي دي او ځينې په دغې درجه کې نه دي، د ځينو سره مو مناجات کړی دی او د ځينو سره مو نه دی کړی، ځينې مو معراج ته پورته کړي دي او نور مو نه دي پورته کړي، بالاخره ځينو ته مو کتاب يا صحيفې ورکړې دي او ځينو ته مو نه دي ورکړي، حتی چې ځينو ته مو اول نمره کتاب (قرآن کریم) نازل کړی دی او چاته مو تورات يا انجيل ورکړی دی خو داود ﷺ ته مو څلورم درجه کتاب زبور ورپېرزو کړی دی.

لنډه دا چې ستا رب ﷻ خپل رحمت پخپله په خپلو بندگانو باندې توزيع کوي، ايا نو مشرکان غواړي چې د ده ﷻ رحمت تقسيمات د دوی په لاس وکړي شي؟

توضیحات

۱۔ په ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ کبني بايد هغه دوه نحوي تحليلونه کت مټ تطبيق شي کوم چې په [ابراهيم: ۳۱] ايت شريف کبني تهر شوي دي. نو په يوه تحليل باندې يې د معنی حاصل داسې راخبري چې: ای پیغمبره! زما مخلصو بندگانو (مؤمنانو) ته ووايه چې: تاسو د مشرکانو سره نرمې خبرې وکړئ ترڅو دوی ستا د هدايت په اساس د هغوی سره هغه خبرې وکړي کومې چې ډېرې بڼې وي او نفرت غورزونکې نه وي.

او په دوهم تحليل سره يې د معنی حاصل داسې کېږي چې: ای پیغمبره! مؤمنانو ته ووايه (توصیه وکړه) چې: دوی دې د مشرکانو په مقابل کبني هغه خبرې وکړي کومې چې پستي او نرمې وي او د تنافر باعث نه جوړېږي چې د دعوت مخه بنده کړي.

دوه خبرې په یاد ولری!

۲۔ په دې مقام کبني بايد محترم لوستونکي لاندې دوه خبرې په یاد ولري:
الف: يوه دا چې په ﴿ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ﴾ کبني بارز ضمير يوازې مؤمنانو ته نه بلکې ټولو انسانانو ته راجع دی، که بالفرض يوازې مؤمنانو ته راجع وی نو په ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ کبني به د ﴿ لِلْإِنْسَانِ ﴾ په عوض "لَهُمْ" نازل شوی وی.

دا د يوه پلوه، او د بله پلوه شيطان لکه څنگه چې د مؤمنانو ترمنځ عداوت او دښمني اچوي همدارنگه زيار باسي چې مؤمنان او کفار هم په جنگ اخته کړي او د دعوت مخه بنده کړي.

ب: بله دا چې په ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ﴾ کبني د خطاب ضمائر ټول کفارو ته راجع دي او هم دغه درېواړه جملې د ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ دپاره تفسير واقع شوي دي^(۱).
نو د معنی حاصل يې داسې راخبري چې مؤمنان دې د کفارو سره په دغه ډول جملو سره مخاطبه وکړي او داسې جملې دې ورته نه استعمالوي چې هغوی په غصه کړي او نه دې د هغوی معبودان کنځي، چې هغوی به الله ﷻ ته کنځلې وکړي.

سوال جواب

۳۔ که څوک وايي چې: د څه حکمت په بنياد الله ﷻ په دې مقام کبني د پیغمبرانو د جملې څخه د داود په نامه صراحت وکړ او په اسماني کتابونو کبني يې يوازې د زبور نوم واخست؟
مونږ وايو چې: که څه هم ځينو علماوو کرامو د دغه تخصيص دپاره څه وجې ذکرې کړي دي^(۲)، مگر کومه وجه چې مونږ ته بڼه بنکاره شوې ده هغه دا ده چې:

(۱) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۶۷۲

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۹۵

د داؤد ﷺ ذکر په دې مقام کښې -والله ﷻ أعلم- د مثال په توګه نازل شوی دی چې نبی کریم ﷺ ورباندې ښه رڼا اچولې ده او فرمایلي یې دي چې: «أَفْضَلُ الصُّومِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»^(۱) یعنې په روژو کښې بهتره روژه زما د ورور داؤد ﷺ روژه ده، چې په یوه ورځ به یې روژه نیوله او یوه ورځ به یې نه نیوله (یوه ورځ به روژه وه او بله ورځ به بوزه وه)، او همدارنګه د داؤد ﷺ د فضائلو څخه دا هم وه چې کله به د دښمن سره (په جنگ کښې) مخامخ شو نو نه تښتېده.

همدارنګه نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې د داؤد ﷺ د امتیازاتو په هکله فرمایلي دي چې: «وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ»^(۲) یعنې او داؤد ﷺ روزي نه خوړه مګر د خپلو لاسونو د عمل څخه (کومه به یې چې په خپلو لاسونو باندې ګټلې وه).

د دې ایت نظیر وړاندې تېر شوی دی چې: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ۲۵۳]. هلته الله ﷻ د فضائلو د تمثیل دپاره موسی ﷺ ته اشاره کړې وه او د عیسی ﷺ په نامه باندې یې صراحت کړی وه.

هو! څرنگه چې زبور په داؤد ﷺ باندې نازل شوی وه نو د هغه د ذکر په ارتباط د زبور ذکر هم وشو، او په دې باندې علاوه د اسماني کتابونو امتیازاتو ته هم اشاره وشوه چې اسماني کتابونه هم په فضائلو کښې یو برابر نه دي لکه چې په زبور کښې مواعظ او دعاګانې (اذکار) زیات وه حتی ځینې لا وایي چې حلال او حرام پکښې نه وه بیان شوي^(۳).

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
 وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
 قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۗ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ ﴾

[۵۶] (ای پیغمبره! مشرکانو ته) ووايه چې: تاسو (خپل) هغه (معبودان د خپلو احتیاجاتو دپاره) وبلئ په کومو باندې چې تاسو د الله ﷻ څخه په غیر (د معبودانو) ګومان کوئ نو دوی به ستاسو څخه نه د سختیو د لرې کولو توان ولري او نه یې د مخ اړولو (یا د بدلولو، چې د واقع کېدلو مخه یې ونیسي او یا پکښې بدلون ته تحقق ورکړي).

[۵۷] (ای پیغمبره! د مشرکانو) دغه (ناتوانه معبودان) هغه دي کوم چې دوی یې (خپلو احتیاجاتو

(۱) جامع الترمذي ج ۱ ص ۱۶۰؛ صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۶۶، ۴۸۶
 (۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۸۵
 (۳) المحرر الوجيز ج ۱ ص ۳۱۰

ته) وربولي حال دا چې هغوی (ناتوانه معبودان) خپل رب ﷻ ته د تقرب (نژدېکت) حاصلولو لټون کوي (او حارسان دي چې) کوم يو يې ډېر ورنژدې شي، او (همدارنگه) دوی د خپل رب ﷻ د رحمت اميد کوي او د عذاب څخه يې ډارېږي (او دا ځکه چې) يقيناً ستا د رب ﷻ عذاب محذور دی (لياقت لري چې ډار ترې وکړی شي).

[۵۸] او هيڅ يو ښار نه دی مگر مونږ يې د قيامت (د قيام) څخه وړاندې هلاکونکي (ارواگانې اخستونکي) ياستو او يا يې په سخت عذاب سره عذابوونکي (پوښنا کوونکي) ياستو. همدغه (مضمون) په لوح محفوظ کې ليکلی شوی (ثبت شوی) دی.

ارتباط

د وړاندېنيو ايتونو مضمون په دې باندې هم مشتمل وه چې الله ﷻ چې هرڅه وغواړي هغه کولی شي، چې چاته توفيق ورکوي او د عذابه يې خلاصوي او څوک په عذاب باندې اخته کوي، د پيغمبر جوړولو اختيار هم د همدغه ﷻ پورې مختص دی او د پيغمبرانو په فضائلو کې تفاوت هم فقط په همدغه ﷻ پورې اختصاص لري. په دې ايتونو کې د باطلو معبودانو ناتواني بيان شوي ده چې حاصل يې داسې راخپږي:

د مطلب خلاصه

- ۱- ای پيغمبره! يو ځل بيا مشرکان مخاطب کړه او داسې ورته ووايه چې: ای مشرکانو! د الله ﷻ د کامل قدرت مثالونه خو په تاسو باندې په وړاندېنيو ايتونو کې قرائت شوه خو تاسو د خپلو کفریاتو او شرکياتو څخه لاس وانخست، نو تاسو د امتحان په توگه خپل هغه معبودان وبلئ په کومو باندې چې تاسو د حقو معبودانو گومان کوئ او د الله ﷻ سره يې په عبادت کې شريک گرځوئ. نو تاسو ته به په تجربه باندې په اثبات ورسېږي چې هغوی نه ستاسو څخه سختيگانې لرې کولی شي او نه درڅخه د هغو مشکلاتو مخ اړولی شي کوم چې تاسو ته متوجه وي او په نن سبا کې در باندې نازلېدونکي وي.
- ۲- ای پيغمبره! د مشرکانو باطل، معبودان په ناتوانۍ باندې علاوه د لاندې صفاتو درلودونکي هم دي:

الف: هغه معبودان د کومو چې دوی بلنه او عبادت کوي خپل رب (الله ﷻ) ته محتاج دي او زيار وباسي چې په عبادت سره خپل ځانونه ورنژدې کړي، حتی دوی ټول په همدې لټه کې دي چې کوم يو به د ده ﷻ په حضور کې د لوړې درجې څښتن جوړ شي.

ب: دوی ټول د خپل رب ﷻ د رحمت اميدوار دي او لاس ته په راوړلو کې يې زيار وباسي.
ج: بلکې دوی ټول د خپل رب ﷻ د عذاب څخه ډارېږي او د غضب څخه يې د بچ کېدلو سوالونه کوي، او دا ځکه چې:
يقيناً (ای پيغمبره!) ستا د رب ﷻ عذاب د دې وړ دی چې ډار ترې وکړی شي او د بچ کېدلو

څخه ترې سوالونه او زاری وکړی شي.

۳- ټولو خلکو ته په کار دي چې د الله ﷻ د عذاب څخه د خلاصون او نجات لارې چارې ولټوي او دا ځکه چې هېڅ داسې ښار او ښاریان نشته چې هغوی به له مرگه بچ شي او د قیامت په ورځ به د ده ﷻ په حضور کښې ونه درولی شي، بلکې د قیامت د قیام څخه وړاندې مونږ د ټولو خلکو یا هلاکوونکي (او د ارواگانو قبض کوونکي) یاستو البته کله چې د دومره جنایت نه وي مرتکب شوي چې په غضب باندې د پوینا کولو جوگه شي، او یا یې په سخت عذاب باندې تعذیب کوونکي او پوینا کوونکي یاستو البته کله چې دوی د داسې جنایاتو مرتکب شي چې زمونږ د غضب د ورنازلولو لیاقت ولري.

دا خبره په لوح محفوظ کښې لیکلې شوې ده او زمونږ سره فیصله ده چې هیڅوک ژوندی پاتې کېدونکی نه دی او نه د قیامت د ورځې څخه بچ کېدونکی دی.

توضیحات

۱- مونږ د [المائدة: ۳۵] ایت لاندې د "وَسِيلَةً" کلمه ښه پوره څېړلې ده - الحمد لله الذي وفقنا - چې بیا څېړلو ته یې اړتیا نه گورو، او هلته مو لیکلي دي چې دغه کلمه د هغه نژدېکت څخه عبارت ده کوم چې په رغبت او محبت سره صورت نیسي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې په ﴿يَتَتَفُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ کښې خو مستتر ضمیر او هم بارز ضمیر دواړه بوتانو او د کفارو معبودانو ته راجع دی، نو د سړي په ذهن کښې گړځي چې:
الف: بوتان خو ذو العقول نه دي حال دا چې دغه ضمیرونه د ذو العقولو دپاره وضعه شوي دي؟
ب: بوتان خو جمادات دي، ایا په جماداتو کښې هغه تقرب حاصلول تحقق موندلی شي کوم چې په عقل او علم باندې توقف لري؟

مونږ وایو چې: په دې مقام کښې د مشرکانو د معبودانو څخه بوتان (جمادات) مطلب نه دي چې نه عقل لري او نه علم لري، بلکې دلته ترې پیریان مطلب دي چې د ایت شریف د نزول په وخت کښې به یې ځینو مشرکانو عبادت کاوه خو الله ﷻ توفیق ورکړ او په ایمان باندې مشرف شوه او د الله ﷻ د رضامندی حاصلولو په هڅه کښې ولېده او د همدې دپاره یې کونښن پیل کړ، حال دا چې د دوی عبادت کوونکي (مشرکان) خبر نه وه چې معبودین یې په ایمان باندې مشرف شوي دي، خو الله ﷻ د ذکر شوي ایت په نزول سره اطلاع ورکړه چې ستاسو معبودان د الله ﷻ رضاء حاصلوي او تاسو یې په غضب پسې تاند وهی.

ذکر شوی جواب د عبد الله بن مسعود ؓ څخه روایت شوی دی^(۱)، نو د ذکر شوي صحابي ؓ د

تفسير په بنياد د باطلو معبودانو څخه هغه باطل معبودان مطلب دي كوم چې پوهه لري لكه پيريان. اما زمونږ په نظر كه باطلو معبودانو ته تخصيص ورنه كړي شي او په عموم سره پرېښودل شي نو دا به بهتره وي، په دې تقدير به اولنۍ پوښتنه داسې جوابه شي چې: ذكر شوي ضميرونه په تغليب باندې بڼه دي لكه چې د مور او پلار (اب، أم) څخه كله كله د تغليب په بنياد په "ابوين" سره تعبير كېږي، نو په دې مقام كښې پوهو باطلو معبودانو ته په ناپوهو باندې غلبه وركړې شوې ده، او ټول پوه گڼل شوي دي.

او د دوهمې پوښتنې جواب به هغه وي كوم ته چې د همدې سورت په [۴۲، ۴۳] ايتونو كښې اشاره شوې ده چې مراجعه كول ورته لري نه دي، خو لنډ مطلب يې دا دی چې: بالفرض المحال كه د الله ﷻ سره په حقه معبودانو اشتراك درلودی نو ضرور به هغوی هم د نورو مخلوقاتو غوندې د خپل رب ﷻ د رضامندی حاصلولو پسې تاند وهلی وی خو په دغه صورت كښې به په حقه معبودان نه وي، بلکې په حقه عابدان به وي.

لكه چې خبره همدغسې ده، د كومو باطلو معبودانو په عبادت باندې چې مشركان اخته دي هغوی پخپله خپل رب ﷻ ته تقرب حاصلوي او د ټولو مخلوقاتو په ضمن كښې يې په عبادت او تسيحاتو باندې مشغول دي او حتی په دغې باره كښې په مسابقه لگيا دي چې كوم يو به خپل رب ﷻ ته ډېر ورنژدې شي، ټول يې د رحمت اميد لري او ټول يې د عذاب ډارېږي، خو د دې سره سره مشركان په جاهلانه توگه د دغو محتاجانو څخه خپل احتياجات پوره كول غواړي او په جاهلانه توگه يې عبادت كوي.

دلته عامه قريه مراده ده او كه خاصه

۳- په ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ كښې ځينو مفسرينو كرامو د ﴿قَرْيَةٍ﴾ د كلمې څخه په دې مقام كښې ظالمه او كافره قريه مراده كړې ده^(۱) يعنې هيڅ يوه كافره قريه به هم د عافيت په حال كښې پرېږدو مگر يا به يې د قيامت د قيام څخه وړاندې پوښنا كړو او يا به يې په سخت عذاب باندې اخته كړو، نو كفارو ته په كار دي چې زمونږ د غضب څخه وډار شي او ايمان راوړي.

همدا مضمون الله ﷻ په بل ځای كښې داسې بيان كړی دی چې: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ۵۹] او مونږ په يوه حال كښې هم د ښارونو هلاكوونكي نه ياستو مگر په داسې حال كښې چې اهل يې ظالمان (او كافران) وي.

خو مونږ ته بهتره برېښي چې ذكره شوې كلمه په عموم سره پرېښودله شي چې د تخصيص دپاره يې څه مجبوريت نه لیده كېږي.

(۱) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۱۷۹

بنی اسرائیل (۱۷)

نو د معنی حاصل به یی داسې شي چې دنیا فاني ده او بقا نه لري، په کار ده چې د دوهم ژوندون دپاره خلک تیاری ونیسي او دا ځکه چې مونږ د یوه بنار هم پرېښودونکي نه یاستو چې اباد به پاتې شي مگر د قیامت د قیام څخه وړاندې به یی په مقررې نېټه باندې ارواگانې قبض کړو، البته په هغه صورت کېنې چې دوی ظالمان او کافران نه وي، او یا به یی په سخت عذاب باندې مبتلا او پوپنا کړو، البته که دوی ظالمان او کافران وي.

نو د ټولو انسانانو مړه کیدل یوه حتمي خبره ده او په لوح محفوظ کېنې ثبتې او فیصله ده، ځکه چې: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الانبیاء: ۳۵] هر نفس د مرگ ځکونکی دی او: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ۸۸] هر شی هلاکېدونکی دی مگر د الله ﷻ اقدس ذات (باقي دی او بس).
لنډه دا چې دنیا نه د نېکانو دپاره دائمي استوگنځای دی او نه د بدانو دپاره د همېشوالي کور دی، دوی ټول دلته مسافران دي باید چې دوی ډ اصل کور د جوړولو څخه بې غمه پاتې نه شي.

یادونه

۴- په دې مقام کېنې ځینو مفسرینو کرامو د قیامت د قیام څخه وړاندې د هلاکت په ارتباط د ډېرو بنارونو نومونه اخستي دي چې فلانکی بنار به په فلاني ډول عذاب باندې هلاک شي او فلانی په فلاني^(۱). که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي مونږ ته ذکر شوی نوملیک د روایت په حیث چندان قوي ښکاره نه شو حتی چې ځینو علماوو کرامو لا ورته د اسرائیلیاتو لقب ورکړی دی^(۲).

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَعَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾

[۵۹] او مونږ هېڅ شي (د دې څخه) منعه کړي نه یاستو چې (فرمايشي) معجزات (خلکو ته) ور واستوو مگر (فقط همدې خبرې منعه کړي یاستو چې) معجزاتو ته پخوانیو (کافرانو) د دروغو نسبت کړی وه (چې بیا پوپنا کړی شول، نو دوی به هم ورته د دروغو نسبت وکړي او د څرمې به هلاک کړی شي). او مونږ ثمودیانو ته (د صالح عليه السلام په لاس د معجزې) اوبڼه په داسې حال کېنې ورکړې وه چې پوره څرگنده (معجزه) وه، خو دوی پرې ظلم وکړ (او قتل یې کړه). او مونږ معجزې

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۰۰

(۲) اضواء البيان ج ۳ ص ۵۴۷

نه لږو مگر د ډارولو دپاره (نه د قناعت دپاره د قناعت ورکولو دپاره خو دلايل استوو).

[٦٠] او (ای پیغمبره د خپلې تسلی دپاره) هغه وخت درپه زړه کړه چې مونږ تاته (د وحې په توگه) وویلې چې یقیناً ستا رب ﷻ په (ټولو) خلکو باندې (په علم سره) احاطه کړې ده (حالات یې ورته بڼه معلوم دي)، او (د همدې کبله) مونږ ستا هغه لیدلي شوي شیان نه دي گرځولي کوم چې مونږ تاته (د معراج په شپه) درولیده کړه مگر د خلکو دپاره فتنه (او امتحان چې ځینې پرې بېرته کفر ته واوښتل) او (همدارنگه مونږ) ملعونه ونه (چې خوړونکي یې ملعونان دي) په قرآن کښې (نه) ده گرځولې مگر د خلکو دپاره فتنه او امتحان.

او مونږ خلک (په خوارکو باندې) ډاروو (چې د قناعت دلايلو ته متوجه شي) خو دوی ته نه زیاتوي مگر لوی طغیان (او سرکشي).

ارتباط او شان نزول

د دې سورت د پیل څخه تردې ځایه پورې د سالمې عقیدې د تثبیت دپاره په ډول-ډول اسالیبو سره زښت ډېر دلايل نازل شوي دي؛ په دې ایتونو کښې په دلايلو باندې علاوه د مشرکانو یوه غوښتنه جوابه شوې ده، چې زمونږ د ایمان د نه راوړلو وجه دا ده چې مونږ ته فرمایشي معجزات نه راکول کېږي که زمونږ دغه مطلب پوره شي نو مونږ به ضرور په ایمان باندې مشرف شو.

همدې مضمون ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما اشاره کړې ده چې یوه ورځې د مکې مشرکانو د نبی کریم ﷺ څخه وغوښتل چې مونږ ته د صفا غونډۍ سره زر وگرځوه او یا زمونږ د شاوخوا څخه غرونه لرې کړه چې مونږ پکښې کښت او زراعت وکړو. خو د الله ﷻ د پلوه نبی کریم ﷺ ته اختیار ورکړی شو چې په لاندې خواوو کښې یوه خوا غوره کړي:

١- چې یا د مشرکانو همدغه غوښتنه پوره نه کړی شي (څه لرې نه ده چې ځینې په ایمان باندې مشرف شي).

٢- چې هغه څه ورکړی شي کوم چې دوی یې غواړي نو که بیا یې هم خپل کفر ته ادامه ورکړه نو داسې به هلاک کړی شي لکه چې د دوی څخه وړاندېني نور قومونه هلاک کړی شوي دي. نو نبی کریم ﷺ لومړنۍ خوا خوښه کړه نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه^(١) چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د مشرکانو د معجزاتو فرمایش زمونږ د پلوه په لاندې ډول جواب کړه چې:

١- مونږ د هر ډول معجزاتو په خلق باندې کامل قدرت لرو، نو د هغوی د فرمایش پوره کول مونږ ته هیڅ مشکلات نه لري. یا په بل عبارت: د فرمایشي معجزاتو پیدا کول بل څه مانع نه لري، منعه کوونکي یې فقط دا دی چې:

(١) مسند احمد بن حنبل ج ١ ص ٥٥٥: اسباب النزول للواحدی ص ١٩٥

الف: پخوانیو هلاکو شوو قومونو ته مونږ فرمايشي معجزې وركړې وې خو هغوی ورباندې عقیده ونه كړه او د دروغو نسبت يې ورته وكړ، نو مونږ هغوی پوپنا كړه.

خرنگه چې د ټولو زمانو د كفارو عادتونه سره يو برابر دي او وروستني د اولنيو په قدم باندې روان دي، ته به وايې چې هغوی ورته وصيت كړی دی، نو كه د دې زمانې كفارو (مشركانو) ته مونږ فرمايشي معجزات وركړو دوی به هم پرې ايمان رانه وړي او ضرور به ورته د دروغو نسبت وكړي، چې په دغه وخت كښې به دوی هم داسې پوپنا كړی شي لكه چې هغوی پوپنا كړی شوي دي، حال دا چې د آخر الزمان پيغمبر ﷺ د امت سره دغسې كار كول د حكمت غوښتنه نه ده.

ب: د مثال په توگه مونږ شموديانو ته د صالح ﷺ په لاس ښه پوره واضحه فرمايشي معجزه وركړه او د وچې كلكې ډبرې څخه مو ورته اوبښه راوويستله مگر هغوی پرې ظلم وكړ او قتل يې كړه، نو مونږ د هغوی بېخ او نيله وويستله.

۲- ای پيغمبره! د خلكو د قناعت دپاره دلايل په كار دي چې شك او شبه يې د زړونو څخه وباسي او په سمه سيده لاره باندې روان شي، چې مونږ پكښې هيڅ كمی نه دی كړی (په خپل وحدانيت او ستا په نبوت باندې مو هر ډول دلايل نازل كړي دي)، اما د معجزاتو نزول خو د خلكو قناعت نه شي حاصلولی او ايمان ته په زړه كښې تقرر نه شي وركولی، نو د معجزاتو او خواركو نزول ته مونږ د بل شي دپاره موجوديت نه وركوو فقط د همدې دپاره چې په زړونو كښې ډار ورواچوي او دلايلو ته يې متوجه كړي (چې د عقلونو څخه كار واخلي).

۳- ای پيغمبره! د فرمايشي معجزاتو په عدم نزول باندې ته مه غمژن كېږه او د دې تمه مه كوه چې مشركان به د فرمايش د پوره كېدلو په صورت كښې په ايمان باندې مشرف شي. دا څكه چې:
الف: ته خو هغه وخت درپه زړه كړه او هغه وچې زړه ته حاضره كړه په كومه كښې چې مونږ تاته ويلي وه چې: **فِينَا سَتَا رَبَّنَا** په ټولو خلكو باندې د علم د حيثه احاطه كړې ده او ټول حالات يې ورته معلوم دي.

نو ستا د زمانې د كفارو حال (د فرمايشي معجزاتو په نسبت) دا دی چې: دوی د فرمايش د پوره كېدلو سره سره ايمان نه راوړي، چې په دې صورت كښې به يې نيله وويستله شي او ټول به پوپنا شي، حال دا چې په دې كار باندې ته هم راضي نه يې.

ب: د خواركو ليدل په دې عوض چې خلكو ته گټه ورسوي كله-كله ورته په ضرر تمامېږي او بېرته پرې كفر ته اوړي (ارتداد غوره كوي) د همدې كبله:

اول: مونږ هغه څه د خلكو دپاره فتنه (امتحان) وگرځول كوم مو چې تاته د معراج په شپه باندې در وليده كړه او تا پرې خپل قوم ته اخبار وركړ، چې د بيت المقدس نښانې دې ورته بيانې كړې، خو ځينو خلكو پرې باور ونه كړ او خپل كفر ته يې ادامه وركړه او ځينې لا پرې بېرته مرتد شوه.
دوهم: همدارنگه د هغې ونې په ذكر باندې هم د ځينو كافرانو كفر ښه قوي شو د كومې چې

خوږونكي لعنتيان دي (د الله ﷻ د رحمت څخه لرې دي) او تاته مونږ په قرآن كريم كښې وحي كړې ده، چې هغه د زقوم د ونې څخه عبارت ده او د دوزخ په منځكښې موقعيت لري. همدغې ونې ته هم مښو كفارو د دروغو نسبت وكړ چې: ايا شنه ونه په اور كښې موقعيت درلودلی شي؟ حال دا چې دوی د الله ﷻ كامل قدرت هېر كړی دی.

٤- لنډه دا چې مونږ په قرآني او كوني خوارقو باندې كفار ډاروو ترڅو دلايلو ته متوجه شي او د طغيان او سركشي څخه رابښكته شي مگر دوی ته نه اضافه كوي مگر لويه سركشي، يا په بل عبارت: دوی ته د لويې سركشي څخه په غير د بل شي كټه نه شي رسولي.

توضیحات

١- د صالح ﷻ د معجزې (اوبنې) بيان د [الأعراف: ٧٣] ايت لاندې تېر شوي دي. والله الحمد والشكر والمنة. خو په دې مقام كښې ورباندې وراضافه كوو چې دلته ذكرې شوې د معجزې اوبنې ته د ﴿مُبْصِرَةٌ﴾ لقب وركړی شوی دی چې علماوو كرامو دغه كلمه په "مُضِيئَةٌ لِّلْأَبْصَارِ" باندې معنی كړې ده^(١)، يعنې ذكره شوې اوبنه داسې اوبنه وه چې د ثموديانو سترگې يې په كامله توگه روښانه كړې چې صالح ﷻ په حقه پيغمبر دی، خو د دې سره سره په ايمان باندې مشرف نه شوه.

په یاد ولری!

٢- په ﴿وَمَا نُزِيلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيْفًا﴾ كښې د "آيات" كلمه د "آية" جمع ده، "آية" هغه څرگند شي ته ويل كېږي په كوم باندې چې سړي ته د علم د حاصلېدلو څخه په بل شي باندې هم علم حاصلېږي^(٢). نو لكه چې "كلام الله" ته "آية" لقب وركول كېږي همدارنگه كونه خارق العاده هر كار هم په همدې نامه بلل كېدلی شي.

د همدې كبله نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَكْفِيَانِ لِقَوْمٍ أَحَدٌ وَلَا بِحَيَاتِهِ وَتَكِينٍ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ»^(٣)، يعنې يقينا لمر او سپوږمۍ د الله ﷻ د قدرتي نشو څخه دوه د قدرت نښې دي، نه د چا د مرگ د كبله تغير كېږي او نه د چا د حيات د كبله مگر الله ﷻ د دغو دواړو (د تغير كولو) په سبب سره خپل بندگان ډاروي.

سوال جواب

٣- كه څوك وايي چې په ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ كښې د "رؤيا" كلمه د څه شي څخه عبارت ده؟ يا په بل عبارت: لكه چې تاسو د [يوسف: ٥] ايت لاندې ليكلي دي چې د "رؤيا" كلمه په هغوليدلو شوو شيانو كښې استعمالېږي چې څوك يې په خوب كښې وگوري، نو پوښتنه دا ده چې

(١) مفردات الراغب ص ٤٧
(٢) مفردات الراغب ص ٢٨
(٣) صحيح البخاري ج ١ ص ١٤٣

نبی کریم ﷺ څه خوب لیدلی وه چې خلک ورباندې په فتنه (امتحان) کښې واچول شوه؟

مونږ وایو چې: که څه هم ځینو علماوو کرامو ذکره شوې "رؤیا" د هغه خوب څخه عبارت گڼلې ده کوم ته چې په [الفتح: ۲۷] ایت کښې اشاره شوې ده^(۱)، هغه دا چې نبی کریم ﷺ په مدینه منوره کښې خوب لیدلی وه چې مونږ مسجد حرام ته داخل شوي یاستو، خو چې کله یې د عمرې کولو او مسجد حرام ته د داخلېدلو قصد وکړ نو په حدیبیه مقام کښې یې مشرکانو مخه بنده کړه او بیرته راستانه شوه، نو منافقانو اوازې خورې کړې چې د پیغمبر خوب دروغ و خوت نو معلومه شوه چې د ده د نبوت دعو په دروغو ده.

د منافقانو دې ته فکر نه وه چې په خوب کښې خو نبی کریم ﷺ ته کال نه وو ټاکلی شوی چې همدا سر کال به مسجد حرام ته داخلېږي، نو الله ﷻ د خپل پیغمبر خوب رښتیا کړ او د حدیبې په دوهم کال د عمرې د قضایې راورلو دپاره هلته لاړه او مسجد حرام ته داخل شوه.

مگر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما (رئیس المفسرین) د ذکر شوي ایت د "رؤیا" په کلمه کښې فرمایي چې: «هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَيْلَّةً أُسْرِي بِهِ»^(۲) دا د خوب لېدل نه دي بلکې د سترگو لیدل دي چې نبی کریم ﷺ ته په هغې شپه کښې ورلیدل شوي وه د کومې په یوه برخه کښې چې بیت المقدس او بیا معراج ته پورته کړی شوی وه.

همدغه د جمهورو علماوو کرامو نظر دی^(۳)، نو کومه معنی چې مونږ د یوسف په سورت کښې لیکلې ده هغه د "رؤیا" دپاره مشهوره معنی ده اما د سترگو په لیدلو کښې هم استعمال مومي^(۴) لکه چې په همدې ایت کښې استعماله شوې ده.

پاتې شوه دا خبره چې نبی کریم ﷺ ته د اسراء یا معراج په شپه څه شیان وربښودلی شوي وه چې په اخبار باندې یې ځینې خلک مرتد شوه او باور یې پرې ونه کړ، نو د دې خبرې تفصیلات د همدې سورت د اولني ایت لاندې تېر شوي دي، والحمد لله ﷻ.

ملعونه شجره د کومې شجرې څخه عبارت ده؟

۴- عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ کښې وایي چې: «وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ شَجَرَةُ الزُّقُومِ»^(۵) یعنی او هغه ونه د کومې چې خورونکي ملعونان دي او د الله ﷻ د رحمت څخه لرې دي د زقوم د ونې څخه عبارت ده، چې څه شرحه یې دا ده:

الف: الله ﷻ د زقوم د ونې په باره کښې فرمایي چې: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَنَّةِ﴾

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۲۴۴

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۶

(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۷۴: المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۱۴: تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۱۱۳

(۴) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۰۵

(۵) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۶

[الصفات: ٦٤] يعنى يقيناً دا "شَجَرَةُ الزُّقُومِ" يوه ونه ده چې راوخي د دوزخ په بېخ كښي (د دوزخ په تل كښي ولاړه ده).

ب: نبي كريم ﷺ فرمايي چې: «لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزُّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَقَابِلَهُمْ»^(١) كه بالفرض د زقوم د ونې څخه فقط يو څاڅكى په دې دنيا كښي وڅخولى شي نو د دنيا په ټولو اوسېدونكو باندې به معيشت او ژوند فاسد كړي (هر شى به ورته تريخ او بدبويه وگرځوي).

سوال جواب

٥- كه څوك وايي چې د زقوم ونه د خلكو دپاره په څه ډول فتنه او امتحان وگرځېده؟
مونږ وايو: چې كله الله ﷻ د زقوم د ونې په هكله ذكر شوي معلومات نازل كړه او نبي كريم ﷺ ورباندې د وخت كفار وډار كړه نو ابو جهل غږ وكړ چې: "هَاتُوا ثَمْرًا وَزُبْدًا فَتَزَقَّمُوا"^(٢) يعنى كجورې او كوچ راوړئ نو ويي خورئ (نوش جان يې كړئ) زقوم خو بل شى نه دى په غير د دې څخه.
دا د يو پلوه، او د بله پلوه ابو جهل د نورو مشركانو په شمول وويلې چې: "يُخْبِرُنَا مُحَمَّدٌ أَنْ فِي النَّارِ شَجَرَةٌ نَابِتَةٌ وَالنَّارُ تَأْكُلُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تَنْبِتُ فِيهَا"^(٣) يعنى محمد مونږ ته خبر راکوي چې په دوزخ كښي شنه ونه زرغونه ده حال دا چې اور خو ونه خوري (سوزي) نو څنگه به پكښي ونه زرغونه شي.

كله-كله اور هم سوزول نه كوي

٦- ابو جهل او نورو مشركانو عناداً او د خلكو د غولونې په غرض په ذكره شوې پلمه باندې كلك ولاړ وه، كه نه نو الله ﷻ په دنيا كښي هم داسې شيان پيدا كړي دي چې اور ورباندې (د خپل عادت په خلاف) څه اثر نه غورزوي، لاندې مثالونه ولولئ^(٤):
الف: د "نعامة" په نوم يوه مرغۍ ده چې د اور سكروتې بنويه تېروي او د اوسپنې هغه ټوټې د ستونې څخه بنسكته كوي كومې چې په اور باندې گرمې شوې وي او تكې سزې گرځېدلې وي حال دا چې ذكره شوې مرغۍ ورباندې نه متضرره كېږي.

ب: همدارنگه د "سمندل" په نوم يو ساكن دى چې خلك يې د وړيو څخه دسمالونه جوړوي او كله چې خيران شي نو په اور باندې ترې خيري سوزوي، چې دسمالونه پرې پاكېږي مگر سوزي نه.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٣٦﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(١) جامع الترمذي ج ٢ ص ٨٦؛ سنن ابن ماجه ص ٣٢١
(٢) مسند احمد بن حنبل ج ١ ص ٨٠٠
(٣) تفسير الطبري ج ١٥ ص ١١٥
(٤) روح المعاني ج ١٥ ص ١٠٦

لَا حَتِيكَ بِ ذُرِّيَّتِهِ إِلَّا قَلِيلاً ﴿٦١﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٢﴾ وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٤﴾

[۶۱] او هغه وخت (یاد کره) چې مونږ پر بنسټو ته وویلې چې آدم ﷺ ته سجده وکړې نو دوی (ټولو) سجده وکړه، مگر ابلیس (سجده ونه کړه)، ده وویلې چې: ایا زه هغه چاته سجده وکړم کوم چې تا د ختمې څخه پیدا کړې دی (او زه دې د اوره پیدا کړې یم).

[۶۲] ابلیس وویلې چې: (ای ربه!) ماته خبر راکړه چې ایا دغه (آدم ﷺ) هغه څوک دی چې په ما باندې دې ورته عزت ورکړ (نو زما دې سوگند وي چې) که زه دې چرته د قیامت د ورځې پورې روستی کړم نو ضرور هرو مرو به زه د ده اولاده (په معنوي هلاکت باندې) هلاکه کړم، مگر لږ کسان (به یې زما څخه بچ شي).

[۶۳] الله ﷻ وفرمایل چې: (په خپل خط السیر باندې) لار شه! نو هغه څوک چې د دوی څخه ستا پیروي وکړي نو یقیناً دوزخ چې دی ستاسو (د کفن) جزا ده، پوره جزا.

[۶۴] او (دا یې هم ورته وفرمایل چې: د حقې لارې څخه) په خپل اواز (دعوت او وسوسې) سره د دوی د جملې څخه هغه څوک تېل وهه په کوم باندې چې ستا وسه رسېږي، او د دوی په ضد په خپلو سوږو او پیادوؤ باندې غږ وکړه (قومنده ورکړه) او هم ورسره په مالونو او اولادونو کښې شریک شه او (بالآخره) دوی ته (دروغینې) وعدې ورکړه.

(ای پیغمبره!) د دوی (بنیادمانو) سره شیطان (د بل هیڅ شي دپاره) وعدې نه کوي مگر د غولونې دپاره.

[۶۵] یقیناً (ای ابلیسه!) زما (مخلص) بندگان چې دي تالره په دوی باندې څه سلطه (توان) نشته (ستا تسلط په سرکشانو باندې دی). او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ د کارساز په حیث بس دی (چې څوک پرې توکل وکړي نو شیطان پرې سلطه نه شي موندلی).

ارتباط

وراندېني ایتونه په ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ باندې تمام شوي وه چې د عناد او حسد د کبله مشرکان د معجزاتو فرمایش درکوي، که نه نو د معجزاتو په بنودلو او د خوارقو په لیدلو باندې د هغوی سرکشي او عداوت لا اضافه کېږي او قناعت یې پرې نه حاصلېږي. په دې ایتونو کښې د مشرکانو د ذکر شوي خاصیت وجې ته اشاره شوې ده چې وجه یې صرف د شیطان پیروي او متابعت دی او بس، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصہ

یعنی ای پیغمبره! د خپلې تسلی دپاره او هم د دې دپاره چې د مشرکانو د سرکشی وجه خلکو ته ښه څرگنده کړې، د لاندې معلوماتو یادونه وکړه:

۱- د هر څه څخه وړاندې هغه وخت ورپه زړه کړه چې مونږ پرښتو ته د ابلیس په شمول امر وکړ چې: آدم ﷺ ته په سجده پرېوزی او تعظیم یې وکړی، نو سجدستی پرښتو زموږ اطاعت وکړ او په سجده سره یې د آدم ﷺ تعظیم اداء کړ. مگر یوازې ابلیس دغه کار ته چمتو نه شو او د سجده کولو څخه یې منعه وکړه، او خپله دغه کړنلاره یې داسې توجیه کړه چې:

الف: ای ربه! تاته خوښه پوره څرگنده ده چې زه دې له اوره پیدا کړی يم او آدم ﷺ دې له خاورې او ختې څخه پیدا کړی دی، نو ایا دا عجیبه نه ده چې زه بل چاته نه بلکې دغه ختین مخلوق ته تعظیم وکړم او ورته سلامي شم؟

ب: د تفکر دپاره د کافي وخت څخه وروسته ابلیس یو ځل بیا خپله تگلاره تائیده کړه او په داسې حال کښې چې آدم ﷺ ته یې اشاره کوله وویلې چې: ای ربه! ایا دغه هغه څوک دی چې په ماباندې دې هغه ته فضیلت ورکړ؟ ایا دا کار مناسب کار دی؟

ج: زما دې ستا په اقدس ذات باندې سوگند وي که ته ما د قیامت د ورځې پورې ژوندی پرېږدې نو هر ورو او خامخا به زه د ده اولاده بې لارې کړم او خپل تسلط به پرې قائم کړم، یا په بل عبارت: زه به د آدم ﷺ اولاده قیزه کړم؛ مگر لږ کسان به زما د تسلط لاندې واقع نه شي.

۲- الله ﷻ لا په همغه وخت کښې ابلیس مخاطب کړ چې: کومه لاره چې تا د خپل خان دپاره انتخابه کړه په همدغې باندې تلل وکړه خو لاندې ټکي هېر نه کړې:

الف: هر ورو به زه ستا او ستا د پیروانو څخه دوزخ ډک کړم چې ستاسو دپاره پوره او لایقه جزا ده چې هیڅکله به ترې تاسو نجات ونه شي موندلی.

ب: ای ابلیسه! څومره چې ستا وسه کېږي او توان دې رسېږي د آدم ﷺ اولاده د حقې لارې څخه تېل وهه، او په لاندې وسائلو او طریقو باندې یې بې لارې کړه:

اول: څوک چې په خپل اواز باندې غولولی شي هغه په اواز باندې وغولوه (د سرود اوازونه ورته ښائسته کړه او په غزلیاتو او سندرو باندې یې مین کړه).

دوهم: د دوی په بې لارې کولو کښې د خپلو ټولو وسائلو څخه کار واخله او خپل سواره او پیاده د همدې غرض دپاره په کار واچوه (خپل ټول لښکر په همدې هکله توظیف کړه).

درېم: په مالونو کښې ورسره خپل خان برخوال جوړ کړه چې په ناجائزو لارو باندې یې حاصل کړي او په ناروا وو کښې یې ولگوي، او هم چې د باطلو معبودانو په نامه باندې د خپلو مالونو څه برخه وټاکي.

څلورم: په اولادونو کښې یې هم خپل خان بې برخې پرېږدي ترڅو ورته غیر اسلامي تربیه ورکړي

بنی اسرائیل (۱۷)

او د بې دینۍ په لاره باندې یې سوق کړې، او یا خپلې لورگانې ژوندۍ بنځې کړې، یا یې بې مشورې واده کړې او یا پرې رشوتونه (ولورونه) واخلي او داسې نور.

پنځم: بالاخره د آدم ﷺ اولادې ته هر ډول د دروغو وعدې ورکړه چې د رښتیاوو وعدې د پښو لاندې کړې او د دنیا په لذتونو کښې لتار شي.

ای پیغمبره! خپل امت ته خبر ورکړه چې شیطان دوی ته د بل هیڅ شي دپاره وعده نه ورکوي مگر د غولونې او تېر ویستنې دپاره، د ده ټولې وعدې دروغینې دي، ستا امت ته په کار دي چې اعتماد پرې ونه کړي او رښتیانۍ وعدې پرې هېرې نه کړي.

۳- الله ﷻ په همغه وخت کښې لا ابلیس د راتلونکي حالاتو او نتایجو څخه خبر کړ چې: یقیناً زما په مخلصو بندگانو باندې ته څه قدرت نه شي درلودلی، چې د لارې څخه یې واړوي او په غلطو باندې یې روان کړي. یا په بل عبارت: ای ابلیسه! ستا د گمراهۍ وسائل یو هم زما په مخلصو بندگانو باندې موثر نه واقع کېږي، ستا رسوخ به په هغو کسانو باندې اثر واچوي کوم چې ستا غوندې متکبران او سرکشان وي او بس.

۴- ای پیغمبره! ستا رب ﷻ د خپلو مخلصو بندگانو دپاره د وکیل او کارساز په حیث بس دی، چې د شیطان به ورباندې هیڅ وسه ونه رسېږي چې د حقې لارې څخه یې واړوي.

توضیحات

۱- مونږ الحمد لله ﷻ د [الأعراف: ۱۱] ایت لاندې لیکلي دي چې د آدم ﷻ او د ابلیس قیصه الله ﷻ د قرآن کریم په اوو سورتونو کښې نازله کړې ده چې په هر سورت کښې خاص خاص هدفونه لري، شاید چې په دې سورت کښې به یې د نزول څخه دا هدف وي چې: خوارق عنادیانو ته قناعت نه شي ورکولی، که بالفرض قناعت یې ورکولی شوی نو ابلیس ته به یې قناعت ورکړی وی چې په رڼو سترگو باندې یې ولیده چې الله ﷻ په خپل کامل قدرت سره آدم ﷻ د تورو خاورو (شنې خټې) څخه پیدا کړ خو د دې سره سره په عوض د دې چې د الله ﷻ اوامرو ته غاړه کېږدي بغاوت یې وکړ، او د خوارقو لیدلو ورته د کفارو غوندې د ﴿طُغَيْنًا كَبِيرًا﴾ غټې سرکشی څخه په غیر نوره څه گټه ونه رسولی شوه.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې ذکر شوي [۶۱، ۶۲] ایتونه دواړه په "قَالَ، قَالَ" باندې پیل شوي دي او دواړه د ابلیس څخه حکایت دي، که بالفرض دوهم ایت په ﴿قَالَ﴾ باندې نه وی پیل شوی او د دواړو ایتونو مضامین د لومړي ﴿قَالَ﴾ مقولې واقع شوي وی نو د یو پلوه به په معنی کښې څه نقصان نه واقع کېده او د بل پلوه به د محاوراتو د قوانینو سره مطابقت ترلاسه کیده؛ نو پوښتنه دا ده چې: د دوهم ﴿قَالَ﴾ په نزول کښې څه حکمت دی؟

مونڻ واپو چي په محاوراتو کښي د يو کس خبري به هغه وخت کښي به يوه "قال" باندې راحکايات کېږي، که څه هم تعدد ولري، چي د خبرو ترمنځ زمانه فاصله نه وي. مفسرين کرام واپي "چي ابليس عليه اللغه د اولني ايت خبره د عريان سره سمه کړي ده، او د دوهم ايت په مضمون باندې يې په بل وخت کښي تلفظ کړي او د يه فکر او سنجش څخه وروسته يې ورباندې استدلال نيولی دی، والله اعلم.

يادونه

۳_ په ﴿ اَرْزَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ کښي د ﴿ اَرْزَيْتَكَ ﴾ کلمه بايد په هغه ډول تحليله کړي شي په کوم ډول باندې چي په [الانعام: ۴۰] ايت کښي د ﴿ اَرْزَيْتَكُمْ ﴾ کلمه تحليله شوي ده، چي د معنی څخه يې په "اخبرني" باندې تعبير کېږي، او حاصل يې داسې راخبري چي: اي زه! ما د هغه کرامت په وجه باندې خبر کړه کوم کرامت چي تا آدم ﷺ ته ورپرزو کړ او ماته دې رانه کړ، حال دا چي د دغه کرامت لياقت يوازې ما درلوده چي له اورده دې جوړ کړي يم.

احتناک څه معنی؟

۴_ په ﴿ لَأَخْتَبِكُمْ ذُرِّيَّتَهُ ﴾ کښي د "اَحْتَنَك" کلمه د "احتناک" څخه اشتقاقه شوې ده چي اصلي حرفونه يې: ح، ن، ک دي چي "حَنَك" ترې جوړېږي، "حَنَك" لکه "شَرَف" - اصلاً د انسان يا د څاروي د خولې په داخل کښي پاسني برخې ته وضعه شوي دي^(۱) چي په پښتو کښي ورته تالو واپي. بي بي عائشه (أم المؤمنین رضی اللہ عنہا) روايت کوي چي: «أَتَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحْنِكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْفَاءُ»^(۲) يعنې نبي کریم ﷺ ته يو ماشوم (هلک) د دې دپاره راوړلی شو چي د تبرک دپاره په خوله کښي خپلې مبارکې لارې ورکړي او يا کجوره په خپله مبارکه خوله کښي نرمه کړي او بيا يې د ماشوم په تالو پورې وموړي، نو ماشوم پرې متيازي وکړي چي اوبه يې ورباندې ور واچولې او خپلې جامې يې ووينخلې.

اما په استعمال کښي ذکره شوې کلمه په لاندې ډولونو باندې اورېدلې شوې ده^(۳):
الف: عرب واپي چي: "اَحْتَنَكْتَ الدَّابَّةَ" يعنې په څاروي کښي مې پرې يا قيزه واچوله او کش مې کړ. نو که ذکره شوې کلمه د همدې څخه واخستله شي نو معنی به يې داسې راوخبري چي زه به ضرور او هرومرو د آدم ﷺ د اولادې په غاړو کښي پرې او په خولو کښي قيزې واچوم (او په اصطلاح د گربوان څخه به يې ونيسم) نو کوم لور ته چي زما خوښه وي په همغه لور باندې به يې روان کړم.

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۰۹

(۲) لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۱۶

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۲۱

(۴) لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۱۷

ب: عرب وایي چې: "إِحْتَنَكَ الْجَزَادُ الْأَرْضَ" یعنی مولخانو د خمکې نباتات وخواړه او ټول یې د منځه وپورته. نو په دې مقام کښې به یې حاصل داسې لاس ته راشي چې: زه به ضرور د آدم ﷺ اولاد په معنوي هلاکت سره هلاک کړم او ټول به د دوزخ د اور خاشاک جوړ کړم.

سوال جواب

۵_ که څوک وایي چې: ابلیس په څه وجه اعتماد درلود چې په کلک یقین سره یې وویلې چې زه به د آدم ﷺ په اولادې باندې هغسې او دغسې کارونه وکړم؟
مونږ وایو چې: که څه هم ځینو مفسرینو کرامو د شیطان د یقین دپاره ډېرې احتمالي وجې بنودلې دي^(۱) خو بهتره دا ده چې د ابلیس یقین به په هغې وجې باندې حاصل شوی وي په کومې باندې چې د پربستو علم راغلی وه چې د ده اولاده به فساد کوي او ویني به تویه وي، چې بیان یې د [البقرة: ۳۰] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

هېر مو نه شي!

۶_ هېر مو نه شي چې په ﴿ قَالَ آذَهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ ﴾ کښې د ﴿ آذَهَبَ ﴾ کلمه د هغه ذهاب (تلل) څخه نه ده اشتقاقه شوې دکوم په مقابل کښې چې مجئ (راتلل) استعمالېږي، بلکې په دې مقام کښې په هغې لارې باندې تلل مطلب دي کومه چې ابلیس د خپل ځان دپاره خوښه کړې وه^(۲).
نو حاصل یې داسې کېږي چې: ای ابلیسه! په خپلې همدغې تگلارې باندې تلل کوه، زه دې ترې نه را ایساروم خو نتیجه یې ستا په ضرر تمامېږي.

د استفزاز معنی

۷_ په ﴿ وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ ﴾ کښې د "اسْتَفْزَزَ" کلمه د "اسْتَفْزَازُ" څخه اشتقاقه شوې ده، "اسْتَفْزَازُ" دې ته ویل کېږي چې یو شی په خپل ځای کښې ثابت پرېښودلی شي^(۳) بلکې حرکت او اضطراب ورکړی شي، نو په دې مقام کښې یې معنی داسې راوځي چې: ای ابلیسه! ستا چې د آدم ﷺ د اولادې څخه په هر چا باندې وسه کېږي هغه د خپل فطري دین (اسلام) څخه بې ځایه کړه او د باطلو او ناجانزو کارونو په لور حرکت ورکړه.

د ابلیس اواز یعنی څه؟

۸_ په ﴿ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ کښې د "صوت" کلمه د اواز دپاره وضعه شوې ده، یعنی ای ابلیسه! که د بندگانو څخه څوک په خپل اواز سره بې لارې کولی شي هم صرفه پرې مه کوه.
نو په کومو اوازونو کښې چې د الله ﷻ عصیان منظور وي هغه ټول د ابلیس د اواز څخه عبارت

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۱۰: التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۴

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۸۳

(۳) مفردات الراغب ص ۳۹۳

دي (١) لکه د ډول، سرنې، سندرو او گمراهۍ اوازونه، برابره خبره ده چې د کوم شخص څخه واورېدل شي، يا په تېپ کښې فيته چيلانه کړې شي او داسې نور.

ايا ابليس اسونه لري؟

٩- په ﴿وَأَجَلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ کښې د مقدمې په توگه لاندې لغات ولولئ:

الف: د «أَجَلِبْ» کلمه اصلاً د «جَلْبَةٌ» لکه «ضَرْبَةٌ» څخه اشتقاقه شوې ده، «جَلْبَةٌ» هغه چې پېغې ته وضعه شوې ده کومه چې د تخويف او ډارولو دپاره صورت ونيسي او مطلب پکښې تېزول وي (٢) ته به وايي چې قومنده ورکوي.

ب: د «خَيْلٌ» کلمه د خپل لفظ څخه مفرد نه لري، دا کلمه لکه څنگه چې د آسونو معنی ورکوي همدارنگه د هغو کسانو دپاره هم وضعه شوې ده کوم چې په آسونو باندې سواره وي (٣). په دې مقام کښې دوهمه معنی مراده ځکه چې:

ج: د «رَجِلٌ» کلمه د «رَاجِلٌ» جمع ده، «رَاجِلٌ» هغه چاته ويل کېږي کوم چې پياده وي، چې په مقابل کښې يې «رَاكِبٌ» استعمالېږي (٤) چې د سور معنی ورکوي.

نو مفسرين کرام د ذکرې شوې تکررې د تفسير په هکله په دوه وو گروپونو باندې وېشلي شوي دي (٥): ځينې وايي چې د ابليس پياده او سواره د تابعانو او پيروانو څخه کنايه دي، نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: اي ابليس! د بنيادمانو په ضد خپلو پيروانو ته قومنده ورکړه. ځينې نور وايي چې ابليس د خلکو د غولونې او تېر ويستلو دپاره لښکرې لري او پوره واضحه ده چې په لښکرو کښې خو پياده او سواره دواړه شامل وي.

څرنگه چې د [البقرة: ٣٤] ايت لاندې _لله الحمد والشكر والمنة_ مونږ ليکلي دي چې ابليس د ملائکو د جنس څخه نه دی او د پيريانو د جنس څخه دي، او په احاديثو کښې د ابليس دپاره عرش تخت ثابت شوی دی چې پياده او سورې لښکرې ورسره مناسبې يا لازمې دي، اما پيريانو ته خو څاروي ثابت شوي دي؛ نو زمونږ په نزد همدغه دوهم تفسير غوره برېښي حال دا چې لومړنی تفسير ورسره څه منافات هم نه لري، د ښه وضاحت دپاره لاندې روايات او نکات ولولئ:

اول: په يوه اوږده حديث کښې يوه ورځې نبي کریم ﷺ د ابن صياد څخه پوښتنه وکړه چې څه گورې؟ هغه جواب ورکړ چې د اوبو د پاسه پاچايي تخت گورم، نو نبي کریم ﷺ خپلو صحابه وو کرامو ﷺ ته مخ ورواړاوه او ويې فرمايل چې: «يَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ فَوْقَ الْبَحْرِ» (٦) يعنې: دا د درياب

(١) زاد المسير ج ٥ ص ٤٢

(٢) لسان العرب ج ١ ص ٢٦٩

(٣) مفردات الراغب ص ١٦٤

(٤) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٦٧٧

(٥) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٤٩: تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٢٨٩: تفسير الطبري ج ١٥ ص ١١٨

(٦) جامع الترمذي ج ٢ ص ٥٠

د پاسه د ابلیس تخت گوري.

دوهم: همدارنگه نبی کریم ﷺ په یوه بل اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «إِنَّ ابْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَمْسَهُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَةً أَكْبَرَهُمْ فِتْنَةً»^(۱) یعنې یقیناً ابلیس خپل تخت د اوبو د پاسه ږدي بیا خپلې لښکرې (د فتنې اچولو دپاره) استوي (خوروي)، نو د ده لښکریانو څخه ده ته د درجې د حیثه ډېر نژدې هغه لښکرې دي کوم چې د فتنې اچولو (او فساد) د حیثه لویې او لوړې وي.

درېم: په دې باندې علاوه نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا تَسْتَجُوا بِالرُّوثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»^(۲) تاسو مه په خرشنو استنجا کوی او مه په هډوکو، څکه چې دا (مذکور) ستاسو د وروڼو توبڼه ده چې د پیریانو څخه عبارت دي (هډوکي د دوی دپاره او خرشنه یې د څارویو دپاره). څلورم: یوه ورځې نبی کریم ﷺ ته د پیریانو یوه جرگه (وفد) ورغی او عرض یې وکړ چې: ای د الله رسوله! خپل امت دې منعه کړه چې په هډوکي، یا په خرشنو او (بالآخره) یا په سکرو باندې استنجا وکړي، څکه چې الله ﷻ مونږ ته په دغو شیانو کښې روزي اچولې ده: «فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^(۳) نو نبی کریم ﷺ خپل امت د دې څخه منعه کړ.

همدغه حدیث شریف ځینو علماوو کرامو د روایتونو په استناد باندې داسې تشریح کړی دی^(۴) چې الله ﷻ د پیریانو دپاره په هډوکو باندې هغه غوښه شنه کوي کومه چې ورپورې پخوا نښتې وي (او بیا ترې تویه شوې وي)، د دوی د څارویو دپاره په خرشنو باندې هغه دانې او هغه واښه شنه کوي کوم چې د خوړلو په وخت کښې یې موجودیت درلود.

سوال جواب

۱۰- که څوک وايي چې په ذکر او ایتونو کښې د "اسْتَفْزَزْ، أَجْلِبْ، شَارِكْ، عِدْ" څلور واړه کلمات امرونه دي چې د الله ﷻ د پلوه ورباندې ابلیس مخاطب کړی شوي دي چې دا وکړه او دا وکړه؛ نو پوښتنه دا ده چې: الله ﷻ خو په بدو کارونو باندې امر نه کوي حال دا چې دغه ټولې کلمې په جنایاتو باندې دلالت کوي؟

مونږ وایو چې: ذکر شوی سوال به په هغه وخت کښې وارد شوی وي که بالفرض الله ﷻ دا جمله ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا﴾ نه وی نازله کړې، نو د دې جملې په نزول سره د ایتونو مضمون داسې راڅپړي چې: په دغو کارونو باندې زه راضي نه یم، دغو ته مه وروړاندې کېږه، که نه نو په دوزخ کښې به دې د پیروانو سره ورواچوم.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۶

(۲) جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۱

(۳) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۶

(۴) مرقات المفاتیح ج ۲ ص ۶۷

اللہ ﷻ همدا مضمون په بل ځای کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [حم السجدة: ۴۰] یعنی ای کفارو! هر ډول عمل مو چې خوښ وي هغه وکړئ، یقیناً اللہ ﷻ په هغه شي باندې بیا دی کوم چې تاسو یې کوئ (موافقه سزا به درکړي).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۱- که څوک وایي چې: څه وجه وه چې ابلیس د اللہ ﷻ د عذاب څخه ونه ډار شو حال دا چې په خپلو غوږونو باندې یې ترې وعیدات واورېده او ځینې شیان یې په خپلو سترگو باندې ولیدل په کومو باندې چې مونږ بالغیب ایمان راوړو؟

مونږ وایو چې: ځینو مفسرینو د دغه سوال د جوابولو دپاره څه جوابونه کړي دي^(۱) مگر بهتره دا ده چې د عصیان وجه یې حُبُّ الرِّیَاسَةِ وه او کله چې په چا باندې د کوم شي محبت غلبه وکړي نو هغه بیا د لیونتوب کارونه کوي.

نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «حُبُّ الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ»^(۲) یعنی د یوه شي سره ستا افراطي محبت به دې وړاند کړي او په غوږو باندې به دې کونې کړي.

د همدې کبله اللہ ﷻ د دوزخیانو څخه حکایت کړی دی چې: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ۲۸] یعنی او که بالفرض دوزخیان بېرته دنیا ته تاو کړی شي نو ضرور به دوی هغو جنایاتو ته بېرته وروگرځي د کومو څخه چې په پخوا منعه کړی شوي وه خو دوی ترې منعه نه شوه (که څه هم دوی آخرت په سترگو باندې وگوري).

دوه ډوله تفسیر

۱۲- ځینو مفسرینو کرامو^(۳) په ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ کښې په "ک" سره ابلیس مخاطب گرځولی دی یعنی: ای ابلیسه! ستا رب ﷻ د کارساز په حیث بس دی چې ستا د غولونې څخه مؤمنان وساتي او هم ورته هغه گناهونه وېښي د کومو چې ستا په شیطانت سره مرتکب شي. مونږ ته بهتره برېښي چې دغه خطاب به نبي کریم ﷺ ته وي یعنی: ای پیغمبره! غمژن کېږه مه، ستا رب ﷻ کافي دی چې خپل بندگان د شیطان د دوکې څخه وساتي، نو دوی ته په کار دي چې د خپل رب ﷻ په ارشاداتو باندې کلک شي او په همدې باندې د شیطان څخه پنا وغواړي.

﴿ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ ﴿١١٣﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَاَمَّا نَجِّنُكُمْ اِلَى الْبَرِّ

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۹: روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۱۳

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۶۳

(۳) تفسیر المظهری ج ۵ ص ۴۵۷

أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿١٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ تَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿١٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٢٠﴾ ﴿

[۶۶] ستاسو رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو (د گتې په غرض) په درياب کښې بهرپو ته چلښت ورکوي (البته) د دې دپاره چې تاسو د خپل رب ﷻ فضل (حلال مال) ولټوي (او تجارتونه وکړي او خپل ضروريات پوره کړي). يقيناً ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې ډېر مهربان دی.

[۶۷] او کله چې تاسو ته په درياب کښې سختي ورسېږي نو تاسو هغه څوک (باطل معبودان) ورکه وي (هېروي، سوال ترې نه کوئ) کوم چې تاسو يې (په وچه او عافيت کښې) بلئ (او په عبادت باندې يې مشغول ياست).

مگر (په دغه وخت کښې تاسو) خپل رب ﷻ (نه هېروي او خاص د همدغه ﷻ څخه د نجات سوال کوئ)، نو هرکله چې تاسو ته خپل رب ﷻ نجات درکړي (او) وچې (ته مو روغ رمت پورې باسي) نو دستي ترې تاسو اعراض کوئ (او د بوتانو په عبادت باندې مشغولېږئ)، او (دا ځکه چې) انسان ډېر ناشکره دی.

[۶۸] ايا نو تاسو په امن کښې ياست چې ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې د وچې (ځمکې) يوه څنډه خسف کړي (ښکته يې نښاسي)، او يا په تاسو باندې توند باد (چې ډبرې الوزوي) درواستوي، بيا به تاسو د خپلو خانو دپاره کارساز مونده نه کړئ (چې نجات درکړي).

[۶۹] او يا تاسو په امن کښې ياست چې تاسو بل کړت په درياب کښې ورتاو کړي (بيا مو د بهرپو سورېدلو ته اړتيا پېښه شي) نو (دا خل) ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې تېز اواز کوونکی (هلاکوونکی) باد درولېږي نو (چې بهرې مو چپه کړي او) د خپل کفر (او ناشکري) په سبب مو (په درياب کښې) غرق کړي. بيا به تاسو د خپلو (خانونو) دپاره په مونږ باندې په غرقولو سره راتاوبدونکی مونده نه کړئ (چې دوی دې ولې غرق کړه او دا کار دې ولې وکړ؟).

[۷۰] او يقيناً مونږ د آدم ﷺ اولادې ته کرامت ورکړی دی او په وچه او لمد (درياب) کښې مو دوی پورته کړي دي (په نورو شيانو باندې مو سواره کړي دي) او هم مو دوی ته د پاکيزه (او خوندورو) شيانو څخه روزي ورکړې ده او (بالآخريه) دوی ته مو په ډېرو باندې فضيلت ورکړی دی چې (دغه ډېر) د هغه چا څخه عبارت دي کوم چې مونږ پيدا کړي دي، (البته) ډېر لوی فضيلت.

ارتباطونه

- ۱- د وړاندېنيو ایتونو مضمون په دې باندې تمام شوی وه چې الله ﷻ د کارساز په حیث کافي دی، په دې ایتونو کېنې همدغه مطلب د مثالونو په ضمن کېنې تعقیب شوی دی.
- ۲- هلته د انسان هغه کرامت ته اشاره شوې وه په کوم باندې چې ابلیس په غصه شو او خپل ځان یې ورباندې ملعون او مطرود وگرځاوه او دلته په همدغه کرامت باندې صراحت شوی دی، چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! څرنگه چې الله ﷻ د کارساز په حیث کافي دی او د ده ﷻ څخه په غیر بل څوک نه چاته ښېگڼه رسولی شي او نه ترې د مصائبو مخ اړولی شي، نو د همدې مطلب د توضیح دپاره په دوی باندې لاندې نکات قرائت کړه:

۱- ای خلکو! ستا رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره یې په دریاوونو کېنې بهرې روانې کړې دي، ایا د ده ﷻ څخه په غیر بل څوک دا کار کولی شي؟ که همدغه ﷻ دریاوونه د بهرېو د چلښت دپاره مساعد نه وی جوړ کړي نو ایا بل چا به پکښې دا استعداد اچولی وي؟. نو تاسو د همدغه استعداد څخه استفاده کوئ او د تجارتونو او مالونو د انتقالولو دپاره ترې کار اخلئ او په دریاوونو کېنې گرځئ راگرځئ.

یقیناً چې ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې ډېر مهربان دی خو تاسو ناشکري کوئ او په عبادت کېنې ورسره شریکان دروئ.

۲- په دې باندې علاوه، چې کله په دریاب کېنې تاسو د څه سختیو سره مخامخ شئ او بهرې مو طوفاني شي نو په همدغه سخت حال کېنې تاسو فقط د همدغه ﷻ څخه د لږ خپل نجات غوښتنه کوئ او د سوال لاسونه ورته پورته کوئ، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې د همدغه ﷻ څخه پرته تاسو ته هیڅوک نجات نه شي درکولی او ستاسو باطل معبودان تاسو ته په درد نخوري.

مگر عجیبه دا ده چې کله تاسو ته خپل رب ﷻ د دریابي مشکلاتو څخه نجات درکړي او وچې ته مو روغ رمت ورسوي نو تاسو سمدستي خپل پخواني شرکي حالت ته بهرته ورگرځئ او د باطلو معبودانو په عبادت باندې پیل کوئ، په دغه وخت کېنې تاسو ته د خپل رب ﷻ کامل قدرت او د باطلو معبودانو ناتواني نه درپه زړه کېږي، تاسو ته خپل ځانونه داسې برېښي لکه چې همدوی نجات درکړی وي.

نو دا یقیني خبره ده چې بنیادمان ناشکره دي او د خپل رب ﷻ د نعمتونو قدرداني نه کوي.

۳- نو ای خلکو! ای بنیادمانو! تاسو لاندې پوښتنو ته جواب ورکړئ چې:
الف: ایا ستاسو باطل معبودان په وچه کېنې تاسو ته د مصائبو او سختیو څخه نجات درکولی شي؟ ایا د دوی ناتواني فقط په دریاوونو پورې منحصره ده؟

ب: ايا ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې په وچه کښې قدرت نه لري؟ نو ايا تاسو له دې څخه په امن

کښې ياست چې:

اول: ستاسو رب ﷻ په تاسو باندې د ځمکې کومه څنډه ښکته نښاسي او د قارون غونډې مو پکښې خسف کړي.

دوهم: په تاسو باندې داسې سخت باد وچلوي چې کرتکاني درباندي درپورته کړي او درباندي يې ووروي چې د غرقېدلو څخه سخت حالت درباندي درولي.

نو په دغو دواړو صورتونو کښې به تاسو بل کارساز او نجات درکونکي د خپلو ځانونو دپاره مونده نه کړئ، چې يا مو د خسف څخه بچ کړي او يا درڅخه د تېز باد د چلښت مخه ونيسي.

ج: ايا تاسو په امن کښې ياست چې ستاسو رب ﷻ يو ځل بيا تاسو بهرپو ته ورتاو کړي او دهنه مو اړ باسي چې د دوهم ځل دپاره دريابي سفر وکړئ او د وچې څخه درياب ته وربښکته شئ؟

د: ايا تاسو په خطر کښې نه ياست چې يو ځل بيا ستاسو بهرپو طوفاني کړي او توند باد ورباندې وچلوي او په غرق باندې مو تهديد کړي، حتی چې خپل باطل معبودان درڅخه هېر کړي او بيا د خپل رب ﷻ په حضور کښې د سوال لاسونه پورته کړئ، مگر دا ځل مو سوال قبول نه کړي او د خپلو کفریاتو او ناشکريو په سبب مو په درياب کښې غرق کړي؟

ه: نو ای خلکو! ايا په دغه صورت کښې تاسو ته خپل باطل معبودان نجات درکولی شي؟

پوره واضحه ده چې لکه څنگه چې هغوی تاسو د غرق څخه نه شي خلاصولی همدارنگه زمونږ څخه ستاسو په هکله پوښتنه قدرې هم نه شي کولی چې دا دې ولې غرق کړه؟ او نه ستاسو په گټه په مونږ باندې څه زور راوړلی شي چې ستاسو نصرت وکړي او يا مو انتقام واخلي.

۴- ای پیغمبره! مونږ خو بنيادمان عزتمند پیدا کړي دي او په لاندې شيانو باندې مو کرامت ورکړی دی:

الف: درن مو په وچه او لمده کښې په نورو مخلوقاتو باندې سواره کړي دي، چې په وچه کښې په څارويو او نورو شيانو باندې سواره گرځي او په درياب کښې په بهرپو باندې د يوې خوا څخه بلې خوا ته پورېوزي او بحري سفرونه پرې کوي.

ب: دوی ته مو پاکيزه او لذیذ (خوندور) خوراگونه ورپېزو کړي دي، يا په بل عبارت: د دوی خوراک حبوبات او ميوجات دي او د څارويو خوراک بوس او پانې دي، او داسې نور.

ج: بالاخره د بنيادمانو جنس ته مو په هغو ډېرو جنسونو باندې فضيلت ورکړی دی کوم چې مونږ پیدا کړي دي، البته داسې فضيلت چې هيڅوک پرې سترگې نه شي پټولی، د همدې کبله مو د آدم ﷺ په تعظيم باندې پرېښتې مکلفې کړي.

نو بنيادمانو ته په کار دي چې د الله ﷻ څخه په غير بل هېچا او هېڅ شي ته سر په ځمکه باندې کېنږدي او عبادت ورته ونه کړي، مگر په دوی کښې داسې خلک شته چې ذکر شوی کرامت د پښو لاندې کوي او غير الله ته سجدي کوي.

توضیحات

١- په ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَكَ﴾ کښې د ﴿يُزِيحُ﴾ کلمه د "إزجاء" څخه اشتقاقه شوې ده چې سوق او چلښت ورکولو ته وضعه شوې ده^(١)، يعنې ستاسو رب ﷻ هغه اقدس کارساز دی چې بهرنيو ته يې ستاسو د اړتياوو د پوره کولو دپاره په دريابونو کښې چلښت ورکړی دی، که د همدې ﷻ مهرباني نه وی نو د بهرنيو دروندوالي او د دريابونو نرموالي دواړه د چلښت سره منافات لري.

د حاصب او د قاصف معناوې

٢- په ﴿أَوْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ کښې د "حاصب" کلمه هغه باد ته وضعه شوې ده چې د ډېر قوت د کبله په حصاء (کوچنيو کانيو) باندې ويشتل کوي^(٢)، او په ﴿فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ کښې د "قاصف" کلمه د هغه تېز باد نوم دی چې تېره اواز لري او په کوم شي باندې چې تېر شي هغه ټول هلاکوي (ونې له بېخه وباسي او تعميرونه چپه کوي)^(٣).

نو د معنی حاصل يې داسې راخېژي چې: ای مشرکانو! لکه څنگه چې الله ﷻ په دريابونو باندې قدرت لري او په تېزو بادونو باندې بهرني غرقوي همدارنگه په وچه کښې هم ټول بادونه د همدې ﷻ په امر باندې چلېږي، نو تاسو ته په کار نه دي چې په دريابونو کښې الله ﷻ ته په عبادت کښې مخلص ياست او په وچه کښې ورسره پکښې شريکان دروئ، بلکې په وچه او لنده دواړو کښې موحدين جوړ شئ.

تبعيع يعنې څه؟

٣- په ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ کښې د "تبعيع" کلمه د "تبع" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده چې يوه شي پسې د ګرځېدلو او يا د هغه پيروي کولو معنی ورکوي. مګر په علم اللغة کښې "تبعيع" د هغه چا نوم دی کوم چې د خپل حق غوښتنه کوي^(٤). دا د يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿بِهِ﴾ ضمير هغه غرق ته راجع دی په کوم باندې چې ﴿فَيُفْرِقْكُمْ﴾ کلمه دلالت کوي.

نو د معنی حاصل يې داسې راخېژي: که مونږ تاسو په درياب کښې غرق کړو نو بيا به تاسو د خپلو ځانونو دپاره هغه څوک موندنه نه کړئ کوم چې ستاسو د غرقولو په هکله مونږ پسې وګرځي او ستاسو د کومک په اړه راڅخه پوښتنه وکړي چې دا کار دې ولې وکړ.

الله ﷻ همدا مضمون په بل ځای کښې داسې بيان کړی دی چې: ﴿وَلَا تَخَافُ عُقْبَتَهَا﴾ [الشمس: ١٥] يعنې الله ﷻ شموديان هلاک کړه او د عاقبت څخه يې نه ډارېده چې څوک به يې د انتقام غوښتنه وکړي او مرستې ته به يې راپورته شي.

(١) لسان العرب ج ١٤ ص ٢٥٤
(٢) لسان العرب ج ١ ص ٢٢٠
(٣) روح المعاني ج ١٥ ص ١١٧
(٤) لسان العرب ج ٨ ص ٢٠

انسان د کرامت خاوند دی

۴_ په ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ کښې د ﴿كَرَّمْنَا﴾ کلمه د تکریم څخه اشتقاقه شوې ده، چې اصلي مصدر يې "كَرَّمَ" لکه "شَرَّفَ" دی، "كَرَّمَ" هغو ټولو نېکو صفاتو ته شامل دی په کومو باندې چې د چا ستاينه او توصيف کېږي^(۱)، نو د ذکر و شوو حميده و و صفاتو خاوند ته کريم وايي چې په مقابل کښې يې د "لَيْبِم" کلمه استعمالېږي.

نو تکریم د ذکر و شوو صفاتو د ورکړې څخه عبارت دی، يعنې بنيادمان مونږ مکرّم گرځولي دي او په حميده صفاتو باندې مو موصوف پيدا کړي دي.

پاتې شوه دا خبره چې دغه حميده صفات کوم کوم دي چې انسان ته پرې امتياز ورکړی شوی دی او د ده د کراماتو څخه شمېرلی شوي او حتی کفارو ته هم شامل دي، نو علماوو کرامو پکښې زښت ډېر احوال کړي دي چې تقريباً يوولسو قولونو ته رسېږي^(۲)، لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: ذکر شوی امتیازي صفت د عقل څخه عبارت دی.

ب: انسان سم قامت او ښائسته څېره لري.

ج: انسان خپلې خولې ته خوراكي شيان په لاس باندې وړپورته کوي او نور ساکنان ورسې يا خپل سرونه وربښکته کوي چې خوله يې وړ ورسېږي، يا يې د پيل په شان په ختم باندې ورجگوي او بالاخره يا يې د بېزو په شان خپلې خولې ته په پښه باندې رسوي.

د: انسان په ناطقه قوه باندې امتیاز موندلی دی، او داسې نور.

په دې باندې علاوه، ځينو مفسرينو کرامو^(۳) په همدې ارتباط زيات اوږد بحث کړی دی که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

مگر مونږ په داسې حال کښې چې د علماوو کرامو احوال يو هم نه ردوو، وايو چې د ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ دپاره ډېره تفسیر هغه دی کوم چې د ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتِ عَلَيَّ﴾ [الإسراء:

۶۲] ايت څخه اشاره معلومېږي، چې لږ وړاندې تېر شو. يا په بل عبارت په ذکره شوې جمله کښې د انسان هغه کرامت مراد دی د کوم په ورکړه باندې چې ابليس په غصه شو او خپل ځان يې ورباندې د ابد دپاره مبعوض او مطرود وگرځاوه هغه دا چې الله ﷻ انسان (ابو البشر) په ځمکه خپل خليفه جوړ کړ او پرېښتې يې مکلفې کړې چې د تعظيم سجدې ورته وکړي حال دا چې دغه کرامت ابليس د خپل ځان دپاره خوښاوه او لا ورته په تمه وه خو کله چې لاس ته ورنغی نو په عداوت يې پيل وکړ. په همدې تفسیر باندې همدغه ايت شريف هم د اشارې په توگه دلالت کوي په کوم کښې چې بحث روان دی، چې:

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۵۱۰

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۴۵: تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۱۸۶

(۳) التفسیر الکبير ج ۲۱ ص ۱۲: روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۱۸

اول: اللہ ﷻ بنیاد م تہ دا رتبہ ورکری دہ چہ پہ وچہ او لمدہ (بر، بحر) کنبی سور گرخي، حتی ہوا ہم د دوی دپارہ مسخرہ دہ چہ د سلیمان تخت بہ پہ ہوا روان وہ او پہ ننی عصر کنبی دوی د الوتکو خخہ استفادہ کوی.

دوہم: پاکیزہ او لذیذ خوراک او خنباک د بنیادمانو پہ برخہ دی، چہ پرہنتی خو بالکل خوراک او خنباک نہ کوی او د پیریانو پہ ہکلہ نبی کریم ﷺ فرمایلی دی چہ: «لَا تَسْتَجِبُوا بِالرُّؤُثِ وَلَا بِالْبَعْظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»^(۱) یعنی تاسو پہ خرشنو (لہوانو) او ہلوکو باندي استنجاہ مہ کوی خکہ چہ دا (مذکور) ستاسو د ورونو توبنہ دہ چہ د پیریانو خخہ عبارت دی. د دہ حدیث پورہ شرحہ لہ وړاندې د [۶۴] ایت پہ (۹) توضیح کنبی تہرہ شوی دہ، والحمد للہ. دغہ دواہہ کرامتونہ د خلیفہ توب خخہ نمایندگی کوی.

درہم: دوی تہ پہ ډہرو ہغو مخلوقاتو باندي بہتری ورکړہ شوی دہ کوم چہ اللہ ﷻ پیدا کړي دی. دا کرامت د انسان مسجودیت تہ اشارہ دہ چہ د ابلیس پہ شمول تولی پرہنتی مکلفی وگرخولې شوی چہ د تعظیم سجدې ورته وکړي، دا ډول تعظیم د انسان خخہ پرتہ د بل چا نہ دی پہ نصیب شوی.

سوال جواب

۵۔ کہ خوک وایي چہ اللہ ﷻ د ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا﴾ پہ تعقیب د ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ﴾ جملہ نازلہ کړي دہ، نو پوښتنہ دا دہ چہ د تکریم او تفضیل ترمنخ پہ دې مقام کنبی خہ فرق دی؟
مونږ وایو: کہ خہ ہم ځینو مفسرینو کرامو د دواړو ترمنخ خہ تکلفی (غیر متبادو) فرق لیکلی دی^(۲) خو ظاہرہ داسې برہنې چہ پہ دې مقام کنبی د دواړو ترمنخ پہ مصداق کنبی خہ فرق نشته مگر دواہہ اعتباری فرق لري او بس، ہغہ دا چہ:

پہ تکریم کنبی یوازې د بنیادمانو ذواتو تہ کتلی شوي دي چہ اعزاز یې پہ نصیب شوی دی او پہ تفضیل کنبی ہمدغہ اعزاز د نورو مخلوقاتو پہ تناسب بیان شوی دی. نو حاصل یې داسې راخبري چہ اللہ ﷻ انسانان د کرامت او اعزاز خاوندان گرخولي دي خو د دوی غوندې کرامت او اعزاز یې بل چاتہ نہ دی ورکړی، د ہمدې کبلہ یې پہ خپلو ډہرو مخلوقاتو باندي غورہ گرخولي دي.

یو نحوي تحلیل

۶۔ پہ ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا﴾ کنبی ﴿مِمَّنْ﴾ پہ اصل کنبی 'مِنْ، مَن' وہ چہ^(۳):

الف: د 'مِنْ' توری د ﴿كَثِيرٍ﴾ د کلمې دپارہ بیان واقع شوی دی.

ب: او د 'مَنْ' کلمہ پکنبی د ہغہ مخلوق خخہ عبارت دہ چہ د عقل او پوہې خاوندان وي، لکہ پرہنتی، پیریان او انسانان. د اللہ ﷻ پہ مخلوقاتو کنبی۔ څومرہ چہ مونږ تہ معلومات دي۔ دري

(۱) جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۱
(۲) التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۱۶
(۳) روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۱۹

بنی اسرائیل (۱۷)

طائفی د عقل او پوهی خاوندان دی چې یوه طائفه پرېستې دي او دوه طائفې پیریان او انسانان دي. نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې: او مونږ په ځمکه کېنې په خلافت او مسجودیت سره انسان ته په ډېرو باندې فضیلت ورکړی دی چې دغه ډېر د هغه چا څخه عبارت دي چې مونږ پیدا کړي دي او عقلونه مو ورکړي، چې پرېستې او پیریان دي، نو دوی ته مو نه خلافت ورکړی دی او نه مو دوی مسجود گرځولي دي.

اما کوم اقلیت چې انسانان ورباندې بهتري نه لري هغه خپله د انسانانو څخه عبارت دی ځکه چې هیڅوک په خپل ځان باندې بهتر او افضل نه شي جوړېدلی، نو کله چې الله ﷻ انسانانو ته په ذوالعقول باندې بهتري ورکړې ده چې د خلافت صلاحیت پکېنې شته دی، نو په غیر ذوالعقول باندې خو په طریقه اولی سره بهتر وگرځول شو، لکه نور حیوانات او جمادات.

یادونې

۷- په دې مقام کېنې محترم لوستونکو ته په کار دي چې لاندې یادونې هېرې نه کړي:

الف: د ذکر شوي ایت شریف په تفسیر کېنې ځینو مفسرینو کرامو^(۱) دا خبره مطرحه کړې ده چې انسان بهتر دی او که پرېسته؟ او بیا یې زور اچولی دی چې د پرېستو افضلیت ترې راوباسي، حال دا چې نظر هغه تحقیق ته کوم چې وړاندې تېر شو په دې ایت کېنې دا مفاضله هیڅ مطرحه نه ده چې څوک الله ﷻ ته په درجه او منزلت کېنې لوړ دی، انسان که پرېسته؟

ب: په دې باندې علاوه ذکره شوې مفاضله او یوه طرف ته په بل طرف باندې بهتري ورکول مونږ ته چندان په درد باندې نه خوري، مونږ مکلف نه یاستو چې یوه ته په بل باندې د افضلیت عقیده وکړو، که بالفرض مونږ مکلف وی نو په ایت او حدیث کېنې به راته واضحه ارشاد کړی شوی وی. د همدې کبله پکېنې امام ابو حنیفه رحمه الله سکوت غوره کړی دی او هیڅ یې پکېنې نه دي ویلي^(۲).

ج: بالاخره د دې سره سره چې ضرورت ورته نشته که څوک غواړي چې په همدې موضوع کېنې ښه اوږد بحث له نظره تېر کړي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۳) مونږ پکېنې په هغه لنډ بیان باندې اکتفاء کوو کوم چې د [البقرة: ۳۴] ایت لاندې تېر شوي دي، والحمد لله والمنة والإحسان.

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِنِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٦﴾ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدِيَّةٍ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾﴾

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۸۰

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۱۱

(۳) شرح المقاصد ج ۲ ص ۱۹۹؛ حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۳ ص ۱۳۳؛ شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۰۱

بنی اسرائیل (۱۷)

[۷۱] هغه ورځ (یاده کړه) چې مونږ هره ډله خلک د خپل مشر په نامه (د قبرونو څخه را) وبلو، نو هرڅوک چې خپله عملنامه یې په بنې لاس باندې ورکړې شي نو دغه خلک به خپلې اعمالنامې قرائت کوي (او د خوشحالی په حال کې به یې نورو ته وړاندې کوي) حال دا چې په دوی باندې به د کجورې (د زړې) د نري تار په اندازه هم ظلم ونه کړی شي.

[۷۲] او هرڅوک چې په دغې (دنیا) کېنې (په زړه باندې) وړوند وي نو هغه به په آخرت کېنې (په سترگو باندې) وړوند وي (او اعمالنامه به په چپ لاس ورکړې شي) او (هم) هغه به د لارې د حیثه ډېر گمراه وي (چې د هدایت وخت به ترې تېر وي او د جنت او د نجات لار به مونده نه کړي).

ارتباط

وړاندې ایتونه په دې تمام شوي وه چې الله ﷻ انسان ته په دنیا کېنې څه کرامات ورکړي دي او په خپلو ډېرو مخلوقاتو باندې یې بهتر گرځولی دی، ترڅو د ده ﷻ د نعمتونو شکر په وکړي چې په آخرت کېنې هم د کراماتو خاوند جوړ شي. په دې ایتونو کېنې د انسانانو عکس العمل ته اشاره شوې ده، چې ځینو ذکر شوي کرامات حفظ کړي دي او د آخرت کرامات به یې په نصیب شي او ځینو پکېنې ناشکري کړې ده چې په آخرت کېنې به د کراماتو په بدل کېنې د توهیناتو سره مخامخ شي. نو حاصل یې داسې راخپږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! مونږ خو انسانانو ته په دنیا کېنې کرامات ورکړي دي او په نورو باندې مو بهتر گرځولي دي خو کله چې مونږ هره یوه ډله خلک د خپل امام او لارښود په نامه د قبرونو څخه د محشر میدان ته راوبلو، او یا کله چې مونږ هره ډله خلک د خپل مشر او لارښود په موجودیت سره د قبرونو څخه راپورته کړو نو هلته به د دوی دنیاوي عکس العمل په لاندې ډول ښه پوره څرگند شي:

۱- هرچا چې د کراماتو شکر په وکړي وي او په دنیا کېنې د کفریاتو او شرکیاتو نه وي مرتکب شوی نو هغه ته به خپله دنیاوي عملنامه په بنې لاس باندې ورکړې شي، دوی به خپلې عملنامې ډېرې په خوشالی سره قرائت کوي او خپلو دوستانو ته به هم دعوت ورکوي چې تاسو راشئ زموږ عملنامې ولولئ چې څومره ښه اعمال پکېنې ثبت دي.

په دغو خلکو باندې به د کجورې د زړې د نري تار په اندازه هم تېری او ظلم ونه کړی شي حال دا چې د هرې نېکۍ اجر وونه او ثوابونه به په چندانو چندانو باندې ورکړې شي. یا په بل عبارت: دغه کسان لکه چې په دنیا کېنې په ډېرو باندې بهتر گرځولی شوي وه په آخرت کېنې به هم په ډېرو باندې بهتر وگرځولی شي او جنتونه به ورپېرزو کړي شي.

۲- بالمقابل چا چې په دنیا کېنې د کراماتو شکر په نه وي کړي او د الله ﷻ په شریعت باندې یې خپل ځانونه رانده او کانه اچولي وي نو هغوی ته به په آخرت کېنې د کراماتو په عوض اهانتونه ورکړي شي، هغه دا چې:

بني اسرائيل (۱۲)

الف: عملنامې به يې ورته په چپو لاسونو ورکړي شي او د محشر په ميدان کښې به د غټ سپکاوي سره مخامخ شي.

ب: دوی به د قبرونو څخه په سترگو باندې رانده راپورته شي، دوی به هلته پوښتنه وکړي چې دا ولې؟ مونږ خو په دنيا کښې سترگې درلودې؟، جواب به ورکړي شي چې دا ځکه چې په دنيا کښې ستاسو د زړه سترگې رنډې وې او د الله ﷻ په شريعت باندې مو خپل ځانونه رانده کانه اچولي وه، نو نن ورځ ستاسو قلبي روندوالی څرگند شو او د اهانت سره مخامخ شوی.

ج: دوی به د قيامت په ورځ نه د نجات لاره پيدا کړي او نه به د جنت لاره مونده کړي، بلکې د دوی گمراهي به هلته ډېره قوي او زياته وي چې د هدايت فرصت به ختم شوی وي او د لارې موندلو امکان به نه وي.

توضیحات

۱- د ﴿يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِٰمَنِهِمْ﴾ جمله علماوو کرامو^(۱) په لاندې دوه ډوله باندې تفسيره کړې ده:

الف: هغه وخت ياد کړه چې کله مونږ هره يوه ډله خلک د خپل امام په نامه باندې راوبلو چې: ای د فلانې امام خاوندانو يا پيروانو! راپورته شی.

ب: هغه وخت خلکو ته ورپه ياد کړه چې کله مونږ هره يوه ډله د خپل امام په معيت سره وبلو چې د هرې ډلې سره به خپل امام موجوديت ولري.

پاتې شوه دا خبره چې د هرې ډلې خلکو امام د چا يا د څه شي څخه عبارت دی، نو په دې کښې علماء کرامو مختلف نظريات لري^(۲) لاندې مثالونه يې ولولئ:

اول: د هر چا امام د هغه د پيغمبر څخه عبارت دی، يعنې چې کله مونږ هره ډله د خپل پيغمبر په نامه راوبلو چې: ای د فلانکې پيغمبر امتيانو! راپورته شی، او يا هره ډله د خپل پيغمبر په شمول د محشر ميدان ته راوبلو.

دوهم: د امام څخه دلته عملنامې مرادې دي، چې: ای د فلانکې ډول عملنامو خاوندانو راپورته شی، او يا هرڅوک د خپلې عملنامې سره په خپل حضور کښې ودروو.

درېم: امام يعنې خپل کتاب چې همدوی ته نازل شوی دی چې: ای د قرآن کریم خاوندانو! يا: ای د تورات خاوندانو! راشئ. او يا هرڅوک د خپل کتاب په معيت سره په خپل حضور کښې د حساب کتاب دپاره حاضر کړو.

څلورم: دلته امام د دنياوي مشر او رئيس څخه عبارت دی، لکه گوندي مشر يا قومي مشر يا ديني مشر او داسې نور چې ای د فلانکې مشر پيروانو!، يا ای مريدانو! راپورته شی. لولايا هره ډله

(۱) تفسير القاسمي ج ۱۰ ص ۲۵۲

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۲۹۶ زاد السير ج ۵ ص ۴۷

د خپل رئيس په شمول محاسبې ته ودروو.

تبصره

۲_ د "امام" کلمه اصلاً د هغه شي دپاره وضعه شوې ده د کوم چې پيروي کېږي، برابره خبره ده چې هغه انسان وي، يا کتاب وي او يا بل شي وي او هم برابره خبره ده چې پيروي (اقتداء) ورپسې حقه وي او يا باطله وي^(۱). د همدې کبله علماوو کرامو ذکره شوې کلمه په متعددو معناوو باندې تفسيره کړې ده چې د هرې معنی د اراده کولو استعداد پکښې شته دی.

مگر شيخ المفسرين (العلامه الطبري عبد الرحمن) ذکره شوې څلورمه معنی په دې مقام کېښې حقه گڼلې ده چې همدا معنی په عربي استعمال کېښې اشهره او اغلبه ده او په کار دي چې حتی الامکان د قرآن کلمات په مشهورو معناوو باندې تفسير شي^(۲).

همدا معنی د نبي کریم ﷺ د يوه اوږده حديث څخه هم د اشارې په توگه څرگندېږي چې: «مَنْ كَانَ يُعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ»^(۳) يعنې د قيامت په ورځ به امر وکړي شي چې هر څوک دې هغه شي پسې لاړ شي د کوم عبادت به يې چې په دنيا کېښې کاوه.

زمونږ په نزد ذکرې شوې معناوې سره يو تربله څه منافات نه لري نو څه لري نه ده چې د بدليت په اعتبار سره ټولې مرادې کړي شي، او دا ځکه چې د قيامت ورځ ډېره اوږده ورځ ده چې الله ﷻ ترې په پنځوس زره کاله باندې تعبير کړی دی نو که د هرې يوې معنی د تحقق وخت او حالت بېل-بېل وي هم امکان لري.

سوال جواب

۳_ که څوک وايي چې نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَخْسِئُوا أَسْمَاءَكُمْ»^(۴) يقيناً د قيامت په ورځ به تاسو په خپلو نومونو او د پلرونو په نومونو باندې وبلل شئ (چې ای فلانکيه د فلانکي زويه!)، نو تاسو خپل نومونه ښه کړئ (ښه معنی لرونکي نومونه کېږدئ).

همدارنگه ځينو علماوو کرامو ليکلي دي^(۵) چې د قيامت په ورځ به هر څوک د خپلو مورگانو په نومونو باندې بلل کېږي چې: ای د فلانکي زويه! نو پوښتنه دا ده چې ايا دغه دواړه مطلبونه د ايت شريف سره څه منافات نه لري؟

مونږ وايو چې: په دوهم مطلب باندې خو ځينو علماوو کرامو تنقيد کړی دی چې ثبوت نه لري^(۶)

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۴: مفردات الراغب ص ۲۰

(۲) تفسير الطبري ج ۱۵ ص ۱۲۷

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۱۱

(۴) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۲۰

(۵) تفسير البقوي ج ۳ ص ۱۲۶

(۶) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۲۱

اما لومړی مطلب خو د ایت شریف سره هیڅ منافات نه لري او په لاندې صورتونو باندې سره مطابقت پیدا کوي:

الف: چې په ځینو حالاتو کې به په خپلو نومونو او د خپلو پلرونو په نومونو باندې هم ویل شي.
ب: چې د امام د نامه سره د دوی نومونه هم ضمیمه شي مثلاً: ای فلانکيه! د فلانکي زویه او د فلانکي پیروه او یا مریده، او داسې نور.

فتیل څه معنی؟

۴- په ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ کې د "فتیل" د کلمې پوره شرحه د [النساء: ۹، ۱۰] ایت لاندې تېره شوې ده چې د هغه نري تار څخه عبارت ده کوم چې د کجورې د زړې په ژوره برخه کې قرار لري. ذکره شوې کلمه په عربي کلام کې د یو شي د تقلیل دپاره د مثال په توګه استعمالېږي، په قرآن کریم کې په همدې منظور نوموړې کلمه درې ځله نازل شوې ده چې همدا یې درېم ځل نزول دی.

رونډ په دوه ډوله دی

۵- په ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدِيَّةٍ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ کې د ﴿أَعْمَىٰ﴾ دواړه کلمې د "عمي" لکه "ضرب" څخه اشتقاقې شوې دي، "عمي" هغه روندوالی ته ویل کېږي کوم چې په دواړو سترګو کې په کلي توګه صورت ونیسي چې په پښتو کې ورته تپ روندوالی وايي. روندوالی لاندې دوه ډولونه لري^(۱):

الف: یو د سترګو روندوالی دی چې په مقابل کې یې د "بصر" کلمه استعمالېږي.

ب: بل د زړه روندوالی دی چې په مقابل کې یې "بصيرة" واقع کېږي.

په دې مقام کې د ﴿أَعْمَىٰ﴾ لومړنۍ کلمه د هغه رانده څخه عبارت ده کوم چې په زړه باندې روند وي او بصیرت نه لري، اما په دوهمه کلمه کې لاندې دوه احتمالونه تحقق موندلی شي:

اول: چې دا هم د هغې "عمي" څخه مشتقه وګڼله شي د کومې څخه چې لومړنۍ د ﴿أَعْمَىٰ﴾ کلمه مشتقه شوې ده^(۲)، یعنې په دنیا کې چې د هرچا زړه روند وي او د توحید هغه ټول دلایل نه ګوري کوم چې الله ﷻ په خپل وحدانیت باندې قائم کړي دي نو هغه د آخرت په امورو کې (لکه جنت، دوزخ او داسې نور) هم روند دی او بلکې لا زیات بې لارې او ګمراه دی چې په سترګو باندې یې نه دی لیدلی او لا تر اوسه پورې هلته نه دی ورغلی.

په دې احتمال کې د ﴿أَعْمَىٰ﴾ دواړه کلمې د دنیا پورې ارتباط نیسي.

دوهم: چې دا د هغې "عمي" څخه واخستله شي کومه چې د سترګو د روندوالي معنی ورکوي^(۳).

(۱) لسان العرب ج ۱۵ ص ۹۶

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۱۲۸

(۳) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۲۳۵

يعني څوڪ چې په دې دنيا كښې د شريعت څخه روند وي نو هغه به په آخرت كښې په سترگو بازيدي روند وي او پټ څيټ به يې هلته څرگند شي، او هم به نوموړي هلته زيات گمراه وي چې نه به د جنت لاره او نه به د خپل نجات لاره مونده كړي، او دا ځكه چې په آخرت كښې به يې استعداد ختم شوی وي او د ايمان د راوړلو چانس به يې په كامله توگه د لاسه وتلی وي.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره كړې ده چې: ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤] يعنې هر څوڪ چې په دنيا كښې زما د يادو (دلایلو) څخه اعراض كوي نو يقيناً هغه ته تنگ ژوندون دی او د قيامت په ورځ به يې د قبر څخه روند راپورته كړو.

په دې احتمال كښې د ﴿ أَعْمَى ﴾ لومړنۍ كلمه د دنيا پورې ارتباط نيسي او دوهمه كلمه يې د آخرت پورې ارتباط پيدا كوي.

سوال جواب

٦- كه څوڪ وايي چې الله ﷻ د كفارو څخه حكايث كوي چې: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [السجدة: ١٢] يعنې كفار به د قيامت په ورځ ووايي چې: ای زمونږ ربه! مونږ وليده او مونږ واورېده نو مونږ بېرته دنيا ته تاو كړه چې نېك عملونه وكړو او د يقين كوونكو څخه جوړ شو؛ نو پوښتنه دا ده چې: ايا ذكر شوی تفسیر د دې ايت سره منافات نه لري چې د سترگو ليدل ترې حكايث شوي دي؟

مونږ وايو: لكه څنگه چې مونږ د همدې ايتونو په لومړنۍ توضيح كښې ليكلي دي چې د قيامت ورځ ډېره اوږده ورځ ده، نو څه لرې نه ده چې د تعذيب او تخجيل دپاره ترې په ځينو وختونو كښې د سترگو نظر واخستلی شي او په ځينو نورو كښې بېرته وركړی شي، حتی دا هم څه لرې نه ده چې د حشر په لومړي وخت كښې د قبرونو څخه ټول كافران رانده راپورته كړی شي او بيا وروسته بيانا وگرځولی شي، والله ﷻ أعلم بحقیقة الحال.

تبصره

٧- مونږ ته د لاندې وجوهو د كبله دوهم احتمال قوي برېښي:

الف: د قرآن كريم په نورو ايتونو كښې د اصحاب اليمين او اصحاب الشمال حالات څنگ په څنگ بيان شوي دي، نو كه په دې مقام كښې د ﴿ أَعْمَى ﴾ دوهمه كلمه په دوهم احتمال باندې شرحه شي نو د اصحاب الشمال څخه به كنايه شي او د نورو ايتونو سره به پوره تشابه تحقق ومومي، اما په لومړني احتمال كښې د اصحاب الشمال ذكر بالكل پاتې كېږي.

ب: د ﴿ فَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ أَعْمَى ﴾ څخه سړي ته په تبادر سره ذهن ته ورځي چې دلته د ﴿ فِي الْأَجْرَةِ ﴾ څخه اخروي امور مراد نه دي بلكې د آخرت ورځ مراد ده، لكه چې د ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِأَنبِيئِهِمْ ﴾ كلمات ورباندې دلالت كوي.

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ

خَلِيلًا ﴿٧٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٣﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ
 ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٤﴾ وَإِنْ كَادُوا
 لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٥﴾
 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٦﴾ ﴿

[۷۲] او یقیناً شان دا دی چې: مشرکان نژدی وه چې تا د هغه شي څخه په فتنه کښې واچوي (واپوي) کوم چې مونږ تاته وحې کړی دی (چې د حق څخه عبارت دي، البته دا) د دې دپاره چې ته د هغه (حق) څخه په غیر (بل شی) په مونږ باندې په دورغو را وتپي (وتړي). او (مشرکان تاته وایي چې): په دغه وخت کښې به دې هر ورو د دوست په حیث ونیسي (او پیروي به دې وکړي).
 [۷۴] او که مونږ ته (په خپل حق دريځ باندې) نه وی کلک کړی نو ضرور به یقیناً ته نژدی شوی وی چې دوی ته کوچنی میلان وکړي (البته) ډېر لږ میلان.

[۷۵] نو د دغه (لږ میلان) په وخت کښې به مونږ خامخا تاته د ژوند (دنیا) غبرگ (عذاب) او (هم) د مرگ (آخرت) غبرگ (عذاب) درڅکلی وی، بیا به دې د خپل ځان دپاره په مونږ باندې کومک کوونکی (د عذاب څخه بچ کوونکی) نه وی موندلی.

[۷۶] او یقیناً شان دا دی (ای پیغمبره!) چې مشرکان نژدی دي چې تا د ځمکې (مکې معظمې) څخه دیکه کړي (وشرې، البته دا) د دې دپاره چې تا ترې وباسي (او دوی پکښې خپلو کفریاتو ته ادامه ورکړي او بې غمه پکښې ژوند وکړي)، او (زمونږ فیصله دا ده چې) په دغه وخت کښې به ستا (د شړلو) څخه وروسته (پکښې) دوی پاتې نه شي مگر لږ وخت.

[۷۷] (مونږ ستا سره په یوه قانون او یوې طریقې باندې تلل کوو البته) د هغو کسانو په قانون (او طریقه باندې) څوک چې مونږ ستا څخه وړاندې استولي دي چې (دوی) زمونږ د پیغمبرانو څخه عبارت دي. او (ای پیغمبره!) ته به زمونږ قانون (او طریقې) ته اړول (بدلون رابدلون) مونده نه کړي (دا به ضرور عملي کېږي).

ارتباط او شان نزول

وړاندېني ایتونه په ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ باندې تمام شوي وه چې مشرکان په دنیا او آخرت دواړو کښې رانده او بې لارې دي، د دې ایتونو مضمون دا دی چې هغوی برسېره په گمراهۍ غواړي چې عام خلک په عمومي توگه گمراهان وگرځوي او په خصوصي توگه زور اچوي چې نبی کریم ﷺ (افضل المخلوقات) هم د لارې څخه واړوي، لکه چې د شان نزول روایتونه ورباندې دلالت کوي.^(۱)

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۴۹: اسباب النزول للواحدی ص ۱۹۶: تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۲۹۹

که څه هم په دې روایتونو کې داسې ټکی هم شته چې نبی کریم ﷺ ته یې نسبت کول صحت نه لري^(۱) مگر مونږ د صحیحو او مهمو ټکو په خلاصه باندې اکتفاء کوو کوم چې مونږ ته په زړه پورې ښکاره شوی دی، هغه دا چې:

۱- د مکې معظمې مشرکانو یوه شپه تر سبا پورې نبی کریم ﷺ ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې او سوال زاری یې ورته وکړې چې خپله تگلاره پرېږدي او د یوتانو سپکاوی ونه کړي. یا په بل عبارت: په اسلام کې بوت پرستی ته هم لږ څه ارزښت او ځای ورکړي^(۲).

۲- یوه ورځې د ثقیف د قبیلې یوه جرگه نبی کریم ﷺ ته ورغله او لاندې وړاندیزونه یې ورته وکړه^(۳) چې:

الف: د یو کاله پورې مونږ ته وخت راکړه چې مونږ د خپلو بوتانو فقط هغه شکرانې راغونډې کړو کومې چې ورته دعوامو د پلوه راوړلې کېږي، زموږ وعده ده چې عبادت به یې نه کوو.

ب: یو کال وروسته به مونږ خپل بوتان په خپلو لاسونو باندې مات کړو.

ج: مونږ ته څه امتیازات راکړه چې مونږ ورباندې د نورو خلکو په نسبت افتخار وکړو هغه دا چې:

اول: زموږ څخه زکات مه اخله.

دوهم: مونږ د جهاد څخه معاف کړه.

درېم: زموږ د لمانځه څخه رکوع او سجده لرې کړه چې فقط په قیام باندې اکتفاء وکړو.

څلورم: زموږ سودونه دې خلک راکړي او په مونږ باندې چې څه سودي پیسې پاتې دي هغه الغاء کړه چې څوک یې راڅخه ونه غوښتلی شي.

پنځم: زموږ وطن (منطقه) داسې محترم وگرځوه لکه څنگه چې مکه معظمه محترمه ده.

شپږم: که نور عرب زموږ په امتیازاتو باندې اعتراض وکړي نو هغوی ته جواب ورکړه چې:

مانه الله ﷻ همدا سې امر کړی دی (دا امتیازات الله ﷻ دوی ته ورکړي دي).

اوم: که ته ذکر شوي وړاندیزونه قبول کړې (په الله ﷻ باندې دروغ وتړې) نو مونږ به په تاباندې ایمان راوړو.

نو نبی کریم ﷺ د دوی غوښتنې ردې کړې او دا یې هم ورته وفرمایل چې: «وَلَا خَيْرَ فِي دِينِ نَيْسٍ فِيهِ رُكُوعٌ»^(۴) یعنې او په هغه دین کې هیڅ خیر نشته په کوم کې چې رکوع نه وي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د خپل ځان په هکله لاندې نکاتو ته متوجه شه چې:

۱- مشرکان په خپله گمراهی باندې نه ودرېږي بلکې غواړي چې ستا غوندې معصوم بنده هم

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۳
 (۲) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۱۳۰
 (۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۲۷
 (۴) سنن ابی داود ج ۲ ص ۷۲

بی لاری کړي او په گناه باندې یې اخته کړي.

الف: ته نه گوري چې خومره غټه فتنه یې ستا دپاره پلان کړې ده ترڅو پکښې ته واقع شي او په مونږ باندې دروغ وتری، چې یا بوتانو ته په احترام قائل شي او یا دوی ته په دروغینو او ناجائزو امتیازاتو باندې قول وکړي چې ماته ورباندې امر شوی دی.

ب: یقیناً مشرکان نژدې وه چې خپل پلان په تاباندې تطبیق کړي، او دا ځکه چې دوی تاته وعده درکړه چې که ته یې غوښتنې قبولې کړې نو دوی به تا په دوستۍ سره ونیسي (ایمان به درباندي راوړي او د دښمنۍ څخه به دې صرف نظر شي).

۲- ای پیغمبره! مونږ په تاباندې احسان کړی دی چې د گناه څخه مو معصوم گرځولی یې، که بالفرض ستا سره هغه ثابت قدمي موجوده نه وی کومه چې مونږ درپېرزو کړې ده نو د فتنې د قوت د کبله به ته نژدې شوی وي چې مشرکانو ته ډېر لږ میلان وکړي، خو زمونږ په فضل سره تا هغوی ته نه ډېر لږ میلان وکړ او نه دغه ډېر لږ میلان ته ورنژدې قدرې شوې. که بالفرض تا دغه کار کړی وی نو: الف: په دغه وخت کښې به مونږ تاته په دنیا کښې د نورو په نسبت غبرگ عذاب درځکلی وی او هم به مو په آخرت کښې (د مرگ څخه وروسته) هم د غبرگ عذاب سره مخامخ کړی وی.

ب: بیا به نو تا د خپل ځان د خلاصون دپاره زمونږ په مقابل کښې هیڅ کومکي نه وی موندلی چې تاته یې نجات درکړی وی.

ج: ځکه چې ستا درجه د ټولو مخلوقاتو څخه لوړه ده نو په کار ده چې ستا ډېر لږ میلان هم غټ جنایت وگڼلی شي، او لکه څنگه چې ستا ثوابونه غبرگ دي باید چې ستا عذاب هم غبرگ جوړ شي. ۳- ای پیغمبره! کله چې د کفارو فتنه او پلان شنډ شو او ونه توانېدل چې ستا څخه مفتري (دروغون) جوړ کړي نو یقیناً دوی نژدې دي چې (په نن سبا کښې) تا د مکې معظمې د ځمکې څخه دیکه کړي ترڅو ته مجبور شي چې له خپله وطنه هجرت وکړي.

نو تاته په کار دي چې د جلا وطنۍ دپاره تیاری ونیسي، خو په یاد ولره چې:

الف: کله چې دوی خپله ذکره شوې نقشه په تاباندې عملی کړه او له خپله وطنه یې وشړلې نو دوی به هم ستا د ویستلو څخه وروسته په همدغه وطن (مکه معظمه) کښې پاتې نه شي مگر لږ وخت، بیا به ترې د ابد دپاره وویستلی شي او بالمقابل همدغه وطن به بېرته ستا د تسلط لاندې واقع شي.

ب: ای پیغمبره! مونږ د پخوانیو پیغمبرانو سره په همدې طریقه باندې عمل کړی دی، چې کله به هغوی خپل قوم د وطن څخه شړلو ته مجبور کړل نو لږ وخت وروسته به مونږ د هغوی قومیان د وطن څخه د ابد دپاره وشړل. دا زمونږ دائمی کړنلاره ده او هیڅکله به ته زمونږ دغې کړنلارې ته بدلون رابدلون مونده نه کړي.

توضیحات

۱- په ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ - کښې د "إِنْ" توری د "إِنْ" څخه مخفف شوی دی چې د تحقیق

او يقين معنى ورکوي، او د "يَفْتِنُونَ" کلمه د "افتنان" څخه اشتقاقه شوې ده چې په عذاب او مصيبت کښې د اچولو څخه عبارت دی^(١).

يعنې ای پيغمبره! دا خبره يقيني او تحقيقي ده چې مشرکان نژدې وه چې تا په مصيبت اخته کړي او په خپل رب ﷺ باندې دې دروغو ترلو ته اړباسي خو مونږ ستا حفاظت وکړ او ستا ثبات او استقامت مو ښه پياوړې او کلک کړ چې تاته مو د گناه څخه عصمت په نصيب کړی دی. يا په بل عبارت: د مشرکانو افتنان ستا په باره کښې دومره غښتلی وه که بالفرض دغه افتنان بل چاته متوجه کړی شوی وی چې د عصمت خاوند نه وی نو ضرور به د خپلې تگلارې څخه اړولی شوی وی. اما په کومه طريقه باندې چې مشرکانو د نبی کریم ﷺ افتنان غوښت د هغې څه مثالونه د دې ايتونو په شان نزول کښې تهر شوي دي. والحمد لله.

٢- د ﴿ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ کلمات په زيات تاكيد سره دلالت كوي چې نبی کریم ﷺ ته الله ﷻ د گناهونو څخه عصمت ورکړی وه، او دا ځکه چې:
الف: د ﴿ لَقَدْ كِدْتُمْ ﴾ کلمه په نزدېکت باندې دلالت کوي^(٢).

ب: د ﴿ تَرْكَنُ ﴾ کلمه د "رکون" څخه اشتقاقه شوې ده چې د کوچني ميلان دپاره وضعه شوې ده^(٣).

ج: په ﴿ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ کښې د "شيء" کلمه د "رکون" څخه عبارت ده چې په ﴿ قَلِيلًا ﴾ سره موصوفه شوې ده؛ نو د معنى حاصل يې داسې راخېژي چې: ای پيغمبره! که مونږ تاته ثبات او استقامت نه وی درکړی نو يقيناً ته به نژدې شوی وی چې د مشرکانو غوښتنو ته ډېر لږ کوچنی ميلان وکړي، خو په تاباندې زمونږ فضل وه چې ډېر لږ کوچني ميلان ته ورنژدې هم نه شوې.

ځينې علماء کرام وايي چې د ذکر شوي ايت شريف د قرائت څخه وروسته نبی کریم ﷺ هغه سوال وکړه کوم چې په يوه اوږده حديث کښې روايت شوی دی^(٤) چې: «فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»^(٥) يعنې ای ربه! ما د سترگو د رپ په اندازه وخت کښې هم خپل ځان ته ونه سپاري چې حفاظت او ساتنه مې ونه کړي.

ضِعْف څه معنى؟

٣- په ﴿ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ کښې د ﴿ ضِعْفَ ﴾ کلمه د دې څخه عبارت ده چې د يوشي سره خپل مثل ضميمه شي^(٦) چې په پښتو کښې ورته غبرگ ويل کېږي.

(١) مفردات الراغب ص ٢٨٦

(٢) لسان العرب ج ٣ ص ٢٨٢

(٣) روح المعاني ج ١٥ ص ١٢٨

(٤) تفسير الطبري ج ١٥ ص ١٣١

(٥) سنن ابو داود ج ٢ ص ٢٢٨: مسند احمد بن حنبل ج ٧ ص ٣١٧

(٦) تفسير القاسمي ج ١٠ ص ٢٥٥

په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه د عذاب معنی ورکوي ځکه چې دردونه پکښې غبرگ دي^(۱) او يا دلته د (عذاب) کلمه مقدره ده، په هر صورت ذکر شوي کلمات عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دنيا په غبرگ عذاب او د آخرت په غبرگ عذاب سره تفسیر کړي دي^(۲)، لکه چې په همدې تفسیر باندې د ﴿لَا ذَنْبَ لَكَ﴾ کلمات هم دلالت کوي چې د معنی حاصل یې داسې راڅپړي چې: ای پیغمبره! که بالفرض مونږ ستا څخه خپل حفاظت اخستی وی نو ضرور به ته د مشرکانو غوښتنو ته ورنژدې شوی وی چې په دغه وخت کښې به مونږ تاته په دنيا او آخرت دواړو کښې غبرگ عذاب درځکلی وی او په ډبل عذاب به مواخته کړی وی او هیچا به راڅخه نه وی خلاص کړی.

سوال جواب

۴_ که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې د تخلف په صورت کښې نبی کریم ﷺ ته د غبرگ عذاب وعید ورکړی شو حال دا چې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الانعام: ۱۶۰] او هرڅوک چې یوه بدې راوړي (وکړي) نو هغه ته به جزا ورنه کړی شي مگر د هغې په مثل (یو په یو)؟

مونږ وايو چې: همدغه وعید د نبی کریم ﷺ په ډېرې لوړې درجې باندې دلالت کوي چې هغې ته هیڅوک نه شي رسېدلی او دا ځکه چې د نبی کریم ﷺ هر یو کار د قیامت د ورځې پورې د ټول امت دپاره اساس (بنیاد) دی، د دې امت څخه چې هرڅوک نېک کار کوي نبی کریم ﷺ ته پکښې د ثوابونو برخه شته نو که بالفرض المحال نبی کریم ﷺ د کفارو کفرې غوښتنو ته ډېر لږ ورنژدې شوی وی او میلان یې ورته کړی وی نو دا به د قیامت د ورځې پورې د ټولو میلان کوونکو دپاره بنیاد گڼلی شوی وی، حال دا چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَوَرِثُهَا وَوَرِثُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا»^(۳) یعنې او هرڅوک چې په اسلام کښې یوه بده لاره جوړه کړي نو په ده باندې د همدغې بدې لارې گناه ده، او له هغه چا گناه هم ورباندې ده څوک چې په همدغې بدې لارې باندې عمل وکړي، بې د دې چې د هغوی د گناهونو څخه څه شی کم کړی شي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وايي چې د ﴿وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ څخه څرگندېږي چې که مشرکانو نبی کریم ﷺ د مکې معظمې څخه اخراج کړ نو دوی به پکښې د ډېر لږ وخت څخه په غیر پاتې نه شي، حال دا چې د هجرت په اتم کال مکه معظمه فتحه شوه؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا ټول اته کاله د "قليل" په نامه بلل شوي دي؟

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۲۷

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۳۱۹

(۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۴۱: سنن النسائي ج ۱ ص ۳۵۶

مونږ وايو چې:

الف: د ځينو علماوو کرامو نظر دا دی چې نبي کریم ﷺ د مکې معظمې څخه اخراج شوی نه دی، که بالفرض اخراج شوی وی نو د وخت مشرکان به سمدستي هلاک شوي وی او د لږ وخت څخه به غیر به يې پکښې استوگنه نه وی کړې، بلکې الله ﷻ خپل پيغمبر ﷺ ته امر وکړ چې مدينې منورې ته هجرت وکړه. نو اخراج تحقق نه دی موندلی ترڅو ذکره شوې پوښتنه صورت ونيسي بلکې خروج تحقق موندلی دی او دا ځکه چې:

اول: د ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ کلمات ورباندې دلالت کوي چې يقيناً مشرکان نژدې شوي وه چې تا د ځمکې (مکې معظمې) څخه اخراج کړي، يا په بل عبارت دوی د نبي کریم ﷺ اخراج ته نژدې شوي وه مگر د اخراج مرتکب شوي يې نه وه.

دوهم: د [الأنفال: ۳۰] ايت لاندې مونږ د الله ﷻ په فضل او توفيق سره ليکلي دي چې په دار الندوه (مقام) کښې مشرکانو د نبي کریم ﷺ په هکله درې طرحې وړاندې کړې چې: يا يې بندې کړي، يا يې له وطنه وشړي او يا يې شهيد کړي؛ خو د بحث په نتيجه کښې په درېمه طرحه باندې تصويب وشو خو د الله ﷻ په لطف عملي صورت يې مونده نه کړ، اما نژدې وه چې دوهمه طرحه تصويب شوې وي او نبي کریم ﷺ يې له وطنه شړلی وي، نو په دغه صورت کښې به مشرکانو په مکه معظمه کښې اته کاله نه وي تېر کړي.

مگر دا جواب د لاندې وجوهو د کبله کمزوری برېښي چې:

• الله ﷻ په ﴿مَنْ قَرَّبْتِكَ أَلْتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ [محمد: ۱۳] کښې د اخراج نسبت مکې معظمې ته کړې دی يعنې: ای پيغمبره! مونږ د کفارو ډېر ښارونه هلاک کړي دي چې ستا د هغه ښار څخه ډېر قوي وه د کوم اوسېدونکو چې ترې ته اخراج کړې، خو هيچا ورته نجات ورنه کړ.

• کله چې د بعثت په اول وخت کښې ورته بن نوفل ؑ نبي کریم ﷺ مخاطب کړ چې: کاشکې چې زه په هغه وخت کښې ژوندی وی په کوم کښې چې ستا قوم تا د دې خپل وطن څخه اخراج کوي نو نبي کریم ﷺ ترې په تعجب سره پوښتنه وکړه چې: «أَوَمُخْرِجِي هُمْ»^(۱) يعنې ايا دوی زما اخراج کوونکي (ويستونکي) دي؟ هغه ورته په «نعم» "هو" سره جواب ورکړ.

• نبي کریم ﷺ په هجرت باندې په داسې حال کښې پيل وکړ چې کور يې د کفارو له پلوه د محاصرې لاندې وه او د وژلو تصويب يې ورباندې کړی وه، چې بيا يې تر درېوو شپو پورې د ثور په غار کښې پنا واخستله؛ نو پوښتنه دا ده چې: که دغه حالت هم د اخراج (ويستلو) معنی ورنه کړي نو د اخراج معنی به څه وي؟ په دې تقدير خو به بالکل په هجرت کښې د مجبوريت مفهوم تحقق ونه مومي، په دې تقدير خو به افغان مهاجرين هم د افغانستان څخه نه وي اخراج شوي؟

ب: اته کاله د "قليل" په نامه نه دي ياد شوي بلکې فقط يو کال او شپږو مياشتو ته ذکر شوی

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۳

بنی اسرائیل (۱۷)

لقب ورکری شوی دی، دا ځکه چې د نبی کریم ﷺ د هجرت څخه فقط یونیم کال وروسته د بدر غزا صورت ونيوه چې د مشرکانو اویا (۷۰) نفره مشران د خپل وطن څخه وویستل شوه او هلته یې د کالبوتونو څخه ځاگانې ډکې کړې شوې، ایا د اویا نفرو مشرانو وژل او د اویا نفرو مشرانو اسیرول د یو قوم هلاکت نه دی؟

بلکې د نبی کریم ﷺ د اخراج سره سم د مشرکانو د اهلاک او اخراج ډبره کېښودله شوه چې رحمة للعالمین د دوی له منځه خارج کړی شو، چاته چې الله ﷻ خطاب کړی دی چې: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ۲۳] او (ای پیغمبره!) الله ﷻ نه دی چې مشرکان معذب کړی حال دا چې نه په دوی کښې موجودیت لري.

یو نحوي تحلیل

۶- په ﴿ سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا ﴾ کښې د ﴿ سُنَّةٌ ﴾ کلمې د اعراب دپاره علماوو کرامو متعدد احتمالات لیکلي دي^(۱) مگر ډېر بې تکلفه احتمال یې دا دی چې نوموړې کلمه د مفعول مطلق په بنیاد منصوبه ده چې د وړاندېنۍ جملې مضمون یې تاکید کړی دی، دغه ډول تاکید ته نحویان تاکید لنفسه لقب ورکوي^(۲).

په همدې ارتباط د [البقرة: ۱۲۸] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق څه بحث تېر شوی دی چې یو ځل کتل یې بد نه دي. نو په دې مقام کښې د ذکر شوي مبارک کلام حاصل یې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! نژدې ده چې مشرکان تا د مکې معظمې څخه وشړي خو کله یې چې درياندې خپله دغه نقشه عملي کړه او هجرت ته یې مجبور کړې نو لږ وخت وروسته به ترې مونږ دوی هم د ابد دپاره وباسو، زمونږ دغه وېستل به د یوه قانون لاندې صورت ونیسي چې د ټولو پیغمبرانو سره مو همدغه قانون عملي کړی دی، زمونږ په قانون کښې بدلون نه شي واقع کېدلی.

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۱۲۸ ﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۱۲۹
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِّن لَّدُنكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ۝۱۳۰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝۱۳۱ وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝۱۳۲ وَإِذَا أَنْعَمْنَا

(۱) البحر المحيط ج ۷ ص ۹۳

(۲) شرح ملا جامي ص ۱۰۰

عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنَجَابِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُتُوسَّأُ ﴿۸۲﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ
عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿۸۳﴾

[۷۸] (ای پیغمبره!) د لمر د زوال څخه وروسته آن د پخې تیارې پورې لمونځ (لمونځونه) ودرره او (همدارنگه) د سهار لمونځ هم (ودرره)، یقیناً د سهار قرائت (د سهار لمونځ) چې دی حاضر کړی شوی دی (پرښتې ورته حاضرېږي).

[۷۹] او د شپې په څه برخه کښې (هم لمونځ ودرره) نو په قرائت (لمانځه) سره بې خوبي وکړه په داسې حال کښې چې دا لمونځ ستا دپاره (په فرضي لمونځونو باندې) زیات (اضافه) دی. (او هم) امید کوه چې خپل رب ﷻ به دې (د قیامت په ورځ) په ستایلي شوي مقام کښې مبعوث کړي (او هلته به دې ودروي).

[۸۰] او (ای پیغمبره!) وایه (سوال کوه) چې: ای زما ربه! ما (مدینې منورې ته) په رښتیاني (او خوندور) ادخال (ننویستلو) سره ننباسې او په رښتیاني (او خوندور) اخراج (ویستلو) سره مې ترې راوباسې، او ماته د خپل نزد څخه مدد ورکونکی قوت وگرځې (راکړې او کمزوري مې ختمه کړي). [۸۱] او (ای پیغمبره!) په همدغه حال کښې وایه چې: حق راغی او باطل نابود (ورک) شو، یقیناً باطل چې دی نابود کېدونکی (ورکېدونکی) دی.

[۸۲] او مونږ هغه شی نازلوو کوم چې د مؤمنانو دپاره شفاء او رحمت دی چې د قرآن کریم څخه عبارت دی، او (همدغه قرآن کریم) ظالمانو ته نه زیاتوي مگر زیان (او تاوان چې کفر یې پرې کلکېږي). [۸۳] او کله چې مونږ په بنیادم باندې انعام وکړو (د حق څخه) مخ اړوي او خپل څنگ ترې لرې کوي (ډډه ترې کوي)، او کله چې ده ته شر (سختي او بدې) ورسېږي نو (د الله ﷻ څخه) ناامیده گرځي (جوړېږي).

[۸۴] (ای پیغمبره!) ووايه چې: هر څوک (کافر وي او که مسلمان) په خپله تگلاره باندې عمل کوي (او خپل خط السیر ورته ښه ښکارېږي) خو ستا رب ﷻ په هغه چا باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې د لارې د حیثه ډېر ښه سم تلوونکی دی.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې نبی کریم ﷺ ته په سري توگه ارشاد شوی وه چې په نن سبا کښې به ته د مشرکانو د پلوه هجرت ته اړ کړی شې او په دې ایتونو کښې ورته توصیه کېږي چې د هجرت تکالیف وزغمي او خپله رتبه لا لوړه کړي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! څرنگه چې تاته د هجرت او جلا وطنۍ مشکلات مخې ته درتلونکي دي نو د خپلې

حوصلې غټولو او زغم زیاتولو دپاره لاندې وصایا په نظر کښې ونیسئ:

۱- د هرڅه څخه وړاندې خپل لمونځونه ودرره او مداومت ورباندې وکړه، ستا د لمونځونو سلسله د لمر د زوال څخه پیل کېږي آن تردې چې شپه بڼه تیاره شي، دغه په څلورو لمونځونو باندې مشتمل وخت دی چې د ماسپښین، مازدیگر، ماښام، ماسخوتن د لمونځونو دپاره پکښې وختونه ټاکلي شوي دي.

په دغو څلورو لمونځونو باندې علاوه د سهار لمونځ هم بڼه په کلکه په پښو باندې ودرره چې د اوږده جهري قرائت درلودونکی دی، په دغه لمانځه کښې امتیاز دا دی چې د همدغه لمانځه په وخت کښې پرښتې حاضرېږي چې د الله ﷻ د فیوضاتو څخه نمایندګي کوي.

لنډه دا چې په لمونځونو باندې د غمونو زغم پیاوړی کړه، لمونځونه خوبل شی نه دی بلکې د الله ﷻ ذکر دی او د الله ﷻ په ذکر باندې زړونه اطمینان او ډاډینه موندل کوي.

۲- همدارنگه (ای پیغمبره!) د شپې څه برخې هم په قرآن کریم او د لمونځونو په قیام باندې رڼې کړه او خپل ځان پرې بې خوبه کړه، چې دا کار هم ستا د حوصلې د غټېدلو دپاره ډېره بڼه ذریعه ده. یا په بل عبارت: د شپې لمونځونه ستا دپاره د هغو لمونځونو څخه اضافه دي کوم چې په تاباندې پنځه وخته فرض شوي دي.

۳- ای پیغمبره! خپل رب ﷻ تاته تمه درکوي چې د قیامت په ورځ به تاته په یوه ستایلي شوي مقام کښې ودروي چې هرڅوک به یې ستاینه کوي او ستا څخه به غیر به بل هیچا ته ورنه کړي شي، نو د مشکلاتو د زغملو دپاره د دغه مقام تذکر هم تاته گټور تمامېږي.

۴- ای پیغمبره! د سفر په وخت کښې خپل رب ﷻ ته سوالونه کوه چې: ای ربه! ما خپل هجرت ځای ته په غوره داخلولو سره وداخل کړې، او د دښمنانو څخه مې په امان کښې وساتې (هلته مې په خیر او خیرت سره ورسوي).

۵- او دا سوال هم کوه چې: ای ربه! د خپل هجرت ځای څخه مې په غوره ویستلو سره راوباسې چې د دین د بښمان تعقیب کړم او د دوی د نابودولو دپاره راووخم.

ای ربه! زما دغه کمزوري ختمه کړې چې د شپې په تیاره کښې د کوره ویستلی شوم او په غار کښې پنا اخستلو ته مجبور کړی شوم. ای ربه! ماته د همدغه غرض د لاس ته راوړلو دپاره بڼه غښتلی قوت راوبښه او ډېر کومکيان راته پیدا کړه.

۶- ای پیغمبره! دغه مخې ته درتلونکی سفر څه عادي سفر نه دی بلکې په دې سفر سره د حق د غلبې او د باطل د نابودۍ ډېره ایښودله کېږي، ته به په خپلو سترگو باندې ډېر ژر وگورې چې حق د باطل کور څنگه وړانوي او څنگه یې پوښنا کوي.

څرنگه چې دا کار بالکل ستا د رب ﷻ سره فیصله شوی کار دی نو د همدا نن څخه دا خبره کوه چې: دغه دی حق راغی او باطل له منځه لاړ او بې شکه باطل په نن سبا کښې نابودېدونکی او له منځه تلونکی دی.

بنی اسرائیل (۱۷)

۷- ای پیغمبره! مونږ تاته هغه شی درنازلوو چې په هغه کښې د هر ډول امراضو شفاء نغښتی ده، او هم د ټولو مؤمنانو دپاره په دنیا او آخرت کښې رحمت او مهرباني ده، چې دغه شی د قرآن کریم څخه عبارت دی. نو تاته په کار دي چې د همدغه قرآن کریم په ایتونو باندې خپل خان د بې صبری د مرض څخه بچ وساتې او هم خپل امت ته په همدې باندې توصیه وکړي.

په دې قرآن کریم باندې د خپلو عاداتو او خاصیتونو اصلاح هغه کسان کوي چې په همدې قرآن کریم ایمان لري، او یقین لري چې ارشادات یې واقعیت لري، هرڅوک چې ظالمان دي او عقیده پرې نه لري هغوی ته قرآن کریم په زیان تمامېږي، هغوی ته یې ارشادات دروغین برېښي، او د کفر عقیده یې ورباندې لا قوي کېږي.

۸- ای پیغمبره! چې د مشکلاتو د درمخې کېدلو په وخت کښې د کمزوري انسان د خاصیتونو څخه خپل خان په څنگ وساته، هغه دا چې:

الف: کله چې مونږ په کمزوري انسان باندې انعام وکړو او خوشالی ورپه برخه کړو نو سمدستي زمونږ د ارشاداتو څخه اعراض کوي او خپل خان ترې یو طرف ته کوي (ناشکری ته ملا تړي).

ب: او کله چې ورته بدې او سختې ورسېږي نو سمدستي ناامیده کېږي او خیال کوي چې مونږ به یې مشکل حل نه کړو او د سختیو څخه به نجات ورنه کړو.

بلکې ته زمونږ په نعمتونو باندې شکر گذار اوسه او په مشکلاتو کښې مونږ ته امید کوه چې نجات به درکړو.

۹- ای پیغمبره! په آخر کښې خپل ټول امت ته اعلان وکړه او ورته ووايه چې: په دنیا کښې هرڅوک د خپل مذهب او د خپلې طریقې مطابق عمل کوي، د همدې کبله قرآن کریم د مؤمنانو دپاره رحمت او شفاء ده او د کفارو دپاره زیان او تاوان دی، چې د مؤمنانو طریقه په قرآن کریم باندې باور او عقیده ده او د کفارو ورباندې کفر او انکار دی.

نو داسې ورځ راتلونکې ده چې د هرچا سره د هغه د عمل او کړنلارې مطابق چال چلند وکړي شي او دا ځکه چې ستا رب ﷻ ډېر ښه پوهېږي چې د لارې د حیثه څوک ښه هدایت درلودونکی دی او څوک نه دی.

توضیحات

۱- لکه چې الله ﷻ ټولو مؤمنانو ته توصیه کړې ده چې: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ۱۵۳] ای هغو کسانو کومو چې ایمان راوړی دی! تاسو (په مشکلاتو کښې) په صبر او لمانځه سره (د الله ﷻ څخه) کومک وغواړئ؛ همدارنگه یې خپل پیغمبر ﷺ ته د هجرت د نژدېکت په وخت کښې د لمانځه په ودرولو باندې ارشاد کړی دی چې: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ لمونځ ودروه (ددرولو ته یې ادامه ورکړه) ترڅو د لمانځه په برکت مشکلات حل او فصل شي.

د دُلُوك او غَسَقِ مَعْنَاوِي

۲- په ﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ كښې لاندې تحقیقات په نظر كښې ساتل

په كار دي:

الف: ټول مفسرين كرام متفق دي چې دَلْتَه د ﴿ الصَّلَاةَ ﴾ څخه فرضي لمونځونه مطلب دي^(۱).
ب: په ﴿ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ كښې د "ل" توري د توقيت دپاره دی چې د وخت په بيان باندې دلالت كوي او مونږ ترې په "بغد" سره تعبیر كوو، يعنې د لمر د دُلُوك څخه وروسته^(۲).

ج: د "دُلُوك" د كلمې اصلي توري (د، ل، ك) دي، او په عربي لغت كښې چې د هرې يوې كلمې لومړنۍ توري "د" وي او دوهم توري يې "ل" وي نو د هغې په معنی كښې به انتقال شامل وي، برابره خبره ده چې درېم توري يې هر توري وي^(۳).

د همدې كبله ځينې خلك نايي (سرخيونكي) ته دلاک - لکه "علام" - وايي چې د "دالك" مبالغه ده، يعنې هغه څوك چې د سر د خوشتولو او موړلو دپاره خپل لاس د سر د يوې برخې څخه بلې برخې ته انتقالوي.

نو په دې مقام كښې "دُلُوكِ الشَّمْسِ" په دوه وو معناوو باندې تفسير شوی دی^(۴): يو د لمر زوال چې د نصف النهار د دائرې څخه انتقال وكړي او ورځ د نيمايي څخه واوړي، او بل د لمر غروب چې د افق د دائرې څخه ښكته شي او ولوېږي.

مگر لومړني تفسير چې د عبد الله بن عباس او نورو صحابه كرامو ؓ څخه روايت شوی دی د لاندې وجوهو د كبله بهتر برېښي:

اول: په دې تفسير سره ايت شريف پنځو واړو لمونځونو ته شاملېږي چې د ماسپښين، مازديگر، ماښام او ماسخوتن لمونځونه په ﴿ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ كښې داخلېږي او د سبا لمانځه ته څو په ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ سره اشاره شوې ده. اما كه "دُلُوك" په غروب سره تفسير شي نو ايت شريف د ماسپښين او مازديگر (دوه وو لمونځونو) د ذكر څخه ساكت پاتې كېږي او پوره واضحه ده چې بيان خو د عدم بيان څخه بهتر دی.

دوهم: په نبي كريم ؐ باندې د معراج په شپه پنځه لمونځونه فرض كړي شوه، اما وختونه يې لا ورته نه وه ښودلي شوي، د همدې كبله نبي كريم ؐ د معراج د شپې د سهار څخه لمونځونه پيل نه كړه بلكې د همدغې ورځې د ماسپښين څخه يې پيل كړه^(۵) چې الله ﷻ ورته د جبرائيل امين ؑ

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۳۲

(۲) تفسير القاسمي ج ۱۰ ص ۲۵۹

(۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۳۷

(۴) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۰۶

(۵) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۰۶

بني اسرائيل (۱۷)

ورواستاه او دوه ورځې يې ورته د پنځو واړو لمونځونو تعليمي امامت وکړ^(۱)، چې يوه ورځې يې ټول لمونځونه په اولو وختونو کښې ورته ادا کړه او دوهمه ورځ يې ورته ټول په آخرو وختونو کښې ادا کړه چې د دغو دواړو وختونو په منځکښې ستا د لمونځونو وختونه دي.

نو مناسبه ده چې د ايت شريف دپاره هغه تفسير غوره وگڼلې شي د کوم سره چې ذکر شوی تعليمي امامت مطابقت ولري، چې د ماسپښين څخه پيل شي او ټولو لمونځونو ته شامل شي. ج: د ﴿عَسَىٰ اَلَيْلُ﴾ کلمه د شپې د تيارې د شدت څخه عبارت ده^(۲).

نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! خپل لمونځونه د لمر د زوال څخه د ماسپښين په لمانځه پيل کړه او آن په بني تهرې شپې کښې يې د ماسخوتن په لمانځه باندې ختم کړه.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: ايا د ذکر شوي ايت شريف څخه دا نه معلومېږي چې د دغو څلورو لمونځونو ترمنځ د وخت تخصيص نشته بلکې د زوال څخه نيولې آن د تهرې شپې پورې د هر يوه لمانځه ادا کول جائز دي، يا په بل عبارت: جائزه ده چې سړی د ماسپښين لمونځ مثلاً د غروب څخه وروسته ادا کړي؟

مونږ وايو چې: دغه اجمال خو يو ځل الله ﷻ د اشارې په توگه پورته کړی دی چې: ﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوٰتًا﴾ [النساء: ۱۰۳] يعنې يقيناً لمونځ چې دی په مؤمنانو باندې (فرض) دی په ټاکلو وختونو سره (وخت په وخت). بيا نبی کریم ﷺ په قولې او فعلي احاديثو سره په مفصله توگه ذکر شوی اجمال تفسير کړی دی لکه چې په کتابونو کښې تفصيلوار روايت شوی دی^(۳). لنډه دا چې د لمونځونو اوقات او د رکعتونو شمېره د جبرائيل ﷺ په امامت سره لکه چې لې وړاندې ورته اشاره شوې ده - او د نبی کریم ﷺ په ارشاداتو سره په اثبات رسېدلې ده.

پاتې شوه د بين الصلاتين د جمعې مسئله، نو هغه د دې ايت شريف سره چندان ارتباط نه لري نو مونږ ځکه دلته مطرحه نه کړه، که څوک پکښې د تحقيق او تدقيق اراده لري نو ځينو اوږدو کتابونو^(۴) ته دې مراجعه وکړي چې د الله ﷻ په توفيق به يې پرې سر خلاص شي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ خو په ﴿الصَّلٰوةَ﴾ باندې عطف دی چې د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې ای پیغمبره! د سبا قرآن کریم ودرره؛ نو پوښتنه دا ده چې د سبا يا سهار د قرآن کریم درول څه معنی؟

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۵۷: جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۸

(۲) معرقات الراغب ص ۲۷۲

(۳) صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۲۱: جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۸

(۴) شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۱۱۹: روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۳۳

بنی اسرائیل (۱۷)

مونڙ وایو چې: په دې مقام کښې د ﴿قُرْآن﴾ کلمه د قرائت په معنی سره ده^(۱) او څرنگه چې قرائت د لمانځه یو رکن او جزء دی نو د ټول لمانځه څخه د مجاز په توګه په قرائت سره تعبیر شوی دی، لکه چې په ﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ۴۳] کښې ترې په رکوع سره او په ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينِينَ﴾ [البقرة: ۲۳۸] کښې ترې په قیام سره تعبیر شوی دی.

د سهار لمونځ مشهود دی

۵- الله ﷻ په ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ کښې د سهار لمانځه ته د "مَشْهُود" لقب ورکړی دی چې د نبی کریم ﷺ په یوه اورده حدیث کښې دغه لقب ډېر ښه تفسیر شوی چې فرمایلي یې دي: «يَتَقَابُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ»^(۲) یعنې په تاسو کښې د پرښتو ټولګی یو د بل په تعقیب بدلېږي رابدلېږي، چې دا ټولګی د هغو پرښتو څخه عبارت دی چې ستاسو سره په شپه کښې وي او ستاسو د اعمالو لیکنه کوي او هم ستاسو حفاظت کوي او د هغو څخه چې ستاسو سره په ورځ کښې د همدې غرض دپاره موجودیت لري، دغه دواړه ټولګی د سهار په لمانځه او د مازدیګر په لمانځه کښې سره جمعې کېږي چې یو ټولګی تازه رابنځته شي او بل ټولګی لا پورته شوی نه وي.

تهجد څه معنی؟

۶- په ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ کښې د "تَهَجَّد" کلمه اصلاً د "هَجُود" لکه "قَتُول" څخه اشتقاقه شوې ده، "هَجُود" مصدر دی او د اضدادو څخه دی، د شپې ویده کېدلو او هم د شپې بې خوبه کېدلو دواړو ته وضعه شوی دی^(۳)، اما په دې مقام کښې یې دوهمه معنی مراده ده. دا د یو پلوه، او د بل پلوه د ﴿بِهِ﴾ ضمیر ﴿قُرْآن﴾ ته راجع دی چې د مجاز په توګه ترې لمونځ مراد دی، او د ﴿نَافِلَةً﴾ کلمه ترې حال واقع شوې ده، نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! د شپې په څه برخه کښې د قرآن کریم په لوستلو یعنې د لمانځه په اداء کولو باندې خپل ځان بې خوبه کړه په داسې حال کښې چې دغه لمونځ ستا دپاره د پنځو لمونځونو څخه اضافه دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- ایا د تهجد په لمونځونو کښې شرط ده چې د خوب څخه وروسته دې صورت ونیسي؟ یا په بل عبارت: که څوک ټوله شپه په عبادت باندې رڼه کړي او بالکل خوب ونه کړي ایا دغه عبادت (لمانځه) ته د تهجد لمونځ ویلی شي؟

مونږ وایو چې: په اکثر و احادیثو کښې د نبی کریم ﷺ د شپې په لمونځونو کښې د خوب سبقت

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۲۵۳

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۵۷، ۷۹

(۳) لسان العرب ج ۳ ص ۴۳۲

نه دی روایت شوی^(۱)، نو ظاهره دا ده چې ذکر شوي لمانخه ته د تهجد د لمانخه لقب ورکولی کېږي.

سوال جواب

۸_ که څوک وايي چې: دا خبره خو واضحه ده چې د ﴿ نَافِلَةٌ ﴾ کلمه د زائد څخه عبارت ده ځکه چې دا د "نفل" لکه "شرف" څخه اشتقاقه شوې ده او "نفل" خو زیادت ته ویل کېږي^(۲)، خو پوښتنه دا ده چې په کوم بنیاد د شپې لمانخه ته دغه لقب ورکړی شوی دی؟

مونږ وايو چې: په دغه لقب کېنې علماء کرام په لاندې دوه ګروپونو وېشلی شوي دي:
الف: ځینې وايي چې دغه لقب ځکه ورکړی شوی دی چې نبي کریم ﷺ باندې د پنځو لمونځو څخه علاوه د تهجد لمونځ هم فرض وه^(۳)، یا په بل عبارت: په امت باندې پنځه لمونځونه فرض دي او په نبي کریم ﷺ باندې شپږ لمونځونه فرض وه چې یو د تهجد لمونځ وه.

یعنې ای پیغمبره! د شپې څه برخه په هغه لمانخه باندې رنه کړه کوم چې ستا د درجاتو د لوړولو دپاره ستا په فرائضو کېنې زیات دی، یا په بل عبارت: شپږم فرض لمونځ هم اداء کړه.

ب: ځینې نور وايي چې د تهجد لمونځ په فرائضو کېنې زیادت نه دی بلکې په فرائضو باندې زیات او علاوه دی^(۴)، یعنې ای پیغمبره! علاوه په پنځو فرضو لمونځونو باندې د شپې په څه برخو کېنې زیات لمونځونه هم د خپلو درجاتو د لوړولو دپاره ورکړه.

مونږ ته همدغه دوهم نظر په زړه پورې برېښي، دا ځکه چې نبي کریم ﷺ د معراج په اوږده حدیث شریف کېنې دا هم فرمایلي دي چې: «فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَةً»^(۵)، یعنې الله ﷻ په ما باندې په هره ورځ او شپه کېنې پنځوس لمونځونه فرض کړه چې په بیابیا مراجعې سره الله ﷻ فضل وکړ او پنځو ته یې راتیت کړه، مګر ثوابونه یې د پنځوسو دي ځکه چې هر یو لمونځ په لسو باندې محاسبه کوي.

هو! د بعثت په اولو وختونو کېنې په نبي کریم ﷺ باندې لا څه چې په صحابه کرامو ﷺ باندې هم الله ﷻ د تهجد لمونځ د سورت المزمّل په لومړنیو ایتونو باندې فرض کړی وه خو تقریباً یو کال وروسته د همدې سورت د اختتام ایت نازل شو او د ذکر شوي لمانخه فرضیت منسوخ وګرځېده، چې د قیامت تر ورځې پورې یې پنځو فرضي لمونځونو ځای ونیوه.

ذکر شوی مضمون د بي بي عایشې (أم المؤمنین رضی الله عنها) څخه په یوه اوږده حدیث کېنې روایت شوی دی چې: «فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ»^(۶)، یعنې: نو د تهجد لمونځ "قیام اللیل" د فرضیت

(۱) روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۲۸

(۲) مفردات الراجح ص ۵۲۴

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۴، ج ۴ ص ۴۲۴

(۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۵۴: احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۰۷

(۵) صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۱

(۶) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶: سنن النسائي ج ۱ ص ۲۳۷

څخه وروسته صرف ثوابي (نفلي) عبادت وگرځېد.

خو د دې سره سره چې د نبی کریم ﷺ څخه د تهجد د لمانځه فرضیت ساقط شوی وه د اهتمام څخه یې نه وه غورزولی، آن تردې چې مبارکې پښې یې د ډېر قیام د کبله وپرسېدلې. یوه ورځې ورته وویلی شوه چې: ایا په دې اندازه مشقت گالې حال دا چې الله ﷻ درته وړاندې او بېرته ټول گناهونه بښلي دي (معصوم یې گرځولی یې)؟ نو نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^(۱) ایا نوزه شکر گذار بنده نه شم! (زما دا عبادت د مغفرت دپاره نه دی بلکې د شکرگذاري دپاره دی).

د تهجد د لمانځه د رکعتونو شمېره

۹- د تهجد د لمانځه رکعتونه مشخص نه دي ځکه چې د نبی کریم ﷺ څخه پکښې مختلف اعداد روایت شوي دي، خو ابو عیسیٰ علیه الرحمة وايي چې اکثر تعداد یې د وترو په شمول دیارلس (۱۳) رکعته روایت شوی دی او اقل تعداد یې نهه (۹) رکعته روایت شوی دی^(۲).

سوال جواب

۱۰- که څوک وايي چې په دې کښې څه حکمت دی چې په دې مقام کښې الله ﷻ د سهار د لمانځه او هم د تهجد د لمانځه څخه په قرآن سره تعبیر وکړي؟
مونږ وايو: شاید چې دا تعبیر به د دې دپاره غوره کړی شوی وي والله ﷻ أعلم ترڅو مونږ اشاره پوه کړی شو چې د سهار او هم د تهجد په لمونځونو کښې اوږده قرائتونه ووايو ته به وايي چې دغه دواړه لمونځونه قرائتونه دي.

يادونه

۱۱- که څوک غواړي چې د احاديثو په رڼا کښې د تهجد د لمانځه څرنگوالي خپل ځان ته ښه پوره معلوم کړي نو د احاديثو په کتابونو باندې علاوه دې ځينو اوږدو تفاسيرو^(۳) ته مراجعه وکړي، چې په همدې اړه یې زښت ډېر احاديث راغونډ کړي دي الله ﷻ دې ورته اجر وښه ورکړي.

محمود مقام د کوم مقام څخه عبارت دی؟

۱۲- په ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ کښې د محمود مقام په تفسیر کښې علماوو کرامو ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۴) او زیات احاديث یې راغونډ کړي دي^(۵)، که څوک غواړي چې له خپله نظره یې تېر کړي نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ د لنډون په غرض په همدې باره کښې په

(۱) جامع الترمذي ج ۱ ص ۹۴
(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۱۰۰
(۳) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۶۰: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۲۸: تفسیر المظهری ج ۵ ص ۴۶۸
(۴) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۴۰: تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۶۹
(۵) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۵: تفسیر المظهری ج ۵ ص ۴۷۱

لاندي وضاحتونو باندي اکتفاء کوو:

الف: نبي کریم ﷺ په يوه اوربده حديث کښې فرمايلي دي چې: «فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ وَاسَلْ تُعْطَى»^(١) يعني کله چې د قيامت په ورځ د حشر په ميدان کښې ټول خلک راغونډه کړي شي نو د آدم ﷺ او نوح ﷺ په شمول د ډېرو پيغمبرانو عليهم السلام څخه به وغواړي چې د الله ﷻ په حضور کښې سوال او شفاعت وکړي ترڅو حساب کتاب شروع شي، خو هر يو پيغمبر به خپل اعتذار وړاندې کړي چې زه دا کار نه شم کولى، نو په پای کښې به ماته راشي چې زه به يې غوښتنه ومنم او د عرش العظيم لاندي به (خپل رب ﷻ ته د شفاعت دپاره) په سجده باندي پرېوزم، نو راته به وويل شي چې: اى محمده! خپل سر د سجدي څخه راپورته کړه او شفاعت وکړه چې شفاعت دې قبول کړي شي او سوال وکړه چې درکړي شي.

ب: د ذکر شوي حديث په يوه بل روايت کښې نبي کریم ﷺ د هغه حديث په پای کښې په کوم کښې چې ذکر شوى مضمون انځور شوى دى، دا جمله هم زياته کړې ده چې: «وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ﷻ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا»^(٢) يعني دا هغه محمود مقام دى د کوم په هکله چې الله ﷻ ذکر شوى ايت شريف نازل کړى دى.

ج: همدارنگه عبد الله بن عمر ؓ وايي چې: «إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنًّا كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ»^(٣) يعني يقيناً د قيامت په ورځ به خلک ډلې-ډلې شي، هر ټولگى به د خپل پيغمبر پلټنه کوي او ورته به وايي چې: اى فلانيه! شفاعت وکړه، اى فلانيه! شفاعت وکړه چې حساب کتاب شروع شي، خو هر يو به منفي جواب ورکوي آن تر دې چې د شفاعت د غوښتنې خبره به نبي کریم ﷺ ته ورسېږي نو نبي کریم ﷺ به شفاعت وکړي او حساب کتاب به شروع شي، دغه هغه ورځ ده چې الله ﷻ به نبي کریم ﷺ په داسې مقام کښې ودروي او داسې لويه رتبه به ورکړي چې د محشر ټول خلک به يې ستاينه کوي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

١٣- که څوک وايي چې: د ذکر شوو احاديثو څخه څرگندېږي چې شفاعت کبري (لوى شفاعت) په يقين سره نبي کریم ﷺ ته ورکول کېدونکى دى، حال دا چې په ايت شريف کښې د ﴿عَسَى﴾ کلمه نازله شوې ده چې يقين ترې نه فهمېږي بلکې په تمه (اميد) باندي دلالت کوي؟
مونږ وايو چې: د "عَسَى" او همدارنگه د "لعل" دواړه کلمې د تمې ورکولو دپاره دي مگر کله يې چې الله ﷻ د خپل اقدس ذات د پلوه استعمال کړي نو هلته په يقين باندي دلالت کوي، ځکه چې

(١) صحيح البخاري ج ١ ص ٤٧٠
(٢) جامع الترمذي ج ٢ ص ١٤٧
(٣) صحيح البخاري ج ٢ ص ٦٨٦

چاته تمه ورکول او بيا پرې وفا نه کول د غولونې معنی لري او الله ﷻ د غولونې او نورو ټولو نواقصو څخه پاک او منزّه دی، نو په همدې بنياد په کوم مضمون باندې چې ايت شريف دلالت کوي عين مضمون په احاديثو کې منعکس شوي دي او څه مخالفت پکې نشته.

د مُدْخَلْ او مُخْرَجْ معناوي

۱۴- په ﴿ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾ کې د ﴿ مُدْخَلْ ﴾ او ﴿ مُخْرَجْ ﴾ دواړه کلمې د خپلو خپلو فعلونو دپاره ميمي مصدرونه دي، چې دواړه خپلو صفتونو (صدق) ته مضافې دي چې د صادق معنی ورکوي، د دې ډول اضافت پوره شرحه د [يونس: ۲] ايت لاندې تېره شوې ده. نو د معنی حاصل يې داسې راخېژي چې: ای پيغمبره! د همدا اوس څخه خپل رب ﷻ ته سوالونه کوه چې: ای زما ربه! کوم ځای يا کوم شي ته چې ما نېاسې په ډېر رښتياني او خونديزه توگه مې ورنېاسه او د کوم ځای يا کوم شي څخه چې ما وباسې نو په صادق او خوشالۍ په ډول مې ترې وباسه.

پاتې شوه دا خبره چې هغه کوم شی او کوم ځای دی چې الله ﷻ خپل پيغمبر ﷺ ته په خير سره هلته د ورننويستلو او په خير سره ترې د ويستلو غوښتل توصيه کړي دي، نو په دې کې ځينو علماوو کرامو ته ظاهره څرگنده شوې ده چې په عموم سره پرېښودلی شي ترڅو ټولو مواردو او ټولو ځايونو ته شامل شي^(۱)، او ځينو نورو ته د ځای يا د شي تشخيص بڼه ښکاره شوی دی چې په تشخيص کې يې گڼ شمېر اقوال کړي دي چې تقريباً يوولسو قولونو ته رسېږي^(۲)، نو که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

مگر مونږ ته داسې برېښي چې د مفهوم په اعتبار سره ايت شريف عام دی، ټولو مواردو ته شامل دی خو د ايتونو د سباق او سياق (وراندې او بېرته) په مراعات سره بايد داسې تفسير کړي شي چې: الف: رښتياني ادخال مدينې منورې ته په خير سره د رسېدلو څخه عبارت دی چې: ای ربه! هلته مې په خير سره ورسوي او کفارو ته توان ورنه کړې چې مخه مې بنده کړي او يا مې د لارې خنډ شي، او په دې باندې علاوه هلته مې د ژوند ضروريات پوره کړي او دکړاوونو څخه مې بچ وساتي. ب: رښتياني اخراج د مدينې منورې څخه د اسلام د ترقۍ دپاره او د کفارو د تعقيب دپاره د بېرته راويستلو څخه عبارت دی چې: ای ربه! ماته هلته دومره توان راکړې او ملگري راته موندنه کړې ترڅو وکړي شم چې د غزواتو سلسله جاري کړم، هسې نه چې په مدينه منوره کې د يوه تښتېدلي سړي په صفت بند پاتې شم.

همدا مضمون د ﴿ وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴾ څخه په ډاگه څرگندېږي، او هم په همدې مضمون باندې هغه ايت شريف هم دلالت کوي کوم چې د بدر د غزا په هکله نازل شوی دی چې:

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۳۷

(۲) زاد المسير ج ۵ ص ۵۵

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنفال: ۵] یعنی د غنیمت مالونه ستاسو په مېرانه لاس ته نه دي درغلي ځکه چې: ای پیغمبره! ته خو له خپله کوره پرته له شکه فقط خپل رب ﷻ د بدر د غزا په لور وروستلی وې او بس، بل هیچا ورته نه وې هڅولې.

د تسلي دپاره یو بل خارق العاده

۱۵- په ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ کښې د ﴿ زَهَقَ ﴾ کلمه د "زهوق" - لکه "قتول" - څخه

اشتقاقه شوې ده، "زهوق" بطلان او نابود کېدلونه ویل کېږي^(۱).

الله ﷻ خپل پیغمبر ته په داسې حال کښې ذکره شوې جمله توصیه کړه چې د ډېرې کمزورۍ د کبله د مکې معظمې څخه د شړلو په حال کښې وه او کفارو ورته تصمیم نیولی وه چې کفر ته غلبه ورکړي او حق په ابدې توګه له منځه لاړ او نابود شي.

ته به وایې چې په ذکره شوې توصیه باندې نبی کریم ﷺ ته الله ﷻ تسلي او ډاډینه ورکړې ده چې همدا د نن څخه د حق د غلبې ډبره کېښودله شوه، او داسې یې وګڼله لکه چې دا کار انجام شوی وي او کفر بالکل له منځه تللی وي.

الله ﷻ خپله خارق العاده وعده رښتیا کړه کله چې مکه معظمه فتحه شوه، حال دا چې د کعبې شریفې په شاوخوا کښې درې سوه او شپېته (۳۶۰) بوتان د عبادت په غرض درول شوي وه، نو نبی کریم ﷺ هر یو بوت په وړوکي لرګي څوخواه او دا کلمات یې په خوله وه چې: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾^(۲)، یعنی دغه ده الله ﷻ خپله وعده رښتیا کړه، حق راغی او غالب شو او باطل نابود شو او له منځه لاړ، یقیناً باطل (کفر) له منځه تلونکی دی تقرر نه لري.

یو نحوي تحلیل

۱۶- په ﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴾ کښې د "مِنْ" د توري په ارتباط لاندې دوه احتماله

معن دي:

الف: چې د "ما" د توري دپاره مقدم بیان واقع شي^(۳)، نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: او مونږ هغه شی نازلوو کوم چې د مؤمنانو دپاره شفاء او رحمت دی چې هغه د قرآن کریم څخه عبارت دی، چې ټول روحي امراض پرې لري کېږي او عقیده پرې تصحیح مونده کوي، او هم یې په تلاوت کښې اجر و نه دي او عمل پرې د الله ﷻ د رضامندی حاصلولو لویه ذریعه ده، او د ژوند نظام پکښې نغښتی دی.

ب: چې د "مِنْ" توري د تبعیض دپاره شي^(۴)، په دې معنی نه چې د قرآن کریم ځینې ایتونه شفاء

(۱) لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۴۷

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۶

(۳) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۲۳۸

(۴) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۹۱

بنی اسرائیل (۱۷)

او رحمت دی او خینی شفاء او رحمت نہ دی بلکہی پہ دے معنی چہ پہ هر کرت نزول کنسہ مونہ د قرآن کریم خخہ شفاء او رحمت نازلوو، چہ د مؤمنانو دپارہ د قلبی ناروغیو علاج دی او عمل کول ورباندی د دنیا او آخرت خوشالی ده.

یادونه

۱۷۔ په دے مقام کنسہ خینو مفسرینو کرامو دا خبره هم مطرحه کړې ده چہ قرآن کریم د جسمانی امراضو دپارہ هم شفاء دی^(۱)، مگر مونہ په داسې حال کنسہ چہ د همدغې خبرې رد نه کوو بلکہی یقین ورباندی لرو وایو چہ دلته یې مطرح کول د ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ سره په زړه پوری پیوند نه اخلي، او دا ځکه چہ د دې جملې په لحاظ سره یې د معنی حاصل داسې راخبري چہ قرآن کریم د روحی امراضو دپارہ شفاء ده مگر د کفارو دپارہ روحا وژونکي زهر دي.

شاکله څه معنی؟

۱۸۔ په ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ کنسہ د "شَاكِلَة" کلمه د "شکل" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده، د "شکل" کلمه اصلاً د یوه څاروي تړلو او بندولو ته وضعه شوې ده^(۲)، خبرې او هیئت ته ځکه شکل وایي چہ هرڅوک په خپلې خبرې سره د نورو څخه جدا کېږي، ته به وایي چہ په خبره باندې تړلی شوی دی چہ څوک ورسره پکښې گډون نه شي کولی.

د "شَاكِلَة" کلمه په دې مقام کنسہ علماوو کرامو په خط السیر او مذهب او هم په خوی او عادت سره تفسیره کړې ده؛ نو د معنی حاصل یې داسې راخبري چہ: هرڅوک په هغې لارې باندې روان دی کومه چہ ورته بڼه او حقه برېښي، یا په بل عبارت: هر چاته خپله تگلاره او خپل مذهب حق څرگندېږي، مگر حقیقت دغسې نه دی بلکہی حقه لاره هغه ده کومه چہ ستاسو رب ﷻ نازله کړې ده نو د حقې لارې خاوند همدی ﷻ ډېر بڼه پېژني او بس.

﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۸۵) وَلَيْنَ شَيْئًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَلِيلًا (۸۶) إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (۸۷) قُل لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (۸۸) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (۸۹)﴾

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۳۴: تفسیر الفاسي ج ۱۰ ص ۲۷۷: روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۴۵

(۲) مفردات الراغب ص ۲۷۳

[۸۵] او (ای پیغمبره!) کفار ستا څخه د روح په هکله پوښتنه کوي (چې حقیقت یې څه شی دی)، (دوی ته) ووايه چې روح زما د رب ښځه د فرمان څخه (موجود شوی) دی. (د ده ښځه یو مخلوق دی) او تاسو (ټولو انسانانو) ته د علم څخه نه دی درکړی شوی مگر لږ (چې د روح حقیقت پرې نه شی پېژاندلی).

[۸۶] او (ای پیغمبره!) ضرور که زمونږ اراده وشي نو خامخا هغه شی (قرآن کریم) به یوسو کوم چې مونږ تاته وحې کړی دی (بالکل به یې د سینو څخه وباسو او د صحیفو څخه به یې محوه کړو) بیا به ته د خپل خان دپاره پرې په مونږ باندې (څوک) کارساز موندنه نه کړې (چې بېرته یې درپه یاد کړي).
[۸۷] مگر ستا د رب ښځه د رحمت د کبله (بې نه درڅخه هېروو او نه یې محوه کوو)، یقیناً چې په تاباندې د خپل رب ښځه فضل ډېر لوی دی.

[۸۸] (ای پیغمبره! کفارو ته) ووايه چې: که (بالفرض) ضرور بنيادمان او پیریان (چې د سرکشی استعداد پکښې شته دی) په دې باندې راټول شي (او قصد وکړي) چې د دغه قرآن کریم مثل (همرنګی کتاب) راوړي نو په مثل سره به یې راتګ ونه شي کړی (جوړ به یې نه کړی شي)، که څه هم د دوی ځینې کسان ځینو نورو ته قوت ورکونکي (او په اخلاص سره مددکونکي) وي.
[۸۹] او ضرور بې شکه مونږ د خلکو دپاره په دغه قرآن کریم کښې د هر ډول مثال (او استدلال) څخه بیا بیا بیان کړی دی، خو اکثره خلک ابا (منعه) کوي مگر د ناشکری څخه (اکثريت یې ناشکران دي).

ارتباطونه

۱- وړاندېني ایتونه په دې تمام شوي وه چې هر څوک په خپل نظر او په خپل صواب دید باندې عمل کوي او په دې ایتونو کښې د همدې مطلب څه مثالونو ته اشاره شوې ده، چې ځینې خلک د روحي امراضو په هکله نه بلکې پخپله د روح په هکله پوښتنه کوي چې هیڅ اړتیا ورته نه لري، او ځینې خلک د خپل روح په هکله نه بلکې د روحي امراضو په ارتباط خپل ځانونه پوه کوي چې په دنیا او آخرت کښې ورته په ګټه تمامېږي.

۲- هلته دا مضمون هم شامل وه چې قرآن کریم د مؤمنانو دپاره شفاء او رحمت دی او د کفارو دپاره خساره (تاوان) زیاتوونکی دی، دلته په همدې مطلب باندې د قرآن کریم د اعجاز حجت او دلیل اقامه کړی شوی دی چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! له دې کبله چې خلک د قرآن کریم په نسبت په دوه وو ګروپونو باندې وېشلی شوی دی:

الف: د یوې ډلې صواب دید او خط السیر دا دی چې قرآن کریم ته د یوه اسماني کتاب په نظر ګوري او په تاباندې د یوه حقاني پیغمبر عقیده لري، نو د دوی دپاره د قرآن کریم هر یو ایت شفاء ده

بني اسرائيل (۱۷)

چې د روحي امراضو څخه پرې بچ کېږي او د شيطاني اشتباهاتو مخه يې پرې نيوه کېږي، او هم ورته رحمت دی چې په تعميل سره ورباندې خپله دنيا او خپل آخرت روښانه گرځوي، او بالاخره ستا څخه د تعميل په غرض په ضرورياتو کېنې پوښتنې کوي او بس.

ب: بله ډله خلک (چې د کفارو څخه عبارت دي) په هغې تگلاره باندې روان دي کومه چې په دنيا او آخرت دواړو کېنې ورته په نقصان تمامېږي، دوی قرآن کریم ته د شک په نظر گوري او ته ورته د الله ﷻ پيغمبر نه برېښي، نو د همدې کبله ستا څخه د داسې شيانو پوښتنې کوي چې د هغو جوابونو ته دوی ضرورت نه لري، بلکې د عناد څخه منشا اخلي. مثلاً ستا څخه پوښتنه کوي چې روح څه شی دی؟ او داسې درته نه وايي چې روحي امراض په شي باندې اصلاح کېږي او دارو درمل يې په څه شي باندې صورت نيسي؟

نو ای پيغمبره! ته دغو عنادي سوال کوونکو ته لنډ جواب ورکړه چې:

اول: روح خو زما د رب ﷻ د اوامرو څخه يو امر دی او د ده ﷻ د مخلوقاتو څخه يو مخلوق دی، ترڅو پورې چې دغه امر او دغه شی په بدن کېنې موجوديت ولري نو سپری ژوندی وي او کله چې د بدن څخه بهر شي نو سپری مړ شي.

دوهم: که تاسو له دې څخه اضافه معلومات غواړئ چې حقيقت يې څه شی دی نو تاسو پرې د پوهېدلو توان نه لرئ، ځکه چې د روح په حقيقت باندې د پوهېدلو دپاره لوی علم او لوی استعداد په کار دی چې دا تاسو ته نه دی درکړی شوی بلکې تاسو ته ډېر لږ علم درکړی شوی دی چې فقط خپل ضروريات ورباندې پوره کړئ او خپله جاله ورباندې روانه کړئ، او په روح باندې پوهېدل ستاسو د ضرورياتو څخه نه دي.

۲- ای پيغمبره! که کفار خپله ذکره شوې تگلاره بدله کړي او د عنادي پوښتنو څخه لاس واخلي نو ضرور به قرآن کریم د دوی دپاره هم شفاء او رخصت جوړ شي، ځکه چې قرآن کریم پخپله په خپل ځان باندې شاهدي اداء کوي چې په حقه د الله ﷻ د پلوه نازل شوی دی، او دا ځکه چې:

الف: که بالفرض قرآن کریم حقاني کتاب نه وي او ته حقاني پيغمبر نه وي نو هيڅ کله به ته نه وي توانېدلی چې يوه ايت يا يوه سورت ته دې په خپل زړه کېنې ځای ورکړی وي، لکه چې د بعثت څخه وړاندې تا دغه کار نه شو کولی.

ب: نو ستا په ژبه باندې د قرآن کریم تلاوت يو دليل دی چې دا حقاني کتاب دی او ستا په سينه کېنې يې تقرر نيول بل دليل دی چې الله ﷻ په حقه نازل کړی دی.

نو که بالفرض زمونږ اراده وشي او مونږ وغواړو نو همدغه قرآن کریم به (چې مونږ تاته وحې کړی دی) ستا د سينې څخه بهرته وباسو لکه څنگه يې چې د بعثت څخه وړاندې ستا په سينه کېنې موجوديت نه درلود، نو دا کار به وکړو، خو په دغه وخت کېنې به ته هيڅوک د خپل ځان دپاره مونده نه کړې چې زمونږ په ضد کار وکړی شي او قرآن کریم بهرته ستا سينې ته درتاو کړي (ستا کارسازي وکړي)، مگر دغه کار به يوازې او يوازې ستا د رب ﷻ په رحمت او فضل سره صورت

نسی او بس، نو پوره خرگنده شوه چې (ای پیغمبره!) په تاباندې د خپل رب ﷺ فضل ډېر لوی او عظیم الشان دی چې د یو پلوه یې درباندي قرآن کریم درنازل کړ او د بله پلوه یې ورته ستا په سینه کښې تقرر او خای ورکړ.

ج: ای پیغمبره! لکه څنگه چې د قرآن کریم د یوه ایت یا یوه سورت د جوړلو څخه ته عاجز وي او عاجز یې، همدارنگه ترې ټول مخلوقات په عاجز او ناتوانۍ کښې وه او دي. نو که بالفرض ټول انسانان او ټول پیریان د دې دپاره راغونډ شي چې د دغه قرآن کریم مقابله وکړي نو دوی به ونه توانېږي او مثل به یې رانه وړلی شي، که څه هم دوی ټول سره لاس یو کړي او یو تربله سره په ډېر اخلاص کومک او یو د بل تائید وکړي.

۳- ای پیغمبره! وگوره چې مونږ په واقعي توگه په دغه قرآن کریم کښې د همدې د حقانیت د اثبات دپاره بیابیا په هر ډول اسالیبو کښې بیان کوو او په ډول-ډول مثالونو کښې یې درته واضحه کوو مگر اکثره خلک خپله تگلاره نه بدلوي او د دغه لوی رحمت شکر په نه کوي، بلکې په بیابیا بیان باندې یې ناشکري لا اضافه کېږي او د حسد او کینې اورونه یې په زړونو کښې لا تازه کېږي، او خصاره او تاوان یې پرې لا زیاتېږي.

توضیحات

۱- د ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ په مرفوع ضمیر کښې دوه ډوله توجیحات روایت شوي دي، یا په بل عبارت: په دې خبره کښې چې د نبی کریم ﷺ څخه د روح پوښتنه چا کړې ده علماء کرام په لاندې دوه وگړوونو باندې وېشلی شوي دي:

الف: عبد الله بن مسعود ؓ وايي چې یوه ورځې زه د نبی کریم ﷺ سره د مدینې منورې د ابادۍ څخه بهر روان وم حال دا چې نبی کریم ﷺ د خرما د ونې په یوه خاخ باندې تکیه کوله (د همسا کار یې ترې اخست) په عین وخت کښې د یهودانو په ټولگي باندې تېر شو نو هغوی یو تربله سره وویلې چې تاسو د ده څخه د روح په هکله پوښتنه وکړئ.

د همدې ټولگي څخه ځینو کسانو ځینو نورو ته مخ ور وړاوه چې پوښتنه ترې مه کوئ، هسې نه چې داسې جواب درکړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي. مگر نورو ټینگار وکړ چې ضرور به ترې پوښتنه کوو، نو د همدوی څخه یو سړی ودرېده او ویې ویلې چې: ای ابا القاسم! روح څه شی دی؟، «فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَىٰ عَنْهُ فَقَالَ ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ (الآیة)»^(۱) نو نبی کریم ﷺ سکوت وکړ، نو ما له خپله ځانه سره وویلې چې یقیناً وحې پرې نازلېږي نو زه ودرېدم، نو کله چې د وحې حالت د نبی کریم ﷺ څخه لرې شو نو ذکر شوی ایت شریف یې ولوست.

ب: زینتو ډېرو مفسرینو کرامو لیکلي دي^(۲) چې یو ځل د مکې معظمې مشرکانو د مدینې

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۴

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۳۴؛ اسباب النزول للواحدي ص ۱۹۷؛ المعرر الوجيز ج ۱ ص ۳۴۰

بنی اسرائیل (۱۲)

منورې يهودانو ته يوه جرگه وروله پرله ترڅو د هغوی څخه د نبی کریم ﷺ په هکله پوښتنه وکړي چې ایا د ده نبوت به واقعیت لري او که څنگه، تاسو خو اهل العلم یاست؟. هغوی ورته وویلې چې تاسو ترې د درې شیانو په باره کښې پوښتنې وکړئ نو که درېوایو ته یې جواب درکړ او یا یې یوه هم جوابه نه کړه نو نوموړی پیغمبر نه دی، او که دوه وو ته یې جواب درکړ او د یوې پوښتنې د جواب څخه ساکت شو نو تاسو پوه شئ چې په حقه پیغمبر دی، درې شیان دا دي:

اول: په پنځوانیو زمانو کښې یو ټولگی ځوانان ورک شوي وه د هغوی عجیبه حالات څنگه وه، په څه کیفیت ورک شوي وه او په څه کیفیت مونده شوه؟

دوهم: د هغه سړي هم څه حال شرحه کړه کوم چې د ځمکې شرق او غرب ته رسېدلی وه؟

درېم: همدارنگه مونږ ته څرگنده کړه چې روح څه شی دی؟

کله چې د يهودانو په اشاره ذکرې شوې قریشي جرگې نبی کریم ﷺ ته ذکرې شوې درې پوښتنې راجع کړې نو نبی کریم ﷺ ورته وعده ورکړه چې سباته به جواب در واوړم، خو د "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" کلمات یې هېر شوه.

د روایاتو په اختلاف سره دولس یا پنځلس ورځې وځې وځنډېده او نبی کریم ﷺ ډېر غمژن شو، او د مشرکانو پروپاګند ورباندې ډېر دروند تمام شو چې مونږ ته یې د جواب دپاره یوه شپه وعده راکړه او اوس دومره او دومره شپې تېرې شوې او جواب نه راکوي.

خو د ذکر و شوو شپو څخه وروسته لاندې ایتونه نازل شوه چې:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ۲۳، ۲۴] یعنی ای

پیغمبره! او د هیڅ شي په باره کښې (داسې) مه وایه چې: زه سباته د دغه کار کوونکی یم، مگر هله چې متصل ورسره ووايي چې: که الله ﷻ اراده فرمایلي وي.

همدارنگه اصحاب الكهف قیصه په ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [الكهف: ۹]

ایت سره پیل شوه، او په ﴿وَتَسْتَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ﴾ [الكهف: ۸۳] کښې د هغه سړي حال بیان شو چې په شرق او غرب کښې گرځېدلی وه، یا په بل عبارت: د الكهف سورت ټول نازل شو^(۱).

بالآخره د روح په هکله ذکر شوی ایت شریف نازل شو چې حقیقت ورته ونه ښودل شو او په اجمالی بیان باندې یې اکتفاء وکړی شوه چې تاسو په روح باندې د پوهېدلو توان نه لرئ.

ج: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په روایت^(۲) یوه ورځې قریشو يهودو ته وویلې چې مونږ ته داسې یو شی (په خوله کښې) راکړئ چې مونږ پرې د دغه سړي (نبی کریم ﷺ) څخه پوښتنه وکړو نو هغوی ورته وویلې چې د روح په هکله ترې پوښتنه وکړئ، نو کله چې قریشو د نبی کریم ﷺ څخه پوښتنه وکړه نو ذکر شوی ایت شریف نازل شو.

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۳۵۷: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۱

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۶

بیانو یهودانو اعتراض وکړ چې مونږ ته خو تورات را کړی شوی دی چې ډېر علم پکښې نغښتی دی نو ایا دا عجیبه نه ده چې مونږ په کم علمانو کښې وشمېرلی شو؟ نو الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته جواب ورنازل کړ چې: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا﴾ [الکھف: ۱۰۹] یعنی ستاسو په شمول د ټولو انسانانو بلکې د ټولو مخلوقاتو علم د الله ﷻ د علم په نسبت ډېر لږ او ناچیز دی.

تبصره

۲_ د ذکر و شوو تشرېحاتو څخه د سړي په ذهن کښې کیني چې د روح په باره کښې یهودانو دوه کرته سوال کړی دی، یو ځل په غیر مستقیمه توګه د قرشي جرګې په ذریعه او بل ځل په مستقیمه توګه په مدینه منوره کښې.

که څه هم ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې امکان لري چې ذکر شوی ایت شریف دوه ځلې نازل شوی وي، یو ځل په مکه معظمه کښې او بل ځل په مدینه منوره کښې^(۱)، مګر که څوک د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ذکر شوي روایت ته په څیر سره وګوري نو پوه به شي چې ایت شریف دوه کرته نه دی نازل شوی، ځکه چې په روایت کښې د "نزلت" کلمه نشته بلکې د «فَلَمَّا اُنزِلَتْ عَنْهُ فَقَالَ» کلمات روایت شوي دي، یعنی کله چې د نبي کریم ﷺ څخه د وحې حالت لرې شو نو ذکر شوی ایت شریف یې ولوست، ته به وایې چې الله ﷻ به ورته وحې کړې وي چې دوی ته هغه جواب مستقیماً ورکړه کوم جواب چې تا په مکه معظمه کښې په غیر مستقیمه توګه ورکړی وه.

دلته روح په کومه معنی سره دی؟

۳_ په ﴿وَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ کښې د "روح" کلمه په زبنتو ډېرو معناوو باندې استعماله شوې ده، لکه: راحت، قوت، نصرت، قرآن، عیسی ﷺ، جبرائیل امین ﷺ او داسې نور^(۲) مګر په دې کښې اختلاف دی چې په دې مقام کښې د روح کلمه په کومې معنی سره ده؟ یا په بل عبارت: په کومه معنی باندې نبي کریم ﷺ ته د روح په هکله پوښتنه راجع کړې شوې ده؟

په دې معنی کښې علماوو کرامو زبنت ډېر اقوال کړي دي چې تقریباً اوو ته رسېږي^(۳) خو د جمهورو علماوو کرامو په نظر د هغه روح څخه پوښتنه شوې ده په کوم پورې چې د یوه ساکنین ژوند توقف لري. همدا نظر صحیح دی^(۴) خو پوښتنه د حقیقت پېژاندلو ته متوجه ده چې مونږ ته یې حقیقت بیان کړه، مګر جواب د حقیقت په بیان سره ورنه کړی شو چې: تاسو ورباندې د پوهېدلو توان نه لرئ، تاسو ته لږ علم درکړی شوی چې خپل ضروریات پرې پوره کړئ او خپله جاله پرې روانه کړئ؛ بلکې د روح یو حال ورته واضحه کړی شو چې روح زما د رب ﷻ د اوامرو څخه یو امر دی

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۵۳

(۲) لسان العرب ج ۲ ص ۴۶۳: تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۲۹۳

(۳) زاد المسیر ج ۵ ص ۵۸، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۱

(۴) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۹۲، البحر المحيط ج ۷ ص ۱۰۶

چې همدی ﷺ ورباندې ډېر ښه پوهېږي، نه یې پرې بل چاته علم ورکړی دی او نه یې علم ته څوک اړتیا لري.

دغه ډول جواب ورکولو ته "الأسلوب الحكيم" ویل کېږي، یعنې د حکمت څخه ډکه طریقه. د ښه وضاحت دپاره د ذکر شوي جواب څه نظائر ولولئ:

الف: په [البقرة: ۱۸۹] ایت کېنې د یوه احتمال په بنیاد د نبی کریم ﷺ څخه د میاشتو د تفراتو وجوه غوښتلی شوي وه، خو الله ﷻ د کیفیاتو په بیان سره جواب ورکړ چې تاسو ته مناسب دي چې د میاشتو د تفراتو فوائدو ته متوجه شی، نه دا چې دا تفرات څه وجوه لري.

ب: الله ﷻ د فرعون د خولې څخه حکایت کوي چې موسی ﷺ ته یې وویلې چې: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ۲۳] یعنې هغه رب العالمین کوم چې ته ما هغه ته وردعوت کوي هغه څه شی دی (حقیقت یې څه دی)؟ مگر موسی ﷺ د رب العالمین ﷻ په څه اختصاصي صفاتو باندې جواب ورکړ چې: د اسمانو، ځمکو او د هغو شیانو رب دی چې د دغو دواړو ترمنځ دي.

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: د وړاندې بیان څخه واضحه شوه چې د روح موضوع د بحث دپاره (په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه) یهودانو مطرحه کړې وه، خو پوښتنه دا ده چې په ﴿ وَمَا أُولَئِكَ مِنَ الْعَالَمِينَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ کېنې خطاب یوازې یهودانو ته متوجه دي او که ټول انسانان مخاطب کړي شوي دي؟ مونږ وایو چې: د ځینو مفسرینو کرامو نظر دا دی چې که څه هم یهودانو ته تورات ورکړې شوی وه مګر د روح په حقیقت باندې د پوهېدلو توان نه ورکړی شوی، اما په دې امت کېنې الله ﷻ داسې بندګان پیدا کړي دي چې په حقیقت باندې یې پوهېږي^(۱) نو ذکر شوی خطاب یوازې یهودانو ته متوجه دی. د همدې کبله ځینو مفسرینو کرامو د روح په حقیقت پېژاندلو کېنې ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۲) که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

مګر بهتره داسې برېښي چې ذکر شوی خطاب به ټولو انسانانو ته متوجه وي او دا ځکه چې:

الف: لږ وړاندې د لومړنۍ توضیح د "ج" په ماده کېنې تېر شو چې د یهودانو د قناعت دپاره الله ﷻ [الكهف: ۱۰۹] ایت نازل کړ او د یهودانو په شمول د ټولو بنیادمانو علوم قلیل وګڼل شوه.

ب: که بالفرض د روح په حقیقت باندې د دې امت څخه څوک پوهېدلی نو اقلآ په یوه خبره او په یوه تعریف باندې خو به سره متفق شوي وی او یا به یې اختلاف زښت ډېر شقونه نه وی پیدا کړي حال دا چې د نوموړي په حقیقت کېنې ټول اقوال (۷۰) شقونو ته رسېږي، نو ډېر اختلاف د ناپوهۍ څخه نمایندګي کوي. همدا نظر شیخ المفسرین (العلامه الطبري رحمه الله) هم صواب ګڼلی دی^(۳).

(۱) تفسیر المظهری ج ۵ ص ۴۸۵

(۲) روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۴، ۱۶۴: التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۳۶، ۵۳: تفسیر القاسمی ج ۱۰ ص ۲۸۴

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۵۷

يادونه

٥- په ﴿ قُلْ لِّبَنِ آجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ﴾ (الآية) کښې د قرآن کریم اعجاز ته اشاره شوې ده چې مونږ د الله ﷻ په فضل او توفيق سره د [البقرة: ٢٣] ايت لاندې ښه پوره شرحه کړې دی، بيا شرحه کولو ته يې اړتيا نه گورو.

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿١٦﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَيْنٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿١٧﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلِهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ﴿١٨﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٩﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٢٠﴾ قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٢١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٢٢﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا ۗ وَبُكْمًا وَصُمًّا ۗ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِفَايْتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفْنًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٢٤﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٥﴾ ۞

[٩٠] او مشرکان وايي چې مونږ به هيڅکله تاته (د حقانيت) عقیده ونه کړو ترڅو چې ته زموږ دپاره (د مکې معظمې) د ځمکې څخه بهېدونکي چينه جاري کړې (چې کرونده پرې وکړو).

[٩١] يا تالره د خرماگانو او انگورو باغ شي (ته دغسې باغ ولرې) چې په منځکښې يې ويالې روانې کړې (وبهويې) روانول (بهول).

بنی اسرائیل (۱۷)

[۹۲] یا لکه څنگه چې ته گومان کوي په مونږ باندې اسمان په داسې حال کښې راوغورزوي چې توتې-توتې وي او یا الله ﷻ او پرېنتې (مونږ ته) مخامخ راولي (چې ستا د رسالت تصدیق وکړي).
[۹۳] یا تالره شي (ته ولري) د سرو زرو کوټه (کور)، یا ته (زمونږ د نظر لاندې) اسمان ته وڅېړي (هوا اسمان ته به) ستا د ختلو د کبله هم هیڅکله ایمان رانه ورو ترڅو چې په مونږ باندې (د ځانه سره) داسې مکتوب راوړي چې مونږ یې پخپله باندې قرائت کړو (او په تاباندې د ایمان راوړلو غوښتنه پکښې لیکلې شوې وي).

(ای پیغمبره! په جواب کښې ورته) ووايه چې: زما رب ﷻ ته (د ټولو شرکياتو څخه) پاکي ده، ایا زه یم (بلکې نه یم زه) مگر لېرلی شوی بشر یم (ستاسو غوښتنې زما په توان کښې نشته).
[۹۴] او (ای پیغمبره!) خلک (بل شي) نه دي منعه کړي چې دوی ایمان راوړي (البته) کله چې دوی ته هدایت ورغی مگر (همدې منعه کړي دي چې) دوی وایي ایا الله ﷻ بشر (انسان) د پیغمبر په حیث استولی دی؟ (که الله ﷻ دا کار کولی نو پرېنته به یې رالېرلي وي).

[۹۵] (په جواب کښې ورته) ووايه: که (بالفرض د بنيادمانو په عوض) په ځمکه کښې پرېنتې وي (اوسېدلی) چې پکښې د آرامۍ په حال کښې گرځېدلی (اسمان ته یې پرواز نه کولی) نو هر ورو به مونږ په دوی باندې د اسمان څخه پرېنته د پیغمبر په حیث ورلېرلي وي (چې په اسانۍ سره یې ترې استفاده کړي وي).

[۹۶] (ورته) ووايه چې: زما او ستاسو په منځکښې الله ﷻ د شاهد په حیث بس دی، یقیناً همدې ﷻ په خپلو بندگانو باندې خبردار او بینا دی.

[۹۷] او هر څوک چې الله ﷻ (ورته) هدایت وکړي نو همدې (سمه) لاره موندونکی دی، او الله ﷻ چې هر څوک گمراه کړي نو هیڅکله به ته دوی ته د همدې ﷻ څخه په غیر څه دوستان مونده نه کړي (چې هدایت ورته وکړي).

او مونږ به دوی د قیامت په ورځ په خپلو مخونو باندې په داسې حال کښې حشر کړو چې رانده او گونگان او (هم) کانه به وي. د دوی استوگنځای دوزخ دی، هر کله چې د دوزخ لمبې مړې شي نو مونږ به دوی ته لمبې وهونکی اور ورزیات کړو (لمبې به یې بیا ورتازه کړو).

[۹۸] دغه (دوزخ) د دوی د دې کبله جزاء (ټاکلې شوې) ده چې یقیناً دوی زمونږ په ایتونو باندې کفر غوره کړی دی او وایي چې: ایا کله چې مونږ هډوکي او (ورستې) خاورې شو ایا یقیناً مونږ به په نوي پیدایښت سره راپاخولی شوي یاستو (مونږ به راپاخولی شو)؟

[۹۹] ایا (دغه خبره کوي) او نه گوري (نه پوهېږي) چې یقیناً هغه الله ﷻ چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړي دي په دې باندې قادر دی چې (دوی او) د دوی امثال (بیا) خلق کړي. او الله ﷻ د دوی دپاره داسې نېټه ټاکلې ده چې شک پکښې نشته (او تر اوسه پورې لا نه ده رارسېدلي).
نو (د ذکر و شوو دلايلو سره سره) ظالمان (مشرکان د هر شي څخه) منعه کوي مگر د انکار څخه (او دلايل د پښو لاندې کوي).

ارتباط

ولله بني ايتونه په دې تمام شوي وه چې د خلکو اکثریت ناشکره دي، په دې ايتونو کښې يې د ناشکري مثالونو ته اشاره شوې ده چې نه د قرآن کریم شکر اداء کوي او نه د پيغمبر ﷺ په نبوت باندې شکر وياسي، نو حاصل يې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پيغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د اکثره (کفارو) د ناشکري مثالونه په لاندې ډول قرائت کړه:

۱- برسېره په دې چې مشرکان خپله کفري او شرکي تگلاره نه بدلوي او د قرآن کریم د اعجاز څخه د قلبي شبهاتو او شکونو د محوه کولو دپاره کار نه اخلي تاته د معجزاتو فرمایش هم درکوي، نه به وايي چې د قرآن کریم عظيم الشانه معجزه دوی ته نه ده ورکړه شوې او کفر يې د معجزاتو د عدم موجوديت د کبله صورت نيولی دی. هغه دا چې:

الف: دوی وايي چې: مونږ به په تاباندې ترهغه ايمان رانه وړو، ترڅو چې مونږ ته د مکې معظي په وچه بيديا کښې چينې وبهوي، ترڅو پرې مونږ خپل بيابانونه اباد کړو او د ښو پرېمانه غلوانو خاوندان شو.

ب: که دا نه کوي نو اقلأ د خپل خان دپاره خو د يوه باغ بندوبس وکړه چې د کجورو او انگورو د ونو لرونکی وي او په داخل کښې يې ډکې ويالې روانې وي چې په بهېدلو کښې يې د هيچا شک او شبهه نه وي، يا په بل عبارت: د خپل خان دپاره خو د اعجاز په توگه د شام د باغونو غونډې يو باغ ولره، ترڅو ستا امتياز د نورو خلکو څخه په ډاگه شي.

ج: که دا کار هم نه کوي نو د معجزې په توگه په مونږ باندې د اسمان څخه ټوټې راوغورزوه لکه چې نه کله-کله مونږ په همدغه سقوط باندې ډاروي، که ته په خپله دعوه کښې صادق يې نو دغه عذاب دې ولې ټال کړی دی؟

د: او يا الله ﷻ او پرېنتې مخامخ راوله چې زمونږ په وړاندې ستا د نبوت تصديق وکړي. ه: يا بايد ته د سرو زرو کوټه ولرې، ترڅو د خلکو څخه ممتاز جوړ شي لکه څنگه چې د امتياز مدعي يې، که نه نو اقلأ ستا کور ته بايد د سرو زرو په اوبو باندې رنگ ورکړی شوی وي.

و: که ذکر شوي کارونه يو هم نه کوي نو بايد زمونږ په وړاندې پورته اسمان ته وخپړه چې مونږ دې په سترگو باندې وگورو، هسې نه چې مونږ دې ونه گورو او ته ادعاء وکړې چې زه بېگانه شپه اسمان ته ختلی وم او سهار بېرته راغلم. خو په ياد ولره چې اسمان ته په محض اوچته کېدلو باندې هم مونږ په تاباندې هيڅکله ايمان نه راوړو ترڅو چې د خپله خانه سره يو کتاب هم راښکته کړې چې زمونږ په نامه باندې ليکلی سوی وي او مونږ پکښې پخپله ولولو چې: ای فلانکيه! په دغه کتاب (ليک) در وړونکي باندې ايمان راوړه، دا په حقه پيغمبر دی.

نبی اسرائیل (۱۷)

۲- نو ای پیغمبره! د مشرکانو د ذکر و شوو فرمایشاتو د رد دپاره لنه جواب ورکړه چې: زه خپل رب ﷻ ته د دې څخه د پاکۍ نسبت کوم (ده ﷻ ته پاکي ده) چې زه ورسره په تکویناتو کښې شریک جوړ شم، زه نه د ځمکې څخه چینې راغوټولی شم، نه د بیدیاگانو څخه باغونه جوړولی شم، نه د اسمان څخه ټوټې راغورزولی شم، نه الله ﷻ او پرښتې ستاسو سره مخامخ کولی شم، نه د سرو زرو کور جوړولی شم او نه اسمان ته ختلی شم چې ستاسو په نامه مکتوبونه راوړم او تاسو یې ولولی، دا کارونه پخوانیو پیغمبرانو هم نه دي کړي او نه د دغو کارونو دپاره استولی شوي وه.

زه خو بل څوک نه يم فقط بنیادم يم، زه هغه کارونه کولی شم کوم کارونه چې بنیادمان کوي، هو! د بنیادمانو څخه یو امتیاز لرم چې: زه د الله ﷻ د پلوه پیغام راوړونکی يم او بس، زه د پیغام رسونې څخه علاوه په تکویناتو کښې هیڅ واک او اختیار نه لرم، نو تاسو ته په کار دي چې زما څخه د نبوت په مربوطاتو کښې پوښتنې او غوښتنې وکړئ او بس.

د کفارو بله ناشکري

۳- ای پیغمبره! الله ﷻ په انسانانو باندې احسان کړی دی چې د همدوی د جنس څخه یې دوی ته پیغمبر وراستولی دی (او تاته یې دغه لوړه درجه درپېرزو کړې ده)، چې ترڅو دوی ورسره ناسته پاسته او خبرې اترې وکولی شي، او د استفادې دپاره یې ورته زمينه برابره کړې ده. مگر کفار د همدغه احسان هم ناشکري کوي او ایمان پرې نه راوړي بلکې همدغه احسان د ایمان راوړلو مانع بولي چې که دا رښتیا پیغمبر وی نو انسان به نه وی، او دا ورته عجیبه برېښي چې الله ﷻ یو بنیادم د رسول په حیث وراستوي، دوی وایي چې: ایا الله ﷻ بنیادم پیغمبر رالېږلی دی؟!

۴- ای پیغمبره! د کفارو ذکره شوې اشتباهه جوابه کړه او زمونږ د پلوه ورته د یوه رسول په حیث ورسوه چې: که بالفرض په ځمکه کښې ستاسو په عوض پرښتې گرځېدلې راگرځېدلې او ستاسو په عوض ځمکه د هغوی مرکز وی او کوم ډول مکلفیت چې تاسو ته متوجه دی دا هغوی ته متوجه وی، نو ضرور به مونږ د هغوی د جنس څخه کومه پرښته د پیغمبر په حیث وراستولې وی او انسان به مو د پیغمبر په صفت نه وی وراستولی، او دا ځکه چې زمونږ د حکمت همدا غوښتنه ده چې هر یو مخلوق ته د همدوی د جنس څخه پیغمبر وراستوو.

۵- ای پیغمبره! تکراراً کفار مخاطب کړه چې: ای خلکو که الله ﷻ ستاسو د معجزاتو فرمایش پوره نه کړ نو زه خو یې بې معجزو او بې خوارقو نه يم دراستولی بلکې پخپله الله ﷻ زما په رسالت باندې شاهدي وایي چې قرآن کریم (معجز کتاب) یې راباندې رانازل کړی دی، ایا د الله ﷻ شهادت تاسو ته د ایمان د راوړلو دپاره کفایت نه کوي.

په دې باندې علاوه، الله ﷻ په خپلو ټولو بندگانو باندې خبردار او بینا دی، نو که بالفرض ما ورباندې دروغ تړلي وی چې زه پیغمبر يم حال دا چې زه په واقع کښې پیغمبر نه وی، نو ایا ماته به یې جزا نه وی راکړې؟ ایا زما په دروغینې دعوي باندې به یې شاهدي اداء کړې وی؟ او بالاخره ایا

زه به يې په دغه صورت كښې نه وي تكذيب كړي؟

٤- اي پيغمبره! نو د كفارو د ايمان د نه راوړلو وجه د معجزاتو كمبود نه دی بلكې وجه يې دا ده چې د الله ﷻ اراده نه ده شوې چې دوى ته هدايت وكړي، بلكې الله ﷻ اراده كړې ده چې د دوى د حالاتو د غوښتنې په مطابق دوى گمراه او بې لارې كړي.

او پوره واضحه ده چې د الله ﷻ د پلوه لار ښودلې شوى څوك بې لارې كولى نه شي او د همدې ﷻ د پلوه گمراه كړى شوى څوك په لار كولى نه شي، حتى ته (چې يو پيغمبر يې) هم دوى ته د الله ﷻ څخه په غير څه دوستانه شي موندلې چې د گمراهۍ څخه يې سمې لارې ته واړوي.

٧- دا خو د ذكرو شوو كفارو دنياوي جزا ده چې د هدايت توفيق به مونده نه كړي، اما اخروي جزايې دا ده چې:

الف: ذكر شوي كفار به مونږ د قيامت په ورځ په خپلو مخونو باندې د حساب كتاب ميدان ته حشر كړو حال دا چې دوى به په دغه وخت كښې په سترگو رانده، په ژبه گونگان او په غوږونو كانه وي، چې دوى په دنيا كښې د خپلو ټولو حواسو څخه حقاني كار نه وه اخستى او ټول يې په لهو او لعب كښې كارولي وه.

ب: اما د حشر د ميدان څخه وروسته به د ذكرو شوو كافرانو دائمي استوگنځاى دوزخ وي چې هيڅكله به په دوى باندې سوږ نه كړى شي، بلكې هر كله چې سپېدلو ته ميلان وكړي نو مونږ به يې ورته بيا د گرمۍ د حيشه زيات كړو، نو د دوزخ اور به سپېږي نه، بلكې لا به تېزېږي او گرمېږي.

٨- اي پيغمبره! دغه جزا ذكرو شوو كافرانو ته بې سببه نه ده ټاكلې شوې بلكې سبب يې دا دی: الف: دوى زمونږ ايتونو (قرآن كريم) ته د دروغو نسبت كوي او عظيم الشانه معجزه يې د پښو لاندې كړې ده او د عناد د كبله فرمايشي معجزات غواړي.

ب: دوى د بيا ژوندي كېدلو څخه انكار كوي او وايي چې كله مونږ هېوكي هېوكي او ټوټه-ټوټه شو، ايا مونږ به بيا په نوي پيداىښت سره د قبرونو څخه ژوندي راپورته كړى شو؟ دا كار هيڅكله كېدونكى نه دی.

٩- اي پيغمبره! ايا د حشر منكران نه گوري او نه پوهېږي چې هغه الله ﷻ كوم چې ځمكې او اسمانونه يې پيدا كړي دي، په دې باندې قادر دی چې دوى او د دوى امثال بيا راژوندي كړي او په نوي پيداىښت سره يې بيا پيدا كړي؟

١٠- دوى پرې پوهېږي خو عنادا ترې انكار كوي، الله ﷻ سمدستي هم كولى شي چې پخواني نېر شوي او خاورې شوي خلك راژوندي كړي خو د حكمت په بنياد يې ورته معينه نېټه مقررې كړې ده چې د هغې نېټې په راتگ كښې نه شك شته او نه بايد چې څوك پكښې شك شته وكړي.

١١- لنگه دا چې عنادي كفار هيڅ ډول ذليلو ته غوږ نه ږدي او په خپل كفر باندې ډېر كلك دي يا په بل عبارت: د هر شي څخه ابا، كوي مگر د حشر د انكار څخه ابا، نه كوي (هر شى مني مگر حشر نه مني).

توضیحات

۱۔ یوه ورځې مشرکانو نبی کریم ﷺ ته زبنت ډېر تعجب آور عنادي وړاندیزونه وکړه چې شپږو غټو وړاندیزونو ته یې په ایت شریف کښې اشاره شوې ده، مونږ هم د همدغو شپږو په ذکر باندې اکتفاء کوو چې وړاندې د مطلب خلاصه تر عنوان لاندې مو څه وضاحت ورکړې دی، که څوک غواړي چې ټکی په ټکی یې ولولي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱).

يَنْبُوعُ څه معنی؟

۲۔ په ﴿ حَتَّىٰ تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ کښې د "يَنْبُوع" کلمه د اوبو د چينې دپاره وضعه شوې ده چې په "ينابيع" باندې جمعه کېږي^(۲)، او د ﴿ الْأَرْضِ ﴾ څخه د مکې معظمې ځمکه مطلب ده. يعنې ترهغه به ستا په نبوت باندې مونږ عقیده ونه کړو ترڅو چې مونږ ته د مکې معظمې په وچو ډاگونو کښې دوامداره چينې وبهوي.

۳۔ په ﴿ أَوْ تُنْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا ﴾ کښې د "كَيْف" کلمه د "كَيْفًا" جمعه ده، چې اصلاً د ورېځې يا د مالوچو توتې ته وضعه شوې ده^(۳)، نو څرنگه چې په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه د ﴿ السَّمَاءِ ﴾ څخه په اعراب کښې حال واقع شوې ده نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: او يا په مونږ باندې (د خپل گومان په مطابق) اسمان توتې توتې راوغورزوه.

څرنگه چې الله ﷻ مشرکانو ته اخطار ورکړی وه چې: ﴿ إِنْ نَشَأْ نُخِيفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُنْقِطَ عَلَيْهِمُ كَيْفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [سبأ: ۹] يعنې که زمونږ اراده وشي نو په کفارو باندې به ځمکه خسفه کړو او يا به پرې د اسمان څخه ډېرې توتې راوغورزوو؛ نو کفارو د نبی کریم ﷺ څخه د خندنې په توگه د ذکر شوي اخطار واقع کېدل وغوښتل چې دا به مونږ د يوې معجزې په توگه قبول کړو او هم به ورباندې ستا صدق او کذب معلوم کړو.

قبيل څه معنی؟

۴۔ په ﴿ أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ کښې د "قبيل" کلمه په دې مقام کښې په لاندې معناو باندې تفسيره شوې ده:

الف: لکه څنگه چې په [الأعراف: ۲۷] ایت کښې د "قَبِيل" کلمه د "قَبِيلَة" جمعه ده دلته هم د جمعيت معنی مراده ده، نو په دې صورت کښې ذکره شوې کلمه يوازې د ﴿ وَالْمَلَائِكَةِ ﴾ سره ارتباط لري او بس. يعنې يا مونږ ته الله ﷻ راوله چې ستا په نبوت باندې شهادت ورکړي او هم د همدغه غرض

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۷۰: اسباب النزول للواحدی ص ۱۹۸

(۲) مفردات الراغب ص ۵۰۲

(۳) مفردات الراغب ص ۴۴۸

دپاره ولې-ولې پرېنتې رابنکته کړه چې زمونږ يقين راشي^(۱).

ب: د "قبيل" کلمه د ضامن معنی ورکوي^(۲)، نو په دې صورت کښې ذکره شوي کلمه يوازې د "الله" د کلمې سره ارتباط لري او د "الْمَلَائِكَةُ" دپاره د "قبلاء" کلمه مقدره گڼله کېږي. يعنې يا مونږ ته الله ﷻ د ضامن په حيث او هم پرېنتې د ضامنانو په حيث راوله چې مونږ درباندي باور وکړو.

ج: مونږ ته بهتره برېښي چې د "قبيل" کلمه دلته د "مقابله" او "عياناً" په معنی سره واخستله شي^(۳). يعنې يا مونږ ته الله ﷻ او پرېنتې په څرگنده توگه مخامخ راوله چې مونږ ترې په خپلو غوږونو باندي شهادت واورو.

همدغه معنی الله ﷻ د کفارو څخه حکايت کړې ده چې: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ﴾ [الفرقان: ۲۱] يعنې هغه کسان وايي کوم چې زمونږ د ملاقات اميد (يقين) نه لري چې ولې په مونږ باندي پرېنتې رابنکته نه شوې کړې چې پخپله موليدلې وي، او يا ولې مونږ خپل رب ﷻ نه گورو (چې ستا په هکله ترې شهادت واورو).

د زخرف معنی

۵- په ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ ﴾ کښې د ﴿ زُخْرٍ ﴾ کلمه سرو زرو ته هم ويل کېږي او هغه شي ته هم کوم چې په سرو زرو باندي بنايسته کړې شوی وي او رنگ يې ورکړی شوی وي^(۴). يعنې يا ستا دپاره د سرو زرو څخه کور جوړ کړی شوی وي، او که نه اقلأ ستا کور خو دې په سرو زرو باندي بنايسته کړی شوی او رنگ کړی شوی وي.

مشرکانو ځکه ذکره شوې معجزه وغوښتله چې د دوی په خيال الله ﷻ ته ډېر معزز هغه څوک دی چاته يې چې ډېره دنيا او ډېر ماديات ورکړي وي.

که پرېنتې په ځمکه کښې مېشتې وي

۶- په ﴿ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ﴾ کښې د ﴿ مُطْمَئِنِّينَ ﴾ کلمه د "اطمئنان" څخه اشتقاقه شوې ده، چې د هغه سکون څخه عبارت ده کوم چې د اضطراب او نارامۍ څخه وروسته صورت ونيسي^(۵)، خو په دې مقام کښې د دائمي سکونت معنی ورکوي^(۶). يعنې که بالفرض ستاسو په عوض په ځمکه کښې پرېنتې اوسېدلې او ستاسو غوندي پکښې په پښو باندي گرځېدلې راگرځېدلې، چې اسمان ته يې پرواز نه شوی کولی، او حکمت غوښتنه کړې وي چې څه ورزده کړو نو مونږ به ضرور دغه کار د ملکې لېږلې شوې په ذريعه کړی وي نه د انسان په ذريعه.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۳۲۱

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۶۹۲

(۳) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۴۶

(۴) لسان العرب ج ۹ ص ۱۳۲

(۵) مفردات الراغب ص ۳۱۷

(۶) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۱۹۶

یادونه

۷۔ د دې موضوع په اړه چې الله ﷻ بنیادمانو ته د دوی د جنس څخه په غیر (پربنسته) د پیغمبر په صفت راونه لېرله، د [الأنعام: ۸] ایت لاندې په دې تفسیر کېښې ښه اوږد تحقیق تېر شوی دی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﷻ چې بیا لیکلو ته یې څه اړتیا نه گورو، فقط لاندې سوال جواب ورباندې اضافه کوو.

سوال جواب

۸۔ که څوک وایي چې: د همدغه قانون په بنیاد چې باید هر جنس ته د خپل جنس څخه پیغمبر ورواستولی شي، په کار وه چې پیریانو ته د نبی کریم ﷺ رسالت نه وی شامل کړی شوی چې د هغوی د جنس څخه نه دی؟

مونږ وایو چې: د جنس د اتحاد وجې ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ لَهُ لَا يَنْظُرُونَ﴾ [الأنعام: ۸] یعنې که مونږ بنیادمانو ته پربنسته د رسول په حیث وړلېرلې وی او په دعوت یې پیل کړی وی نو ضرور به کار فیصله شوی وی (توله به هلاک شوي وی) بیا به نه وی تال شوي. او ذکره شوې وجه په پیریانو کېښې تحقق نه لري ځکه چې که څه هم دوی د پربنستو د لیدلو توان نه لري مگر د بنیادمانو د لیدلو توان خو پکښې شته دی. اما په انسانانو کېښې نه د پربنستو د لیدلو توان شته او نه د پیریانو لیدنه کولی شي.

هو! چاته چې الله ﷻ امتیازي قوت او توان ورکړي لکه چې نبی کریم ﷺ ته یې ورکړی وه، نو هغه بېله خبره ده، چې هم د پربنستو سره لیدل کتل کولی شي او هم د پیریانو سره.

په مخونو باندې بېول

۹۔ نبی کریم ﷺ دا ایت شریف ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَنُكَمَا﴾ په لاندې ډول تفسیر کړی دی:

الف: یوه ورځې یوه سپري نبی کریم ﷺ ته عرض وکړ چې یا نبی الله! ایا د قیامت په ورځ به کافر سپري په خپل مخ باندې حشر کړی شي؟ نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «أَتَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يُمَشِّئَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۱) ایا هغه اقدس ذات چې کافر یې په دنیا کېښې په دوو پښو باندې روان کړی وه قادر نه دی چې د قیامت په ورځ یې په مخ باندې روان کړي؟

ب: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېښې فرمایلي دي چې: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مَشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ»^(۲) یعنې د قیامت په ورځ به خلک (د قبرونو څخه) د درېوو ډلو په حال کېښې راټول کړی شي، یوه ډله خلک به په پښو باندې تلونکي وي او بله ډله به سواره وي او درېمه ډله به په مخونو باندې روان کړی شوي وي.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۰۱

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۶

يادونه

۱۰۔ د [طه: ۱۰۲] ايت لاندې۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ﷻ۔ په دې اړوند څه سوال جواب راروان دی چې په کفارو باندې به د قيامت په ورځ مختلف حالات ورشي، په ځينو حالاتو کې به پرانده وي او په ځينو نورو کې به بينا وي، هلته دې مراجعه وکړی شي.

د خَبُو او سَعْر معناوې

۱۱۔ په ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ کې د ﴿خَبَتْ﴾ کلمه د "خَبُو" لکه "ضَرْب" څخه او د "سَعْر" کلمه د "سَعْر" لکه "ضَرْب" څخه اشتقاقه شوې ده، چې دواړه د اور د حالاتو څخه حالات دي په اور باندې د بلېدلو څخه وروسته لاندې حالات ورځي:

الف: چې تيز شي او لوړې لمبې ووهي نو دې ته "سَعْر" وايي^(۱).

ب: کله يې چې لمبه مړه شي او سکروټې په خپل حرارت باندې پاتې وي، نو د دې حالت څخه په "خَبُو" سره تعبير کېږي^(۲)، همدغه حالت ته "خُمُود" لکه "قُتُول" هم ويل کېږي^(۳).

ج: چې سکروټې يې هم مړې شي او حرارت يې د منځه لاړ شي، نو د دغه حالت څخه په "هَمُود" لکه "قُتُول" سره تعبير کولی شي^(۴).

دا د يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿كُلَّمَا﴾ کلمه د اوقاتو عموم ته وضعه شوې ده نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې هرکله چې په دوزخيانو باندې اور بل شي او په تيزو لمبو سره دوی وسوزوي او سکروټې شي او لمبې يې مړې شي، نو مونږ به بيا د هغوی پوستکي وربدل کړو او بيا به ورباندې دوزخ په لمبو شي. همدغه مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې:

اول: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ۵۶] يعنې کله چې د کفارو پوستکي په اور باندې پاڅه شي او وسوزي نو مونږ به دوی ته نور پوستکي وربدل کړو چې د پخوانيو پوستکو څخه به مغاير وي، دا د دې دپاره چې تازه-تازه عذاب وځکي او موقع په موقع يې عذاب زيادت ومومي.

دوهم: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ۸۶] يعنې د دغو (کفارو) څخه به نه عذاب تخفيف کړی شي او نه به ورسره کومک وکړی شي.

دوه ډوله تفسير

۱۲۔ علماوو کرامو^(۵) دا جمله ﴿قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ په لاندې دوه ډوله تفسيره کړې ده:

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۲۶۵

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۱۶۵

(۳) لسان العرب ج ۱۴ ص ۲۲۳

(۴) لسان العرب ج ۳ ص ۴۳۷

(۵) تفسير الطبري ج ۱۵ ص ۱۶۹: تفسير القاسمي ج ۱۰ ص ۳۰۳

الف: چې د خلق څخه د نشت څخه پيدا کول مطلب شي او د "مثل" کلمه د دوی د امثالو څخه عبارت شي. يعنې ايا کفار نه پوهېږي چې يقيناً کوم اقدس ذات چې اسمانونه او ځمکې يې د نشت څخه پيدا کړي دي قادر دی چې د دوی امثال (نور انسانان) هم د نشت څخه پيدا کړي لکه چې همدا سلسله د دوی د سترگو لاندې روانه ده. نو چې د نشت څخه په پيدا کولو باندې قادر دی په بيا پيدا کولو باندې خو ضرور د قدرت خاوند دی ځکه چې بيا پيدا کول خو د اول پيدا کولو څخه اسان دي. ب: چې د خلق څخه بيا پيدا کول (را ژوندي کول) مراد شي. يعنې ايا دوی نه پوهېږي چې د اسمانونو او ځمکو پيدا کوونکی د دوی د څېرو او اشکالو په بيا پيدا کولو باندې او يا د دوی د پخوانيو تېرو شوو امثالو په اعاده کولو باندې (چې وراسته هډوکي گرځېدلي دي) هرومرو د قدرت خاوند دی، نو په کار دي چې انکار ترې ونه کړی شي.

مونږ ته دوهم تفسير غوره برېښي چې د موضوع سره مستقيماً ارتباط نيسي.

يو نحوي تحليل

۱۳- په ﴿ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ کښې لاندې دوه ډوله نحوي تحليل صورت نيولی شي:

الف: يو دا چې دغه جمله په ﴿ قَادِر ﴾ باندې عطفه شي^(۱). يعنې ايا کفار نه گورې (نه پوهېږي) چې الله ﷻ د دوی د مړه کېدلو او هم د بيا راژوندي کولو دپاره داسې يوه نېټه ټاکلې ده چې د هغې په راتللو کښې هيڅ شک شبه نشته.

ب: دغه جمله په هغې جملې باندې عطفه ده په کومې باندې چې انکاري استفهام دلالت کوي چې په "قَدْ عَلِمُوا" باندې ترې تعبير کولی شو^(۲). نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېږي چې: اى پيغمبره! د بعث بعد الموت د منکرانو په هکله لاندې دوه مطلبه قرائت کړه:

اول: يو دا چې منکران پوهېږي چې الله ﷻ په اعاده باندې قادر دی او دا ځکه چې د ابتدائي خلق څخه اعاده اسانه ده.

دوهم: اما د تاخير وجه يې عجز نه دی بلکې وجه يې داده چې الله ﷻ د دوی د بيا راژوندي کولو دپاره وخت ټاکلی دی چې په راتللو کښې يې بايد هيڅوک شک او شبه ونه کړي، او دغه وخت لا تر اوسه نه دی راغلی.

زمونږ همدغه دوهم تحليل خوښ دی چې د وړاندېنيو ايتونو سره په زړه پورې پيوند اخلي.

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٥﴾

(۱) حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۲۴۲

(۲) تفسير المظهر ج ۵ ص ۴۹۶

[۱۰۰] (ای پیغمبره!) ووايه چې که چرته تاسو (هدا تاسو) زما د رب ﷻ د رحمت د خزانو مالکان وئ نو په دغه وخت کښې به هر ورو تاسو (د ورکړې څخه) د لگښت (د تمامېدلو) له ډاره خان ساتنه (او شومتيا) کړې وئ. او يقيناً انسان (بنیادم) ډېر زيات تنگي کوونکی (شومتيا کوونکی) دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

- ۱- په دې ایت کښې د هغې پلمې رد ته اشاره شوې ده د کومې په لوري چې مشرکانو په وړاندېنيو ایتونو کښې د وهمي ناشکری د جوابولو څخه وروسته تنزل کړی وه، هغه دا چې: که مونږ و منو چې انسانانو ته د انسي پیغمبر ضرورت دی او په ملکي پیغمبر باندې یې درد نه دوا کېږي، نو بیا د ابو طالب د یتیم نبوت ځکه دروغ گڼو چې که الله ﷻ مونږ ته انسي پیغمبر رالېږلی نو ضرور به یې دغه منصب یوه مالدار او بډای سړي ته ورکړی وئ، نو کله چې دغسې نه دي شوي نو معلومه شوه چې د ابو طالب د یتیم د نبوت دعوه دروغه ده.
- ۲- د رد حاصل دا دی چې: ای مشرکانو! ستاسو د استدلال غوښتنه دا ده چې زما د رب ﷻ د پراخه رحمت خزاني دې ستاسو په خوښه توزیع شي، که بالفرض المحال دغه کار ستاسو په خوښه صورت نیولی وئ نو هغه ټول ساکینان به ستاسو د شومتيا د کبله د روزی څخه محروم شوي وئ د کومو روزي چې زما رب ﷻ په خپل اقدس ذات باندې احساناً واجبه کړې ده. همدارنگه د معنوي رحمت (نبوت) څخه خو به د معدودو انسانانو په استثنا، نور ټول بې برخې شوي وئ حال دا چې زما رب ﷻ دغه لوړ فضیلت یو لک او څلیرشت زره زیات یا کمو کسانو ته ورکړی دی.
- د دغه بخل او شومتيا وجه به دا وي چې انسان بالطبع شوم او بخیل دی، مگر هغه څوک نه چې د الله ﷻ د ارشاداتو پابندي وکړي او شریعت د پښو لاندې نه کړي.

توضیحات

- ۱- ذکر شوی ایت شریف دې ایتونو ته ورته دی چې: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾ أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿۳۲﴾ [الزخرف: ۳۱، ۳۲] یعنې او مشرکان وايي چې که دغه قرآن رښتیا انساني کتاب وي نو د دغو دوه وو ښارونو (مکه، طائف) په یوه لوی مالدار (بډای) باندې ولې نازل نه کړی شو؟ نو معلومه شوه چې دا انساني کتاب نه دی. ای پیغمبره! ایا ستا د رب ﷻ د پراخه رحمت تقسیمات د دوی په لاس دي، چې فلاني ته دې ورکړی شي او فلاني ته دې ورنه کړی شي؟ هیڅکله دغسې نه ده.

امساک څه ته وايي؟

- ۲- په ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ کښې "أَمْسَكْتُمْ" کلمه د "إِمْسَاكُ" څخه اشتقاقه شوې ده، "إِمْسَاكُ" حفظ (ساتنې) ته وضعه شوی دی مگر د کنایې په توگه په بخل کښې استعمالېږي^(۱) چې په

(۱) مفردات الراغب ص ۴۸۹

دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده، یعنې که بالفرض الهي خزانه ستاسو په لاس کښې وی هم تاسو به له دې کبله بخل کړی وی چې دا به ختمې شي او تاسو به د فقر سره مخامخ شي.

د "قَتَار" معنی

۳- په ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ کښې د "قَتُور" کلمه د "قَاتِر" مبالغه ده او "قَاتِر" د "قَتَار" لکه "فُؤَاق" څخه اشتقاق شوی دی، "قَتَار" د هغې لورې او هغه بوی نوم دی کوم چې د وړیت کړی شوې غوښې او یا د سوزول شوي هډوکي څخه پورته کېږي^(۱). په دې مقام کښې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ذکره شوې کلمه په سخت بخیل سره تفسیره کړې ده^(۲)، یعنې او انسان سخت بخیل دی، ته به وایې چې د وړیت کړی شوې غوښې په بوی باندې هم بخل کوي.

سوال جواب

۴- که څوک وایې چې: په انسانانو کښې جوادان (سخیان) هم شته نو د کوم حکمت په بنیاد ټول شومان وگڼل شوه؟

مونږ وایو: دغه سوال ته ځینو مفسرینو کرامو متعدد جوابونه کړي دي، لاندې مثالونه یې ولولئ^(۳):

الف: انسان بخیل دی ځکه چې محتاج دی، او څوک چې محتاج وي د خپل احتیاج پورته کولو فکر یې د مغزو څخه بالکل بهر نه وځي.

ب: د انسان سخاوت یې غرضه نه وي یا به د ثواب په نیت، یا د واجب د اداء کولو په غرض او بالاخره یا د دنیاوي اغراضو په ملحوظ صورت نیسي.

مونږ ته هغه جواب په زړه پورې ښکاري کوم ته چې مونږ - لله الحمد - د [البقرة: ۷۳] ایت لاندې اشاره کړې ده، هغه دا چې په محاوراتو کښې عادت شته چې د ځینو افرادو فعل (کار) کله-کله ټول جنس ته نسبت کېږي. په دې مقام کښې همدغه عادت په نظر کښې نیولی شوی دی، یعنې کومو کسانو چې ذکر شوی اعتراض کړی وه چې دغه قرآن کریم ولې په کوم بډای باندې نازل نه کړی شو، هغوی سخت بخیلان وه. نو د دوی بخل ټولو انسانانو ته منسوب کړی شو، والله اعلم.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَعَلَٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١١٠﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَٰبِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١١١﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ

(۱) لسان العرب ج ۵ ص ۷۱

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۱۷۰

(۳) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۷۴: التفسیر الكبير ج ۲۱ ص ۶۳

مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿۱۲﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اأَسْكُنُوا
الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿۱۱﴾

[۱۰۱] او يقيناً مونږ موسى ﷺ ته نهه څرگندي معجزې ورکړې وې نو (ای پیغمبره!) د بني اسرائیلو څخه پوښتنه وکړه (چې څه نتیجه یې ورکړه).

(البته په هغه وخت کې مو ورکړې وې) کله چې بني اسرائیلو ته (د مدین د ښار څخه بېرته) ورغی (او په دعوت یې پیل وکړ)، نو (نتیجه یې دا شوه چې) فرعون ورته وویلې چې: بې شکه زه يقين کوم چې (بل څوک نه) همدا ته جادو کړی شوی یې.

[۱۰۲] موسى ﷺ (ورته) وویلې چې: (ای فرعونه!) يقيناً ته خو (په خپل زړه کې بڼه) پوهېږي چې دغه معجزات نه دي نازل کړي مگر د اسمانو او ځمکو رب ﷻ (نازل کړي دي) په داسې حال کې چې (دغه معجزات) بصيرت درلودونکي دي (په ليدلو سره یې بصيرت پيدا کېږي)، او بې شکه زه يقين کوم چې: ای فرعونه! (بل څوک نه همدا ته) هلاک کړی شوی یې.

[۱۰۳] نو فرعون اراده وکړه چې بني اسرائیل د ځمکې څخه تېل وهي (یا یې هلاک کړي او یا یې په دوامداره توګه په خپل بند کې وساتي) نو مونږ فرعون او هغه څوک چې له ده سره وه (د قلم په بحیره کې) ټول غرق کړه.

[۱۰۴] او د ده (د غرقولو) څخه وروسته مو بني اسرائیلو ته وویلې چې په ځمکه کې استوګنه وکړئ (هر چرته مو چې خوښه وي) نو کله چې د آخرت وعده راشي نو تاسو (ټول) به په اجتماعي توګه (د محشر میدان ته) راولو.

ارتباط

د وړاندېنيو ایتونو محوري مضمون دا وه چې: ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه چې زه په تګونونو کې د خپل رب ﷻ سره اشتراک نه لرم او ستاسو د معجزاتو فرمایش نه شم پوره کولی. نو څه لرې نه ده چې د نبي کریم ﷺ مبارک زړه غوښتي وي چې: ای کاش! الله ﷻ په خپل فضل سره د هغوی د فرمایاتو څخه کوم یو پوره کړی وی ګوندې دوی په ایمان باندې مشرف شوي وی، نو الله ﷻ د ده ﷺ د تسلی دپاره ذکر شوي ایتونه نازل کړه چې خلاصه یې داسې راڅپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د دې ارمان مه کوه چې د مشرکانو د معجزاتو د فرمایش څخه کوم یو عملي شوی وی نو دوی به ایمان راوړی وی. او دا ځکه چې:

۱- دوی عناد نیولي دي او د ایمان راوړلو استعداد یې ختم شوی دی (په زړونو باندې یې مهر لګېدلی دی)، او هر څوک چې په همدغې مرحله کې قرار ولري هغه ایمان نه راوړي که څه هم

ټولې غوښتنې يې پوره کړې شي. يا په بل عبارت: که څه هم مړي ورته د هديرو څخه کفنونه په سر ورشي او ستا د رسالت تصديق وکړي.

۲- ايا نه گورې چې مونږ موسى عليه السلام ته د فرعون د مسلمانولو دپاره يوه نه بلکې نهه معجزات ورکړي وه او هره يوه معجزه په خپل اعجاز کښې دومره څرگنده وه چې بلې ته اړتيا هم نه پاتې کېدله چې د موسى عليه السلام د رسالت تصديق وکړي (البته په هغه وخت کښې چې د مدين د ښار څخه هغوی ته ورغی).

۳- خو د دې سره سره فرعون په ايمان باندې مشرف نه شو، او ته خو د بني اسرائيلو څخه پوښتنه وکړه چې کله هغه ته معجزات ورڅرگند کړي شوه هغه څه وويلې؟ په هر ځل به فرعون موسى عليه السلام ته وعده ورکوله چې د دې معجزې په ليدلو سره به ايمان راوړم، او په هر ځل به يې په خپله وعده باندې وفاء نکوله او په خپل کفر باندې به لا کلکېده. ترڅو چې بالاخره د موسى عليه السلام سره يې لاندې سوال جواب وکړ او کار ختم شو:

الف: فرعون وويلې چې: ای موسى عليه السلام زه گومان کوم بلکې يقين کوم چې په تاباندې جادو کړی شوی دی او دغه خوارق نه دي مگر د همدغه جادو اثرات دي.

ب: موسى عليه السلام جواب ورکړ چې: ای فرعونه! ته خو په خپل زړه کښې ښه پوهېږې چې دغه خوارق بل چا نه دي نازل کړي مگر هغه اقدس ذات نازل کړي دي چې د اسمانونو او ځمکو رب دی او هرڅه د همدغه عز وجل په واک او اختيار کښې دي.

ج: دغه ټول معجزات او خوارق زما رسالت تاته په اثبات رسوي او ستا د سترگو څخه د ناپوهی پردې اوچتوي، نو تکبر مه کوه او په ايمان مشرف شه.

د: که نه نو زما گومان دی بلکې زما يقين دی چې ای فرعونه! ستا د هلاکت وخت رانژدې شوی دی، او په نن سبا کښې به په تاباندې الهي عذاب درنازل شي او بېخ او بنياد به دې ووځي.

۴- مگر د دې سره سره چې فرعون نه د معجزاتو څه پروا وکړه او نه يې د موسى عليه السلام ارشاداتو ته څه التفات وکړ، تصميم يې ونيوه چې موسى عليه السلام او بني اسرائيل د ځمکې د مخ څخه محوه کړي او په دائمي توگه يې د اقتدار څخه محروم کړي، د همدې کبله يې د قلمز د درياب په لور د تېښتې په حال کښې تعقيب کړه.

۵- مگر نتيجه بالعکس شوه، مونږ فرعون او فرعونيان ټول د قلمز په درياب کښې غرق کړه او د ځمکې مخ مو ترې خلاص کړ، او بالمقابل مو د ده د مرگ څخه وروسته بني اسرائيلو ته په تکويني توگه امر وکړ چې اوس نو بې غمه په ځمکه کښې اوسېږئ او د ټاکلي شوي وخته پورې ژوند وکړئ.

۶- خو په ياد ولرئ چې تاسو هم په دنيا کښې بې مسوليتنه نه ياست، د قيامت ورځ راتلونکې ده، هلته به ستاسو سره هم حساب کتاب وکړی شي، په دغې ورځ کښې به ستاسو دښمنان (فرعونيان) هم حاضر کړی شي او څه لرې نه ده چې د هغو مظالمو غوښتنه ترې وکړی شي کوم يې چې په تاسو باندې د خپل اقتدار په وخت کښې اجراء کړي وه.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ کښې الله ﷻ د موسیٰ ﷺ د معجزاتو عدد نهه ښودلی دی، او پوره واضحه ده ترڅو پورې چې قرینه تحقق ونه لري په عدد باندې صراحت کول حصر نه فائده کوي نو د همدې کبله مونږ وایو چې موسیٰ ﷺ ته الله ﷻ متعددې معجزې او خوارق ورکړي وه، حتی چې ځینو علماوو کرامو د شپاړلسو نومونه اخستي دي^(۱).

پاتې شوه دا خبره چې په ایت شریف کښې کومو نهو ته اشاره شوې ده؟ نو د دې تفصیل دا دی چې علماء کرام د (۷) معجزاتو په تعین کښې متفق دي هغه دا دي: ۱- د لاس معجزه، ۲- د همسا معجزه، ۳- د طوفان معجزه، ۴- د مولخانو معجزه، ۵- د سپریو معجزه، ۶- د چونډو معجزه، ۷- د وینو معجزه.

اما په دوه وو نورو کښې، چې نهه عدد ورباندې پوره شي، اختلاف لري چې ټول اقوال یې تقریباً اتو ته رسېږي^(۲) لاندې دوه مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینو د موسیٰ ﷺ د ژبې غوټه پرانیستل اتمه گڼلې ده او د دریاب (قلزم) په څیرې کېدلو باندې یې د نهمې نوم ایښی دی.

ب: ځینو ذکر شوی عدد د دریاب په څیرې کېدلو او د غره په پورته کېدلو باندې پوره کړی دی او داسې نور.

تبصره

۲- مونږ ته داسې برېښي -والله ﷻ أعلم- چې په دې مقام کښې به د معجزاتو څخه هغه خوارق مطلب وي کوم چې فرعون ته د دعوت په اوږدو کښې وربښودل شوي وه ترڅو ترې عبرت واخلي او په ایمان باندې مشرف شي، چې د [الأعراف: ۱۳۰] ایت کښې ورباندې صراحت شوی دی او مونږ پرې د الله ﷻ په توفیق هلته څه رڼا اچولې ده.

نو په کار دي چې په هغو خوارقو باندې ذکر شوی عدد پوره نه کړی شي کوم چې موسیٰ ﷺ ته د دعوت د پیل څخه وړاندې ورکړی شوی وه، لکه د ژبې غوټه خلاصېدل، او یا د دعوت د اختتام څخه وروسته یې صورت نیولی وه لکه د قلزم څیرې کېدل او د بني اسرائیلو ترې معجزانه پورېوتل. همدارنگه باید ذکر شوی عدد په هغو خوارقو باندې هم نهو ته ونه رسولی شي کوم چې موسیٰ ﷺ ته د فرعونیانو د هلاکت څخه وروسته (د بني اسرائیلو د دعوت په جریان کښې) ورکړی شوي وه، لکه د غره پورته کېدل او یا د ډبرې څخه د دولسو چينو بهېدل او داسې نور.

مونږ ځکه چې ذکره شوې تبصره وکړه چې په همدې باندې راتلونکی ایت شریف دلالت کوي چې:

(۱) تفسیر المراغي ج ۱۵ ص ۱۰۳: التفسیر الکبير ج ۲۱ ص ۶۴
(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۶۵

بنی اسرائیل (۱۷)

﴿ لَقَدْ عَلَّمْتُمْ مَا أَنزَلَ هَاتُوْلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرًا ﴾ يعنې ای فرعونه! ته خو پوهېږې چې دغه نهه خوارق بل چا نه دي نازل کړي مگر د اسمانو او ځمکو رب ﷻ په داسې حال کې نازل کړي دي چې بصیرت درلودونکی دی او پوره حقیقت ترې سرې ته څرگندېږي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې یوه ورځې نبي کریم ﷺ ته دوه کسان (یهودان) ورغله او څه سوال جواب یې ورسره وکړ^(۱) چې مضمون او وضاحت یې په لاندې کرښو کې لوستلی شی:

یهودان: ای ابو القاسمه! په ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ کې کومې نهه معجزې مطلب دي؟

نبي کریم ﷺ: دغه نهه احکام پکښې مراد دي چې: ۱- د الله ﷻ سره شریکان مه دروي. ۲- زنا مه کوي. ۳- ناحقه قتل مه کوي. ۴- غلامه کوي. ۵- جادو مه کوي. ۶- بې گناه سړی واکدار ته مه ورولی چې قتل یې کړي. ۷- سود مه خوري. ۸- پاک لمنو بنځو ته قذف مه وایي. ۹- یاد کفارو سره په جنگ کې مه تښتي. (په نهم کې د راوي شک دی چې همدغه یې پکښې شمېرلی وه او که بل کوم یو).

بیا نبي کریم ﷺ وويلې: ای یهودانو! د ذکر و شوو نهو احکامو مراعات خو په ټولو باندې لازم دي مگر په تاسو باندې په خاصه توګه د دې حکم مراعات هم ضرور کړي شوي وه چې د خالي په ورځ به ښکار نه کوي.

یهودانو د نبي کریم ﷺ پښې او لاسونه مچي کړه او هم یې وويلې چې مونږ شاهدي وايو چې ته په حقه پیغمبر یې.

نبي کریم ﷺ دوی مخاطب کړه چې: نو بیا تاسو (یهودان) په ایمان باندې ولې نه مشرف کېږئ؟ یهودان: ږول یهودان خو ځکه ایمان نه راوړي چې (د دوی په عقیده) داود ﷺ الله ﷻ ته سوال کړی وه چې په دائمې توګه دې د ده په اولاده کې د نبوت سلسله جريان لري، دغه سول یې (د دوی په خیال) الله ﷻ قبول کړی دی، او ته خو د داود ﷺ د اولادې څخه نه یې. اما مونږ دواړه ځکه په علني توګه ایمان نه راوړو چې که ایمان راوړو نو دستي به مو یهودان ووژني.

نو پوښتنه دا ده چې: ایا د ﴿ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ تفسیر په نهو معجزاتو سره د ذکر شوي حدیث سره څه منافات نه لري چې په نهو احکامو باندې تفسیر شوی دی؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو د ایت او حدیث ترمنځ د تطبیق دپاره لاندې قولونه کړي دي:

الف: د حدیث په راویانو کې یو راوي عبد الله بن سلمه ﷺ نومېږي چې د حفظ د حیثه ضعیف او کمزوری دی^(۲) شاید چې په هغه باندې اشتباه ورغلې وي او اشتباها یې ذکر شوی حدیث شریف

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۶

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۷

د ايت شريف دپاره تفسير گڼلی وي.

ب: شايد چې د نبي كريم ﷺ جواب د "اسلوب الحكيم" د قبيلې څخه وي^(١) چې ای يهودانو ناسو ته په کار دي چې د نهو احكامو پوښتنه وكړي چې د فلاني او فلاني څخه عبارت دي، نه د نهو معجزاتو څخه چې د هغو نومونه اخستل تاسو ته چندان په گټه نه تمامېږي.

ج: شايد چې نبي كريم ﷺ د نهو معجزاتو د بيان څخه وروسته په جواب باندې علاوه ورته ذكر شوي احكام هم بنودلي وي خو راوي به په خپل روايت كښې اصلي جواب نه وي روايت كړی او د علاوه په ذكر باندې به يې اكتفاء كړې وي^(٢)، والله ﷻ اعلم.

يادونه

٤- جمهورو علماوو كرامو دا جمله ﴿ فَسْتَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ ﴾ د لاندې نكاتو په نظر كښې نيولو سره تفسيره كړې ده^(٣):

الف: په ﴿ فَسْتَلْ ﴾ سره موسى ﷺ مخاطب دی او د "قُلْنَا لَهُ" كلمات ورسره مقدر دي.

ب: د ﴿ فَسْتَلْ ﴾ كلمه د هغه سوال څخه اشتقاقه شوې ده كوم چې د پوښتنې معنی نه بلکې د طلب معنی ورکوي، چې غير مشهوره معنی ده.

ج: د ﴿ إِذْ ﴾ توری په مقدر "قُلْنَا لَهُ" پورې تعلق نیسي.

د: د "هَمْ" ضمير فرعونيانو ته راجع دی.

نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې مونږ موسى ﷺ ته نهه ښکاره معجزې ورکړې وې او مونږ ورته ويلي وه چې کله فرعونيانو ته ورغلې نو غوښتنه ترې وکړه چې بني اسرائيل د اسارت څخه خوشې کړي.

مگر ځينې نور علماء کرام د ذکرې شوې جملې په تفسير كښې د لاندې نكاتو مراعات كوي^(٤):
اول: په ﴿ فَسْتَلْ ﴾ سره خطاب موسى ﷺ ته نه بلکې نبي كريم ﷺ ته متوجه دی او د "قُلْنَا لَهُ" د کلماتو تقدير ته اړتيا نشته.

دوهم: سوال په خپله مشهوره معنی سره دی چې پوښتنه کول دي، نه د غوښتنې او طلب معنی چې غير مشهوره ده.

درېم: د ﴿ إِذْ ﴾ توری په ﴿ ءَاتَيْنَا ﴾ پورې تعلق نیسي چې وړاندې ذکر دی.

څلورم: د "هَمْ" ضمير فرعونيانو ته راجع نه دی چې مخکښې يې په صراحت ذکر نشته بلکې بني اسرائيلو ته راجع دی چې ډېر نژدې ذکر دی.

(١) تفسير ابي السمود ج ٥ ص ١٩٨

(٢) حواشي سنن النسائي ج ٢ ص ١٧١

(٣) البحر المعيط ج ٥ ص ١١٩: حاشيه الشيخ زاده على تفسير البضاوي ج ٢ ص ٢٤٤

(٤) روح المعاني ج ١٥ ص ١٨٤

بني اسرائيل (۱۷)

نو د معنی حاصل یې داسې راخپږي چې: مونږ موسی ﷺ ته نهه (۹) څرگندې معجزې هغه وخت ورکړې وې کله چې د مدین ښار څخه بېرته بني اسرائيلو ته ورغی او په دعوت باندې یې پیل وکړ.

نو ای پیغمبره! ته د بني اسرائيلو څخه پوښتنه وکړه چې د معجزاتو په مقابل کښې فرعون څه غبرگون وښود؟ د هغه غبرگون دا وه چې موسی ﷺ ته یې د جادوگر او جادو کړی شوي لقب ورکړ او معجزې یې دروغ او کوډې وبللې، نو که ستا د وخت فرعونیانو ته مونږ د فرمايشي معجزاتو غوښتنه پوره کړو دوی به هم د هغوی غوندې په گمراهۍ کښې لازیات ورقوي شي. مونږ ته همدغه دوهم تفسیر غوره برېښي چې نه ورباندې د ایتونو ارتباط خرابېږي، نه پکښې د کلماتو تقدیر ته اړتیا شته او بالاخره نه د سوال کلمه په غیر مشهوره معنی باندې اخستلې شوې ده.

ثبور څه معنی؟

۵- په ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ کښې د "مَثْبُور" کلمه د "ثبور" لکه "قتول" څخه اشتقاقه شوې ده چې علماوو کرامو یې تقریباً شپږ معناوې کړې دي^(۱)، مگر کومه معنی یې چې بهتره برېښي او نژدې ده چې په نورو معناوو باندې احتمال ولري هغه د هلاک معنی ده. یعنې ای فرعون! زه گومان کوم چې ته هلاک کړی شوی یې او په نن سبا کښې به د الهي غضب لاندې واقع شي.

یادونه

۶- څرنگه په دغو ایتونو کښې په دوه وو جملو کښې د "ظَنُّ" او د "إِنُّ" دوه کلمې څنګ په څنګ نازلې شوې چې ظاهراً یې په معناوو کښې منافات معلومېږي، نو هبله ده چې هغه تحقیق ته یو ځل مراجعه وکړی شي کوم چې د [البقرة: ۲۴۹] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

د لفیف معنی

۷- په ﴿جِئْنَا بِكُمۡ لَفِيفًا﴾ کښې د "لَفِيف" کلمه د "لَفَّ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د تاوولو معنی ورکوي، مگر کله چې نوموړې کلمه په انسانانو کښې استعماله شي نو د هغو خلکو مجموعې ته ویل کېږي کومه چې د مختلفو قبائلو څخه تشکیل شوي وي^(۲). یعنې ای بني اسرائيلو! اوس چې ستاسو دښمن هلاک کړی شو نو ټوله ځمکه ستاسو د اوسېدناې دپاره مساعده ده چې په هر ځای کښې استوګنه کولی شي، خو په یاد ولری چې دنیا دائمی کور نه دی، کله چې د قیامت ورځ راشي نو تاسو او ستاسو دښمنان (فرعونیان) به په مجموعې توګه د حشر په میدان کښې د حساب کتاب دپاره ودروو.

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۶۷: لسان العرب ج ۴ ص ۹۹
(۲) مفردات الراغب ص ۴۷۲

د ایتونو ارشاد

۸- د ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ﴾ الآیة څخه څرگندېږي چې په علم باندې سړی موټن نه شي جوړېدلی که نه نو فرعون خو به موټن گنل شوی وی، بلکې ایمان د هغه علم څخه عبارت دی د کوم سره چې قبول ملگری وي، نو فرعون د معجزاتو په حقانیت علم درلود خو په حقانیت سره یې قبول کړې نه وه. همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمل: ۱۴] یعنی فرعونیانو د معجزاتو څخه انکار وکړ حال دا چې زړونو یې ورباندې یقین کاوه چې د الله ﷻ د پلوه په حقه نازلې شوې دي، البته چې په دوی باندې فقط تکبر او په خپلو خانونو باندې ظلم کول باعث وه.

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ﴿۱۳﴾ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۱۴﴾ قُلْ ءَأَمِنُوا بِهِ ءَوْ لَا تُؤْمِنُونَ ءَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ءَ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿۱۵﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِن

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿۱۶﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿۱۷﴾ ﴿

[۱۰۵] او په حقه سره دا (قرآن کریم) مونږ نازل کړی دی او په حقه سره نازل شوی دی، او مونږ خو ته نه یې استولی مگر په داسې حال کښې چې (فقط) زیری ورکوونکی او ډاروونکی یې (اوبس).

[۱۰۶] او مونږ قرآن کریم ټوټه-ټوټه نازل کړی دی (همدا مونږ) د دې دپاره (ټوټه-ټوټه نازل کړی دی) چې ته یې (ای پیغمبره!) په ارامۍ سره په خلکو باندې قرائت کړې، او مونږ دا (قرآن کریم) د حوادثو او واقعاتو په ارتباط) په دفعاتو نازل کړی دی، په دفعاتو نازلول.

[۱۰۷] (ای پیغمبره! د قرآن کریم منکرانو ته) ووايه چې: تاسو پرې ایمان راوړئ او یا یې پرې مه راوړئ (ستاسو خوښه)، یقیناً هغه کسان کومو ته چې د دې (قرآن کریم) څخه وړاندې (د نورو کتابونو) علم ورکړی شوی دی کله چې ورباندې دا (قرآن کریم) تلاوت کړی شي نو دوی په زړو (مخونو) سره (نسکور) په داسې حال کښې لوېږي چې (خپل رب ﷻ ته) سجدې کوونکی وي.

[۱۰۸] او دوی (په همدغه حال کښې) وایي چې پاکي ده زمونږ رب ﷻ ته (د وعدې د نه پوره کولو څخه) یقیناً چې زمونږ د رب ﷻ وعده (پوره) کړی شوې ده (خلف پکښې نه واقع کېږي).

[۱۰۹] او دوی په زړو (مخونو) سره (نسکور) لوېږي په داسې حال کښې چې ژاري، او (په داسې حال کښې چې) قرآن کریم دوی ته (سات په سات) عاجزي زیاتوي.

ارتباطونه

۱- د دې سورت په [۸۸] ایت کښې د قرآن کریم عظیم الشانې دانمې معجزې ته اشاره شوې ده

چې بيا د همدې مطلب د تائيد دپاره څه نور مضامين نازل شوه، د هغو د ختم څخه وروسته په دې ايتونو كښې يو ځل بيا د كلام مخ ذكر شوي مطلب ته اړولى شوى دى او په دائمي معجزې (قرآن كريم) باندې څه نوره رڼا هم اچولې شوې ده.

۲- په وړاندېنيو نژدې ايتونو كښې نبي كريم ﷺ ته د موسى عليه السلام د نهو معجزو په ذكر باندې تسلي وركړه شوې وه چې په فرعونيانو باندې يې څه اثر ونه غورزاوه، او په دې ايتونو كښې د قرآن كريم په نزول باندې تسلي وركوله كېږي چې په بې شمېره معجزاتو باندې مشمل دى، نو حاصل يې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

اى پيغمبره! د خپل ځان د تسلي دپاره يو ځل بيا د قرآن كريم دائمي اعجاز درپه زړه كړه چې:
۱- دغه قرآن كريم تاته مه نږ په حقه درنازل كړى دى چې په خپل حقانيت باندې پخپله شاهدي وايي او د مقابلې څخه يې ټول مخلوقات عاجز دي او عاجز به وي.
يا په بل عبارت: كه دا قرآن كريم مونږ نه وي درنازل كړى او تال له خپله ځانه جوړ كړى وي (لكه چې مشركان خيال كوي) نو د يو پلوه به پكښې ډېر اختلافات او تناقضونه موندل شوي وي او د بلې خوا به دغه كار بل چا هم كړى وي، او يا خو به د څو ايتونو په جوړولو كښې لږ څه ورنژدې شوي وي.

نو كله چې د قرآن كريم په مقابل كښې ټول مخلوقات عاجز دي نو معلومه شوه چې دا مونږ درنازل كړى دى او په ډېره محفوظه طريقه باندې تاته دررسېدلى دى، نه يې په اصل كښې غلطې شته او نه ورسره په لاره كښې غلطې خلطه شوې ده.

۲- اى پيغمبره! ته د كفارو په خط السير باندې مه خپه كېږه چې په كفر باندې كلك دي، او دا څكه چې د هغوى د كفرياتو مسوليت خو تاته متوجه نه دى، ته خو په بل هيڅ حيث مونږ نه يې لېږلى مگر په همدې حيث چې خلكو ته زېرى وركړې او د عذاب څخه يې وډار كړې.

۳- اى پيغمبره! مونږ ټول قرآن كريم په تاباندې په يو ځل درنازل نه كړ او دغه كار ته مو په تدريجي توگه صورت وركړ ترڅو:

الف: چې ته يې په خلكو باندې په مدار مدار باندې قرائت كړې، نو د يو پلوه به ته د مشقت سره نه مخامخ كېږي او حفظ كول به يې درته اسان وي، او د بل پلوه به خلكو ته د ښه تفكر موقع مساعده شي چې په حقانيت او اعجاز كښې يې په ارامۍ سره سوچ وكړي.

ب: چې مونږ يې په تاباندې موقع په موقع درنازل كړو او وخت په وخت تازه او د واقعاتو سره مطابق معجزې په تاباندې درنازلې كړو، او دا څكه لكه چې ټول قرآن كريم لويه معجزه ده همدارنگه د قرآن كريم هر يو ايت او هر يو سورت هم بيلې بيلې معجزې دي، نو په همدې بنياد مونږ تاته د بل هر پيغمبر څخه د ډېرو او قوي معجزو درك وونكي ياستو.

۴۔ ای پیغمبره! په دې باندې علاوه چې قرآن کریم په خپل حقانیت باندې پخپله شاهدي وايي، هغه کسان پرې هم شاهدي وايي کومو ته چې د دې قرآن کریم څخه وړاندې علم ورکړی شوی وه او د کتاب خاوندان گرځولي شوي وه. نو ته مشرکان مخاطب کړه چې:

ای مشرکانو! ستاسو خوښه چې ایمان ورباندې راوړئ او که انکار ترې کوئ، ستاسو په ایمان سره د دې قرآن کریم لوړه رتبه او عالي منزلت پورته کېږي نه، او په انکار سره مورابنکته کېږي نه، ذکر شوي د علم خاوندان برسېره په دې چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړي دوی د قرآن کریم د تلاوت په وخت کېږي (د زیات یقین او قوي علم د کبله) د لاندې کیفیاتو سره هم مخامخ کېږي:

الف: کله چې ورباندې قرآن کریم ولوستلی شي نو د ډېرې تواضع د کبله په ځمکه باندې د سجدې په حال کېږي نسکور پرېوځي.

ب: دوی وايي چې د دې څخه زمونږ رب ﷻ ته پاکي ده چې په خپله وعده باندې وفا ونه کړي، یقیناً زمونږ د رب ﷻ وعده ضرور او هرومرو پوره کړی شوې ده، چې په پخوانیو کتابونو کېږي یې د آخر الزمان پیغمبر د را استولو او د وروستني کتاب د نازلولو وعده کړې وه هغه یې پوره کړه، نبي کریم ﷺ یې راولېږه او قرآن کریم یې ورباندې نازل کړ.

ج: دوی برسېره په دې چې په ځمکه باندې د عاجزۍ د اثر د کبله نسکور لوېږي، ژړاگانې هم کوي او قرآن کریم یې عاجزې او تواضع لا وراضافه کوي.

توضیحات

۱۔ په ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ کېږي د ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ منصوب ضمیر قرآن کریم ته راجع دی لکه چې وړاندې د ارتباطونو په بیان کېږي ورته اشاره وشوه، او د جملې معنی دا ده چې قرآن کریم مونږ نازل کړی دی او دروغین کلام نه دی او د نزول په دوران کېږي هم ورپورې چا دروغ نه دي غوټه کړي بلکې په ډېره محفوظه طریقه باندې نازل شوي دي.

الله ﷻ ذکر شوي جمله په بل ایت کېږي داسې تفسیره کړې ده چې: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [حم السجدة: ۴۲] یعنې قرآن کریم ته نه د وړاندې طرف او نه د بېرته طرف بلکې د هېڅ طرف څخه باطل او ناحق څه شی نه شي ورتلای (ورنژدې کېدلی).

۲۔ په ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ کېږي باید هغه نحوي تحلیل په نظر کېږي ونیولی شي کوم چې مونږ لله الحمد د همدې سورت په دولسم ایت کېږي لیکلی دی چې حاصل یې داسې راڅېږي چې: او قرآن کریم مونږ جدا جدا نازل کړی دی جدا جدا مو نازل کړی دی.

سوال جواب

۳۔ که څوک وايي چې د ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ مضمون خو په وړاندېنۍ جمله کېږي په ښه توګه منعکس شوی دی، نو پوښتنه دا ده چې: په تکراري نزول کېږي یې څه حکمت وه؟

مونږ وايو چې: په وړاندېنې جمله کښې د تفریق دوه وو فاندو ته اشاره شوې ده چې يوه په نبی کریم ﷺ باندې اساني او بله خلکو ته د تفکر فرصت ورکول، د همدې کبله په هغې پورې د ﴿لِتَفْرَأَهُ﴾ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ﴿ کلمات متعلق ګرځولی شوي دي؛ او په دې جمله کښې د تفریق يوې بلې ګټې ته اشاره ده چې ترڅو قرآن کریم د جوادنو او پېښو په مطابق نازل شي او هر يو نزول يې بېله بېله معجزه جوړه شي، نو په دواړو جملو کښې د مضمون تکرار نشته.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وايي چې په ﴿يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ کښې د "ل" توری د "علی" د توری معنی ورکوي^(۱) چې د معنی حاصل يې داسې کېږي چې: د علم خاوندان د قرآن کریم د تلاوت په وخت کښې په زنو باندې سجده کوونکي جوړېږي؛ نو پوښتنه دا ده چې: سجده خو په پوزه او تندي باندې صورت نيسي چې په ځمکه باندې اتصال لري، نه په زنه باندې چې په دغه حال کښې د ځمکې سره اتصال نه لري؟

مونږ وايو چې: ذکر شوی د "ل" توری په ﴿يَخْرُونَ﴾ پورې تعلق نيسي او د "أَذْقَان" کلمه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په دې مقام کښې د مخونو څخه کنایه اخستې ده^(۲)، نو د معنی حاصل يې داسې راخپږي چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کښې علماء کرام په خپلو مخونو باندې نسکور لوېږي حال دا چې خپل رب ﷻ ته په اوو اندامونو باندې سجدي کوونکي وي. که بالفرض ذکر شوي د "ل" توري په ﴿سُجَّدًا﴾ پورې تعلق نهولی وی نو ذکر شوی اعتراض به وارد شوی وی.

يادونه

۵_ د دې سورت په سرريزه کښې ليکلی شوي دي چې دا سورت مکي سورت دی نو دا خبره هم د قرآن کریم د معجزاتو څخه شمېرله کېږي چې په مکه معظمه کښې يې د اهل الكتابو د حقاني علماوو کرامو حال بيان کړی وه چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کښې ورباندې داسې- داسې کيفيتونه ورومخه کېږي، حال دا چې د عين کيفيتونو سره هغوی د هجرت څخه وروسته مخامخ شوه لکه چې لږ څه بيان يې د [المائدة: ۸۳] ايت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

د ايت شريف ارشاد

۶_ د ﴿وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ ايت شريف مونږ ته ارشاد کوي چې د الله ﷻ له ډاره وژاړو او هم د قرآن کریم د تلاوت يا د اورېدلو په وخت کښې همدغه حالت د خپلو ځانونو دپاره غوره کړو، ترڅو مو د الله ﷻ رضا په نصيب شي.

(۱) تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۳۴۱

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۵۸: احکام القرآن کریم للجصاص ج ۳ ص ۲۰۹

د بڼه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَأَتْ نُحُوسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(۱) یعنی د دوه ډولو سترگو خاوندان به د دوزخ اور مسه نه کړي، یو د هغو سترگو خاوند چې د الله ﷻ له ډاره وژاري، او بل د هغو سترگو درلودونکی چې د الله ﷻ په لاره کښې حراست (بیره داري) وکړي.

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُوذَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ»^(۲) یعنی اور ته به هغه سړی داخل نه شي کوم چې د الله ﷻ له ډاره ژړلي وي ترڅو چې شوه بهرته غولانزې ته ورداخل شي، او د في سبيل الله غبار (گرد) او د دوزخ د اور لوړې به په يوه ځای کښې سره جمعه نه شي، نو کوم دماغ ته چې د في سبيل الله گرد ور رسېدلی وي هغه به دوزخ ته داخل نه شي.

څلورمه سجده

۷- په ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ کښې د تلاوت څلورمه سجده ده چې ضروري احکام يې د الله ﷻ په توفيق د [الأعراف: ۲۰۶] ایت لاندې تیر شوي دي.

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ ﴿٢٠٦﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿٢٠٧﴾ ﴿١١٠﴾ (ای پیغمبره! خپل امت ته) ووايه چې (خپل رب ﷻ) د الله ﷻ (په نوم) وبلئ او يا (يې د) الرحمن (په نامه) وبلئ.

په هر يوه نامه باندې يې چې وبلئ نو (تاسو حق ته رسېدلې ياست ځکه چې) همده ﷻ ته سپېڅلي (او پاکيزه) نومونه دي (او ذکر شوي دواړه نومونه پکښې شامل دي).
او (ای پیغمبره!) په خپل لمانځه (قرائت) سره جهر مه کوه او مه پرې پتوالی کوه او د دغو دواړو ترمنځ (متوسطه) لاره ولټوه (غوره کړه).

﴿١١١﴾ او (ای پیغمبره!) د دلایلو څخه وروسته) ووايه چې هغه الله ﷻ ته حمد (او ثناء) ده چې نه يې ولد نیولی دی او نه ورته په واکدارۍ کښې شریک شته دی او (هم) نه ورته د ناتوانۍ څخه دوست (کارساز) شته دی (چې د هر حیثه توانا دی).

(۱) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۹۳

(۲) سنن النسائي ج ۲ ص ۵۴

بنی اسرائیل (۱۷)

او (ای پیغمبره!) الله ﷻ ته د کبرياء نسبت وکړه، د کبرياء نسبت کول (او ووايه چې: الله اکبر کبيراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کېني د قرآن کریم په ارتباط د حقاني علماوو کرامو تگلاره بيان شوی وه او په دې ایتونو کېني په همدې اړوند د جهالو غبرگون ته اشاره شوې ده.

شان نزول او توضیحات

۱- د ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ﴾ په شان نزول کېني علماوو کرامو متعدد روایتونه لیکلي دي، لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: يوه ورځې نبي کریم ﷺ په مکه معظمه کېني لمونځ وکړ او بيا يې په دعاء کېني وويل چې: يا الله! يا رحمن!، نو مشرکانو وويل چې: تاسو دغه صابي (د دين څخه اووښتي) ته وگورئ چې مونږ د دوه وو معبودانو د عبادت څخه منعه کوي او پخپله دوه معبودانو ته سوال کوي چې يو الله دی او بل رحمن دی. نو الله ﷻ ذکر شوی ایت نازل کړ^(۱)، چې ای پیغمبره! خلکو ته ووايه چې: ستاسو خوښه چې د الله ﷻ په نامه سوال کوئ او که د رحمن په نامه يې بلي، او دا ځکه چې په هر نامه باندې يې چې تاسو ويلي هغه د ده ﷻ په نومونو کېني شامل دی، چې ده ﷻ ته ډېر نومونه دي خو واحد او لا شریک دی.

ب: تر هغه وخته پورې چې ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ نه وه نازل شوی نو نبي کریم ﷺ به په "بِسْمِکَ اللّٰهُمَّ" باندې شروع کوله، خو کله چې ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ نازل شوه نو بيا به يې په همدې باندې شروع کوله. نو مشرکانو وويل چې: رحيم خو مونږ پېژنو «فَمَا الرَّحْمٰنُ»^(۲) نو "الرحمن" څه شی دی، دا خو مونږ نه پېژنو؟. نو الله ﷻ ذکر شوی ایت نازل کړ چې دا د الله ﷻ د مبارکو نومونو څخه يو نوم دی.

همدغې خبرې ته ورته خبره د حدیبي د صلحي په وخت کېني د مشرکانو استازي (سهیل) هم کړې وه چې: «أَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَاللّٰهِ مَا أَذْرِي مَا هُوَ؟»^(۳) يعنې هر چې رحمن دی نو په الله ﷻ مې دې سوگند وي چې زه نه پوهېږم چې دا څه شی دی.

يادونه

۲- د اَسْمَاءِ الْحُسْنٰى په باب د الله ﷻ په توفيق د [الأعراف: ۱۸۰] ایت لاندې ښه په زړه پورې ضروري تحقيق تېر شوی دی چې بيا لیکلو ته يې اړتيا نه گورو، فقط همدومره ورباندې وراضانه

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۴۸

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۲۰۰

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۷۹

ڪوڙ ڇڻي به يوه حديث شريف ڪنبي نبي ڪريم ﷺ د الله ﷻ نهه نوي (٩٩) نومونه مونڙ ته رابنودلي دي^(١) انو هيله ده ڇڻي هلته يو ڀل مراجعه وڪري شي (خو حصر پڪنبي مطلب نه دي).

٣- د ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ په شان نزول ڪنبي هم علماوو ڪرامو متعدد روايتونه ليڪلي دي، لاندي مثالونه يي ولولي:

الف: عبد الله بن عباس رضيهما وايي ڇڻي: ذڪر شوي ايت شريف په داسي وخت ڪنبي نازل شوي دي ڇڻي د نبي ڪريم ﷺ نبوت شهرت ته نه وه رسيدلي^(٢)، نو ڪله به يي ڇڻي خپلو صحابه وو ڪرامو ﷺ ته لمونځ ورڪاوه خپل مبارڪ اواز به يي په قرآن ڪريم باندي پورته ڪاوه (ترخو دوي قرآن ڪريم واري) نو ڪله به ڇڻي مشرڪانو واوربد نو قرآن ڪريم ته به يي هم ڪنڀاوي ڪولي او هغه چاته هم ڇڻي قرآن ڪريم يي نازل ڪري دي او بالاخره هغه چاته هم ڇڻي قرآن ڪريم يي راوري دي، نو الله ﷻ خپل پيغمبر ﷺ ته هدايت وڪري ڇڻي: په خپل لمانڄه يعني قرائت باندي زيات جهر مه ڪوه ڇڻي مشرڪان يي واري او قرآن ڪريم ته ڪنڀاوي وڪري، او مه ورباندي ڊهر پتوالي ڪوه ڇڻي خپلو صحابه وو ڪرامو ﷺ ته يي وروانه وروي، او د همدې جهر او پتوالي ترمنځ منڃي لاره ولتوه.

ب: يو ڀل نبي ڪريم ﷺ د سبا په لمانڄه ڪنبي قرآن ڪريم په لوڙ اواز سره لوست ڇڻي ابو جهل ورباندي غڙ وڪري ڇڻي: "لَا تَقْرَأْ عَلَيَّ اللَّهُ" په الله ﷻ باندي دروغ مه تره، نو نبي ڪريم ﷺ خپل اواز ٽيٽي ڪري. بيا ابو جهل نور مشرڪان مخاطب ڪري ڇڻي: ايا تاسو نه گوري ڇڻي ڇنگه مې غلي ڪري؟ نو الله ﷻ ذڪر شوي ايت شريف نازل ڪري^(٣).

نو د ذڪر و شوو د وارو روايتونو په بنياد د ﴿ بِصَلَاتِكَ ﴾ ڇخه "بِقِرَائَتِكَ" مطلب دي، يعني د قرآن ڪريم په قرائت باندي مه ڊهر جهر ڪوه او مه پري ڊهر پتوالي ڪوه.

دغه توصيه عامه ده

٤- ڪه ڇه هم په ايت شريف ڪنبي يوازي نبي ڪريم ﷺ ته خطاب شوي دي مگر په حقيقت ڪنبي دا خطاب ٽولو مؤمنانو ته متوجه دي. د ڀنه وضاحت ڊپاره د يوه اوڀرده حديث مضمون ولولي:

الف: يوه شپه نبي ڪريم ﷺ په ابو بڪر ﷺ باندي تهر شو ڇڻي د تهجد په لمانڄه ڪنبي يي قرائت ڊهر په پته لوست، او په عمر الفاروق ﷺ باندي تهر شو ڇڻي ڊهر په لوڙ اواز سره يي لوست.

ب: نو ڪله ڇڻي سبا دواڙه د نبي ڪريم ﷺ په حضور ڪنبي حاضر شوه، نو نبي ڪريم ﷺ ورسره لاندي سوال جواب وڪري:

ج: اي ابو بڪره! زه بڳاهه شپه په تاباندي تهر شوم ڇڻي قرائت دي په پته لوست (دا ولي؟).

ابو بڪر ﷺ عرض وڪري ڇڻي: اي د الله رسوله! د چا سره ڇڻي ما مناجات ڪاوه هغه ﷻ اوربد.

(١) جامع الترمذي ج ٢ ص ١٨٨

(٢) صحيح البخاري ج ٢ ص ٦٨٦

(٣) زاد السبر ج ٥ ص ٧٠

بنی اسرائیل (۱۷)

د: ای عمره! په تا باندې هم تېر شوم چې لمونځ دې کاوه او قرائت دې په لوړ اواز سره لوست (دا ولې؟).

عمر ؑ عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! ما هغه څوک راوینساوه کوم چې ډېر کلک ویده نه وي، او بل مې شیطان شاره.

نو نبی کریم ﷺ ابو بکر ؓ ته وفرمایل چې: «يَا اَبَا بَكْرٍ اَرْفَعُ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا» ای ابو بکره! خپل اواز دې لږ څه لوړ کړه، او عمر ؓ ته یې وویلې چې: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا»^(۱) د خپل اواز څخه دې لږ څه تپت کړه.

د غلو څخه د په امن کېدلو دعاء

۵- ځینو علماوو کرامو^(۲) د ذکر و شوو دواړو ایتونو څخه د لومړني ایت دپاره د غلو څخه د په امن کېدلو خاصه ثابته کړې ده، او ځینو نورو^(۳) همدغه خاصه دوهم ایت ته منسوبه کړې ده. مونږ ته داسې برېښي -والله ﷻ اعلم- چې هرڅوک چې ذکر شوي دواړه ایتونه د ویده کېدلو په وخت کې قرائت کړي نو امید دی چې الله ﷻ به یې د غلو څخه په امن کېنې وساتي، ترڅو د دواړو روایتونو مراعات وکړي شي.

یادونه

۶- که څه هم ځینو علماوو کرامو د ﴿بِصَلَاتِكَ﴾ څخه دعاء اخستې ده^(۴) چې په دعاء کېنې اعتدال کوه، او ځینو ترې پخپله لمونځ مراد کړی دی^(۵) چې په ځینو لمونځونو کېنې جهر کوه لکه د ماښام، ماسخوتن، او د سبا لمونځ، او په ځینو کېنې خفیه قرائت لوله لکه د ماسپښین او مازدېگر دوه لمونځونه؛ مگر مونږ ته د ایتونو د ارتباط د کبله همغه تفسیر غوره څرگند شو کوم چې وړاندې ذکر شو چې د ذکر شوي عبارت څخه قرائت مطلب دی.

هېر مونه شي!

۷- هېر مونه شي چې الله ﷻ دا سورت په ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ الآية سره شروع کړی وه چې هغه اقدس ذات ﷻ ته (چې خپل ممتاز بنده یې د شپې په څه برخه کېنې آن بیت المقدس ته ورساوه او د معراج د دورې څخه وروسته یې بېرته مکې معظمې ته راووست) د هغو ټولو اقوالو او افعالو څخه پاکې ده په کومو باندې چې مشرکان او کفار قائل دي او د ده ﷻ سره مناسب نه دي.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۸۸

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۲۴۸

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۰

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۷

(۵) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۹۴

بني إسرائيل (۱۷)

په همدې مطلب باندې د اثبات دپاره زبنت ډېر دلایل تېر کړي شوه، د دلایلو څخه وروسته د نیجې په شکل الله ﷻ خپل پیغمبر (خپل ممتاز بنده) ته توصیه وکړه چې: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝ الْآيَةَ. یعنی ای پیغمبره! څرنگه چې په تېر شوي سورت کېني الله ﷻ خپل وحدانيت او د کفارو د مزخرفو اقوالو رد په ډېره ښه توګه په اثبات ورساوه، نو ته د همدغه الله ﷻ حمد او ثناء ووايه چې د لاندې مطالبو د اثبات دپاره يې ډېر قوي دلایل درزده کړه:

الف: الله ﷻ ولد نه دی نیولی او نه ورسره د اولاد نیول مناسب لري، نو نه عیسیٰ ﷺ ابن الله دی او نه عزیر ابن الله دی لکه چې اهل الكتاب ورباندې قائل دي، او بالاخره نه پرېنتې بنات الله دي لکه چې مشرکان ورباندې قائل دي.

ب: الله ﷻ په خپله پاچاهۍ او د معبودیت په استحقاق کېني شریک نه لري، نو د بوت پرستانو او نورو کفارو ادعاګانې ټولې غلطې دي.

ج: الله ﷻ د هر حیثه کامل دی، هیچاته احتیاج او اړتیا نه لري، ده ﷻ ته د بیوسیتوب د کبله دوست او کارساز نشته ځکه چې د بیوسیتوب او ناتوانۍ څخه منزّه او پاک دی.

د: ای پیغمبره! الله ﷻ ته د ټولو نواقصو څخه د لویۍ نسبت کوه د لویۍ نسبت کول، او په الله ﷻ اُكْبُرُ كَبِيرًا سره اواز پورته کوه.

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

د الله ﷻ په توفیق د "الإسراء" سورت ترجمه او تفسیر ختم شو.
 ۱۴۱۸/۱۲/۴ هـ ق = ۱۳۷۷/۱/۱۲ هـ ش = ۱۹۹۸/۳/۱ میلادي.

الكهف (۱۸)

سريره

- د دې څخه وړاندې چې د سورت په تفسیر باندې پیل وکړو د محترم لوستونکو پام لاندې تګو ته راوړو:
- ۱- دا سورت مکي سورت دی، همدا د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی^(۱)، او هم د ټولو مفسرینو کرامو نظر دی^(۲).
 - ۲- ټول ایتونه یې یو سلو لس (۱۱۰) دي^(۳).
 - ۳- د کلماتو شمېر یې یو زرو پنځه سوه اوه او یا (۱۵۷۷) دی، او د حرفونو شمېر یې شپږ زره درې سوه شپيته (۶۳۶۰) دی^(۴).
 - ۴- دا سورت د نورو مکي سورتونو په شان د عقائدو تصحیح او د طرز الفکر سمون په اثبات رسوي، همدارنگه د الله ﷻ د وحدانیت او د قیامت د ورځې حقانیت پکښې نازل شوی دی، او داسې نور.

د وړاندېني سورت سره د دې سورت تناسب

- ۵- د "الكهف" سورت د "بني اسرائيل" د سورت سره په ډېرو وجوهو سره تناسب لري، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: هغه سورت په تسبیح پیل شوی وه چې: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ﴾، او دا سورت په تحمید باندې پیل کېږي چې: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ﴾. یا په بل عبارت: دواړه سورتونه د الله ﷻ په صفاتو باندې پیل شوی دی خو هغه په سلبي صفت باندې شروع شوی دی او دا په ثبوتي صفت باندې، او په دواړو کښې نبي کریم ﷺ د بنده په نوم باندې یاد شوی دی چې د ده ﷺ ډېر عالي صفت دی، ټولو مؤمنانو ته لازمه ده چې خپل پیغمبر د بندګۍ څخه الوهیت ته ورتېر نه کړي لکه څنګه چې نصاراوو عیسی ﷺ د بندګۍ څخه الوهیت ته ور وپستلې وه.

ب: هلته یو مضمون دا وه چې بندګانو ته لږ علم ورکړی شوی دی او په دې سورت کښې د موسی ﷺ او خضر ﷺ قیصه په همدې مضمون باندې د شاهد په توګه نازله شوې ده.

ج: هلته حشر او بعث بعد الموت ته اشاره شوې وه او دلته د همدې مطلب د ښه اثبات دپاره د اصحاب الکهف قیصه نازله شوې ده، او داسې نور.

د دې سورت شان نزول

- ۶- مونږ: لله الحمد والمنة۔ د [الإسراء: ۸۵] ایت په توضیحاتو کښې لیکلي دي چې د "الكهف"

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۳۵۴
 (۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۶۱
 (۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۱۹۹
 (۴) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۲ ص ۴۱۵

الكهف (۱۸)

سورت په يو ځل نازل شوی دی او د نزول سبب يې دا وه چې مشرکانو د نبی کریم ﷺ څخه د اصحاب الکهف، ذو القرنين او د روح په هکله د يهودانو په لمسونه درې پوښتنې وکړې چې:
الف: په پخوانيو زمانو کې يې يو ټولگي ځوانان تربتم شوي وه د هغوی حال بيان کړه.
ب: هغه سړی چې د دنيا شرق او غرب ته يې سياحت کړی وه هغه څوک او څنگه وه؟
ج: روح څه شی دی چې هر ساکن وړباندې ژوندی دی؟
نو الله ﷻ ذکر شوی سورت نازل کړ او درېواړه پوښتنو ته يې مناسب جوابونه ورکړه.

سوال جواب

۷_ که څوک وايي چې: په دې کې څه حکمت د چې د روح په هکله ايت شريف د بني اسرائيل سورت په ايتونو کې شامل کړی شوی دی حال دا چې نزول يې د الکهف په سورت کې صورت موندلی دی، يا په بل عبارت: څرنگه چې د ايتونو ترتيب توقيفي دی (نزولي نه دی) نو په څه ملحوظ دا ايت د هغه سورت په ايتونو کې مرتب کړی شو؟

مونږ وايو چې: الله ﷻ د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي خو يوه وجه يې دا هم برېښي چې: هلته د معراج قيصي ته اشاره شوې ده چې عقل يې د درک څخه عاجز دی، ترڅو چې د شريعت کومک نه وي د هوبنيارانو سر پرې نه خلاصېږي، او د روح جواب هم هغه ته ورته دی چې تاسو ته لږ علم درکړی شوی دی چې د روح ادراک پرې نه شی کولی. نو د روح په هکله سوال هلته کېښودلی شو او د نورو دواړو سوالونو څخه (چې معلوماتي جوابونه لري) جدا کړی شو، والله ﷻ اعلم.

يادونه

۸_ د دې سورت په فضائلو کې ځينو علماوو کرامو ډېر احاديث راغونډ کړي دي^(۱)، مونږ د اوږدوالي د ک'، دلته رانقل نه کړ نو هبله ده چې علاقمندان هلته مراجعه وکړي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲ مَّا كَثِيرٌ فِيهِ أُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝۳ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝۴ فَلَعَلَّكَ بَنِيغِ

نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿۱﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۲﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿۳﴾ ﴿

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

[۱] هره يوه ستاينه (بلکې ټولې ستاينې) هغه الله ﷻ پورې اختصاص لري چې په خپل (مقرب) بنده باندې يې (يو مهم) کتاب نازل کړی دی او (د دې کتاب) حال دا دی چې الله ﷻ ورته هيڅ کوروالی نه دی گرځولی.

[۲] (او) د سموالي خاوند (يې گرځولی) دی (چې د قيامت د ورځې پورې به په همدغه صفت باندې موصوف وي)، (دا) د دې دپاره چې الله ﷻ د خپله نژده د سخت عذاب څخه (خلک عموماً) وډار کړي او هم هغو مؤمنانو ته کوم چې نېک عملونه کوي په دې سره زېری ورکړي چې يقيناً دوی لره (د ده ﷻ په نزد) بنائسته اجر دی.

[۳] په داسې حال کې چې دوی به پکښې ټالېدونکي (اوسېدونکي) وي همېشه.

[۴] او (هم د دې دپاره) چې الله ﷻ په خاصه توگه هغه کسان وډار کړي چې دوی وايي چې الله ﷻ ولد (زوی يا لور) نيولی دی.

[۵] نه دوی لره په دې خبرې باندې څه علم شته او نه د دوی پلرونو لره (پرې څه يقين وه، دا خبره) د يوې خبرې په حيث ډېره لويه ده چې د دوی د خولو څخه (پرته له دليله) راوځي. (او دا ځکه چې) دوی نه وايي مگر دروغ (په بل چا نه، بلکې په الله ﷻ باندې).

[۶] نو (ای پیغمبره!) شايد چې ته د ډېر غم او غصې د کبله د دوی په قدمونو باندې (چې بېرته ستنېږي او اعراض کوي) خپل ځان لره هلاکونکي شې (خلک به ستا د هلاکت خيال وکړي. البته دا هغه وخت) که چرته کفار په دغې (حقی) خبرې باندې ايمان رانه وړي.

[۷] يقيناً مونږ هغه ټول (غير ذو العقول) شيان چې د ځمکې په مخ دي همدې (ځمکې) ته د دې دپاره ډول (سنگار) گرځولی دی ترڅو مونږ امتحان کړو چې د دوی (خلکو) کوم يو د عمل (او) کړنلارې) د حيثه بهتر دی (ترڅو موافقه سزا يا جزا ورکړو).

[۸] او يقيناً مونږ هغو شيانو لره کوم چې په ځمکه باندې دي داسې خاوره گرځوونکي ياستو چې د هر شي څخه صافه وي (نه پرې بوتی وي او نه کوم تعمير او ابادي).

ارتباط

د وړاندېني سورت په وروستني ايت کېنې نبي کریم ﷺ مخاطب کړی شوی وه چې د الله ﷻ ستاينه کوه چې په تاباندې يې د هر ډول کفارو په مقابل کېنې غاښ ماتوونکي دلايل درنازل کړي دي، او په دې ايتونو کېنې د يو پلوه ټول مؤمنان په غوږ وهلی شوي دي چې د خپل پیغمبر ﷺ او د خپل کتاب (قرآن کریم) شکر يه وکړي او د ارشاداتو په تعميل کېنې يې بېره وکړي او د کفارو غوندې يې

ثبوتہ خبرې د خولو څخه مه راوباسئ، او د بله پلوه نبی کریم ﷺ ته تسلي ورکړه شوې ده چې د کفارو په کافر پاتې کېدلو باندې خپل ځان ډېر ونه کړوي او فقط خپل دعوت ته اړامه ورکړي، دوی خو دنیا غولولې دي او ډېر ژر به په خپله غولونې باندې پوه شي. نو حاصل یې داسی کېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د بسم الله الرحمن الرحيم د لوستلو څخه وروسته په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه چې:

۱- ټولې ستاینې او ثناگانې هغه اقدس ذات لره دي او بس چې خپل مقرب بنده (محمد ﷺ) یې په بندگی کېنې لوړې درجې ته پورته کړی دی، او په ټولو مخلوقاتو باندې یې فضیلت ورکړی دی، چې یو ډېر معزز کتاب یې ورباندې ورنازل کړی دی چې لاندې صفات لري:

الف: دا کتاب (قرآن کریم) داسې کتاب دی چې د کتاب نوم په همدې کتاب باندې ښه ښکارېږي، ته به وایې چې نسبت همدې کتاب ته بل هیڅ کتاب موجودیت نه دی درلودلی.

ب: الله ﷻ په دې کتاب کېنې هیڅ ډول کوږوالي او نواقصو ته ځای نه دی ورکړی، عبارتونه یې سلیس او د فصاحت او بلاغت څخه ډک دي، په مضامینو کېنې یې نقصان نشته، نه پکېنې څوک باطل او د واقع سره عدم مطابقت موندلی شي او نه پکېنې موجودیت لري، بلکې په ټولو زمانو کېنې او په ټولو مکانو کېنې د دنیا او آخرت په ارشاداتو مشتمل دی.

ج: دغه کتاب د نورو کتابونو غوندې زړېږي نه، او همېشه ترو تازه دی او په دوامداره توګه د غوره صفاتو درلودونکی دی.

۲- الله ﷻ دا کتاب صرف د دې دپاره نازل کړی دی چې:

الف: ترڅو خلک په عمومي توګه د خپل سخت عذاب څخه وډار کړي.

ب: ترڅو ټپک عملو مؤمنانو ته د دې خبرې بشارت او زبیرې ورکړي چې: یقیناً د همدې ﷻ په نزد ورته ډېر ښائسته اجر و نه ټاکلي شوي دي.

ج: دغه اجر و نه د جنتونو څخه عبارت دي چې ذکر شوي ټپک عمله مؤمنان به پکېنې د همېشه دپاره اوسېږي او هیڅکله به ترې ونه ویستلی شي.

۳- الله ﷻ دا کتاب په خصوصي توګه د هغو خلکو د ډارولو دپاره رانازل کړي دي کوم چې په الله ﷻ باندې د ولد نیولو دروغ تړي، چې ځینې عیسیٰ ﷺ ته د ابن الله لقب ورکوي او ځینې نور پرېښتې د بنات الله په نامه بولي، البته د دې څخه یې ډاروي چې د دغې عقیدې نتیجه د ډېر سخت عذاب څخه پرته بل شی نه دی، ځکه چې:

الف: ذکر شوي کسان په خپله عقیده باندې هیڅ علم نه لري (د ثبوت دپاره یې هیڅ برهان او دلیل په لاس کېنې نشته).

ب: هو! د دوی ډېر لوی دلیل د خپلو پخوانیو پلرونو ډوند تقلید دی او بس، خو لکه څنګه چې

د دوی په لاس کښې کوم دلیل نشته همدارنگه یې پلرونو هم د ذکرې شوې عقیدې د ثبوت دپاره کوم دلیل نه درلود، بلکې:

ج. ذکر شوي ټول کافران (پلرونه دي او که اولادونه) ډېره لويه خبره د خولو څخه راوباسي حتی چې نزدې ده چې اسمانانونه پرې راولوېږي او غرونه پرې درې وړې شي.
د لنډه دا چې هغوی بل هېڅ شی نه وايي مگر په بل چا نه بلکې په الله ﷻ باندې دروغ تړي او دروغ پرې وايي.

۴- ای پیغمبره! څرنگه چې الله ﷻ په تاباندې قرآن کریم د بشارت او ډارولو دپاره نازل کړی دی، نو ته هم بل څوک نه یې فقط بشیر او نذیر یې، په تاباندې د کفارو هېڅ ذمواړي نشته چې دوی ولې د کفر څخه لاس وانخست.

نو تاته په کار دي چې د کفارو په کفري کړنلارې باندې د کلک پاتې کېدلو د کبله خپل ځان ونه کړوي او ډېر پرې غمژن نه شي، که ته خپلې همدغې وضعې ته ادامه ورکړې نو شاید چې د هغوی په دستور العمل باندې خپل ځان هلاک کړې، د بلې وجې د کبله نه بلکې فقط د همدې کبله چې هغوی ولې په الله ﷻ باندې دروغ تړي او په دغې حقه خبره (چې قرآن کریم یې ورته بیانوي) ولې ایمان نه راوړي.

۵- ای پیغمبره! دنیا د امتحان میدان دی، څه چې مونږ په ځمکه باندې پیدا کړي دي او د دې ډول (سنگار) مو ورباندې برابر کړی دی دا ټول د دې دپاره دي چې مونږ پرې خلک د امتحان لاندې ونیسو، چې څوک د عمل او کړنلارې د حیثه بڼه دی او څوک بد دی؟

که څه هم په ذکر شوي امتحان سره فقط هغه څه عملي جامه اغوندي کوم چې لا مونږ ته پخوا په ازل کښې معلوم وه، خو په دغه امتحان سره به هر څوک هم پوه شي چې د سزا لایق دی او که د جزا؟ او هم به پوه شي چې د سزا یا جزا ونډه یې څومره-څومره ده؟

۶- نو کله چې د امتحان دوره پای ته ورسېده او هغه وخت پوره شو کوم چې زمونږ په علم کښې ثابت دی، نو ضرور به مونږ د ځمکې ډول او سنگار په خاورو باندې تبدیل کړو او خامخا هرومرو مونږ د دې کار کوونکي یاستو، نو کله چې دنیا درې وړې شي قیامت به قائم شي او ټول خلک به ستا د بشیریت او نذیریت نتیجه وگوري.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيَمًا﴾ کښې د ﴿قِيَمًا﴾ کلمه علماوو کرامو په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۱) او هم یې د همدې کلمې په اعراب کښې متعدد احتمالات ذکر کړي دي^(۲) مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په مستقیماً باندې تفسیره شي او د اعراب دپاره یې د "جَعَلَهُ" کلمه

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۰۱

(۲) البحر المحیط ج ۷ ص ۱۳۵: اضواء البيان ج ۷ ص ۴

مقدره کړی شي چې د ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ﴾ جمله ورباندې دلالت کوي. نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې: الله ﷻ دا کتاب (قرآن کریم) د هر ډول خلل او نقصان څخه پاک او صاف نازل کړی دی او د نزول څخه وروسته یې په همدغه کیفیت باندې په دائمی توګه مستقیم ګرځولی دی، نو دا کتاب د نزول په وخت کې هم د نواقصو څخه خالي وه او د قیامت د ورځې پورې به هم ترې بچ پاتې وي، نو نه پکېنې ذاتي نواقص شته او نه به پکېنې عارضی نواقص صورت ونیسي.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ۹]

او یقیناً همدا مونږ ذکر (قرآن کریم) نازل کړی دی او یقیناً همدا مونږ یې (د قیامت د ورځې) پورې ساتونکي یاستو.

آثار څه معنی؟

۲- په ﴿فَلَعَلَّكَ بَنخَعُ نَفْسِكَ عَلَيَّ، أَثَرِهِمْ﴾ کېنې د آثار* کلمه د اثر* لکه شرف* - جمعه ده، اثر* هغې نښې ته ویل کېږي کومه چې د یو شي د نقش څخه پاتې شي^(۱)، لکه چې څوک په لاره باندې تېر شي او د قدمونو نښې یې په لاره باندې پاتې وي، په دې مقام کېنې ذکر شوې کلمه د اعراض څخه کنایه ده^(۲)، نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: ای پیغمبره! شاید چې ته د کفارو په هغو قدمونو باندې له خپګانه خپل خان د هلاکت سره مخامخ کړې کوم چې دوی یې د اسلام څخه د مخ اړولو په غرض اخلي، خو دومره ډېر ورباندې مه غمژن کېږه، یا په بل عبارت: شاید چې خلک ستا د همدغه حالت څخه تمه وکړي چې ته به د هلاکت سره مخامخ شي.

یادونه

۳- مونږ د [یوسف: ۸۴] ایت لاندې - لله الحمد - لیکلي دي چې د اَنف* د کلمې اطلاق لکه څنګه چې په خپګان او یا په غضب باندې کېږي همدارنګه کله- کله د دواړو مجموعې ته هم اَنف* وایي، په دې مقام کېنې همدغه معنی مراده ده، ځکه چې نبي کریم ﷺ په کفارو باندې خپه وه چې دوزخ ته روان دي او د معنوي مرګ سره مخامخ دي، او هم ورباندې په غُصه او غضب وه چې په عناد باندې کلک دي او پخو دلایلو ته غوږ نه ږدي.

یو پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وایي چې: په ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ کېنې د "ما" توری عام دی، هغو ټولو غیر ذو العقولو ته شامل دی کوم چې د ځمکې په مخ باندې ژوند کوي او یا ورباندې ځمکه مشتمله ده لکه باغونه معادن او داسې نور^(۳)؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا مار او لږم او همدارنګه

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۵

(۲) تفسیر المعوي ج ۳ ص ۱۴۴

(۳) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۰۴

زهرې بوتې او نور شيان هم د ځمکې بڼايست گڼلې کېږي؟
 مونږ وايو چې: د ځمکې مربوط ټول شيان د ځمکې دپاره بڼايست دي چې اقلًا د ځمکې په
 خالق ﷻ باندې دلالت کوي او د دوزخ مار او لږم او هم د دوزخ د زقوم د ونې زهریتوب سړي ته ور
 په يادوي، ترڅو په ځمکه کېنې فساد ونه کړي شي او په عبادت سره يې ډولي کړي شي. يا په بل
 عبارت: د ځمکې ټول غير ذو العقول شيان (چې ساکنې وي او که غير ساکنې وي) د ذو العقولو
 دپاره د امتحان او ازمېښت په بنياد پيدا کړي شوي دي.

د صعيد او جزر معناوې

۵- په ﴿ مَا عَلَيْنَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ کېنې د "صعيد" کلمه د خاورې معنی ورکوي^(۱) او د "جرز" کلمه
 اصلاً د پرې کولو په معنی سره ده خو کله چې د ځمکې صفت واقع شي نو د هغې ځمکې (خاورې)
 څخه عبارت گڼله کېږي په کومه کېنې چې نه هيڅ زرغونه ونه موجوديت ولري او نه تعمير او
 ابادي، ته به وايې چې دا ټول ترې پرې کړي شوي دي او پاکه صافه گرځولې شوې ده.
 نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي چې: هر ورو موږ د هغه شيانو کوم چې مونږ نن ورځ د
 ځمکې په مخ باندې د ډول او سنگار دپاره پيدا کړي دي، د صافې خاورې جوړونکي ياستو چې
 ټول به پوښنا کړو.

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ (۱) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ
 إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۲﴾ فَضَرَرْنَا
 عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْهَيْتُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿۳﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى
 لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿۴﴾

[۹] (ای پیغمبره!) ایا ته گومان کوي چې د سمخې او ليکلې شوې (لوحې) ملگري زمونږ د
 قدرتي نښو څخه عجيبه وه؟ (ته خو گومان نه کوي مگر ستا مخالفين پرې گومان کوي).

[۱۰] (ای پیغمبره! دوی ته) ورياد کړه چې کله يوې ځوانې ډلې سمخې ته پنا وپورته نو دوی
 وويلې چې: ای زمونږ ربه! مونږ ته د خپله نزده مهرباني راکړه، او (هم) مونږ ته زمونږ (په همدغه)
 کار کېنې د لارې سمون راجور کړه (د نجات لاره را وښايه).

[۱۱] نو مونږ د دوی په غوږو باندې په سمخه کېنې (پرده) ووهله (او) شمېرل شوي کلونه (مو)
 هلته ویده کړه.

[۱۲] بيا مو (د خوب څخه) را پورته (راوښ) کړه ترڅو مونږ پوه شو چې (د دوی) د دوه وو ډلو
 څخه کومې يوې ډلې (په سمخه کېنې) خپل درنگ کول د انتها د حيشه شمېرلي دي.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د مقدمې په توګه دوه وو مهمو مطالبو ته اشاره شوې وه (يو د قرآن کریم معجز کتاب نزول او بل د قیامت د ورځې قیام او ضرورت)، په دې ایتونو کښې د اصحاب الکھف قیصه پیل شوې ده چې ذکر شوي دواړه مهم مطلبونه په اثبات رسوي، نو حاصل یې داسې کېږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! ایا ته گومان کوي چې د کھف (سمځې) ملګري او د هغې تختې ملګري په کومه باندې چې د دوی نومونه لیکلي شوي وه، زمونږ د قدرت د دلایلو څخه عجیبه دلایل دي؟ ته دا گومان نه کوي بلکې هغه کسان ذکر شوي گومان کوي کوم چې تاته د امتحان په توګه د هغوی د حال څخه پوښتنه وړاندې کوي، دوی په خپل گومان کښې خطا شوي دي، ستا په رسالت باندې ډېر لوی دلیل د قرآن کریم نزول دی چې د قیامت د ورځې پورې په همدې مطلب باندې دلالت کوي. یا په بل عبارت: د اصحاب الکھف قیصه ډېره عجیبه نه ده بلکې ډېر عجیب هغه کتاب دی په کوم کښې چې د هغوی حالات بیان شوي دي، او ډېر عجیب د الله ﷻ هغه بنده دی په کوم باندې چې د هغوی قیصه ورنازلېږي.

۲- نو ای پیغمبره! یو ځل ذکره شوې قیصه په اجمالی توګه هغوی ته واوروه او بیا یې ورباندې د مهمو ټکو تفصیل قرائت کړه. اجمال یې دا دی چې:

الف: په پخوانۍ زمانه کښې یو ظالم او بوت پرست پاچا وه چې په خلکو باندې به یې خپل باطل مذهب تحمیلاره او موحدین به یې تعذیبول، یا په بل عبارت: د مکې معظمې د مشرکانو غوندې خاصیت یې درلود چې هم پخپله گمراهان دي او هم نور خلک همدغه باطل مسلک ته دعوتوي.

ب: ذکر شوی ټولګی د همدغه ظالم څخه وتښتېدل او د خپل دین د حفاظت دپاره یې یوه غار ته پنا وپورته، لکه څنګه چې د مکې معظمې د مشرکانو د ظلم د کبله ځینو مسلمانانو حبشې ته پنا وپورته او په نن سبا کښې به نور مسلمانان هم مجبور کړي شي چې بل وطن ته هجرت وکړي او یا په کوم غار کښې (لکه د ثور غار) پنا واخلي.

ج: دغو ځوانانو خپل رب ﷻ ته د سوال لاسونه پورته کړه چې: ای زمونږ ربه! مونږ ستا څخه په غیر بل هیڅ ناصر او کارسازي نه لرو، نو ته مونږ ته د خپله نژده خپل فضل او مهرباني راکړې، په کومې مشکله کښې چې مونږ راکېر یاستو د هغې څخه د خلاصون او نجات لاره راته برابره کړې. د: نو مونږ د هغوی سوالونه قبول کړه او په ذکر شوي غار کښې مو څو ورځې نه بلکې څو کلونه د بې غمی او اطمینان په خوب باندې ویده کړه، چې ظالمانو ونه شو کړي چې یا خپل غاښ چيچي ورولیده کړي او یا سپکې سپورې (تهديد آمیزه) خبرې ورواوروي.

ه: بیا مو له څو کلونو اوږده خوبه راوښ کړه ترڅو د خپل ازلي پوهې په مطابق پوه شو چې د دوه وو ټولګيو څخه کوم یو ټولګی هغه موده محاسبه کولی شي کومه چې دوی په غار کښې په

خوب باندې تېره کړې وه؟ خو دغه موده یوه ټولګي هم محاسبه نه کړې شوه، د همدې کبله ټولو په یوه خوله وویلې چې ﴿ رَبِّكُمْ أَغْلَرُ بِمَا لَبِثْتُ ﴾ ستاسو رب ﷻ د هغې مودې په اندازه ډېر ښه پوهېږي کومه چې تاسو دلته په غار کښې په خواږه خوب باندې تېره کړې ده.

توضیحات

۱- کومه سمخه چې تنګه وي هغې ته په عربي لغت کښې "غار" وايي او کومه چې پراخه وي هغې ته "کھف" ويل کېږي^(۱). د همدې کبله الله ﷻ هغه سمخه د [التوبة: ۴۰] ایت کښې په ﴿ الْغَارِ ﴾ سره ياده کړې ده په کومه کښې چې نبي کریم ﷺ او ابو بکر الصديق ﷺ پنا اخستې وه، او دغې سمخې ته يې د الکھف لقب ورکړی دی چې بحث پکښې روان دی، دا ځکه چې هغه تنګه وه او دا پراخه وه.

اصحاب الرقيم خوک وه؟

۲- په ﴿ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ کښې د "رقيم" کلمه علماوو کرامو په متعددو معناوو سره تفسیره کړې ده لاندې مثالونه يې ولولئ^(۲):

الف: "رقيم" د هغه سپې نوم دی کوم چې د اصحاب الکھف سره په غار کښې ويده شوی وه.

ب: دا د هغه ښار نوم دی په کوم کښې چې هغوی اوسېدل.

ج: دا د هغه غره نوم دی په کوم کښې چې ذکره شوې سمخه واقع وه.

دغه درېواړه تفسیرونه مونږ ته چندان مزناک نه برېښي.

د: ځينې وايي چې د ﴿ الرَّقِيمِ ﴾ يعنې د اصحاب الرقيم څخه هغه درې کسيزه ډله مطلب ده

کومې چې د ډېر باران د کبله په يوه غار کښې پنا اخستې وه او بيا د غار خوله په ډېره غټه ډېره

باندې بنده شوې وه چې په نتيجه کښې هر يوه خپل ښک عمل الله ﷻ ته واسطه کاوه او د نجات

سوال يې کاوه چې بالاخره الله ﷻ د غار خوله خلاصه کړه او درېواړو ته يې نجات ورکړ.

ذکره شوې قيصه نبي کریم ﷺ په صحيح حديث کښې فرمايلې ده^(۳)، مگر دلته يې د تفسیر په

حيث قبول د سړي زړه ته نه لوېږي او د مقام سره پيوند نه اخلي.

ه: مونږ ته بهتره برېښي چې "رقيم" به د هغې لوحې نوم وي په کومه کښې چې د اصحاب

الکھف نومونه ليکلي شوي وه، البته کله چې هغوی په معجزانه توګه تريتيم شوه او ټول خلک يې په

حيرت کښې واچول نو د هغوی نومونه او شهرتونه يې په يوه لوحه باندې وليکل ترڅو د راتلونکي

نسل د عبرت ډپاره د تاريخ په توګه پاتې شي. نو د ﴿ الرَّقِيمِ ﴾ په نزول کښې به دې خبرې ته اشاره

شي چې اصحاب الکھف ته د ويده کېدلو په وخت کښې هم خلک حيران وه او د راوښېدلو په

وخت کښې هم ورته خلک په حيرت کښې پراته وه.

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۰۹

(۲) تفسير القاسمي ج ۱۱ ص ۹: زاد المير ج ۵ ص ۷۶

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۴۵۷

مونڙ ڇڪه دا تفسير غوره ڪر چي:

اول: د ﴿الرَّقِيمِ﴾ ڪلمه د "رَقِيمٌ" لڪه "ضَرْبٌ" ڇخه اشتقاقه شوي ده، "رَقِيمٌ" هغه ڪلڪ خط ته ويل ڪهڙي ڪوم چي ڙ نه محوه ڪهڙي، چي په ڊبره يا بل ڪلڪ شي باندي وليڪل شي. نو "رَقِيمٌ" د "مَرْقُومٌ" يعني د ليڪلي شوي معني ورکوي^(۱).

دوهم: همدي معني ته شيخ المفسرين (ابو جعفر الطبري رحمه) د صواب لقب ورکري دي چي د "رَقِيمٌ" ڇخه هغه تخته مراده ده په ڪومه باندي چي د اصحاب الكهف شهرت ليڪلي شوي وه، برابره خبره ده چي ذڪره شوي تخته د لرگي، يا ڊبري، يا د سرو زرو، يا د اوسپني ڇخه او يا د بل شي ڇخه جوڙه شوي وه، او هم برابره خبره ده چي ذڪره شوي تخته د وخت پاچا ساتلي وه او يا د بنار د ڪوم سڙي په نزد محفوظه وه^(۲).

سوال جواب

۳- ڪه ڇوڪ وايي چي د ﴿فَضَرْتَنَا عَلَيَّ إِذْ أَنبَأْتَهُمْ﴾ ڇخه خو مطلب دا دي چي مونڙ اصحاب الكهف ويده ڪره، نو پوئتنه دا ده چي: د ڇه حڪمت په بنياد د "أَنبَأْتَهُمْ" ڪلمه نازل نه شوه چي په مطلب باندي صراحت شوي وي؟

مونڙ وايو چي: د خوب ڇخه د رابيدارولو مهمه لاره اواز دي نو الله ﷻ د ذڪر شوي عبارت په نازلولو سره اشاره وڪره چي مونڙ د هغوي په غورونو باندي پرده وهلي وه چي په هيڻ ڊول تيز اواز يي نه اوربده چي پرې راوينس شوي وي، نو ڪه بالفرض د "أَنبَأْتَهُمْ" ڪلمه نازل شوي وي (چي مونڙ دوي په سمڻه ڪنبي ويده ڪره) نو ذڪره شوي اشاره به پتبه پاتي شوي وي.

يوه پوئتنه او د هغي جواب

۴- ڪه ڇوڪ وايي چي په ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ ڪنبي د ﴿لِنَعْلَمَ﴾ ڪلمه د [البقرة: ۱۴۳] ايت لاندي بنه پوره شرحه شوي ده اما پوئتنه دا ده چي: په دي مقام ڪنبي د ﴿أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ ڇخه ڇوڪ ڇوڪ مراد دي؟

مونڙ وايو چي: مفسرينو ڪرامو د ﴿أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ ڪلمه په ڊبرو معناوو سره تفسيره ڪري ده چي تقريباً اوو معناوو ته رسهڙي^(۳) مگر مونڙ ته هغه معني غوره برهني ڪومه چي د راتلونڪي [۱۹] ايت ڇخه د اشاري په توگه معلومهڙي، هغه دا چي د راوڀنبدلو په وخت ڪنبي اصحاب الكهف د خپلي هغي موڙي په هڪله مختلف شوه ڪومه چي دوي په خوب باندي تهره ڪري وه، ڇينو وويلي چي يوه ورڇ مونڙ دلته ويده پاتي شوي ياستو او ڇينو وويلي چي بلڪي نيمه ورڇ مو دلته په خوب

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۸۷: لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۴۹: مفردات الراغب ص ۲۰۷

(۲) تفسير الطبري ج ۱۵ ص ۱۹۹: روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۱۰

(۳) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۱۲: اضواء البيان ج ۴ ص ۲۵

باندي تيره کړې ده، بالاخره د دغه اختلاف نتيجه دا شوه چې ټولو په خپلې ناپوهۍ باندي اعتراف وکړ او د مودې اندازه يې د خپل رب ﷻ علم ته وسپارله، او هم دوی پوه شوه چې زمونږ هغه سوال زمونږ رب ﷻ قبول کړی دی کوم چې مونږ د ظالم پاچا څخه د تېنېدلو په وخت کېنې کړی وه چې: ای ربه! مونږ ته د خپله جانبه مهرباني راکړې او د نجات لاره راته برابره کړې.

یو صرفي او نحوي تحلیل

۵- په ﴿أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ کېنې د ﴿أَحْصَىٰ﴾ کلمه د "احصاء" څخه اشتقاقه شوې ده چې د مزید فیه مصدر دی، نو د ځینو علماوو کرامو نظر دا دی چې ذکره شوې کلمه د اسم تفضیل صیغه ده^(۱) مگر دا نظر د ځینو نورو علماوو کرامو خوښ نه دی، ځکه چې د اسم تفضیل په اشتقاق کېنې شپږ شرطونه ضرور دي^(۲) چې د دغو شپږو شرطونو څخه یو شرط دا دی چې باید مشتق منه مصدر يې د مجردو څخه وي او "احصاء" خو مزید فیه مصدر دی.

زمونږ هم ذکر شوی نظر خوښ نه دی مگر د ناخوښۍ وجه يې هغه نه ده کومه چې وړاندې ذکره شوه بلکې د ناخوښۍ وجه يې دا ده چې په دې مقام کېنې دواړه ډلې په سمخه کېنې د اوسېداني په اندازه باندي پوه نه شوې لکه چې وړاندې په څلورمه توضیح کېنې يې شرحه تېره شوه، که بالفرض ذکره شوې کلمه د اسم تفضیل صیغه وي نو دواړه به د اوسېداني په اندازه پوهېدلی خو د یوې ډلې احصاء او ضبط به د بلې ډلې څخه زیات او قوي وي، خو خبره داسې نه وه.

نو بېتره دا ده چې د ﴿أَحْصَىٰ﴾ کلمه د ماضي صیغه شي او په ﴿لِمَا لَبِثُوا﴾ کېنې د "ما" توری مصدري وگڼل شي، او د جر توری (ل) ذکرې شوې کلمې پورې تعلق ونیسي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه د ﴿أَمَدًا﴾ کلمه د "غایه" معنی ورکړي^(۳) او د تمیز په حیث منصوبه شي.

نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېژي ترڅو مونږ پوه شو چې کوم یوه ټولگي په سمخه کېنې د انتها د حیثه خپل درنگ کول د انضباط لاندې راوستلي دي چې څومره کلونه وروسته راوینښ شوه، خو یوه ټولگي هم دا کار ونه شو کړی.

دا وه څه لنډ معلومات، که څوک غواړي چې په ذکره شوو دواړو تحلیلونو کېنې اوږده معلومات ترلاسه کړي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۴).

﴿لَمَّا نَقَضُ عَلَيْهِمْ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِن دُونِهِ ۚ إِنَّهَا

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷۰۵

(۲) صرف العزیز ص ۲۰۶

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۳

(۴) البحر المحیط ج ۷ ص ۱۴۶: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۲۵۰: اضاوا. البیان ج ۴ ص ۲۸

لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿۱۵﴾ هَتُوْلًا قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
 بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ﴿۱۶﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا
 يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْدَا إِلَىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ۗ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
 مِرْفَقًا ﴿۱۷﴾ وَتَرَىٰ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
 تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
 الْمُهْتَدِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا ﴿۱۸﴾ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ
 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۗ لَوِ اطَّلَعَتْ
 عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿۱۹﴾ ﴿

[۱۳] (ای پیغمبره!) مونږ په تاباندي د اصحاب الكهف مهم خبر (قيصه) په حقه سره (د واقع په

مطابق) لولو (هغه دا چې):

يقيناً اصحاب الكهف د خوانانو يو ټولگي وه چې په خپل رب ﷻ باندي يې ايمان راوړی وه، او
 مونږ دوی ته (خپل) هدايت وړ زيات کړ (د ايمان د حفاظت توفيق مو ورکړ).

[۱۴] او مونږ د دوی په زړونو غوټه واچوله (د دوی زړونه مو) په هغه وخت کښې (مضبوط او
 قوي کړه) چې دوی (د کافر او ظالم پاچا په وړاندي) ودرېده (او په جرئت او صراحت سره يې د خپلې
 عقيدې اظهار وکړ) نو ويې ويلې زموږ رب ﷻ د اسمانونو او ځمکو رب دی، مونږ به هيڅکله د
 همدې ﷻ څخه په غير د (بل) معبود بلنه (عبادت) ونه کړو، (که بالفرض مونږ دا کار وکړو نو) په
 دغه وخت کښې به مونږ (د حق څخه ډېره) لرې خبره کړې وي (او په باطله لاره به روان شوي ياستو).

[۱۵] (دوی دا هم وويلې چې): دغه زموږ قوم د اسمانونو او ځمکو د رب ﷻ څخه په غير (ډېر)
 معبودان نيولي دي (او په باطله لاره باندي روان دي که نه نو) دوی د خپلو معبودانو (په ثبوت)
 باندي ولې واضح حجت نه راوړي؟ (خو اصلاً ثبوت نه لري). نو د هغه چا څخه به زيات ظالم بل
 څوک وي چې په الله ﷻ باندي دروغ تړي (چې شريکان لري)؟

[۱۶] او (په خپل منځکښې يې وويلې): اوس چې د کفارو څخه او د هغه بوتانو څخه چې کفار
 يې د الله ﷻ څخه په غير عبادت کوي (جسماً) جدا شوي (لکه څنگه چې ترې عقیده جدا ياست) نو
 تاسو (معهودې) سمڅې (غار) ته پنا يوسئ (ترڅو) تاسو ته ستاسو رب ﷻ د خپل رحمت څخه څه
 (برخه) وغوروي (درکړي)، او (ترڅو) تاسو ته ستاسو د (هغه) کار (چې شروع کړی مو دی) هغه سبب

درتبار (جوړ) كړي چې گټه ترې پورته كړي (او په اسانۍ سره پرې ژوند وكړي).
 [۱۷] (نو مونږ يې سوال قبول كړ) او (داسې غار ته مو ورواستول چې) ته لمر گورې كله چې
 طلوع كوي (راخېزي چې) د دوی د غار (سمخې) څخه (د دوی) نبي پلو ته ميلان كوي او كله چې
 غروب كوي (لوېږي نو) دوی په خپل چپ پلو (شرقي طرف) كښې پرېږدي، حال دا چې دوی د
 همدغې سمخې په اړت (پراخه ځای) كښې (ملاست) دي.
 (ای پیغمبره!) دغه (ذکر شوی کیفیت) د الله ﷻ د (قدرتي) دلایلو څخه دی، هر چاته چې الله ﷻ
 هدايت وكړي نو همدی لاره موندونکی دی او هرڅوك چې (د حكمت په مقتضى) بې لارې كړي نو
 هيڅكله به ته هغه ته لاره نبودونکی دوست مونده نه كړي.
 [۱۸] او ته (ای لیدونكیه! او یا ای پیغمبره!) په اصحاب الكهف باندې گومان كوي چې وینس
 دي، حال دا چې دوی ویده دي، او مونږ دوی نبي پلو (اړخ) او چپ پلو ته اړوو. او سپی يې (د
 سمخې) په دروازه (خوله) كښې د خپلو څنگلو غوړونکی (پروت) دی. كه ته په دوی باندې وربنكاره
 شي (د كتلو دپاره) نو ضرور به د تنستېدلو د كبله بېرته راستون شي او هر ورو به د دوی څخه ته د
 رعب د كبله ډك شي (ترې وږه ډار شي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو كښې الله ﷻ د اصحاب الكهف قيصه په اجمالي توگه بيان كړې وه او د هغې
 ابتداء او انتهاء ته يې اشاره كړې وه، په دې ایتونو كښې ذكره شوې قيصه د ځينو مهمو ټكو په
 تفصيل سره پيل كېږي، البته په هغه اندازه تفصيل سره په كوم كښې چې عظيمې فائدي نغښتې دي.

د مطلب خلاصه

يعنې ای پیغمبره! د اصحاب الكهف د قيصې د اجمال څخه وروسته اوس په خپل امت باندې د
 هغې د ځينو مهمو ټكو تفصيل په لاندې ډول قرائت كړه:

۱- د هرڅه څخه وړاندې خلك خبر كړه چې دغه قيصه مونږ په تاباندې د واقع په مطابق
 بيانوو، كه نه نو ته خو د اصحاب الكهف سره په سمخه كښې ناست نه وې چې د هغوی خبرې اترې
 دې اورېدلې وي او يا دې د هغوی كړه وړه په سترگو باندې ليدلې وي.

يا په بل عبارت: د همدغې قيصې حقاني بيان ستا د رسالت او نبوت قوي دليل دی.

۲- اصحاب الكهف بل څوك نه وه بلكې يو ټولگی ځوانان وه (بوداگان نه وه)، چې لاندې

صفات يې درلوده:

الف: دغو ځوانانو نوره څه گناه نه وه كړې، د دوی گناه (د ظالم پاچا په نزد) فقط همدا وه چې په
 خپل رب ﷻ باندې يې ايمان راوړی وه، او دا كار د هغه نه خوښېده.

ب: برسېره په دې چې د هغوی زړونه په ايمان باندې روښانه شوي وه، مونږ يې هدايت ورزيات
 كړ او د استقامت توفيق مو ورکړ.

الكهف (۱۸)

ج: نو مونږ د هغوی زړونه په هغه وخت کښې مضبوط او قوي کړه په کوم وخت کښې چې ظالم پاچا ته د استنطاق دپاره وروستلی شوه او د هغه په وړاندې ودرېده.

د: نو په ډېر جرئت سره یې د خپلې عقیدې اظهار وکړ چې زمونږ رب هغه یو بوت هم نه شي کېدلی د کومو عبادت ته چې ته مونږ وربلې او هغه راباندې تحمیلوې، زمونږ رب ﷻ د اسمانونو او ځمکو رب دی. یا په بل عبارت: چا چې دنیا پیدا کړې ده همغه اقدس ذات مونږ هم پیدا کړې یاستو او همغه اقدس ذات د عبادت مستحق دی.

ه: مونږ به هیڅکله د همدغه اقدس ذات څخه په غیر نه د بل چا عبادت وکړو او نه به ترې خپل احتیاجات وغواړو او نه یې څه د لاسه پوره دي.

و: که بالفرض المحال مونږ دغه کار وکړو لکه چې ته یې راباندې اجباراً تحمیلوې نو په دغه وخت کښې به مونږ کوم سم او صحیح کار نه وي کړی او نه به مو کومه سمه خبره کړې وي، بلکې په دغه وخت کښې به مونږ د دروغژنانو څخه پرته بل څوک نه یاستو او د حق څخه به ډېر لرې وتلي یاستو.

ز: ای پاچا! رښتیا چې زمونږ دغه قوم ذکر شوی کار کړی دی خو د دې معنی دا نه ده چې کوم کار چې اکثریت خلک کوي هغه به صحیح وي، مونږ د خپل قوم څخه مخالفت کوو او د هغوی په لار باندې به هیڅکله یو قدم هم وانخلو. او دا ځکه چې:

ح: که بالفرض زمونږ قوم په حقه وي او څه چې دوی وایي هغه رښتیا وي نو اقلأ یو قوي برهان او دلیل خو دې ورباندې تېر کړي، نو عجیبه ده چې دوی ولې د خپل دین په ثبوت باندې واضحه او څرگند دلیل نه شي وړاندې کولی؟

ط: کله چې د ذکرې شوې عقیدې د اثبات دپاره نه ستا سره څه حجت شته (ای پاچا) او نه زمونږ قوم پرې څه ثبوت لري، نو پوره واضحه شوه چې ذکره شوې عقیده د افتراء او د دروغو څخه په غیر بل شی نه دی، او دروغ هم په بل چا نه دي بلکې په الله ﷻ باندې دي چې دغه معبودان ورسره په عبادت کښې شریک دي.

او په دې باندې خو هرڅوک پوهېږي چې د هغه چا څخه به بل غټ ظالم څوک وي کوم چې په بل چا نه بلکې په الله ﷻ باندې دروغ تړي، نو مونږ هیڅکله دا کار نه شو کولی.

۳- ای پیغمبره! کله چې ذکرې شوې مجاهدې خوانې ډلې د ظالم پاچا په وړاندې د خپلې عقیدې اظهار وکړ او هغه د تفکر کولو (سوچ کولو) دپاره څه وخت ورکړ، چې دا ستاسو دپاره وروستنی چانس دی بیا به یا زما غوښتنه قبولوی او یا به وژل کېږئ، نو مجردې چې دوی د ذکر شوي استنطایي مجلس څخه رابېل شوه نو په خپلو منځو کښې یې لاندې مشوره وکړه او ځینو ځینې نور مخاطب کړه چې:

الف: دا دی اوس الله ﷻ فضل وکړ او تاسو د ظالمانو د مجلس څخه راپه څنگ شوی او هم د هغو معبودانو څخه په ډډه پاتې شوی د کومو چې ظالمان د الله ﷻ څخه په غیر عبادت کوي، نو پام

کوی چې د دوهم ځل دپاره د هغوی په ولکه کښې خپل ځانونه ورنه کړی، او په یوه غار (سمخې) کښې پنا واخلي:

ب: ستاسو رب ﷻ ته امید دی چې د خپل رحمت او مهربانۍ پرده به درباندي درخوره کړي او د کفارو څخه به نجات درکړي.

ج: دغه کار به ستاسو په گټه تمام کړي، او هلته به ستاسو د ژوند وسائل دربرابر کړي.

اصحاب الکھف خپله فیصله عملي کړه

۴- ذکرې شوي مجاهدې ډلې خپله فیصله عملي کړه چې په یوه غار کښې یې پنا واخستله او د اصحاب الکھف لقب یې وگاټه او لاندې مهربانۍ مو ورباندي وکړې:

الف: کوم امید چې دوی کاوه په هغه باندي مو سرلوړي کړه، چې د کفارو څخه مو نجات ورکړ او د دوی ډار مو په امن او د بې غمی په خوب باندي بدل کړ.

ب: په داسې سمخه کښې مو پنا ورکړه چې تعفن یې نه درلود او تنگه نه وه بلکې د لاندې صفاتو درلودونکې وه:

اول: ذکره شوي سمخه لمر ته مخامخ نه وه پرته چې تېز لمر د دوی بدنونو ته ضرر ورسوي، او نه یې لمر ته شا وه چې په دائمې توگه د لمر د شعاعو څخه محروم پاتې شي، بلکې د سمخې ساختمان داسې وه چې د لمر شعاع (پلوشې) به په دوی باندي د طلوع (راختلو) په وخت کښې لگېدلې او بیا به یې ترې ښي پلو ته میلان کاوه او کله به چې لمر غروب (لوېدلو) ته نژدې کېده نو دوی به یې د کین لاس پلو ته پرېښودل.

دوهم: د سمخې داخل پراخه (ارت) وه چې په همدغه ارت ځای کښې په خواږه خوب باندي ویده شوه (د سمخې خواوو ته نژدې نه وه، او یو په بل باندي نه لگېده).

ای پیغمبره! ذکر شوي کیفیت د الله ﷻ د لویو قدرتونو څخه د یوه قدرت ښه ده، چې یو وړوکی ټولگی د ظالم پاچا په وړاندي په حق باندي کلک ودرېده او د خپلو پلرونو او قومیانو باطله لاره یې پرېښودله او بالاخره ذکر شوي غار یې د خپلې اوسېداني دپاره خوښ کړ.

دا خبره یقیني ده چې لاره موندونکی همغه څوک دی چې الله ﷻ ورته هدايت وکړي، او هر چاته چې الله ﷻ هدايت ونه کړي او د خپل سوء استعداد په مطابق یې بې لارې کړي، نو هیڅکله به ته هم (چې د الله ﷻ پیغمبر یې) ورته لارښودونکی دوست مونده نه کړي.

ج: هغوی ته مو د خوب په اوږدو کښې دا خاصیت ورکړی وه چې ته به پرې د وینو گومان کوي حال دا چې هغوی په خواږه او اوږده خوب باندي ویده وه، نو هیچا جرئت نه شو کولی چې هغوی ته ورنژدې شي.

د: هغوی مونږ په خپل کامل قدرت سره د ښي اړخ څخه چپ اړخ ته او د چپ اړخ څخه ښي اړخ ته اړول او رارول چې غوښي یې ځمکه ونه خوري.

الکھف (۱۸)

ه: د هغوی له برکته مو د هغوی په سپی باندې هم خوب ورنازل کړ چې د سمخې په خوله کښې یې خپلې څنگلې (وړاندېنۍ پښې) خورې کړې وې او سر یې ورباندې ایښی وه.
و: بالاخره هغوی ته مو رعب ورکړی وه چې هیچا څه جرئت نه درلود چې سمخې ته ورداخل شي، حتی که بالفرض ته (ای پیغمبره!) هغوی ته وربښکاره شوی وی نو ضرور به ترې د تښتېدلو په حال کښې بېرته راستون شوی وی او د هغوی د رعب د کبله به دې زړه په ډار باندې ډک شوی وی.

توضیحات

۱- په ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ کښې د "نَبَأٌ" کلمه هغه خبر ته وضعه شوې ده په کوم باندې چې عظیمه گټه حاصلېږي^(۱) او د ﴿بِالْحَقِّ﴾ معنی دا ده چې دغه خبر د دروغو څخه خالي دی. نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! مونږ په تاباندې د اصحاب الکھف د قیصې ډېر مهم ټکي په رښتیاڼۍ توگه باندې بیانوو.

د همدې کبله الله ﷻ په ذکره شوې قیصه کښې هغه ټکی نه دی بیان کړی په کومو کښې چې عظیمې فائدې او گټې موجودیت ونه لري لکه:

الف: ذکره شوې قیصه په کوم تاریخ کښې واقع شوې وه د عیسیٰ ﷺ څخه وړاندې او که وروسته؟
ب: د هغه ظالم پاچا نوم څه شی وه (دقیانوس وه او که بل شی)؟
ج: ذکره شوې ځوانه ډله د کوم وطن اوسېدونکې وه؟ ایا د شام مربوط وه، که د عراق، که د طرابلس، که د ترکیه او یا عمان؟

د: د دوی د ښار نوم غرناطه وه، که افسوس یا طرسوس او یا بل شی وه؟

ه: د اصحاب الکھف نومونه کوم-کوم وه او مشر یې څه نومېده؟

ذکر شوي سوالونه او داسې نور په ځینو اوږدو کتابونو کښې جواب شوي دي^(۲) که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي خو د اسرائیلیاتو د گډون احتمالات پکښې شته دي^(۳)، تحقیق او تدقیق پکښې په کار دی.

سمخې ته د پنا وړلو سبب

۲- که څه هم ځینو علماوو کرامو د اصحاب الکھف د تښتېدلو او په غار کښې د پنا اخستلو دپاره درې سببونه ذکر کړي دي^(۴) مگر د ایتونو څخه لاندې ټکي څرگندېږي:

الف: اصحاب الکھف د ځوانانو ډله وه او بوډاگان نه وه: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ یقیناً دوی یوه ځوانه ډله وه.

(۱) مفردات الراغب ص ۵۰۰

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۱: تفسیر الخازن ج ۴ ص ۸۴: تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۲۰۱: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۴۵: تفسیر المراغي ج ۱۵ ص ۱۱۸

(۳) اضواء البيان ج ۴ ص ۳۳

(۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۷۷

الکھف (۱۸)

ب: دوی بل شی نه بلکې فقط د خپل ایمان حفاظت په سمخه کنبې پنا اخستلو ته مجبور کړې وه: ﴿ اٰمَنُوۡا بِرَبِّهٖمۡ ﴾ دوی په خپل رب ﷻ باندې ایمان راوړی وه، (او غوښتل یې چې د عزیمت په توګه ورباندې کلک ودرېږي، په رخصت باندې یې عمل ونه کړ چې د قلبی اطمینان سره سره یې د کفر په کلمه باندې تلفظ کړی وی).

ج: دوی په همدغه سبب د استنطاق لاندې ونیول شوه او په اعدام باندې تهدید شوه خو ثبات یې د لاسه ورنه کړ او په جرئت سره یې د حق اظهار وکړ: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوۡا فَقَالُوۡا ﴿ الْاٰیةُ، یَا په بل عبارت: دوی بهتر جهاد وکړ ځکه چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «اَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَةُ غَدَلٍ عِنْدَ سُلْطٰنٍ جَائِرٍ»^(۱) یعنی ډېر بهتر جهاد د حقې خبرې ویل دي، البته د ظالم پاچا په وړاندې. دا هم څه لرې نه ده چې د ﴿ اِذْ قَامُوۡا ﴾ معنی دا وي چې دوی په حق او د ایمان په مقتضی کلک ودرېدل او د کاواکی سره د سامخ نه شوه.

شطط څه معنی؟

۳- په ﴿ لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ﴾ کنبې د "شَطَط" کلمه ډېر لږوالي ته وضعه شوې ده^(۲)، د همدې کبله د دریاب هغې غاړې ته "شَطُّ الْبَحْرِ" ویل کېږي کومه چې د اوبو د څپو څخه ښه لرې واقع وي. خو په دې مقام کنبې د حق څخه لږوالي مطلب دی، یعنی که بالفرض مونږ د الله ﷻ سره شریک ودروو لکه څنګه چې زمونږ څخه غوښتنه کېږي نو مونږ به په دغه وخت کنبې د حق څخه ډېر لرې شوي یاستو او د ډېرې غټې ګناه به مرتکب شوي یاستو.

یادونه

۴- مونږ دا ایت شریف ﴿ هَتُوۡلًاۙ قَوْمًا اتَّخَذُوۡا ﴾ الایة، د اصحاب الکھف د هغو خبرو څخه د یوې خبرې حکایت ګڼلی دی کومې چې دوی د ظالم پاچا په وړاندې په جرئت سره کړې وې، چې د دوی د حالت سره ښه سمون خوري، اما ځینو علماوو کرامو ذکر شوی ایت شریف د راتلونکي ایت شریف په شمول آن د ﴿ مِرْفَقًا ﴾ پورې د هغوی د خپلمنځي خبرو اترو حکایت ګڼلی دی^(۳)، والله ﷻ اعلم.

د سمخې عجیبه جوړښت

۵- د ﴿ وَتَرٰی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتۡ تَرٰوُرٌ عَنۡ کَهْفِهٖمۡ ذَاتَ الَّیْمِیۡنِ وَاِذَا غَرَبَتۡ تَقَرَّبُۡهُمۡ ذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ په تفسیر کنبې د ځینو علماوو کرامو نظر دا دی چې دغه کیفیت په خارق العاده توګه صورت نیولی وه، او په قدرتي ډول به دوی د لمر د سترګې څخه بچ ساتل کېده^(۴).

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۸۹
 (۲) مفردات الراغب ص ۲۶۷
 (۳) روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۲۰
 (۴) اضواء البیان ج ۴ ص ۳۸

مگر مونږ ته بهتره برهڻي چي په ايت شريف کښي به د سمخي عجيبه جوړښت ته اشاره وي، چي الله ﷻ په قدرتي ډول سره اصحاب الکھف دغي ډول سمخي ته وړ داخل کړه.

د سمخي جوړښت په لاندې ټکو کښي واضحه کېږي:

الف: د ﴿ تَزَوَّرُ ﴾ کلمه اصلاً د "زَوَّرَ" - لکه "قَلَّمَ" - څخه اخستله شوې ده چي د ميلان معنی ورکوي^(۱)، د همدې مادي څخه د "زَوَّرَ" کلمه هم مشتقه شوې ده چي د دروغو معنی ورکوي، دروغ خود حق او واقعيت څخه باطل طرف ته مايل کېدل دي.

که بالفرض ذکره شوې کلمه د "زَوَّرَ" - لکه "ضَرَبَ" - څخه اصلاً اشتقاقه شوې وي نو بيا به يې د مخامخ ورتللو معنی ورکړې وي^(۲) او دا ځکه چي "زَوَّرَ" سينې (ټټر) ته ويل کېږي، د همدې کبله ميلمه ته زائر وايي چي مخامخ کوربه ته ورغلی وي.

ب: د ﴿ ذَاتَ الْيَمِينِ ﴾ څخه د سمخي غربي طرف مطلب دی چي د وړ داخلېدونکي په ښي طرف کښي واقع کېږي.

ج: د "تَقْرِضُ" کلمه د "قَرَضَ" - لکه "ضَرَبَ" - څخه اشتقاقه شوې ده چي د "قَطَعَ" (پرېکولو) معنی ورکوي، په دې مقام کښي علماوو کرامو د ترک (پرېښودلو) په معنی سره تفسيره کړې ده^(۳).

د: ﴿ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ څخه د سمخي شرقي خوا مراده ده چي د ورننوتونکي چپ پلو ته پرته ده. نو د ذکره شوو وضاحتونو څخه څرگنده شوه^(۴) چي:

ه: د سمخي خوله شمال طرف ته واقع وه، د همدې کبله د لمر شعاع (پلوشي) د راختلو په اول وخت کښي ورننوتلې او بيا ترې د لمر په راپورته کېدلو سره په کراره-کراره بېرته وتلې، خو مستقيماً يې ورباندې تماس نه درلود، چي جامې يې پوده نه شي او بدنونو ته يې تاوان ونه رسوي. و: همدارنگه د غروب په وخت کښي هم ذکره شوې سمخه د لمر د شعاعو څخه بې برخي نه پاتي کېدله، چي تعفن يې ورباندې د منځه ته او هوا يې ورته تصفيه کوله.

ز: که بالفرض د سمخي خوله شرق طرف ته وي نو په سبا کښي به ورپورې د لمر پلوشو مستقيماً تماس نيولی او د بېگا د پلوه به د لمر پلوشي بالکل نه وړ داخلېدلې.

ح: او که خوله يې غرب طرف ته بېرته وي نو د سهار د پلوه به د لمر انرژي او تودوخې هلته موجوديت نه درلودی.

ط: او که خوله يې جنوب طرف ته بېرته وي نو نه به د سهار د پلوه د لمر پلوشي ورننوتلې وي او نه به د بېگا د پلوه هلته وړ داخلې شوې وي.

ي: بالآخره مونږ ته داسې برهڻي - والله ﷻ أعلم - چي اصحاب الکھف به په سمخه کښي په داسې

(۱) مفردات الراغب ص ۲۲۱

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۳۳۳

(۳) المعرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۷۶: الدر المنثور ج ۵ ص ۳۷۲

(۴) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۷۵

وضعه باندې غزیدلي ویده شوي وه لکه څنگه چې مری په قبر کښې غزیدلی پروت وي، نو سرونه به یې شمال ته او پښې به یې جنوب ته، او هم ښي اړخونه به یې غرب ته او چپ اړخونه به یې شرق طرف ته واقع وه.

نو په دې اعتبار سره به د ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ او ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ څخه د اصحاب الکھف ښي طرفونه او چپ طرفونه مطلب وي.

سوال جواب

۶_ که څوک وايي چې د ﴿وَتَحْسِبُهُمْ اَيْقَاطًا﴾ څخه څرگندېږي چې د اصحاب الکھف په هکله به سړي ته خیال پیدا کېده چې دوی وینس دي حال دا چې دوی ویده وه؛ نو پوښتنه دا ده چې: څه وجه وه چې لیدونکي به ورباندې د وینو گومان کاوه؟

مونږ وايو چې: علماوو کرامو د ذکر شوي گومان وجه دا ښودلې ده چې د اصحاب الکھف سترگې بېرته وې او د ویدو خلکو په څېر یې پټې کړې نه وې^(۱).

خو دا هم څه لرې نه ده چې د گومان وجه به دا وه چې الله ﷻ د دوی د خوندي ساتلو په بنیاد هغو ته دا کرامت هم ورکړی وه چې لیدونکي به پرې د وینو گومان کاوه، د دې ډول کرامت څه نظارو ته په [الأنفال: ۴۴] ایت کښې اشاره شوې ده، چې لږ مجاهدین کفارو ته د اصل شمېر څخه ډېر څرگند شوي وه. یا په بل عبارت: اصحاب الکھف ته لکه چې د کرامت په توگه رعب ورکړی شوی وه چې څوک له ډاره نژدې نه شو ورتلای، همدارنگه دا کرامت هم ورپېرزو کړی شوی وه چې چا ورباندې د ویدو گومان نه کاوه.

په دې مقام کښې ځینو علماوو کرامو ښه اوږده خبره لیکلې ده که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته^(۲) دې مراجعه وکړي.

د اصحاب الکھف سپی

۷_ الله ﷻ د ﴿وَكَلَبُهُمْ بِسِطِّ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ په نازلولو سره اشاره کړې ده چې هغوی سپی هم درلود چې په ﴿كَلَبُهُمْ﴾ کښې یې ټولو ته اضافت شوی، چې په "وَصِيد" یعنی د سمڅې په دروازه (خوله) کښې یې^(۳) خپلې دواړه پښې غزولې وې او سر یې ورباندې ایښی وه (د خپلو خاوندانو غوندې په خواږه خوب ویده وه).

الله ﷻ ذکره شوې جمله د دې دپاره نازله کړې ده چې د صالحانو سره ناسته ولاړه او مینه محبت ځناورو ته هم په گټه تمامېږي پاتې خولا انسانان.

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۵۴

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۲۷

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۲۱۵

همدی مضمون ته نبی کریم ﷺ په یوه حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»^(۱) یعنې د قیامت په ورځ به هر سړی د هغه چا سره حشر کړی شي چې په دنیا کښې یې ورسره مینه محبت وه، که څه هم خپل محبوب یې لیدلی نه وي او د هغه د نېک عمل په اندازه یې نېک عمل هم نه وي کړی.

اما د لاندې پوښتنو جوابولو ته الله ﷻ څه اشاره نه ده کړې او نه پکښې څه گټه شته چې:

الف: د سپي نوم څه شی وه؟ رقیم وه، که قطمیر او یا بل شی؟

ب: څه رنگ یې درلود؟ سورنگی سپی وه او که بل رنگ؟

ج: په سپیو کښې د کومې نوعې څخه وه؟

د: جوته یې گټه وه او که وره؟

ه: ذکر شوی سپی به جنت ته لار شي او که څنگه؟ او داسې نور.

که څوک غواړي چې د ذکر و شوو پوښتنو جوابونه په تفاسیرو کښې ولولي نو هملته^(۲) دې مراجعه وکړي، مونږ ته یې په ثبوت باندې کوم دلیل په نظر رانغی.

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى

الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا

أَبَدًا ۚ ﴾ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ

فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ

الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۚ ﴿۱۹﴾

[۱۹] او (لکه څنگه مو چې اصحاب الکھف اوده کړي وه) همدارنگه مو دوی (د خوبه) د دې دپاره راپاڅول چې په خپل منځکښې یو تر بله پوښتنې وکړي (هغه دا چې):

د دوی د جملې څخه یوه ویونکي (نورو ته) وویل چې: څومره درنگ مو (دلته) کړی دی (څومره موده دلته ویده شوي یاست)؟ دوی (ځینو) وویل چې یوه ورځ مو (دلته) درنگ کړی دی او (ځینو) وویل چې: د یوې ورځې څه برخه (دلته ویده پاتې شوي یاستو).

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۲۲

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۲۷۰: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۵۴

(بیا) ټولو (په یوه خوله) وویلې چې ستاسو رب ﷻ په هغې موده باندې ډېر ښه پوهېږي چې تاسو (دلته په خوب باندې) تیره کړي ده. نو (دا خبرې پرېږدئ او) خپل یو کس د خپلو دغو پیسو سره ښار ته واستوئ نو هغه دې وگوري چې د دې ښار (د اهل) څخه هر څوک د طعام د حیثه ډېر پاکیزه وي د هغه څخه دې تاسو ته څه روزي (خوراکی شی) راوړي، او (په خپل تگ راتگ کښې دې) ډېر دقت وکړي او هر ورو هېڅوک دې په تاسو باندې خبر نه کړي (او دا ځکه چې):

[۲۰] یقیناً که دوی (ښاریان) په تاسو باندې غلبه مونده کړي (درباندې خبر شي او قدرت یې ورسېږي) نو تاسو به رجم (سنگسار) کړي او یا به مو خپل (کفري) دین ته بېرته ورتاو کړي، او تاسو به په دغه وخت کښې د همېشه دپاره خلاصی (او کامیابی) مونده نه کړئ.

[۲۱] او (لکه څنګه مو چې هغوی په خوب سره د خلکو څخه پټ کړي وه) همدارنګه مو ورباندې (خلک) د دې دپاره (بدون د پلټنې) خبر کړه ترڅو دوی پوه شي چې یقیناً د الله ﷻ وعده حقه ده او د قیامت ورځ (راتلونکې ده) هېڅ شک پکښې نشته.

(ای پیغمبره!) هغه وخت (خپل امت ته) ذکر کړه کله چې خلکو په خپل منځکښې د اصحاب الکھف په کار کښې جگړه کوله (چې دوی مړه دي او که ویده دي) نو (د جگړې په نتیجه کښې یې) وویلې چې په دوی باندې یو عمارت جوړ کړئ (دفن کوئ یې مه)، د دوی رب ﷻ په دوی باندې ډېر ښه پوهېږي.

(بالآخره) هغو کسانو وویلې کومو چې د اصحاب الکھف په کار باندې غلبه (قدرت) درلود چې: هر ورو او ضرور به مونږ په دوی باندې عبادتځای جوړ کړو (چې زیارت کوونکي د الله ﷻ عبادت وکړي، نه عمارت چې نندارتون ترې جوړ شي).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کښې د اصحاب الکھف د ویده کېدلو حالاتو ته اشاره شوي وه او په دې ایتونو کښې د هغوی د راوښېدلو او په هغوی باندې د خلکو د خبرېدلو حالات بیان شوي دي، چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! لکه څنګه چې مونږ اصحاب الکھف په قدرتي توګه ویده کړي وه همدارنګه مو په قدرتي توګه راوښېدلو او په هغوی باندې د خلکو د خبرېدلو حالات بیان شوي دي، چې په نتیجه کښې یې په لاندې خبرو اترو پیل وکړ:

الف: د هر څه څخه وړاندې د دوی څخه یو کس پوښتنه وکړه چې تاسو دلته څومره وخت تېر کړئ دی او څومره موده په خواږه خوب ویده پاتې شوي یاست؟
ځینو جواب ورکړ چې: مونږ دلته فقط یوه ورځ خوب کړی دی، او ځینو نورو په جواب کښې وویلې چې ایله نیمه ورځ مونږ دلته ویده پاتې شوي یاستو.

ب: د جر او بحث او هم د نينو او علاماتو د ليدلو څخه وروسته ټولو په يوه خوله ذکر شوي جواب خپل رب ﷻ ته محول (ورتاو) کړ چې په دغې موده باندې ستاسو رب ﷻ ډېر ښه پوهېږي، نو خپل بحث ته په همدې موضوع کښې خاتمه ورکړي او:

ج: د خوراک او څښاک څه غم وخورئ، چې خپل يو ملگري د خپلو دغو پيسو سره بازار ته واستوي چې څه خوراکي شيان درته راوړي.

د: خو هريو ملگري چې بازار ته لاړ شي نو لاندې نصيحتونه دې نه هيروي:

اول: په بازار کښې دې پاکيزه او سپېڅلې خوراک ولټوي او د چټلو (ناپاکه) او حرامو شيانو څخه دې ډډه وکړي. يا په بل عبارت: د پاکيزه دوکاندار څخه دې خريداري وکړي.

دوهم: ډېر احتياط دې وکړي چې هيڅوک در باندې خبر نه شي چې تاسو لا په سمڅه کښې پنا اخستې ده، په دې باره کښې دې د پوره هوښياري څخه کار واخلي او په دقت سره دې لاړ او راشي، او دا ځکه چې:

درېم: که کفار په تاسو باندې خبر شي او د هغوی ولکې ته ورشي نو ضرور به يا تاسو رجم کړي او يا به مو په ډېرو باندې قتل کړي، او يا به مو خپل باطل دين ته ورواړوي.

څلورم: د دغو دواړو صورتونو څخه اجتناب په کار دی، په اول صورت کښې څه موقت عذاب دی تېر به شي، اما که دوهم صورت در باندې عملي شي نو هيڅکله او د ابد الآباد پورې به ښه ورځ ونه گوري او کاميابي به لاس ته درنه شي.

۲- ای پیغمبره! لکه څنگه چې مونږ اصحاب الکهف د خوب څخه راوښ کړه همدارنگه مو د دوی په حالاتو باندې د وخت خلک هم خبر کړه ترڅو دوی پوه شي چې د الله ﷻ وعده حقه ده او د قيامت ورځ ضرور راتلونکې ده، يا په بل عبارت: لکه څنگه چې اصحاب الکهف د خوبه راپورته شوه همدارنگه به يوه ورځ ټول مړي د قبرونو څخه را اوچت شي.

۳- ای پیغمبره! د هغه وخت يادونه هم خپل امت ته وکړه کله چې د اصحاب الکهف په هکله د هغو خلکو جگړه پېښه شوه کومو ته چې الله ﷻ هغوی کشف کړه چې:

الف: ځينو يې په نومونو کښې اختلاف کاوه او ځينو يې په شمېر کښې بحث پيل کړی وه چې څوک څوک دي او شمېره يې څو ته رسېږي، او داسې نور.

ب: چا ويل چې دوی بېرته ویده شوه نو د غار خوله مه بندوي، او چا ويل چې هغوی دا ځل وفات شوه نو په کار دي چې د غار خوله بنده کړو چې څوک ور داخل نه شي.

ج: بالاخره فيصله وشوه چې د دغو خبرو علم د دوی رب ﷻ ته وسپاري خو يو تعمير ورباندې جوړ کړی ترڅو دلته زيارت کوونکي راشي او لاړ شي او په دوامداره توگه د اصحاب الکهف يادښت تازه وساتل شي.

د: مگر د هغو کسانو فيصله دا وه کومو چې د هغوی په کار باندې غلبه او قدرت درلود او واگې يې په لاس کښې وې چې هر ورو او ضرور به مونږ په اصحاب الکهف باندې يو جومات جوړ

کرو چې زیارت کوونکي پکنبي عبادت وکړي او خپل رب ﷻ یاد کړي، یا په بل عبارت: دا مقام مونږ میله خای نه جوړوو بلکې عبادتخای یې جوړوو.

توضیحات

۱- که څه هم په ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ کنبې د اکثر و علماوو کرامو په نزد د ﴿ قَالُوا ﴾ ضمیر ځینو اصحاب الکھف ته راجع دی (نه ټولو ته) یعنې د دوی ځینو کسانو وویلې چې مونږ دلته یوه ورځ یا د ورځې په څه برخه کنبې ویده پاتې شوي یاستو. مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکر شوی ضمیر به ټولو اصحاب الکھف ته راجع وي چې د یوې ډلې گومان به پوره یوه ورځ وه او د بلې ډلې گومان به د ورځې څه برخه وه. د دغې جملې نظیر دا جمله ده چې: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ﴾ [البقرة: ۱۱۱] یعنې یهودانو وویلې چې: جنت ته به هیڅکله داخل نه شي مگر یهود، او نصاراوو وویلې چې جنت ته به هیڅکله داخل نه شي مگر نصارا؛ خو په ﴿ قَالُوا ﴾ کنبې دواړو ډلو (یهود، نصاراوو) ته په اجتماعي توګه ضمیر راجع کړی شوی دی، چې اهل الکتاب وايي چې جنت ته به داخل نه شي مگر یهود یا نصارا.

هېر مو نه شي!

۲- ځینو علماوو کرامو^(۱) د ﴿ وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴾ په جمله باندې استدلال نیولی دی چې په اکراه (زور) سره په کفرې خبره باندې د تلفظ کولو جواز په همدې (آخر الزمان امت) پورې اختصاص لري چې مفصل بحث یې د [النحل: ۱۰۶] ایت لاندې تېر شوی دی. او دا ځکه چې: د ذکرې شوې جملې حاصل داسې راخپړي چې که ظالمان تاسو په زور سره خپل کفرې دین ته واړوي نو په دغه وخت کنبې به په ابدې توګه فلاح مونده نه کړي او د همېشه دپاره به په دوزخ کنبې یاست؛ نو که بالفرض هغوی ته د اکراه په صورت کنبې په کفرې خبرې باندې تلفظ جائز وي او د الله ﷻ په نزد ورباندې کافر نه ګرځېدلی نو ذکره شوې جمله به یې نه وي ویلې، والله ﷻ اعلم.

اصحاب الکھف راوینښ شوه

۳- د دې خبرې په جواب کنبې چې اصحاب الکھف څنګه راښکاره (راوینښ) شوه، مفسرینو کرامو ډېره اوږده خبره کړې ده^(۲) حتی ځینو لا ویلي دي چې د راښکاره بدلو طریقه یې دا وه چې یوه شپونکي د غار خوله بېرته کړه ترڅو پکنبي خپلې رمې (ګلو) ته د باران څخه پناځای مونده کړي. دوی وايي چې د غار خوله ظالم پاچا په هغه وخت کنبې بنده کړي وه کله چې اصحاب الکھف غار ته ننوتل، نوموړي وغوښتل چې همدا غار ورته قبر جوړ کړي نو د غار خوله یې تپه بنده کړه^(۳)

(۱) اضاء البيان ج ۴ ص ۸۱

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۲۱۶: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۴۹

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۱

چې درې سوه او نهه (۳۰۹) کاله وروسته شپونکي بېرته کړه^(۱).

مونږ ته د رابېدارېدلو ذکره شوې طريقه د لاندې وجوهو د کبله په زړه پورې نه برېښي:

الف: مونږ د همدې سورت د [۹] ایت لاندې ليکلي دي چې اصحاب الکھف د وخت د پاچا او نورو ظالمانو څخه ترېتم شوه د همدې کبله يې د دوی شهرتونه په لوحه کښې وليکل او په دولتي خزانه کښې يې وساتل، که بالفرض پاچا په غار کښې بنديان کړي وي چې د لوږې مړه شي نو بيا خوبه يې د شهرت ليکلو ته څه اړتيا نه وي پېښه شوې.

ب: د همدې سورت د [۱۷] ایت په وضاحتونو کښې تېر شوه چې په اصحاب الکھف باندې سبا او بېگا د لمر پلوشې په غير مستقيمه توگه د لږ وخت دپاره لگېدلې، نو که بالفرض د غار خوله بنده وي نو بيا خوبه د لمر څخه بالکل محروم وي.

ج: د همدې سورت د [۱۸] ایت څخه څرگندېږي چې الله ﷻ اصحاب الکھف د رعب د کبله د خلکو د تماس څخه ساتلی وه، نه له دې کبله چې د غار خوله بنده وه.

د: د همدې ایتونو څخه چې بحث پکښې روان دی څرگندېږي چې د اصحاب الکھف اولنی خبرې په خپلو منځو کښې پيل شوې، نو که بالفرض شپونکي رابېدار کړي وي نو اولنی خبرې به يې د هغه سره کړې وي، او د کشف صورت حال به يې د همدې ځای څخه پيل شوی وي حال دا چې د کشف اولنی صورت حال يې د خپل هغه ملگري څخه پيل شوی دی کوم چې هغوی بازار ته د خوراکي شيانو د راوړلو دپاره استولی وه چې ځينې مهم ټکي يې لاندې لوستلی شي^(۲):

اول: کله چې الله ﷻ اصحاب الکھف په خپل کامل قدرت سره له درانه خوبه راوښ کړه نو د خپلو قديمي سکو سره يې يو ملگري بازار ته ولېږه چې څه خوارکي شيان پرې خريداري کړي. دوهم: نو قديمي سکې يې دوکاندار ته ورکړې چې هغه شی او دغه شی راکړه.

درېم: دوکاندار چې قديمي سکې وليدې نو گومان يې وکړ چې دغه سړي کومه قديمي خزانه موندلې ده، او د شاوخوا نور خلک يې هم پرې خبر کړه. څلورم: آن تردې چې خبره غټه شوه او د وخت پاچا ته ورسېده، او ذکر شوی ملگري يې د استنطاق لاندې ونيوه چې دا ډول سکې درسره څومره دي؟ او هغه خزانه چرته ده چې تا ترې دغه سکه راخستې ده؟

پنځم: هغه (رحمۃ الله عليه) همدا جواب ورکاوه چې مونږ فقط پرون د دې ځای څخه لاړو او هلته مو په سمڅه کښې پنا واخستله ترڅو د خپل دين حفاظت وکړو.

شپږم: پاچا ته خيال پيدا شو چې دوی به هغه ډله وي کومه چې څو پېړۍ پخوا لا درکه او تری نم شوي وه نو د دولتي خزانه څخه يې د لا درکه شوې خوانې ډلې لوحه وغوښتله او په ذکر شوي

(۱) تفسير الخازن ج ۴ ص ۸۷

(۲) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۷۷: الدر المنثور ج ۵ ص ۳۷۵

الكهف (۱۸)

ملگري باندې يې ولوستله چې ستاسو فلانی او فلانی نومونه دي؟ چې ده (رحمۃ اللہ علیہ) په هوا، هوا سره جواب ورکړ.

اوم: پاچا د اصحاب الكهف استازی له خپله خانه سره واخست او د كهف (غار) په لور روان شو زخود دغې مبارکې دلې سره ملاقات وکړي.

سوال جواب

۴_ که خوک وايي چې: ايا د وخت پاچا چې ښه مسلمان سړی وه، د اصحاب الكهف سره يې ملاقات وکړ او که څنگه؟

مونږ وايو چې: په دې باره کښې مفسرينو کرامو لاندې دوه روايتونه ليکلي دي^(۱) چې:
الف: پاچا غار ته ورننووت او ښه روغېر يې ورسره وکړ او بيا ورباندې اصحاب الكهف د رخصت کېدلو سلام وچاوه او هر يو د خپلو ځملاستلو ځای ته ورغی او هملته يې خپلې ارواگانې خپل رب ﷻ ته ورسپارلې او وفات شوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ب: کله چې پاچا د غار خولې ته ورسېد نو ذکر شوي استازي (عبد الرحيم) ورته وويلې چې: تاسو دلته ودرېږئ زه به خپلو ملگرو ته ستاسو څخه وړاندې ورشم او په ټول کيفيت باندې به يې خبر کړم، بيا به نو تاسو ورسره ملاقات وکړئ، که نه نو دوی به په هيبت کښې ولوېږي.
خو څرنگه چې استازي خپلو ملگرو ته حالات بيان کړه نو الله ﷻ د ټولو ارواگانې قبض کړې - فإنا لله وإنا إليه راجعون - او پاچا د ملاقات څخه محروم پاتې شو.

مونږ ته همدغه دوهم روايت په زړه پورې برېښي لکه چې په راتلونکي پنځمه توضيح کښې ورباندې لږ څه رڼا اچولې شوې ده، او د اصحاب الكهف د مستور حال سره ښه مناسب دی.
البته دا هله که اصحاب الكهف مړه شوي وي، او که بېرته ویده شوي وي او يا يې د مرگ او ژوند دوه حالونه د خلکو څخه پټ پاتې شوي وي^(۲) نو بيا هم راته دا بهتره څرگندېږي چې پاچا به ورسره ملاقات نه وي کړی.

د اصحاب الكهف د بيدارېدلو حکمتونه

۵_ الله ﷻ د اصحاب الكهف د راوېښولو لاندې دوه حکمتونه نازل کړي دي:
الف: يو حکمت پخپله په اصحاب الكهف پورې ارتباط نيسي چې ﴿لَيْسَ آءُ لَوْأ بَيْنَهُمْ﴾ ترڅو دوی په خپل منځکښې سره پوښتنې وکړي چې مونږ دلته څومره وخت ویده پاتې شوي ياستو. نو په نتيجه کښې به دوی پوه شي چې الله ﷻ د دوی هغه سوال قبول کړی دی کوم چې دوی په غار کښې د پنا اخستلو په وخت کښې کړی وه، چې مونږ ته د ظالمانو څخه نجات راکړي او زمونږ ايمانونه د

(۱) تفسير القرطبي ج ۱۰ ص ۲۷۹: المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۸۲

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۳۹

زوال څخه بچ کړي (په خپل دربار کې، يو قبول کړي).
 ب. بل حکمت د وخت خلکو ته راجع دی چې: ﴿ اِنْعَمُوا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنْ السَّاعَةَ لَا تَنْتَظِرُ
 فِئَةً ﴾ ترڅو دوی پوه شي چې د الله څخه هره پوه وعده حقه ده او د قيامت په قيام کې هېڅ شک
 شپه نشته.

د دغه دوهم حکمت څخه په کار دي چې په هره زمانه کې خلک استفاده وکړي، د حشر
 منکران دي پرې خپل فناعت حاصل کړي او مومنان دي پرې ښه معلمین جوړ شي.

يادونه

ع مفسرينو کرامو په ﴿ اِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ اَمْرَهُمْ فَمَا لَوْ اَنْبَاؤُهُمْ بِنَحْنِنا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ﴾
 کې ښه متعدد تحليلونه کړي دي^(۱)، او زهنتي ډېرې معناوې يې ترې اخستي دي چې په ايت شريف
 کې د هرې يوې معنی د اخستلو استعداد شته دی، خو مونږ چې په کومه معنی باندې تفسير
 کړی دی هغه په لاندې نکاتو باندې ولاړه ده:

الف: د ﴿ اِذْ ﴾ کلمه مو په مقدر "اَذْكَر" پورې متعلقه گڼلې ده^(۲) او په ﴿ اَعْرَضْنَا ﴾ پورې مو ارتباط
 نه دی ورکړی.

ب: د ﴿ يَتَنَزَّعُونَ ﴾ کې مو مستتر ضمير د وخت خلکو ته راجع اخستی دی چې مقام ورباندې
 دلالت کوي او اصحاب الکهف ته مو راجع نه دی اخستی.

ج: په ﴿ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ ﴾ کې مو د "امر" کلمه د هغو ټولو پوښتنو څخه عبارت گڼلې ده کومو چې
 په هغه وخت کې اصحاب الکهف پورې تعلق نيولی وه لکه: دوی مړه شوه او که بېرته ویده شوه؟
 د دوی شمېر څو تنو ته رسېږي؟ يا په بل عبارت: د دوی سره په لاره کې نور کسان ضميمه شوي
 دي لکه چې سپی ورسره ضميمه شوی وه او په لوحه کې يې ذکر نشته او که څنگه؟ په دوی
 باندې بايد ميله ځای جوړ شي او که عبادتځای (جومات) او داسې نور.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ ضمير مو د وخت خلکو ته راجع گڼلی دی او د ﴿ اَمْرَهُمْ ﴾
 ضمير مو اصحاب الکهف ته راجع کړی.

د: د ﴿ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ﴾ جمله مو د وخت د خلکو د خبرو حکايت گڼلې ده.

ه: بالآخره په ﴿ عَلَبُوا عَلَيَّ اَمْرِهِمْ ﴾ کې مو د "امر" کلمه د تدبير په معنی اخستی ده او ضمير مو
 اصحاب الکهف ته راجع اخستی دی، او هم مو د غلبې خاوندان د وخت په حکومتي مشرانو باندې
 معنی کړي دي.

د ذکر شوو نکاتو په رعايت سره يې د معنی حاصل هغسې راخپړي لکه څنگه چې په خلاصه
 مطلب کې ليکلی شوي دي.

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۳۵

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۲۸۴

دوه پوښتنې او د هغو جوابونه

۷- په ﴿لَتَتَّخِذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ کښې د سړي په ذهن کښې لاندې پوښتنې ګرځي راګرځي:
الف: يوه دا چې په هغه وخت کښې خو مسلمانان د عیسیٰ ﷺ پیروان وه په کوم وخت کښې چې
اصحاب الکھف راوینس شوه او خلک ورباندې خبر شوه، نو په کار وه چې د ﴿مَسْجِدًا﴾ په عوض
'بَيْتًا' نازل شوی وی چې د عیسویانو د عبادتخای نوم دی چې مونږ یې په کلیسا سره معنی کوو،
ځکه چې د مسجد کلمه د آخر الزمان پیغمبر ﷺ د امتیانو عبادت خای پورې اختصاص لري.

د دې جواب دا دی چې: دلته د 'مَسْجِد' د کلمې لغوي معنی مطلب ده، یعنی د سجده کولو
خای، چې په دې معنی زمونږ په جوماتونو پورې اختصاص نه لري بلکې په همدې معنی باندې ټوله
ځمکه زمونږ دپاره مسجد او جومات ګرځولې شوې ده.

ب: دوهمه پوښتنه دا ده چې د ایت شریف څخه په قبرونو باندې د معبد (جومات) جوړولو جواز
استنباطول صحیح دي او که څنګه؟ لکه چې اهل التشیع دا ډول استنباط جائز ګڼلی دی، دوی
وايي چې: "ابن نشان می دهد که ساختن معبد به احترام قبور بزرگان دین نه تنها حرام نیست _ آن چنان
که وهابها می پندارند_ بلکه کار خوب و شائسته است"^(۱).

مونږ وايو چې: ذکر شوی سوال ته ځينو علماوو کرامو د اوږده بحث په ضمن کښې جواب
ورکړی دی^(۲) چې ځينې مهم ټکي يې د څه زیادت سره محترمو لوستونکو ته وړاندې کوو:

الف: ذکر شوی استنباط به په هغه وخت کښې په خای وی چې د آخر الزمان پیغمبر ﷺ په شریعت
کښې د ذکر شوي کار څخه په صراحت سره نهی (منعه) نه وی روایت شوی، حال دا چې نبی کریم ﷺ
د خپل مرض الموت په وخت کښې فرمایلي دي چې: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدًا»^(۳) یعنی په يهودو او نصاراوو باندې دې د الله ﷻ لعنت وي چې د خپلو پیغمبرانو د قبرونو
څخه یې جوماتونه جوړ کړه (او سجدې یې ورته وکړې).

ب: په ایت شریف کښې په اصحاب الکھف باندې د جومات د جوړولو کار د کوم پیغمبر څخه
نه دی راحکایت شوی چې زمونږ په شریعت کښې اعتبار ولري، بلکې دا د هغه چا د کار حکایت
دی د کومو چې د حکومت واګې په لاس کښې وې او اقتدار یې درلود.

ج: په ذکر شوي جومات باندې د قبرونو د جومات جوړولو قیاس کول فرق لري، او دا ځکه چې د
اصحاب الکھف په مرګ او ژوند کښې اختلاف وه ځينو ورباندې د دوهم ځل ویده کېدلو عقیده
درلوده، د همدې کبله هغوی د نورو یقیني مړو غوندي دفن نه کړی شوه، اما اهل التشیع خو ترې
د هغو جوماتونو جوړولو دپاره جواز راوباسي کوم چې یقیني مړه دي او د هیچا پکښې اختلاف نشته.

(۱) تفسیر نمونه تصنیف اهل التشیع ج ۱۲ ص ۲۸۸

(۲) روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۳۹

(۳) صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۷۷

د: په دې ټولو باندې علاوه په ځينو روايتونو كښې شته چې د وخت حاكمانو د سمخې سره نژدې په يوه غونډۍ باندې جومات جوړ كړ، نه په اصحاب الكهف باندې د پاسه چې هغوی ته سجدې وكړې شي، همدې خبرې ته نبی کریم ﷺ اشاره كړې ده چې: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا»^(۱) تاسو مه په قبرونو باندې كښې او مه ورته سجدې كړئ.

سوال جواب

۸_ كه څوك وايي چې: ايا په قبر باندې د جومات د جوړولو دپاره د دې څخه جواز نه معلومېږي چې ټولو صحابه وو كرامو ﷺ په اتفاق سره نبی کریم ﷺ د جومات ترڅنگ دفن كړ او هيچا ورباندې اعتراض ونه كړ؟
مونږ وايو چې:

الف: په دې مقام كښې د بحث موضوع دا ده چې د تعظيم دپاره په قبرونو باندې د جوماتونو جوړول جواز نه لري چې عوام به ورته د ناپوهۍ له امله سجدې وكړي او خپل ځانونه به پرې كفر ته وباسي، چې بوت پرستي د همدغسې كارونو څخه پيل شوې ده. اما نبوي جومات خو د وړاندې څخه جوړ وه، د نبی کریم ﷺ د مبارك قبر د تعظيم دپاره خو نه دی جوړ شوی، اما دا بېله خبره ده چې د مؤمنانو د زيادت د كبله جومات پراخي وموندله او د مبارك قبر څخه راچاپير شو. يا په بل عبارت: نبی کریم ﷺ په جومات كښې نه دی دفن شوی، بلكې جومات ته نژدې د بي بي عايشې (أم المؤمنين رضی الله عنها) په كور كښې دفن شوی دی، او بيا ترې جومات د وسعت د كبله چاپير شوی دی.

ب: په دې باندې علاوه، د نبی کریم ﷺ د مبارك قبر (روضې) د شاوخوا ديوالونه ښه پوره لوړ دي چې د عبادت كوونكي سترگې ورباندې نه شي لگېدلي، د همدې كبله عائشه رضی الله عنها وايي چې: «فَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا»^(۲) يعنې كه د يهودو او نصاراوو ذكر شوی عمل نه وی (چې د خپلو پيغمبرانو قبرونه يې جوماتونه جوړ كړه) نو د نبی کریم ﷺ قبر به لوڅ كړی شوی وی او لوړ ديوالونه به ترې نه وی چاپير كړی شوي، د دې كار بله وجه نه ده غير له دې څخه چې صحابه وو كرامو ﷺ ته ډار واقع شو چې د نبی کریم ﷺ قبر به هم جومات جوړ كړی شي او جهال به ورته سجدې وكړي، نو د ليدونكو د سترگو څخه يې د ديوالونو په لوړولو سره پټ كړ.

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا
تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١١﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي

(۱) صحيح مسلم ج ۱ ص ۳۱۲

(۲) صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۰۱

فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿١٥﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَآذُكُرُّ بِكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿١٦﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿١٧﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

[٢٢] ژر دی چې (جگره ماران به) ووايي چې (اصحاب الكهف) درې تنه دي (او) څلورم يې سېی دی، او وېه وايي چې (دوی) پنځه تنه دي (او) شپږم يې سېی دی، (البته) په غيبي وپشتلو سره (پرته له دليل څخه)، او دوی به ووايي چې اوه کسه دي او اتم يې سېی دی.

(خو) ته ورته ووايه چې زما رب ﷻ يې په شمېر باندې ډېر ښه پوه دی (چې خو تنو ته رسېږي) د اصحاب الكهف (په شمېر) باندې نه پوهېږي مگر لږ (کسان چې زما رب ﷻ ورته معلومات ورکړي دي لکه چې ماته يې راکړي دي).

نو (ای پیغمبره! جگره مارانو سره) مباحثه مه کوه مگر څرگنده مباحثه (چې زما رب ﷻ يې په شمار باندې ډېر ښه پوهېږي) او (همدارنگه) د اصحاب الكهف په هکله د دوی څخه د يوه نفر څخه هم د فتوی غوښتنه مه کوه (نه تخجیلاً او نه تعلماً).

[٢٣] او (ای پیغمبره!) ته يوه شي ته هر ورو په هيڅ حال کښې مه وايه چې يقيناً زه دغه کار لره سانه (په راتلونکي کښې) کوونکی يم.

[٢٤] مگر په داسې حال کښې چې د الله ﷻ په مشیت (ارادې) پورې تماس نیوونکی يې (چې 'إِنْ شَاءَ اللَّهُ' ووايي).

او (ای پیغمبره!) خپل رب ﷻ ياد کړه ('إِنْ شَاءَ اللَّهُ' ووايه او خپله بندگي اظهار کړه) چې کله تا ('إِنْ شَاءَ اللَّهُ' ويل) هېر کړه (او بيا دريه ياد شوه) او ووايه چې خپل رب ﷻ ته مې اميد دی چې د دغو معلوماتو څخه (د خلکو) د ارشاداتو دپاره به ډېرو نژدو (معلوماتو) ته راته هدايت وکړي (رازده به يې کړي).

[٢٥] او (دا خبره هم د نورو معلوماتو څخه ده چې) اصحاب الكهف په خپل غار (سمځه) کښې درې سوه کاله پاتې شوي وه او نهه کاله يې (هلته نور هم) زيات کړي وه (چې ټول درې سوه او نهه کاله جوړېږي).

[٢٦] (او) ووايه چې الله ﷻ د اصحاب الكهف په درنگ کولو باندې ډېر ښه پوه دی (لکه چې وړاندې يې معلومات راکړه).

خاص الله ﷻ لره د اسمانونو او ځمکو (د) غيبو (علم) دی (او بس) (او هم ووايه چې) الله ﷻ څومره ښه ليدونکی دی او څومره ښه اورېدونکی دی

(ای پیغمبره!) د الله ﷻ څخه په غیر دوی (جگره مارانو) ته دوست (کارسازی) نشته، او الله ﷻ په خپل حکم کښې هیچا ته اشتراک نه ورکوي.

ارتباط

په وړاندېنیو ایتونو کښې هغو جگړو ته هم اشاره شوې وه په کومو باندې چې د اصحاب الکھف د کشف په وخت کښې خلک اخته وه او په دې ایتونو کښې هغو جگړو ته اشاره شوې ده چې د قرآن کریم د نزول په وخت کښې د خلکو ترمنځ روانې وې چې د اصحاب الکھف شمېر څو تنو ته رسېده، نو حاصل یې داسې راخپړي چې:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د پخوانیو زمانو څخه را په دې خوا د اصحاب الکھف په هکله د خلکو په مابین کښې په بې فائدې شیانو کښې بحثونه روان دي او څه نتیجې ته نه دي رسېدلي، نو لاندې ارشاداتو ته متوجه شه:

۱- ژر دی چې ستا په زمانه کښې به هم د اصحاب الکھف د شمېر موضوع د بحث لاندې واقع کړې شي او هغه کسان به پکښې چې خپلو ځانونو ته اهل الکتاب وايي لاندې نظریات څرگند کړي:
الف: ځینې به ووايي چې اصحاب الکھف درې تنه وه او څلورم یې سپی وه.
ب: ځینې نور به ووايي چې دوی پنځه تنه وه او شپږم ورسره سپی ملگری شوی وه.
ذکرې شوې دواړه ډلې د خپلو خپلو ویناوو دپاره څه دلیل او برهان په لاس کښې نه لري بلکې غیبانه او په پتو سترگو گوزارونه کوي.

ج: او بالاخره ځینې نور به ووايي چې دوی اوه تنه وه او اتم ملگری یې سپی وه.

۲- ای پیغمبره! ټولو خلکو ته ووايه چې: زما رب ﷻ یې په شمېر باندې ډېر ښه علم لري چې شمېر یې څو تنو ته رسیده، د دوی په شمېر باندې علم نه لري مگر لږ خلک (چاته چې زما رب ﷻ پرې علم ورکړی دی). نو تاته په کار دي چې لاندې وصایا په نظر کښې ونیسې:

الف: د اهل الکتابو سره د اصحاب الکھف په هکله فقط سرسري خبرې کوه، چې هغوی د سرسري معلوماتو څخه علاوه کوم دقیق او محقق معلومات نه لري چې په دقیق بحث سره به را څرگند شي. نو د بحث په وخت کښې هغوی ته فقط همدومره وایه چې: زما رب ﷻ یې د شمېر په اندازه باندې ډېر ښه پوه دی.

ب: تا خو د اهل الکتابو جواب په وحې سره ورکړه حتی چې د هغوی شاگردان (مشرکان) هم په حیرت کښې واقع شوه. یا په بل عبارت: کوم عجیب خبر چې اهل الکتابو ستا څخه د مشرکانو په سلسله غوښتی وه، هغه معلومات خو دې ورکړه او خپل نبوت دې یو ځل بیا په اثبات ورساوه.

نو ته د هغوی څخه خپل غچ مه اخله چې د تخجیل په موخه د هغوی څخه معلومات وغواړې چې د اصحاب الکھف په هکله د هغه او د دغه شي معلومات راکړئ چې تاسو خپلو ځانونو ته د

اهل العلم لقب ورکوي. نو ته د خپل شرافت څخه کار واخله او د اهل الكتابو د يوه تن څخه هم تخجيلي پوښتنې مه کوه، همدارنگه د هغوی څخه د زده کړې دپاره هم پوښتنه مه کوه چې که هغوی صحيح معلومات لري چې تاته جواب درکړي، او نه ته د هغوی جواب ته محتاج يې.

ج: ای پيغمبره! د اهل الكتابو د پوښتنو څخه وروسته چې ته څه وخت د جواب څخه ساکت وي د هغه وجه دا وه چې تاته الله ﷻ معلومات نه وو درنازل کړي او په پتو سترگو سره گوزارونه تا نه کول، نو د څه وخت پورې د جوابونو څخه غلی پاتې شوې، خو کفارو درپورې ملنډې وهلې چې وعده يې د سبا راکړې وه او دومره دومره ورځې جواب تال شو.

نو د دې دپاره چې په راتلونکي کښې د هغوی د ملنډو څخه خپل خان بچ وساتي، د هيڅ کار په هکله داسې مه وايه چې: زه سبا ته د دې کار کوونکی يم، مگر د الله ﷻ اراده ياده کړه او "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" ووايه، چې زه د دغه کار کوونکی يم خو که د الله ﷻ اراده وي او بس.

د: هو! که د خبرې کولو په وخت کښې دې "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" ويل هېر کړه او فکر دې ورته نه شو نو بيا خپل رب ﷻ ياد کړه کله چې درپه ياد شي، يا په بل عبارت: هر وخت چې په خپل نسيان باندې پوه شوې نو د خپلې سهوې مخنيوی وکړه او خپله بندگي او عجز خپل رب ﷻ ته وړاندې کړه.

٣- ای پيغمبره! څرنگه چې تاته خپل رب ﷻ د اصحاب الكهف په هکله د نبوت د ثبوت دپاره قوي دلايل درنازل کړه، نو وايه چې خپل رب ﷻ ته اميد کوم چې د دغو دلايلو څخه د خلکو د هدايت دپاره نور داسې دلايل راعنايت کړي چې لارښودانې او ارشاد ته ډېر نژدې وي.

٤- تاته خپل رب ﷻ وحې کوي چې اصحاب الكهف په سمخه کښې د ننوتلو څخه تر کشف کېدلو پورې درې سوه کاله (درې پېړۍ) پاتې شوي وه چې په دغو کلونو باندې يې نهه کاله نور هم وراضافه کړي وه، چې ټول دري سوه او نهه (٣٠٩) کاله کېږي. که بالفرض تاته خپل رب ﷻ وحې نه وي کړې او ته په حقه پيغمبر نه وي نو دغه معلومات به دې له کومه کړي وي.

٥- څه لرې نه ده چې په غار کښې د اصحاب الكهف د پاتې کېدلو په موده کښې هم خلک مختلفې خبرې وکړي چې څوک يوه موده په گوته کړي او څوک بله موده چې تر اوسه ورباندې دومره وخت تير شوی دی.

مگر ته ورته ووايه چې: الله ﷻ په سمخه کښې د دوی د پاتې کېدلو په موده باندې ډېر ښه پوهېږي نو د ده ﷻ په معلوماتو کښې د هيڅ رد او شک ځای نشته، او دا ځکه چې:

الف: خاص الله ﷻ د اسمانو او ځمکو په غيبو باندې پوه دی او بس، چې له دې جملې څخه د اصحاب الكهف په غار کښې د پاتې کېدلو موده هم ده.

ب: او هم ورته ووايه چې الله ﷻ څومره ښه بينا دی چې هر شی گوري، او څومره ښه اورېدونکی دی چې هره خبره اورې، نو د اصحاب الكهف اوسېدانه يې لېدلې ده او د هغوی خپلمنځي خبرې اتري يې اورېدلې دي، ايا د ده ﷻ څخه په غير بل څوک شته چې يا يې هغوی په ټولو حالاتو کښې

لیدلی وی او یا یی د هغو خپلمنځي مباحثه اورېدلې وي؟
 نو جگړه مارانو ته هیڅ دوست او کارسازي نشته چې یا صحیح معلومات ورکړي او یا یی د الله ﷻ له عذابه وژغوري.

ج: الله ﷻ په خپل حکم کښې هیڅوک نه شریکوي چې بل چاته د ځمکې او اسمانونو په غیبو باندې د خپل علم غوندې کامل او پوره علم ورکړي.

توضیحات

که څوک وایي چې: په ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً ﴾، ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً ﴾، ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً ﴾ کښې مستتر ضمیرونه چاته راجع دي؟

مونږ وایو چې: ذکر شوي ضمائر جگړه کوونکو ته راجع دي چې په وړاندې ایت کښې د ﴿ إِذْ يَتَنَزَّعُونَ ﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي، یعنې ای پیغمبره! ژر ده چې جگړه کوونکي به تاته داسې داسې ووايي.

بله ورځ د همدغه ایت مصداق متحقق شو او د نبی کریم ﷺ سره د مباحثې په ضمن کښې د نجران نصاروو ذکر شوي درېواړه نظرونه وړاندې کړه^(۱).

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: د ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ څخه څرگندېږي چې لږو کسانو ته د اصحاب الکھف عدد معلوم دی، نو پوښتنه دا ده چې دغه لږ کسان څوک دي او د اصحاب الکھف واقعي عدد څو تنو ته رسېده؟

مونږ وایو چې: لږ کسان هغه څوک دي چې الله ﷻ ورته وحې کړي وي لکه نبی کریم ﷺ، او هم هغه څوک دي چې پیغمبر ﷺ ورته د هغوی عدد بنودلی وي، لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې وایي: زه د همدغو لږو کسانو څخه یم چې د اصحاب الکھف عدد راته معلوم دی چې اوه تنه وه^(۲)، نو څرنگه چې دغسې معلومات څوک په عقل سره نه شي موندلی نو څرگنده شوه چې نبی کریم ﷺ به ورته د هغوی عدد بنودلی وي، دغه ډول حدیث ته محدثین کرام د حکمي مرفوع حدیث لقب ورکوي.

او یا به نوموړي صحابي ﷺ ذکر شوی عدد د قرآن کریم د اشاراتو څخه فهم کړی وي لکه چې عین عدد ځینو مفسرینو کرامو^(۳) په شپږو وجوهو سره د ایت شریف د اشاراتو څخه معلوم کړی دی، دغه یو مثال یې ولولئ چې: الله ﷻ لومړني دواړه قولونه (چې اصحاب الکھف درې تنه دي، یا پنځه تنه دي) د ﴿ رَجَمًا بِالْغَيْبِ ﴾ په کلماتو سره تعقیب کړي دي ته به وایي چې دې ته یې اشاره کړې ده

(۱) زاد المیر ج ۵ ص ۸۷: التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۱۰۵

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۸

(۳) تفسیر کبیر ج ۲۱ ص ۱۰۵

چې دغه دواړه عددونه غلط دي او درېم قول يې (چې اصحاب الکھف اوه تنه دي) په ﴿ قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ
بِعَدَّتِهِمْ ﴾ باندې تعقيب کړی دی او د ﴿ رَجَمًا بِالْغَيْبِ ﴾ د کلماتو څخه يې وروسته کړي دي، او پوره
څرگنده ده چې کوم قول رجماً بالغيب نه وي نو هغه به ضرور واقعيت لري.

که څه هم مناسبه ده چې د اصحاب الکھف د عدد په باره کښې سرې توقف وکړي او الله ﷻ ته
بې وسپاري چې څه اړتيا ورته نشته، خو د دې سره سره که څوک پکښې د اوږده بحث شوق لري نو
ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱)، چې هلته د هغوی نومونه او د نومونو خواص هم
ښودلي شوي دي چې د زنانه وو ولادت پرې اسانهږي او د ظالمانو څخه پرې نجات موندلی کېږي
او داسې نور، مونږ يې د اوږدوالي د کبله دلته نه شو رانقلولی.

مُفَارَاةٌ څه معنی؟

۳- په ﴿ فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ ﴾ کښې د "لا تَمَارٍ" کلمه د "مِرَاءٍ" او "مُفَارَاةٌ" څخه اشتقاقه شوې ده لکه
څنگه چې په: ﴿ وَجَدَلْتَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ۱۲۵] کښې د "جَادَلٌ" کلمې د "جِدَالٌ" او
"مُجَادَلَةٌ" څخه اشتقاق موندلی دی، نو "مُفَارَاةٌ" د "مُجَادَلَةٌ" سره مرادف دی چې پوره بيان يې د
همدغه ایت لاندې هلته تېر شوی دی - وَاللَّهُ ﷻ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ - خو په دې مقام کښې يې مفسرينو
کرامو د معنی حاصل داسې اخستې دی^(۲) چې:

الف: ای پیغمبره! د اهل کتابو سره د اصحاب الکھف د عدد په هکله هيڅ بحث مه کوه څه چې
تاته خپل رب ﷻ وحي کړه همدا کفايت کوي، هو! که هغوی درسره جگړه پيل کړه همدغه څرگنده
خبره ورته وکړه چې: ﴿ رَبِّيَ اعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ ﴾ زما رب ﷻ د هغوی په شمېر باندې ډېر ښه پوه دی.
ب: په جگړه کښې ورسره سپکې سپورې خبرې مه کوه او لکه څنگه چې ته د لوی او عالي خوی
خاوند يې د خپلو عالي اخلاقو په مقتضى ورسره تگ وکړه.

يو نحوي تحليل

۴- په ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۗ ﴿١٠﴾ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ ﴾
کښې د ﴿ اَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ کلمات د مقدر حرف جر او د مقدر متعلق په اعتبار سره مستثنی واقع
شوي ده چې د ظهور په لحاظ سره داسې کېږي چې: "اِلَّا مُتَلَبِّسًا بِمَشِيئَةِ اللهِ".

يعني ای پیغمبره! لکه چې پخواني غيوب فقط الله ﷻ ته معلوم دي همدارنگه په راتلونکو
غيوبو باندې هم د همدغه ﷻ څخه پرته بل څوک نه پوهېږي، نو د هيڅ شي په باره کښې داسې مه
وايه چې: زه د دغه شي سبا بل سبا (په راتلونکي کښې) کوونکی يم، مگر په داسې حال کښې چې
ته د الله ﷻ په ارادې پورې متلبس يې (چې د "اِنْ شَاءَ اللهُ" ويلو د لباس اغوستونکی يې)، دا ځکه

(۱) تفسير روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۴۲-۲۴۷: تفسير ابي السعود ج ۳ ص ۲۱۵: تفسير الفاسي ج ۱۱ ص ۲۶

(۲) المعرر الوجيز ج ۱۰ ص ۳۸۶: تفسير الكشاف ج ۲ ص ۷۱۴

چې کہ الله ﷻ ذکر شوی کار تاته اسان کر خو هیخ خبره نشته او که نه نو په تاباندې به هیخ اعتراض نه وي او د ملامتی گوته به درته ونه نیوه شي، نو که بالفرض د اصحاب الکھف د قیصې د بیانولو په هکله (چې بله ورځ به یې درته بیان کړم) تا "إِنْ شَاءَ اللهُ" ویلي وی نو د بیان د خنډېدلو د کبله به په تاباندې د مشرکانو اعتراض نه وی واقع شوی او تاته به یې د دروغژن نسبت نه وی کړی. هو! که په ذکر شوي صورت کښې ستا څخه د "إِنْ شَاءَ اللهُ" ویل هېر شوه نو خپل رب ﷻ یاد کړه یعنې "إِنْ شَاءَ اللهُ" وایه هر کله چې درپه یاد شوه، که څه هم ډېره موده وروسته درپه یاد شي. دا ډول تفسیر د عبد الله بن عباس (رئیس المفسرین) رضی الله عنهما څخه روایت شوی دی^(۱)، او همدا تفسیر د نبی کریم ﷺ د عمل څخه څرگندېږي چې کله د روایاتو په اختلاف - پنځلس ورځې بعد همدا ایت نازل شو او نبی کریم ﷺ ته الله ﷻ ورپه یاد کړه چې تا د "إِنْ شَاءَ اللهُ" کلمات نه دي ویلي، نو سمدستي یې همدغه کلمات (إِنْ شَاءَ اللهُ) وویلې^(۲).

ایا "إِنْ شَاءَ اللهُ" د نفاذ مخه نیسي؟

۵- په دې کښې ټول علماء کرام متفق دي چې څوک د خپل کلام سره د "إِنْ شَاءَ اللهُ" په جمله باندې متصل تلفظ وکړي نو د خپل کلام د نفاذ مخه یې بنده کړه چې کوم شرعي اثر ورباندې نه مرتب کېږي^(۳)، نو که کلام سوگند وه سوگند یې باطل کړ منعقد نه شو، او که بل کوم عقد وه لکه نکاح او نور نو د هغه مخه ونیوله شوه. او که په ذکره شوې جمله باندې د کلام څخه منفصل او وروسته تلفظ وکړي نو په دې کښې اختلاف دی، هغه دا چې:

الف: ځینې علماء کرام - چې ابن عباس رضی الله عنهما هم پکښې شامل دی - وایي چې په دغه صورت کښې هم د نفاذ مخه نیسي، نو که وړاندېنی کلام سوگند وي نو حث ورباندې نشته او که بیه وه نو ملکیت ورباندې نه مرتب کېږي^(۴).

ب: اکثره علماء کرام ذکره شوې جمله د انفصال په صورت کښې موثره نه گڼي چې نه ورباندې د سوگند د حث مخه نیوه کېږي او نه د نورو عقدونو په موثریت باندې کوم اثر غورزوي^(۵).

تبصره

۶- همدغه دوهم نظر قوي او صحیح برېښي او دا ځکه چې:

اول: په لومړني نظر سره هر عقد شرعي اعتبار د لاسه ورکوي او هیڅوک ورباندې ډاډ نه شي موندلی چې کوم یو عاقد به نن یا سبا د "إِنْ شَاءَ اللهُ" جمله ووايي او د عقد نفاذ به د منځه یوسي.

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۳۷۷

(۲) روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۴۹

(۳) الفقه الاسلامي و دینه ج ۳ ص ۳۹۷

(۴) اللباب في علوم کتاب ج ۱۲ ص ۴۶۰

(۵) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۱۴: اضواء البيان ج ۴ ص ۸۶: تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۱۷

ب: د ہمدی کبلہ اللہ ﷻ ایوب ﷻ: تہ د سوگند د حنث څخہ د بیج کولو دپارہ ارشاد وکړ چې: ﴿وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبَ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ۴۴] یعنی په خپل لاس سره د خاشاکو یوه موتی واخله او (خپله مہرمن) ورباندې ووهه (چې د سوگند څخه خلاص شي) او (خپل خان) مه حانث کوه که بالفرض د انفصال په صورت کبسي ذکره شوي جمله موثره واقع کېدلی شوی نو اللہ ﷻ به ورته ارشاد کړی وی چې "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" ووايه.

ج: یو ځل عباسي خليفه (منصور) غوښتل چې د خپل نيکه (عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما) په ذکر شوي اجتهادي نظر باندې ابو حنيفه عبد الرحمن مجبور کړي چې ته هم همدغه نظر تائيد کړه، مگر ابو حنيفه عبد الرحمن نوموړي ته قناعت ورکړ چې که زه دغه فتوی ورکړم نو خلک به د "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" جمله ووايي او ستا سره به خپل بيعت مات کړي (په بغاوت به پيل وکړي) (۱).

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې: ايا ابن عباس رضی اللہ عنہما په خپل اجتهاد سره د "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" جمله د انفصال په صورت کبسي هم موثره گڼلې ده حال دا چې د یو پلوه ورته په دين کبسي د فقاهت په زیادت سره دعاء کړی شوي ده (۲) او د بله پلوه نبي کریم ﷺ د هغې جملې په موثریت باندې فقط د اتصال په صورت کبسي صراحت کړی دی چې: «مَنْ حَلَفَ عَلَيَّ يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِثَّ عَلَيْهِ» (۳) یعنی هرڅوک چې په یوه عهد باندې سوگند یاد کړي نو ووايي چې "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" نو په ده باندې حنث نشته (د عدم وفا په صورت کبسي ورباندې کفارہ نشته).

مونږ وایو چې: د دغه سوال په جوابولو کبسي مونږ تقریباً دوه ورځې پلټنه وکړه چې جواب ورته مونده کړو او خپل خان د حیرت څخه خلاص کړو، بالاخره مو له خپله خانه سره فیصله وکړه او د حیرت څخه مو خپل خان راوويست چې د یوه کلام سره د "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" په ضمیمه کولو باندې دوه مطلبه مرتبېږي:

الف: یو تشریعي مطلب چې د سابق کلام د حکم د نفاذ مخه نیسي.

ب: بل د بندگۍ د څرگندولو مطلب چې په تلفظ سره پرې تېرک حاصل کړی شي او خپل عجز ښکاره کړی شي.

نو غالبه دا ده چې ذکر شوي جلیل القدر صحابي ﷻ به د انفصال په صورت کبسي د "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" موثریت د دوهم مطلب په لحاظ اخستی وي او خلک به نه وي پوه شوي او د ده ﷻ قول به یې په لومړني مطلب باندې حمل کړی وي.

نو د ایت شریف مضمون دا دی چې: ای پیغمبره! کله چې ته ووايي چې سبابل سبا دا کار کوم نو

(۱) اضواء البيان ج ۴ ص ۸۷

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۶: صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۹۸

(۳) جامع الترمذي ج ۱ ص ۳۸۰

«إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ورسره متصله وایه او د خپلې بندگی او د خپل عجز اظهار کوه، او که «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ویل درڅخه هېر شو نو په هغه وخت کښې یې وایه کله چې درپه یاد شو او د خپل بندگی څرگندونه وکړه. اما د حدیث مضمون فقط په حث او عدم حث پورې ارتباط لري او د بندگی او عجز اظهار پکښې مطلب نه دی، د همدې کبله «فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» په «ف» سره روایت شوی دی چې «ف» توری ظاهراً په اتصال باندې دلالت کوي.

حسن توافق

۸- کله چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قول د تصحیح په هکله مونږ خپله ذکره شوې توجیه ولیکله نو وروسته راته معلومه شوه چې عین توجیه شیخ المفسرین العلامة الطبري رحمه الله هم کړې وه^(۱)، فالحمد لله والشکر علی حسن التوافق العجیب.

سوال جواب

۹- که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ د اصحاب الکھف د هغه مودې په بیان کښې کومه چې دوی په خوب تېره کړې وه داسې عبارت نازل نه کړ چې: «ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتَمَعِ سِنِينَ» دوی هلته درې سوه او نهه کاله په خوب تېر کړي وه؟ حال دا چې دا عبارت د نازل شوي عبارت څخه لنډ دی او مطلب پکښې مصرح دی.

مونږ وایو چې: د ذکر شوي عبارت د حکمت په هکله مفسرینو کرامو متعددې وجې لیکلې دي^(۲) د مثال په توګه: څرنگه چې د اصحاب الکھف په هکله پوښتنې د اهل الکتابو او قریشو په اشتراک سره صورت نیولی وه، نو الله ﷻ د ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ په نزول سره اهل الکتابو ته جواب ورکړ چې د هغوی خپل حسابات په شمسي کلونو باندې محاسبه کول، او د ﴿وَأَزْدَادُوا تَمَعًا﴾ په نزول سره یې قریشو (عربو) ته جواب ورکړ چې د دوی حساباتو په قمری کلونو باندې جریان درلود، او د دواړو ډولو کلونو ترمنځ په هرو سلو کلونو کښې تقریباً درې کاله تفاوت واقع کېږي.

مګر مونږ ته بهتره برېښي چې د دغه ډول عبارت په نزول کښې به حصر ته اشاره وي، ځکه چې: الف: الله ﷻ د هر څه څخه وړاندې د اصحاب الکھف د خوب مودې ته په اجمال سره اشاره وکړه چې: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الکھف: ۱۱] نو مونږ د دوی په غوږونو باندې په غار کښې څو شمېرل شوي کلونه پرده ووهله.

ب: بیا یې دغه اجمال په ذکر شوي عبارت سره پورته کړ چې حصر ترې څرګندېږي او دې عبارت ته ورته دی چې: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنکبوت: ۱۴] یعنی مونږ نوح ﷺ خپل قوم ته ولېږه نو په هغوی کښې یې یو زر کاله تېر کړه مګر نه پنځوس

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۲۲۹

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۵۲

کالہ، یعنی فقط (۹۵۰) کالہ یی پکنی تہر کړی وه او بس. نو په دې مقام کښې که بالفرض د معترض عبارت نازل شوی وی نو حصر به یی نه وی فائده کړی او په نازل شوي عبارت کښې د اشارې په توگه حصر معلومېږي.

یادونه

۷- ځینو علماوو کرامو^(۱) د اصحاب الکھف په ارتباط د اولیاء الله د کراماتو په هکله ښه اوږد بحث کړی دی نو که اوږده بحث ته د چا حوصله نه په تنگېږي او د لوستلو شوق یی لري نو هملته دې مراجعه وکړي، خو په دې شرط چې په عربي ژبه پوهېږي.

دوه د تعجب صیغې

۸- د ﴿أَبْصِرْ بِهِ- وَأَسْمِعْ﴾ دواړه د تعجب صیغې دي چې نحوې علماوو کرامو^(۲) یی په اعرابي تحلیل کښې ښه اوږد بحث کړی دی چې دا کتاب یی د رانقلولو حوصله نه لري، نو د همدې کبله مونږ د دواړو کلمو په تعجبي تفسیر باندې اکتفاء کوو او بس، چې څومره ښه لیدونکي دي او څومره ښه اوږدوونکي دي.

﴿وَأَنْتَ لِمَا أَوْحَيْتَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُتَسَدِّدًا﴾ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُخَلِّطُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۸۴، ۹۷

(۲) شرح ملا جامي فی النحو ص ۲۴۴

[۲۷] (ای پیغمبره! په خلکو باندې) هغه شی ولولو (قرانت کره) کوم چې تاته وحې کېږي چې ستا د خپل رب ﷻ د کتاب (د قرآن کریم) څخه عبارت دی.

ستا د رب ﷻ کلماتو (احکامو) ته هیڅ بدلونکی نشته او (که ستا رب ﷻ یې پخپله بدل کړي نو) هیڅکله به ته د همدې ﷻ څخه په غیر پناه ځای موندنه نه کړې (چې د تبدیلی مخه یې ونیسي).
[۲۸] او خپل ځان د هغو کسانو سره کلک کره (ترې مه جدا کېږه) کوم چې خپل رب ﷻ سبا او بېگانه (په دوامداره توگه) یادوي (او) د ده ﷻ رضاء غواړي. او د دوی څخه دې ستا سترگې (هم بل چاته) تجاوز ونه کړي (چې د دوی څخه هغوی ته مخ ورواړوي او) د نژدې (حقیس ژوند ډول (سنگان غواړي، او (همدارنگه) ته د هغه چا اطاعت مه کوه د چا زړه چې مونږ د خپل ذکر څخه غافل کړي دی او د خپل خواهش پیروي کوي او کار یې (د شریعت څخه) تجاوز دی (په هر کار کېنې د شریعت څخه تېری کوي).

[۲۹] او (ای پیغمبره! خلکوته) ووايه چې: حق (او رښتیا فقط) ستاسو د رب ﷻ د پلوه دی، نو د چا چې خوبه وي هغه دې ایمان راوړي او د چا چې خوبه وي هغه دې کافر شي (یا دې خپل کفر ته ادامه ورکړي). یقیناً مونږ د ظالمانو (کافرانو) دپاره داسې اور تیار کړی دی چې په دوی باندې یې دیوالونو احاطه کړې ده، او که دوی فریاد وکړي (او اوبه وغواړي) نو په داسې اوبو باندې به یې فریاد رسي وکړی شي چې د تېلو د خیري غونډې به وي (او) مخونه به وریتوي، (دا څښل شوې اوبه) ډېر بد څښل شوی شی دی او (دا دوزخ) د ارامگاه د حیثه ډېر بد (ارامځای) دی.

[۳۰] بې شکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نېک عملونه یې کړي دي، یقیناً مونږ د هغه چا اجر نه ضائع کوو کوم چې د عمل د حیثه بنائسته وي (لکه چې دوی بنائسته دي).

[۳۱] دغه کسان چې دي دوی لره د اقامت (او همېشوالی) جنتونه دي، چې د هغوی څخه لاندې به (څلور ډوله) ویالې بهېږي (او هم به) دوی پکښې د داسې باهوگانو (بنگړیو) څخه چې د سرو زرو څخه به (جوړ کړی شوي) وي گانه دار (جراوو) کړی شي، او (هم به پکښې) دوی داسې شنې جامې اغوندي چې د نریو او غټو ورېښمنو څخه به (جوړې کړی شوې) وي، په داسې حال کې چې دوی به په جنتونو کېنې په ډولیو کېنې په تختونو باندې تکیه کوونکي وي.
(دا جنت) ډېر ښه اجر (او ثواب) دی او د ارامگاه د حیثه بنائسته (ځای) دی.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنیو ایتونو کېنې د اصحاب الکھف د قیصې بیان ختم شوی وه او د کفارو غوښتنې ته جواب ورکړل شوی وه، او دلته د هغوی د څه نورو غوښتنو په هکله نبي کریم ﷺ ته ارشادات نازل شوي دي.

۲- هلته د اسمانونو او ځمکو په غیوبو باندې پوهېدل د الله ﷻ خاصه بودلې شوې وه، او دلته د همدې خاصې یوه مثال ته اشاره شوې ده چې د قرآن کریم څخه عبارت دی.

۳۔ بالآخره هلته د دنیاوي غیوبو بیان وه چې د اصحاب الکھف کیفیات واضحه شوي وه او دلته اخروي غیوبو ته اشاره شوې ده چې د کفارو اخروي حالات به داسې صورت ونیسي او د مؤمنانو انجام به داسې تحقق ومومي.

د مطلب خلاصه

یعنی ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه:

۱۔ د هرڅه څخه وړاندې په دوی باندې هغه کتاب تلاوت کړه کوم چې تاته خپل رب ﷻ درنازل کړی دی او د ده ﷻ د غیبی علومو یو مثال دی، ترڅو دوی پوه شي چې ستا رب ﷻ د خپلو غیبی علومو څخه په هغې اندازې سره راخرگندوي څومره ته چې خلک اړتیا او احتیاج لري.

۲۔ کوم غیبی علوم چې ستا رب ﷻ په دې قرآن کریم کښې نازل کړي دي هغه د واقع سره مطابق دي او په راتلونکي کښې به هم مطابق پاتې وي، نه پکښې څه بدلون رابدلون صورت نیسي او نه پکښې څوک څه تبدیلی واقع کولی شي.

۳۔ هو! که بالفرض ستا رب ﷻ اراده وکړي او دغه قرآني غیبی علوم ستا څخه بېرته واخلي نو بیا به ته هیڅ پناگاه مونده نه کړې چې د ده ﷻ د ارادې مخه ونیسي او د بېرته اخستلو څخه یې منعه کړي.

۴۔ ای پیغمبره! د مشرکانو بې هوډه غوښتنې د اصحاب الکھف په قیصې باندې نه دي ختمې شوې بلکې دوی څه نورې بې هوډه غوښتنې هم کوي چې ته غریبان او فقیران مسلمانان له خپله حضوره وشړه نو مونږ به ستا سره ناسته ولاړه پیل کړو او ستا خبرې به واورو، نو په دې هکله لاندې وصایا په نظر کښې ونیسه:

الف: مشرکان خو غواړي چې تا د هغو مخلصو مؤمنانو څخه جدا کړي کوم چې سبا او بېگا (تول وختونه) خپل رب ﷻ بلي او د همدې رضامندي غواړي. نو پام کوه چې د دوی څخه جدا نه شي ترڅو د هغه چا سره ناسته پاسته پیل کړي کوم چې سبا او بېگا (تول وختونه) د الله ﷻ سره په عبادت کښې شریکان دروي او د الله ﷻ د رضامندي حاصلولو په عوض د شیطان رضامندي حاصلوي.

ب: حتی ای پیغمبره! د ذکر و شوو مؤمنانو څخه خپل نظر هم بل طرف ته مه تاوه وه چې د دوی څخه مخ وړوې او هغه چا ته مخ کړې کوم چې په نژدې او حقیر ژوند باندې غره دي او اخروي عظیم الشان ژوند یې هېر کړی دی.

ج: ته د هغه چا اطاعت مه کوه او خبره یې مه منه د چا زړه چې مونږ د خپل ذکر څخه غافل کړی دی او (د خپل استعداد په مطابق) د خپلو خواهشاتو پیروي کوي، بلکې هر یو کار یې د شریعت څخه تجاوز او تېرېدنه ده.

د: د دغسې غوښتنو په جواب کښې هغوی ته ووايه چې:

اول: کوم شی چې حق دی هغه ستاسو د رب ﷻ د پلوه دی، د فقیرانو مسلمانانو د پلوه نه دی

چې تاسو ترې نفرت کوئ، نو تاسو ته په کار دي چې د حق پیروي وکړئ او په خپلو او پلمو سره حق د پښو لاندې نه کړئ.

دوهم: زه خو د دې دپاره رالېږلی شوی یم چې تاسو ته حق بیان کړم، ماته دا اجازه نشته چې ستاسو بې هوډه غوښتنې ومنم، ما خپله ذمواړي پوره کړه نور نو ستاسو په شمول ټولو خلکو ته اختیار دی، د چا چې زړه غواړي چې ایمان راوړي هغه دې ایمان راوړي او د چا چې کفر خوښ وي هغه دې په خپل کفر باندې کلک شي، د سپیناوي او جزا ورځ را روانه ده.

د کفارو اخروي حال

۵- ای پیغمبره! مونږ د ظالمانو (د کفارو) دپاره په آخرت کښې سخت عذاب تیار کړی دی نو ځینې کیفیات یې په خپل امت باندې په لاندې ډول قرائت کړه:

الف: کفارو ته مو داسې اور تیار کړی دی چې د دوی څخه به راچاپېر وي، ته به وایې چې څیمه یې پرې وهلې ده او د هر طرفه یې پټ کړي دي.

ب: د دغه اور په زیات حرارت کښې کفارو ته څه خوندورې اوبه نشته چې خپل زړونه ورباندې یخ کړي او څه دمه پرې جوړه کړي، د همدې کبله دوی د اوبو غوښتنه نه کوي او که د زیاتې مجبوری د کبله فریادونه وکړي او اوبه وغواړي، نو دوی ته به داسې اوبه ورکړی شي چې:

اول: هغه به د ویلي کړی شوو زیرو غوندې ټینګ خیري او زوي وي چې د دوزخیانو د وړیت کړی شوو بدنونو څخه به روانې وي.

دوهم: دغه اوبه به د څښلو څخه وړاندې د دوزخیانو مخونه وړیتوي او کله چې ترې دوی غږې وکړي نو هغه به یې په ستونو کښې کلکي بندې شي او چې کله یې گېډو ته وربښکته شي نو کولمې به یې د لمنې د پلوه بښکته وغورزوي.

ای پیغمبره! دغه ډول څښل شوې اوبه ډېرې بدې څښل شوې اوبه دي چې په دنیا کښې نظیر او مثال نه لري او هم دغه دوزخ د ارامگاه د حیثه ډېره بده ارامگاه ده.

د مؤمنانو اخروي حال

۶- بالمقابل د مؤمنانو صالحانو حال دا دی چې:

الف: یوازې دا نه چې دوی ته به د سخت عذاب څخه نجات ورکړو لکه چې په خپل ذات کښې دا هم یو ډېر ښه حال دی بلکې:

ب: مونږ به د دوی یو ښک عمل هم ضائع نه کړو چې بې اجره او بې ثوابه یې پرېږدو، د دوی د اجرونو او ثوابونو حال به دا وي چې:

ج: دغه کسان به په دائمې جنتونو کښې استوگنه لري چې هیڅکله به ترې بیرون نه کړی شي.
د: د دوی لاندې به څلور ډوله ویالې بهېږي (لکه شوده، شراب، شات، سوچه اوبه) او دوی به یې په څښلو او لیدلو باندې خوښېږي.

ه: دوی به په جنت کښې د سرو زرو په باهوگانو باندې ښائسته او گانه دار کړی شي.
و: د غټو او نړیو ورېښمنو څخه به شني جامې اغوندي چې نه به خیرنېږي او نه به زرېږي.
ز: په دې باندې علاوه په تختونو باندې به يې پکښې تکیاگانې وهلې وي ته به وايې چې ټول پاچایان دي او یو هم پکښې ناداره سړی نشته.
ای پیغمبره! دغه ډېر ښه اجر او ثواب دی او دغه جنت د ارامگاه د حیثه ډېر ښه ځای دی، په کار دي چې په حصول کښې يې هیڅوک سستي ونه کړي.

توضیحات

۱- د نبي کریم ﷺ څخه د کفارو یوه غوښتنه دا وه چې ته فقیر او ناداره مسلمانان د خپله ځانه جدا کړه ترڅو مونږ ستا سره ناسته ولاړه وکړو او ستا خبرې اترې واورو، نو کېدی شي چې په نتیجه کښې مونږ درباندي ایمان راوړو.
کفارو به د فقیرانو مسلمانانو د شړلو دپاره لاندې بهانې او پلمې جوړولې چې:
الف: د دوی په ناسته باندې مونږ شرمېږو چې فقیران حقیران دي او مونږ بدایان اشراف یاستو.
ب: د دوی څخه زمونږ دماغونو ته بدبویي راپورته کېږي، مونږ د دغو بدبویه خلکو سره نه کېنو.
ج: څه لرې نه ده چې د مشرکانو به د فقیرانو په شړلو کښې سیاسي غرض هم درلود چې نبي کریم ﷺ د خپلو ملگرو څخه تجرید کړي، او دا ځکه چې بدایانو خو په اولو وختونو کښې د نبي کریم ﷺ پیروي نه کوله نو که فقیران هم شړل شوي وی نو نبي کریم ﷺ به یوازې پاتې شوی وی.
د: او همدارنگه دوی غوښتل چې د نبي کریم ﷺ سره د خپلو پیروانو مینه او محبت د منځه لاړ شي او یا اقل کمبود ومومي، خو الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته په دې باره کښې لاندې ارشادات نازل کړه:
اول: په دې ایت کښې چې د بحث لاندې دی د ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ کلمات نازل شوي دي چې: ته ترې مه جدا کېږه. همدې ارشاد ته نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ»^(۱) هغه الله ﷻ ته حمد (ثناء) ده چې زما د امت څخه يې هغه کسان هم گرځولي دي د کومو په هکله چې زه مامور کړی شوی يم چې خپل ځان د دوی سره ثابت وساتم (او د کفارو د غوښتنې د کبله ترې جدا نه شم).
دوهم: او په بل ځای کښې الله ﷻ د ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الأنعام: ۵۲] کلمات نازل کړي دي، یعنې او هغه کسان د خپله ځانه مه شړه کوم چې د خپل رب ﷻ بلنه کوي، چې پوره بیان يې هلته تېر شوی دی -والحمد لله ﷻ.
نو د دواړو ایتونو څخه دا نتیجه لاس ته راځي چې مه ترې ته جدا کېږه او مه دوی د خپله ځانه جدا کوه. همدې تلازم ته نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «اللَّهُمَّ اخْبِنِي

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۶۰

الكهف (۱۸)

مَسْكِينًا وَأَمْتِنِي مَسْكِينًا وَآخِزْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسْكِينِ»^(۱) ای اللہ ﷻ ما د مسکینیت په حال کنبې ژوندی ولرې (چې تواضع کوونکی یم) او د مسکینیت په حال کنبې مې مړ کړې او د مسکینانو په ډله کنبې مې (د قبر څخه) حشر کړې.

دا حدیث ځینو محدثینو ډېر بڼه شرحه کړې دی او هم یې مضمون په یوه بل حدیث کنبې ډېر بڼه مفصل روایت شوی دی^(۲) باید هلته وکتل شي.

نو که بالفرض د فقیرانو په شړلو کنبې د مشرکانو سیاسي غرض نه وی او واقعاً یې دغه کار د خپلو ایمانونو د راپولو دپاره شرط گرځولی وی، نو مونږ گومان کوو چې نبی کریم ﷺ ته به اللہ ﷻ ارشاد کړی وی چې: د فقیرانو د ناستې دپاره یو وخت وپاکه او د غنیانو دپاره بل وخت تعین کړه چې یو هم ستا د فیوضاتو څخه محروم پاتې نه شي. یا په بل عبارت: که دغسې نه وی نو نبی کریم ﷺ به د لږ ضرر متحمل شوی وی او د څه وخته پورې به د فقیرانو څخه جدا شوی وی او د لوی ضرر مخنیوی به یې کړی وی چې کفار په کفر باندې کلک پاتې نه شي، خو اللہ ﷻ ته معلومه وه چې خبره دغسې نه وه (دغه خبره یې دروغ وه).

د "فرط" معنی

۲- په ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ کنبې د "فُرْط" کلمه د حد څخه تجاوز ته او هم ظلم ته وضعه شوې ده^(۳)، په دې مقام کنبې مونږ ته دوهمه معنی بهتره برېښي چې راتلونکی ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ ورباندې دلالت کوي، نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې: ای پیغمبره! د هغه چا غوښتنه مه مننه چې د هغه کار ظلم او تېری وي، ایا دا تېری او ظلم نه دی چې د فقیرانو د شړلو مطالبه کوي.

سُرَادِقُ څه ته وايي؟

۳- په ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهَا﴾ کنبې د "سُرَادِقُ" کلمه مفرده ده چې په سرادقات باندې جمعه کېږي، دا کلمه که څه هم د خیمې په معنی باندې استعماله شوې ده^(۴) مگر په اصل کنبې هر هغه شي ته "سُرَادِقُ" وايي چې په بل شي باندې یې احاطه کړې وي^(۵) لکه چې د یو ښار څخه څلور طرفه دېوال راتاو شوی وي.

په دې مقام کنبې نبی کریم ﷺ ذکره شوې کلمه داسې تفسیره کړې ده چې: «السُّرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةٌ جُدْرٌ كَيْفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً»^(۶) یعنی د دوزخ د سُرَادِق (احاطې) دپاره داسې څلور دېوالونه دي چې د هر یوه دېوال پېروالی د څلوېښتو کلونو د مزله په اندازه غټ (پېر) دی.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۳۰۴

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۶۰: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ج ۹ ص ۹۷

(۳) لسان العرب ج ۷ ص ۳۶۸

(۴) صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰۶، ۲۲۵

(۵) لسان العرب ج ۱ ص ۱۵۷

(۶) جامع الترمذی ج ۲ ص ۸۵

مهل د څه شي څخه عبارت دی؟

۴- په ﴿يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ کښې د "مهل" کلمه خواصل د مهلت او سکون دپاره وضعه شوې ده خو د تیلو خیري ته هم مهل ویل کېږي^(۱)، مگر علماوو کرامو په دې مقام کښې په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۲)، خو د ټولو څخه بهتر تفسیر یې هغه دی کوم چې د نبی کریم ﷺ څخه روایت شوی دی هغه دا چې: «كَعْكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرُبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةٌ وَجْهَهُ فِيهِ»^(۳) یعنی د ﴿كَالْمُهْلِ﴾ معنی دا ده چې د دوزخیانو څښاک به د تیلو د خیري په شان وي، کله یې چې مخ ته ورنژدې شي نو د مخ پوستکی به یې پکښې راولوېږي.

د ارتفاق معنی

۵- په ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ او ﴿وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ کښې د ﴿مُرْتَفَقًا﴾ دواړه کلمې د ظرف صیغې دي او د "ارتفاق" څخه اشتقاقې شوې دي، "ارتفاق" اصلاً دې ته وايي چې: سړی خپل لاس په ځنگله باندې ودروي او مخ ورباندې د آرام حاصلولو دپاره کېږدي؛ د همدې کبله مفسرینو کرامو د ﴿مُرْتَفَقًا﴾ کلمه په دواړو ایتونو کښې په تکیه ځای باندې تفسیره کړې ده، که څه هم په دوزخ کښې آرام نشته خو د جنت سره د مشاکله دپاره په هغه باندې هم د "مُرْتَفَق" اطلاق شوی دی^(۴).

د أساور تحلیل

۶- په ﴿مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ﴾ کښې د ﴿أَسَاوِرٍ﴾ کلمه د "أَسْوَرَة" - لکه "أَرْغِفَة" - جمعه ده چې دا بیا د "سوار" - لکه "نصاب" - جمعه ده^(۵)، "سوار" د هغې گانې نوم دی چې په لاس کښې اچول کېږي، لکه بنگرې او باهوگان. که څه هم په دنیا کښې دغه ډول سنگار نارینه نه خوښوي مگر دا بېله دنیا ده او هغه بېله دنیا ده، دلته الله ﷻ نارینه په ږيرو باندې ښایسته کړي دي او کوسه سړی ښه نه ښکاري خو هلته به د یوه جنتي هم ږیره نه وي. په دې باندې علاوه، څه لرې نه ده چې په دې دنیا کښې هم د قومونو او وطنونو او یا د زمانو په اختلاف سره په بنگرو باندې د نارینه وو سنگار تفاوت ولري، چې څوک به یې خوښوي او څوک به یې نه خوښوي.

سُنْدُس او اِسْتَبْرَق څه فرق لري؟

۷- د ﴿سُنْدُسٍ﴾ کلمه په اتفاق سره اعجمي ده او د ﴿اِسْتَبْرَقٍ﴾ کلمه هم د اکثرو په نزد اعجمي

(۱) مفردات الراغب ص ۴۹۷

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۹۵

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۴۱

(۴) تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۲۲۰

(۵) لسان العرب ج ۴ ص ۳۸۷

۱۱۱۱۱۱۱۱

ده^(۱)، خو مفسرينو کرامو په دې مقام کېنې لومړنۍ کلمه په لريو ورېښمنو او دوهمه کلمه په لريو ورېښمنو سره تفسيره کړې ده^(۲). څه لري نه ده چې جنتيان به د لريو ورېښمنو څخه يو ډول جامې اغوندي او د غټو څخه به بل ډول جامې استعمالوي. خو دا هم احتمال نشته چې په يوه جامه کېنې دواړه ډوله استعمال شوي وي چې د لريو ورېښمو څخه يې مخ جوړ شوي وي او د غټو ورېښمنو څخه استر ورکړي شوي وي. والله اعلم.

د جنتيانو د جامو په هکله يوه ورځې د نبي کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې: اي د الله رسول! د جنت جامې هلته په قدرتي توگه پيدا کېږي او که د دليبا د جامو شولدي رڅخونه او بدل کېږي او بيا ترې جامې جوړولي کېږي؟ نو نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کېنې جواب ورکړ چې: «لَا تَلْبَسُ عَنْهَا ثَمَرُ الْجَنَّةِ»^(۳) يعنې: نه! بلکې جنتي جامې د جنت د ونو محصول دي، لکه څنگه چې مېوگان د ونو څخه راويستلي کېږي همدارنگه د ونو شوقې بېرته کېږي او جامې ترې راوځي. دغه خبره يې درې ځله تکراره کړه. د ښه وضاحت دپاره لاندې نبي احاديث ولولئ:

الف: «حَيْرَمٌ لَبَّاسُ الْخَيْرِ وَالذَّهَبُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلٌ لِإِنَائِهِمْ»^(۴) يعنې د ورېښمنو او سړو زړو اغوستل او استعمالول زما د امت په نارينه وو باندې حرام کړي شوي دي او زنانه وو ته يې حلال کړي شوي دي.

ب: «مَنْ لَبَسَ الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»^(۵) يعنې هر څوک چې ورېښمنې جامې په دنيا کېنې واغوندي نو په اخرت کېنې به يې وانه غوندي.

أرینکه څه معنی؟

۸- په ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِكِ﴾ کېنې د «أرأبک» کلمه د «أرینکه» لکه «شرفه» - جمعه ده. «أرینکه» هغه تخت ته ویل کېږي کوم چې په مستور ځای کېنې ایښی وي^(۶) لکه د ډولۍ په داخل کېنې چې د ناوې دپاره ځای جوړ کړی شي، که په مستور ځای کېنې نه وي نو هغه ته «سړی» ویلی شي خو «أرینکه» ورته نه شي ویلی.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کېنې اشاره کړې ده چې د قبر د سوال جواب څخه وروسته به کامياب سړي ته پرېښتي ووايي چې: «نَمْ كُنُومَةُ الْقُرُوسِ»^(۷) ویده شه! د ناوې د ویده کېدلو غوندي.

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۷۱
(۲) تفسير الخازن ج ۴ ص ۱۰۵
(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۶۹۳
(۴) جامع الترمذي ج ۱ ص ۳۰۲
(۵) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۶۷
(۶) لسان العرب ج ۱۰ ص ۳۸۹
(۷) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۰۵

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رِزْقًا ﴿١٥﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا
بِحُلَاهُمَا نَهْرًا ﴿١٦﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفْرًا ﴿١٧﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿١٨﴾
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿١٩﴾ قَالَ لَهُ
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا
﴿٢٠﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٢١﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ
لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٢٢﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٢٣﴾ أَوْ يُصْبِحُ مَاوًا غَوْرًا فَلَنْ
نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٢٤﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٢٥﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٢٦﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٢٧﴾

[٣٢] او دوى (مؤمنانو او كافرانو) ته د دوه وو سربو (قيصه) د مثال په توگه بيانه كړه چې مونږ
بې يو نفر ته د انگورو څخه دوه باغونه گرځولي (ورکړي) وه، او دواړه باغونه مو د خرماگانو (په
قطارونو) سره چاپير کړي وه، او (بالآخره) د دواړو باغونو په منځکښې مو کړونده (د زراعت جوگه)
ځمکه (هم) گرځولې (پيدا کړې) وه.

[٣٣] دواړو باغونو (هر يوه) خپله خپله مېوه ورکوله او د خپلې خپلې مېوې څخه يې هيڅ شی
نه کماوه، او (هم) د دواړو باغونو ترمنځ مو وپاله جاري کړې وه.

[٣٤] او نوموړي ته نور مالونه هم وه (نورې گټې وټې يې هم درلودې).

نو خپل (يوه) ملگري ته يې (چې باغونه او گټې وټې يې نه درلودې) په داسې حال کښې وويل چې
د هغه (دعوت يې) رداوه چې زه ستا څخه د مال د حيثه زيات يم او د نفرو (اولادونو او خدمتگارانو)
د حيثه (درڅخه) عزتمند يم (نوزه به هيڅکله ستا دعوت قبول نه کړم).

[۳۵] او (بیا) نوموړي خپل (دنياوي) جنت (باغ) ته (د ملگري سره) په داسې حال کښې ورننووت چې په خپل خان باندې تېری کوونکی وه (او) ویې ویلې چې: زه گومان نه کوم چې دغه جنت (باغ) به هلاک (د منځه لاړ) شي، هیڅکله (دا گومان نه کوم).

[۳۶] او (همدارنگه) زه گومان نه کوم چې قیامت به قائم شي (لکه چې ته عقیده لرې)، او که چرته (بالفرض قیامت قائم شي او) زه خپل رب ﷻ ته بېرته ورتاو کړی شم نو ضرور او هر ورو به زه (هلته) د دې جنت څخه بهتر د ورگرځېدلو ځای موندنه کړم (هلته به هم د جنت خاوند شم).

[۳۷] ده ته خپل (مؤمن) ملگري په داسې حال کښې وویلې چې د هغه خبرې یې ردولې (او) جوابولې چې: ایا ته په هغه اقدس ذات باندې کافر شوې چې (لومړی یې) د خاورو څخه پیدا کړې (او) بیا د نطفې څخه (او) بیا یې د سړي په حیث برابر (جوړ) کړې؟

[۳۸] مگر زه (خو ستا غوندې خبره نه کوم زه وایم) چې: شان دا دی چې الله ﷻ زما رب دی (او) بس) او زه د خپل رب ﷻ سره (ستا غوندې) هیڅوک نه شریکوم.

[۳۹] او کله چې ته خپل جنت ته داخل شوې نو داسې دې ولې ونه ویلې چې: مَا شَاءَ اللهُ لَأَقُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ (څه چې د الله ﷻ اراده وي همغه کېږي او په هیڅ شي باندې توان نشته مگر د الله ﷻ په کومک سره). که ته ما گورې همدا ما چې ستا څخه د مال او اولاد د حیثه کم یم.

[۴۰] نو زه خپل رب ﷻ ته امید لرم چې ستا د (دنياوي) جنت څخه بهتر (جنت په آخرت کښې) راکړي او (هم امید لرم چې) ستا په دنیاوي جنت باندې له اسمانه (د غیبو) څخه عذاب (آفت) ورولبېږي (ورنازل کړي) چې بنویه ځمکه وگرځي (او هیڅ گيا پرې ولاړه پاتې نه شي).

[۴۱] یا یې الله ﷻ اوبه ژورې وگرځوي (وچې کړې) نو هیڅکله به ته توان ونه لرې چې پلټنه یې وکړې شي (او بېرته یې جاري کړي).

[۴۲] (نو د مؤمن امید پوره شو) او د نوموړي کافر په مېوه (مېوه لرونکو باغونو) باندې (د الهي عذاب) احاطه وکړې شوه (او ټول یې پوښا کړه)، نو هغه داسې وگرځېد چې (د حسرت د کبله یې) خپل دواړه ورغوي (په باغونو باندې علاوه) په هغو مصارفو باندې موبنل کوم یې چې پکښې (د حاصلاتو د دېروالي په غرض) مصرف (نفق) کړي وه، حال دا چې باغ (د باغ دیوالونه نرېدلي وه او) په خپلو چتونو باندې دپاسه پراته وه، او (په حسرت سره یې) ویلې چې: ای کاش! چې د خپل رب ﷻ سره مې هیڅوک شریک نه وی نیولی.

[۴۳] او ده لره داسې ټولگی (هم) نه وه چې د الله ﷻ څخه په غیر یې ورسره کومک کړی وی او نه پخپله انتقام اخستونکی وه (چې د تلف شوي باغ تاوان واخلي).

[۴۴] په دغه وخت کښې (چې باغ یې د هلاکت سره مخامخ شو) نصرت (او کارسازي) الله ﷻ پورې خاص وه (چې) په حقه (ورپورې اختصاص لري).

همدی ﷻ د عوض ورکولو د حیثه هم بهتر دی او (خپلو دوستانو ته) د (نېک) انجام (ورکولو) د حیثه هم بهتر دی.

ارتباطونه

- دا ایتونه د وړاندېنیو ایتونو سره ډېر کلک اړوند لري لاندې مثالونه یې ولولئ:
- ۱- هلته د دې زمانې د کافرانو عادت بیان شوی وه چې مؤمنانو (فقیرانو) ته د حقارت په نظر کوري او په حقیرې دنیا باندې غولېدلي دي، او دلته د پخوانیو زمانو د کافرانو څخه د یوه کافر د نیادار د عادت بیان ته اشاره شوې ده، چې دنیا ورته بقاء ونه کړه او د حسرت سره مخامخ شو.
 - ۲- هلته نبي کریم ﷺ ته توصیه شوې وه او ټول مؤمنان په غوږ وهلی شوي وه چې د هغو کسانو انډیوالي وکړئ کوم چې شپه او ورځ خپل رب ﷻ یادوي، برابره خبره ده چې د نیادار وي او که فقیران وي. دلته عین توصیه مؤمنانو ته متوجه شوې ده چې د کفارو په مقابل کښې د پخواني یوه مسلمان څخه د ثبات او استقامت درس زده کړي او په دنیا باندې ونه غولېږي.
 - ۳- هلته د کافر د نیادار او د فقیر مسلمان اخروي نتائج بیان شوي وه او دلته د دواړو دنیاوي نتائجو ته اشاره شوې ده، چې حاصل یې داسې راوځي:

د مطلب خلاصه

- ای پیغمبره! اوس نو د خپلې زمانې کافرانو او مؤمنانو ته د پخوانیو زمانو د دوه وو کسانو فیصه د مثال په توګه بیانې کړه ترڅو ترې کفار عبرت واخلي او مؤمنان د یو پلوه متسلي شي او د بله پلوه خپل ثبات او استقامت له لاسه ورنه کړي، هغه دا چې:
- ۱- په پخوانیو زمانو کښې دوه انډیوالان وه چې یوه ته مونږ دنیاوي مال او سرمایه نه وه ورکړې مګر قوي ایمان او په شریعت باندې استقامت مو ورکړی وه، او بل قوي ایمان لا څه چې بالکل یې ایمان نه درلود اما په دغې حقیرې دنیا کښې مو ورته ډېر نعمتونه ورکړي وه چې د همدې دپاره ترې بلاوې جوړې شوې. لاندې مثالونه یې ولولئ:
- الف: نوموړي ته مو څنګ په څنګ د انگورو دوه باغونه ورکړي وه چې د تاکنونو په ډېرو انواعو باندې مشتمل وه.
- ب: دواړه باغونه مو د خرماګانو په قطارونو باندې ښائسته کړي وه چې چار چاپېره ترې راتاوې شوې وې او د باغونو ډول او سنگار یې زیات کړی وه.
- ج: د دواړو باغونو ترمنځ مو ورته زراعتي ځمکه پیدا کړې وه ترڅو نوموړی د نیادار د غلو دانو څخه هم پوره حاصلات واخلي او په میوجاتو باندې یې وراضافه کړي.
- د: دواړو باغونو خپل خپل حاصلات ښه پرېمانه ورکول او هیڅ کمبود یې پکښې نه واقع کاوه چې یو کال حاصلات ورکړي او بل کال یې حاصلات یې مزې پاتې شي.
- ه: په دې باندې علاوه د دواړو باغونو په منځکښې مو ورته د اوبو ښه ویا له روانه کړې ده چې د باران د کمبود په وخت کښې ترې باغونه خړوب کړي شي.
- و: نوموړي د نیادار برسېره په باغونو او زراعتي ځمکې باندې نور عائدات هم درلوده لکه

تجارتی گٽي وٽي او نور.

ز: په دې ټولو باندې د پاسه ښه پرېمانه اولادونه (خامن) يې هم درلوده، يا په بل عبارت: لکه چې هغه ته خپلو باغونو او زراعتي ځمکو او نورو ثروتي منابعو حاصلات ورکول مېرمنو يې هم په اولاد زېږولو کښې څه نقصان نه وه واقع کړی، چې په نتيجه کښې د پرېمانه مالونو او پرېمانه اولادونو خاوند وگرځېد.

۲- نو ذکر شوی دنيادار يوه ورځې خپل مسلمان ملگري ته د خبرو اترو په ترڅ کښې وويلې او د حقارت په نظر يې ورته وکتل چې:

الف: زه ځکه تاته د حقارت په نظر گورم او خپل سيال دې نه گڼم، چې زه ستا څخه د مال د حيثه او هم د نفرو د حيثه زيات يم چې پرېمانه خدمتگاران او نوکران راته گرځي راگرځي او پرېمانه اولادونه راڅخه راتاوي دي.

ب: نوموړي يو ځل مسلمان ملگري د لاسه ونيوه او خپل يوه باغ ته ورداخل شو ترڅو په هغه باندې په غړولو سترگو سره خپل فضيلت په اثبات ورسوي.

ج: که څه هم نوموړي په خپل ځان باندې لا د وړاندې څخه ظلم کړی وه خو چې باغ ته ورداخل شو نو يو ځل بيا يې په صراحت سره په خپل کفر باندې داسې اعتراف وکړ چې:

د: ای فقيره ملگريه! زه گومان نه کوم چې زما دغه باغ به (چې تازگي يې ته په خپلو سترگو باندې گوري) هلاک او خزان شي لکه چې ته همدا خيال کوي.

ه: زه گومان نه کوم چې قيامت به قائم شي او زما سره به حساب کتاب پيل شي لکه چې ته ورباندې عقیده لرې او ستا ورباندې باور دی.

و: که بالفرض ستا وينا صحت مونده کړي او قيامت قائم شي نو په ياد ولره چې زه به هلته هم ستا څخه باعزته او با وقار يم، د دې باغونو څخه به هلته بهتر باغونه راکړي شي. دلته چې ماته خپل رب ﷻ څه راکړي دي زه د همدغه انعام مستحق يم نو که هلته د محشر ميدان ته ورتاو کړي شم نو هلته به هم ذکرې شوې ښېگڼې او انعامونه مونده کړم او ستا څخه به په رتبه کښې اوچت جوړ شم.

د مسلمان ملگري جواب او عکس العمل:

۳- مسلمان ملگري د خپل کافر ملگري ويناوې ښه په سره سينه واورېدې او بيا يې د خبرو اترو په ترڅ کښې مخاطب کړ چې:

الف: عجيبه ده! ايا ته په هغه اقدس ذات باندې کافر شوې چې ته يې اصلاً د خاورو څخه پيدا کړی يې (چې آدم عليه السلام يې د خاورو څخه جوړ کړی وه چې ستا بابا دی)، او بيا يې ته مستقيماً د يوې نطفې څخه پيدا کړی يې، ايا دغه اقدس ذات په دې باندې قادر نه دی چې تا دوهم ځل د خاورو څخه ژوندي راپورته کړي او حساب کتاب درسره شروع کړي؟

ب: په دې باندې علاوه، الله ﷻ ته د تورو خاورو څخه جوړ کړی يې، او ښه ښايسته صورت يې

درېښلی دی او قوي سړی يې درڅخه جوړ کړی دی، ایا همدغه اقدس ذات دغه کار په بل ځل نه شي کولی؟!؟

ج: کوم مالونه او ثروتونه چې تاته الله ﷻ درکړي دي دا له دې کبله نه دي چې ته يې مستحق يې بلکې دا په تا باندې امتحان او ازموینه دی، نو ډېره توجه وکړه چې په امتحان کېښې ناکام نه شي. یا په بل عبارت: ما خپل رب ﷻ په فقيرۍ باندې امتحانوي او ته يې د دنيا داری په اعتبار سره د امتحان لاندې واقع کړی يې.

د: زه خو يو ځل بيا د خپلې عقيدې اظهار کوم او تاته يې دراوروم چې الله ﷻ زما رب دی، په هر حالت کېښې د همدغه ﷻ رضامندي زما هدف دی، زه په همدغه حالت باندې د خپل رب ﷻ څخه راضي يم، او اميد کوم چې همدی ﷻ راڅخه هم راضي شي.

ه: زه په خپل رب ﷻ باندې د واحد لا شریک عقیده لرم او په عبادت کېښې ورسره هيڅوک او هيڅ شی نه شریکوم، نو تاته هم په کار دي چې خپله کفري عقیده زما د عقيدې غوندې تصحيح کړې. و: تاته په کار دي چې د الله ﷻ د نعمتونو شکر په وکړې، نه دا چې همدا نعمتونه د خپل خان دپاره آفت او مصیبت جوړ کړې، نو د همدې کبله زه تاته وایم چې:

ز: کله چې ته خپل باغ ته داخل شوی او په کفري خبرو باندې دې پیل وکړ نو هلته دې ولې د خپل رب ﷻ ناشکري وکړه؟ هلته دې ولې "مَا شَاءَ اللهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" ونه ويلې؟ يعنې څه چې د الله ﷻ اراده وي همغه ضرور کېدونکی کار دی، د الله ﷻ څخه په غير هيڅ قوت نشته چې د ده ﷻ ارادې مخنیوی وکړي.

ح: که دغه ذکرې شوي کلمې دې لوستلې وي نو د خپل باغ څخه به درته بلا نه وي جوړه شوي او په دنيا او آخرت کېښې به د مصیبت د خطر څخه بچ پاتې شوی وي.

ط: که ته ما گوري چې ستا څخه په مالونو او اولادونو کېښې تپت يم او ستا په اندازه شته او دارايي نه لرم، خو زه اميد لرم چې ماته خپل رب ﷻ په آخرت کېښې ستا د دنياوي باغ څخه بهتر باغ راکړې چې نه ورباندې زوال ورځي او نه د نابودۍ سره مخامخ کېږي.

ي: بالمقابل زه خپل رب ﷻ ته اميد لرم چې ستا د دنياوي باغ سره لاندې چال چلند وکړي:

اول: چې د اسمانه ورباندې کوم مصیبت او آفت ورنازل کړي او ټول پوښا کړي، چې نه يې ونه پاتې شي او نه زراعتي ځمکې او نور، حتی چې هلته د گرځېدونکو پښې ښويږي او نه دومره بوتې پاتې شي چې د چا پښه راتينگه کړي.

دوهم: او يا يې اوبه په ځمکه کېښې ژورې کړي او د کومو چينو څخه چې ستا د باغونو اوبه راخوټېږي هغه وچې کړي، چې بيا راخوټول يې ستا په وسه او توان کېښې نه دي.

د مؤمن اميد پوره شو:

۴- بالاخره، الله ﷻ د مؤمن اميد ته د تحقق جامه ورواغوسته او د ذکر شوي کافر مالدار په

میوجاتو باندی له هر طرفه آفتونو احاطه وکړه او د لاندې حالتونو سره مخامخ شو:

الف: نوموړي د یو پلوه په خپلو باغونو باندې حسرت کاوه او دواړه لاسونه یې یو په بل باندې موبدل، او د بله پلوه په هغو مبالغو باندې پنبهمانه شو کوم چې نوموړي د خپلو باغونو په بڼه فعالولو باندې مصرف کړي او لگولي وه.

ب: نوموړي به چې کله خپل نسکور شوي باغ ته وکتل چې دیوالونه یې د خپلو چپلو په چتونو باندې د پاسه پراته وه نو په ډېر افسوس سره به یې د خولې څخه چیغه وتله چې: ای کاش چې ما د خپل رب ﷻ سره هیڅوک شریک نه وی درولی، او کفر مې نه وی اختیار کړی.

۵- ای پیغمبره! ذکر شوی مالدار ډېرې د حسرت چیغې وکړې او خپل لاسونه یې ډېر وموبدل خو هیڅ ټولگی یې مونده نه کړ چې د الله ﷻ څخه په غیر ورسره کومک وکړي او باغونه یې د آفت څخه بچ کړي، او نه یې پخپله د دې خبرې توان درلود چې خپل انتقام واخلي او خپل باغونه بېرته په پخواني حالت باندې فعال کړي، دا ځکه چې:

په دغه وخت او په دغه حال کښې ټوله کارسازي او نصرت کول په الله ﷻ پورې اختصاص درلود لکه چې په هر وخت کښې کارسازي په الله ﷻ پورې اختصاص لري، نو کله چې الله ﷻ د ده کار سازي ونه کړه چې ترې ناراض وه نو هیڅ کارساز یې مونده نه کړ، یقیناً چې د هر شي واکداري او د هر کار جوړول الله ﷻ پورې اختصاص لري خو ځینې بندگان غولېږي چې په بل چا یا په بل شي باندې اعتماد کوي او یا ورته تمه کوي، نو همدې ﷻ د عوض ورکولو په حیث هم بهتر دی او د خپلو دوستانو ته د نېک انجام ورکولو په حیث هم بهتر دی.

توضیحات

۱- په ﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ کښې ځینې علماء کرام وایي چې: ذکر شوی مثال یو فرضي مثال دی^(۱)، مگر مونږ ته د ایتونو د کلماتو سره دا بهتره برېښي چې دا فرضي مثال نه دی بلکې دا قیصه ده چې په پخوانیو زمانو کښې تېره شوې ده او دلته الله ﷻ د کفارو د عبرت دپاره او د مؤمنانو فقیرانو د تسلی دپاره رانازلې کړې ده، والحمد لله ﷻ علی ذلک.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۲- که څوک وایي چې: په ﴿جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ کښې د ﴿أَعْنَابٍ﴾ کلمه د "عنب" جمع ده چې د انگور معنی ورکوي، نو پوښتنه دا ده چې باغونه خو د ونو څخه جوړېږي نه د میوجاتو څخه؟

مونږ وایو چې: د ذکرې شوې کلمې اطلاق لکه چې په انگورو باندې کېږي همدارنگه د انگورو ونې (تاگونه) هم د اعناب په نامه یادېږي^(۲)، په دې مقام کښې د همدغه اطلاق مراعات شوی دی.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۴۰۱

(۲) روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۷۳

سوال جواب

۳۔ کہ څوک وايي چې: په ﴿كَلَّمْنَا الْجَنَّتَيْنِ ؕ اِنَّتِ اٰكَلٰهُمَا﴾ کښې د ﴿كَلَّمْنَا﴾ کلمه د مثنیٰ معنی ورکوي حال دا چې په ﴿ءَاْتَتْ﴾ کښې ورته د مفرد ضمير راجع شوی دی چې د خپلې مرجع سره مطابقت نه لري؟

مونږ وايو چې:

الف: د ﴿كَلَّمْنَا﴾ کلمه که څه هم په معنی کښې مثنیٰ ده مگر په لفظ کښې مفرد ده، نو ذکرې شوي کلمې ته د ضما نرو په ارجاع کښې کله د لفظ مراعات په نظر کښې نیولی کېږي او کله د معنی لحاظ ساتل کېږي، په دې مقام کښې د لفظ مراعات شوي دي^(۱).

ب: د ﴿كَلَّمْنَا﴾ کلمه او همدارنگه د ﴿يَا﴾ کلمه د ﴿كُلُّ﴾ معنی ورکوي، نو څرنگه چې په ﴿كُلُّ﴾ کښې د افرادو او هم د جمعیت دواړو مراعات کېدلی شي نو په ﴿يَا﴾، ﴿كَلَّمْنَا﴾ کښې هم دواړه مراعاتونه جائز دي^(۲)، لاندې مثالونه د ښه وضاحت دپاره ولولئ:

اول: ﴿وَكَلَّمْتُمْ ؕ اٰتِيَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا﴾ [مریم: ۹۵] او د دوی هر یو الله ﷻ ته د قیامت په ورځ یوازې ورتلونکی دی.

دوهم: ﴿وَكُلُّ اٰتَوْهٗ ذٰخِرِيْنَ﴾ [النمل: ۸۷] او هر یو کس (تول) به (د قیامت په ورځ) الله ﷻ ته په داسې حال کښې ورشي چې ذلیل (خوار) به وي.

هېر مونه شي!

۴۔ هېر مونه شي چې په ﴿فَقَالَ لِصٰحِبِهٖ﴾ کښې د ﴿صٰحِبِ﴾ کلمه په پښتو ژبه کښې د ملگري او انډیوال په معنی باندې استعمالېږي چې د دوستۍ او محبت مفهوم ترې سړي ته ذهن ته ورځي، مگر په عربي ژبه کښې د ملازم په معنی باندې استعمالېږي چې یو شی د بل شی سره د اوږده وخت دپاره پیوستون ولري، برابره خبره ده چې مینه او محبت ورسره وي لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿اِذْ يَقُوْلُ لِصٰحِبِهٖ ؕ لَا تَحْزَنْ﴾ [التوبة: ۴۰] یعنی هغه وخت چې نبي کریم ﷺ خپل ملگري (ابو بکر الصديق ﷺ) ته وويلې چې مه خپه کېږه يقينا الله ﷻ زمونږ سره دی؛ او یا ورسره مینه محبت نه وي لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصٰحِبِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ﴾ [الأعراف: ۱۸۴] یعنی ایا مشرکان فکر نه کوي چې د دوی صاحب (محمد ﷺ) پورې څه لیونتوب نشته، چې د دوی په منځکښې یې ډېر عمر تېر کړی دی.

په دې مقام کښې د ﴿صٰحِبِ﴾ کلمه په همدغې دوهمې معنی باندې استعماله شوې ده چې په قیصه کښې د ذکر و شوو دواړو سړیو یو تربله ملازمت (پیوستون) وه مگر محبت یې نه وه.

(۱) زاد السیر ج ۵ ص ۹۸

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷۲۱

سوال جواب

۵۔ کہ څوک وایي چې په ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ ﴾ کښې د ﴿ ثَمْرٌ ﴾ کلمه د مېوجاتو څخه عبارت ده چې په نژدې ایت کښې ورته په ﴿ ءَاتَتْ اُكْلَهَا ﴾ سره اشاره شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې: د مېوجاتو په تکراري نزول کښې څه حکمت دی؟

مونږ وایو چې: د ﴿ ثَمْرٌ ﴾ کلمه لکه چې په مېوجاتو کښې استعمالېږي همدارنگه دغه کلمه د مال د ډولونو په ډېروالي کښې هم استعمال مومي^(۱) او په دې مقام کښې همدغه استعمال مطلب دی. نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: ذکر شوي کافر سرمایه دار برسېره پر مېوجاتو او غلو دانو باندې نور ډول-ډول مالونه هم درلوده او د هر قسم مال ورباندې پرېماني وه.

د دواړو سړیو پیوستون (علاقه) څه وه؟

۶۔ د ذکر دواړو سړیو د علاقې او پیوند په هکله مفسرینو کرامو گڼ اقوال ذکر کړي دي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ^(۲):

الف: دواړه سړي د بني اسرائيلو د یوه پاچا زامن وه چې د پلار څخه ورته ښه پرېمانه مالونه پاتې شوي وه، نو یوه پرې د دنیا د بدبه جوړه کړه او بل پرې آخرت واخست.

ب: دواړه د مکې معظمې د پخوانیو اوسېدونکو څخه وه.

ج: دواړه اهنگران (پخان) وه چې د ډېرو مالونو خاوندان شوه، خو یوه پرې هغه دنیا واخستله او بل پرې دا دنیا خریداري کړه.

د: پلار یې پاچا نه وه خو یو بډای او ثروتمند سړی وه، چې د مرگ څخه وروسته یې دواړو زامنو ته ډېر مال او ثروت (سرمایه) پاتې شوه.

څرنگه چې د دواړو د علاقې په تشخیص کښې گټه نه وه نو الله ﷻ مشخصه نه کړه، نو مونږ ته هم په کار دي چې په بې گټې شیانو پسې ونه گرځو.

حوار او محاوره څه معنی؟

۷۔ په ﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ کښې د "يُحَاوِرُ" کلمه د "مُحَاوِرَةٌ" او "جَوَارٌ" لکه "مُضَارَبَةٌ"

او "ضِرَابٌ" څخه اشتقاقه شوې ده^(۳)، "مُحَاوِرَةٌ" یا "جَوَارٌ" دې ته وایي چې: یو سړی بل ته په قصدي توگه جواب ورکړي او بل سړی هم جواب ورکړي خو په ضمني توگه، او که دوه سړي یو بل ته په

قصدي توگه جواب ورکړي نو بیا ورته "تَحَاوِرٌ" یا "تَجَاوُبٌ" لکه "تَضَارُبٌ" ویل کېږي.

نو داسې معلومېږي -والله ﷻ اعلم- چې د هر څه څخه وړاندې به موږن سړي ذکر شوی بډای سړی

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۱۰۶

(۲) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۱۰۵: زاد المیر ج ۵ ص ۹۷

(۳) لسان العرب ج ۴ ص ۲۱۸

اسلامی عقیدې ته دعوت کړې وي او نوموړي به د دعوت په رد کښې هغه خبرې کړې وي کومې چې په ایت شریف کښې ذکرې دي، بیا به مؤمن سړی د نوموړي د غصې او د فاسد استدلال په مقابل کښې راپورته شوی وی او په قصدي توګه به یې خپل اصلیت او د الله ﷻ کامل قدرت ته متوجه کړې وی، چې الله ﷻ مونږ ته د ﴿فَقَالَ لِيَصْحَبِيْهُ وَهُوَ مُحَاوِرُهُ﴾ په کلماتو سره حکایت کړې دی.

نو په دې تقدیر به د مؤمن سړي د پلوه دوه ځله محاورې صورت نیولی وی چې یوه به د دعوت محاوره وي چې په ایت شریف کښې په اشارې سره ذکره ده او بل ځل به د کافر بډای د استدلالو د رد محاوره وي چې په ایت شریف کښې په صراحت سره ذکره ده.

سوال جواب

۸_ که څوک وايي چې: وړاندې الله ﷻ د کافر سړي دپاره د دوه وو جنتونو ذکر کړی دی حال دا چې په ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ کښې د یوه جنت ذکر نازل شوی دی، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنیاد "وَدَخَلَ جَنَّتَهُ" نازل نه کړی شو؟

مونږ وایو چې: د دغه سوال دپاره ځینو علماوو کرامو ډېر جوابونه کړي دي^(۱) خو بهتره دا ده چې دلته د ﴿جَنَّتَهُ﴾ څخه اختصاصي جنت مطلب دی، یعنی کله چې نوموړی هغه جنت ته داخل شو کوم چې یوازې همدغه ته جنت بنسکارېده او د دوام حکم یې ورباندې کاوه نو داسې-داسې خبرې یې وکړې. لنډه دا چې په ذکر شوي ایت کښې د کلام سوق د کافر بډای د کفرې خبرو د حکایت دپاره شوی دی او د جنت (باغ) افراد او تعدد ته نه دي کتل شوي، او نه پکښې څه مهمه نکته پرته ده.

یو نحوي تحلیل

۹_ په ﴿لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ کښې مفسرینو کرامو ډېر اوږده اعرابي تحلیلونه کړي دي^(۲)، مګر کوم تحلیل چې مونږ ته بهتر بنسکاره شوی دی هغه د شیخ المفسرین (العلامة الطبري رحمه) تحلیل دی^(۳) چې په لاندې ټکو کښې واضح کېږي:

الف: د ﴿لَيْكِنَّا﴾ کلمه په اصل کښې "لکین انا" وه چې همزه حذفه شوې ده او یو نون په بل نون کښې ادغام موندلی دی، چې "لکینا" ترې جوړ شوی دی، خو "الف" ورسره یوازې په لیکنه کښې تحقق لري او تلفظ ورباندې نه کېږي، لکه چې د "انا" ضمیر کیفیت په هر ځای کښې همدغه ډول صورت نیسي.

ب: ذکره شوې د "انا" کلمه مبتدا ده، او خبر یې مقدر دی چې په "أقول" سره ترې تعبیر کوو. په دغه تقدیر باندې د ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيْ أَحَدًا﴾ جمله دلالت کوي، چې مؤمن سړي د خپلې عقیدې اظهار کړی دی.

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۰ ص ۴۲

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۷۷

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۱۴۷

ج: د ﴿ هُوَ ﴾ کلمه ضمیر شان دی او مبتدا ده.

د: د ﴿ اَللّٰهُ ﴾ مبارکه کلمه دوهمه مبتدا ده او د ﴿ رَبِّي ﴾ کلمه یې خبر دی.

ه: دغه خبریه جمله د ﴿ هُوَ ﴾ ضمیر شان دپاره خبر واقع شوې ده او بله خبریه جمله ترې جوړېږي

چې د "اقول" دپاره مقوله گرځي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: ای کافره ملگریه! ته خو د خپل رب ﷻ سره شریکان

دروې، "لکن" زه دغسې کار نه کوم، زه وایم چې شان دا دی چې الله ﷻ زما رب دی او بس او زه د

خپل رب ﷻ سره هیڅوک نه شریکوم.

د آفتونو څخه د بچ پاتې کېدلو دعاء

۱۰- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یوسف: ۶۷] ایت لاندې د یوه حدیث شریف په استناد لیکلي دي

چې د ﴿ مَا شَاءَ اَللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ په ویلو سره د بدو سترگو د اثر مخه نیوه کېږي، خو په دې مقام

کښې ځینو مفسرینو کرامو د ذکر و شوو کلماتو د خواصو په هکله زبنت ډېر احادیث راغونډ کړي

دي چې الله ﷻ پرې سړی د آفتونو او مصیبتونو څخه بچ ساتي^(۱) نو که څوک د زیاتو معلوماتو

دپاره هلته مراجعه وکړي ښه به وي.

"حسبان" څه معنی؟

۱۱- په ﴿ وَنُزِّلَ عَلَيْهَا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ کښې د "حُسْبَان" کلمه اصلاً د "حساب" (شمېرلو)

معنی ورکوي مگر څرنګه چې د دقیق حساب سره تعذیب ملګری وي چې عفو په پکښې هیڅ صورت

ونه نیسي، نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ»^(۲) هر څوک

چې (په دقت سره) محاسبه کړی شي نو هغه به معذب کړی شي؛ نو ذکره شوې کلمه د عذاب په

معنی باندې هم استعمالېږي^(۳) په دې مقام کښې همدغه معنی مطلب ده.

د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: زه خپل رب ﷻ ته امید لرم چې ستا په باغ باندې د

اسمان له طرفه (په غیبی توګه) یو عذاب ورنازل کړي چې د همدې عذاب په اثر ستا باغ ښوې

ځمکه وگرځي او د ونو (بوټو) او ابادیو څخه بالکل خالي جوړ شي.

داسې معلومېږي

۱۲- په ﴿ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ کښې د "و" د توري څخه داسې معلومېږي چې دلته یوه مقدره جمله

شته چې ذکره شوې جمله ورباندې معطوفه شوې ده، نو څه لرې نه ده چې مونږ ترې په دغه ډول:

"فَتَحَقَّقْ بَعْضُ مَا تَرَجَىٰ بِهَ الْمُؤْمِنِ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ" سره تعبیر وکړو یعنې د مؤمن سړي امید د الله ﷻ د پلوه

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۰ ص ۴۰۶: الدر المنثور ج ۵ ص ۳۹۱

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۱

(۳) لسان العرب ج ۱ ص ۳۱۵

متحقق کری شو او د کافر سړي د میوجاتو باغونه په لوی آفت باندې احاطه کړی شوه او پوپنا شوه.

سوال جواب

۱۳- که څوک وایي چې: د ﴿وَيَقُولُ بَلِّغْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ څخه څرگندېږي چې کافر دنیادار سړی په خپل کفر او شرک باندې پنبهمانه شو، خو پوښتنه دا ده چې نوموړی په ایمان مشرف شو او که څنگه؟

مونږ وایو چې: ځینو علماوو کرامو ترجیح ورکړې ده چې نوموړی کافر پاتې شو ځکه چې ندامت او پنبهماني خو ایمان راوړل نه دي ترڅو چې ورباندې صراحت ونه کړي او صراحت دلته نشته^(۱). خو د نوموړي د وینا د طرز څخه برېښي چې نوموړی په ایمان باندې مشرف شوی دی، دا ځکه چې هغه یقین درلود چې د آفت او مصیبت نزول د کفر او شرک څخه منشا نیولې ده او زما د موئن ملگري ویناوې حقیقت لري، خو افسوس چې د مصیبت د نزول څخه وړاندې مې د هغه نصیحت قبول کړی وی چې د دنیاوي عذاب څخه هم بچ پاتې شوی وی. که بالفرض نوموړي ایمان نه وی راوړی نو کفر او شرک به یې د مصائبو منشا نه گڼلې، لنډه دا چې د نوموړي په ایمان باندې په حکایت کښې صراحت نه دی شوی خو د اشاراتو څخه څرگندېږي چې واقعیت یې درلود او مسلمان شوی وه، والله ﷻ أعلم.

هُنَالِكَ خَه شَي تَه اِشَارَه دَه؟

۱۴- په ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ بِلَّهِ الْحَقِّي﴾ کښې د ﴿هُنَالِكَ﴾ کلمه د اسماء الاشاراتو څخه ده چې کله زمان ته اشاره وي او کله مکان ته^(۲). ځینو علماوو کرامو په دې مقام کښې د قیامت ورځې ته اشاره گڼلې ده او د ﴿الْوَلِيَّةُ﴾ کلمه یې د سلطې په معنی اخستې ده^(۳) یعنې لکه څنگه چې په دنیا کښې حقيقي سلطه او اقتدار الله ﷻ پورې مختص دی همدارنگه د قیامت په ورځ هم ټول اختیار او سلطه همدغه ﷻ پورې اختصاص لري، نو د همدې کبله یې د کافر دنیادار باغونه پوپنا کړه او د قیامت په ورځ به ورته د دوزخ جزا ورکړي.

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په دې مقام کښې د ﴿هُنَالِكَ﴾ کلمه هغه زمان یا مکان ته اشاره ده په کوم کښې چې د کافر دنیادار باغونه هلاک شوي وه، چې د خپل مقدر متعلق (گان) په اعتبار سره د هغه ﴿الْوَلِيَّةُ﴾ دپاره مقدم خبر دی کوم چې د نصرت او کومک معنی ورکوي، یعنې په دغه وخت یا دغه مکان کښې چې د نوموړي باغونه د آفت سره مخامخ شوه یوازې او یوازې نصرت او مدد الله ﷻ پورې اختصاص درلود چې په حقه د ټولو مخلوقاتو واکدار او نصرت کوونکی دی، خو د نوموړي باغونو ته یې د آفت څخه نجات ورنه کړ او نه بل څوک موندله شو چې نجات ورکړي. په دې

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۲۸۴

(۲) مفردات الراغب ص ۵۴۴

(۳) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۱۱۰

تقدير به ذکر شوی ایت شریف د ورائندې ایت. ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ ۙ الْآيَةَ، مضمون تانید کړي. ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۱۱﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۱۲﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۱۳﴾ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ حِفْتُمْوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿۱۴﴾ وَوَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۱۵﴾﴾

[۴۵] او (ای پیغمبره!) خلکو ته د نژدې (حقیر) ژوند مثال د داسې اوبو وگرخوه (بیان کړه) چې مونږ د اسمان د پلوه (بنکته) نازلې کړې دي نو د (همدې) اوبو په سبب سره د خمکې نباتات (زرغون شوي بوتې) سره خلط (گډوډ) شي (چې گڼ شنيلې ورباندې زرغون شي) نو (بیا پرې مونږ زوال ورنازل کړو چې) بوتې داسې میده-میده وگرخي چې بادونه یې الوزوي. او الله ﷻ په هر شي باندې د توان خاوند دی.

[۴۶] مالونه او زامن د حقیر (نژدې) ژوند ښانست دی (خو بقاء نه لري) او صالح باقي پاتې کېدونکي (اعمال او اقوال) چې دي ستا د رب ﷻ په نزد د ثواب (بدل) د حیثه بهتر دي او د امید د حیثه هم خیر (او بهتر) دي.

[۴۷] او (ای پیغمبره!) داسې ورځ (خلکو ته ورپه یاد کړه) چې مونږ غرونه روان کړو او ته ځمکه لوڅه پوڅه وگورې (چې نه ورباندې تعمیرات لیدلې کېږي، نه نبات او نه غرونه) او (بیا به د قبرونو څخه) مونږ (ټول) خلک حشر کړو نو د دوی څخه به هیڅوک پرېږدو (چې حشر نه کړی شي).

[۴۸] دوی ټول به ستا په رب ﷻ باندې (د محاسبې دپاره) صفونه کړی شوي ورائدې کړی شي (او دوی ته به وویلې شي چې) یقینا تاسو مونږ ته په داسې کیفیت سره راغلی (راغونډ شوی) لکه څنګه مو چې تاسو اول خل پیدا کړي وی (چې ټول برېښه او لوڅ پوڅ یاست). بلکې تاسو گومان کاوه چې مونږ به هیڅکله ستاسو دپاره د حشر کېدلو وخت ونه گرځوو (ونه ټاکو، تاسو ترې منکر وی).

[۴۹] او (د اعمالنامو جنس) کتاب به (د خلکو په لاس کېښي) کېښودلی شي نو ته به مجرمان

گورې چې د هغو (جنایاتو) څخه به ډارېدونکي وي کوم چې په کتاب کې دي. او دوی به (په حسرت سره) وایي چې: ای زموږ افسوسه! (راشه همدا دې وخت دی) دغه (عمل نامه) څرنگه کتاب دی چې نه وړه گناه پرېږدي او نه لویه گناه (پرېږدي) مگر (تولې یې) احاطه کړي دي (او تولې پکې بې ټیټې دي). او خلک به هغه شی حاضر موندل کوم چې دوی (په دنیا کې) کړي وه. او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ په هیچا باندې ظلم (او تېری) نه کوي.

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کې د هغو باغونو بیان وه کوم چې د کافر مالدار د جنایت د کبله د سزا په توګه د هلاکت سره مخامخ شوي وه او په دې ایتونو کې د یو پلوه ټوله دنیا فاني تمثیل شوې ده. او هغو برخو ته یې هم اشاره شوې ده کومې چې نه فاني کېږي او د الله ﷻ په نزد باقی دي، او د بله پلوه د دنیا د وړاندېلو کیفیت او د وړاندېلو څخه وروسته د قیامت د ورځې څه کیفیات بیان شوي دي چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! که څه هم د ذکر شوي کافر مالدار باغونه الله ﷻ د هغه د جنایت د کبله پوښنا کړه خو اصلاً ټوله دنیا فاني کېدونکې ده، چې ضرور به یوه ورځ د زوال سره مخامخ شي او صرف هغه جزونه به یې د فنا سره مخامخ نه شي کوم چې د الله ﷻ په نزد باقیات دي. نو د ښه وضاحت دپاره په خپل امت باندې لاندې نکات قرائت کړه:

۱- د دنیا د فاني کېدلو مثال داسې دی لکه:

الف: چې مونږ له اسمانه (د غیبو) څخه په شېبو شېبو بارانونه نازل کړو.

ب: په دغو باراني اوبو باندې وچه کلکه ځمکه په حرکت راشي او ډول-ډول نباتات پکې را زرغون شي او ټوله گل او گلزار وگرځي.

ج: خو څه لږ وخت وروسته په ذکره شوې زرغونه ځمکه باندې خزان ورشي، گلان یې ورژېږي او تازه بوټي (نباتات) یې وچ او میده-میده شي چې بادونه یې اخوا دپخوا الوزوي را الوزوي. یا په بل عبارت: ځمکه د تازګۍ څخه وروسته بېرته پخواني حالت ته وروگرځي چې نه یې نباتات درلوده او نه پکې زرغونه لیدي شوه.

نو خلکو ته په کار دي چې د دنیا په مالونو او تازګیو باندې ونه غولېږي او د آخرت دپاره ترې د توبې کار واخلي.

۲- دا کار ځکه ضرور کېدونکی دی چې الله ﷻ په هر شي باندې مقتدر دی او د هر شي اراده چې وکړي هغه ترسره کولی شي.

۳- نو کله چې ضرور دا دنیا د زوال سره مخامخ کېدونکې ده نو د دنیا مالونه او دولتونه او هم ښانسته تعمیرونه او باغونه او بالاخره په دنیا کې د ډېرو زامنو او نفرو درلودل بل شی نه دی فقط

او فقط د دنيا ډول او سنگار دی، نو لکه څنگه چې دنيا په گلائو او نباتاتو باندې سنگار پرې او بيا د خزان سره مخامخه کېږي همدارنگه په دنيا کېنې مالونه او اولادونه هم هېچا نه بقاء نه کوي.

۴- هوا کوم شي چې د دنيا څخه باقي دي او زوال نه لري هغه نېک عملونه دي او د آخرت دپاره خوري او توبنه ده. نو ای پيغمبره! دغه اخروي خوري او توبنه ستا د رب څنگ په نزد د عوض د حيثه هم بهتره ده او د اميد د حيثه هم بهتره ده.

يا په بل عبارت: که څه هم دنيا فاني ده مگر د بقاء دپاره سبب جوړېدلې شي، نو خلکو ته به کار دي چې په دنيا کېنې من حيث دنيا ژوند ونه کړي بلکې د دنيا څخه د آخرت او د دائمي ژوند دپاره خوري او توبنه ترلاسه کړي.

قيامت ضرور راتلونکی دی:

۵- ای پيغمبره! د قيامت ورځ ضرور راتلونکې ده او الله څنگه دا دنيا عېشه نه ده پيدا کړې چې په انجام کېنې هېڅ تصفيه ونه لري، نو د قيامت ورځ ځينې کيفيات په خپل امت باندې په لاندې ډول قرائت کړه:

الف: کله چې مونږ ازاده وکړو چې قيامت قائم کړو نو د هر څه څخه وړاندې به دغه قوي او محکم غرونه د خپلو ځايونو څخه روان کړو او په هوا کېنې به يې په گرد او غبار باندې بدل کړو، نه به وايې چې وری يا مالوچ په ډانډس باندې وهلی شوي دي.

ب: نو په دغه وخت کېنې به ته ټوله ځمکه لوڅه وگورې چې نه به ورباندې کوم غر ولاړ پاتې وي او نه به کوم تعمير پرې اباد ولاړ وي، او هم به يې باغونه او نبات يو هم په مخ باندې ونه لیده شي.

ج: بيا به مونږ د ذکرې شوي هوارې ځمکې څخه ټول مخلوق ژوندي راپورته کړو او هېڅوک به پکېنې پرېنږدو چې د خاورو لاندې پاتې شي.

د: ای پيغمبره! په دغه ترتيب سره به ټول خلک ستا د رب څنگ په حضور کېنې صفونه-صفونه ودرېږي او د حساب کتاب دپاره به منتظر کړی شي.

نو زمونږ د پلوه خلکو ته ورسوه چې ضرور به تاسو زمونږ حضور ته په هغه کيفيت باندې راشئ په کوم باندې چې مونږ تاسو اول ځل پيدا کړي وی، چې نه به مو په تنو کېنې جامې او لباس موجوديت ولري او نه به مو په پښو باندې خپلې او پښې شتون ولري، په دغه وخت کېنې به تاسو مخاطب کړی شي چې دا هغه ورځ ده د کومې د راتللو چې مونږ ستاسو سره وعده کړې ده، خو تاسو گومان کاوه چې مونږ به ستاسو سره په خپله وعده باندې وفا ونه کړو او د وعده په مطابق به قيامت قائم نه کړو.

ه: په دغې ورځ کېنې به د هر چا په لاس کېنې د خپلو کړو وړو کتاب (عملنامه) کېنودله شي، يا په بل عبارت: مومنانو ته به په ښې لاسونو باندې عملنامه ورکړی شي او کافران به مجبور کړی شي چې په چپو لاسونو باندې يې قبضې کړي.

لنډه دا چې هر څوک به خپله دوسيه په لاس د حساب کتاب دپاره منتظر ولاړ وي چې د دنياوي ژوند حالات ورسره تصفيه کړي شي.

و: کله چې هر چاته خپله-خپله دوسيه په لاس ورکړي شي نو مؤمنان به ډېر خوشاله شي او يو بل ته به د خوشالي-چېغې وهي چې هلی راشی زما علمنامه ولولئ:

خو بالمقابل به کفار ډېر خپه شي او د لاندې کيفياتو سره به مخامخ شي:

اول: دوی به د هغه شي څخه په سخت ډار کښې واقع شي کوم چې د دوی په اعمالنامو کښې ليکلي وي، نو ته به دوی گورې چې له سخته ډاره به د دې خبرې ارمان کوي چې کاش دوی خاورې وي او څه چې په دغو کتابونو کښې ليکلی شوي دي هغه ټول پت پاتې شوي وي.

دوهم: دوی به په ډېر حسرت او افسوس سره وايي چې: دغه څه عجيب ډول کتاب دی چې نه يې زمونږ د دنياوي ژوند وړه گناه پرېښې ده او نه يې لويه د ليک څخه غورزولې ده، بلکې په ټولو باندې يې احاطه کړې ده او ټولې يې د شمېر لاندې راوستلې دي.

ز: لنډه دا چې ټول خلک به خپل ټول عملونه (ښه وي او که بد وي) د خپلو ځانونو په وړاندې حاضر وگوري او هيڅ شی به ترې غائب نه شي.

ح: ای پیغمبره! ستا رب ﷻ به هر چاته جزا یا سزا ورکړي او په هیچا باندې به تېری ونه کړي چې یا چاته د ښکې عوض ورنه کړي او یا چاته د استحقاق څخه اضافه سزا ورکړي.

توضیحات

۱- د دنیا د فنا دپاره چې په دې مقام کښې کوم مثال نازل شوی دی هغه د [یونس: ۲۴] ایت لاندې په دې تفسیر کښې د الله ﷻ په توفیق ښه واضحه شوی دی، که محترم لوستونکي یو ځل هلته مراجعه وکړي نو بده به نه وي.

د دوه وو لغاتو معناوې

۲- په ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ﴾ کښې د "هَشِيمٌ" کلمه د "هَشْمٌ" - لکه "ضَرْبٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده، "هَشْمٌ" د یوه پاسته شي میده کولو ته ویل کېږي لکه چې وايي: "هَشَمْتُ الْخُبْزَ" ډوډی مې په کاسه کښې میده-میده کړې وه. د نبي کریم ﷺ غور نيکه ته څکه د هاشم لقب ورکړی شوی دی چې هغه به میلمه پالنه کوله او په شورو کښې به يې میده کړې ډوډی ورکوله، خو اصلي نوم يې "عمرو" وه^(۱). په دې مقام کښې د "هَشِيمٌ" کلمه د "مَهْشُومٌ" (میده کړی شوي) معنی ورکوي.

او د ﴿ تَذْرُوهُ ﴾ کلمه د "ذَرُوٌ" - لکه "ضَرْبٌ" - څخه اخستله شوې ده، "ذَرُوٌ" دې ته وايي چې باد یو شی پورته کړي^(۲)، چې په پښتو کښې ترې مونږ په الوزولو باندې تعبیر کوو.

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۶۱۱

(۲) مفردات الراجب ص ۱۸۱

نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي چې: د دنیا مثال داسې دی چې وچه کانگره څمکه په اوبو باندې تکه شنه او بنایسته شي خو لږ وخت وروسته یې شنیلې وچ او میده-میده شي او بادونه یې یو پلو او بل پلو ته الوزوي را الوزوي، ته به وایې چې هیڅکله دلته کوم شنیلې نه دی تېر شوی.

باقیات صالحات د څه شي څخه عبارت دي؟

۳- په ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ کښې د "بَاقِيَاتُ"، "صَالِحَاتُ" کلمات مفسرینو کرامو^(۱) د احادیثو په رڼا کښې په متعددو معناوو باندې تفسیر کړي دي لکه "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْخَفْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" او داسې نورې. خو ظاهره دا ده چې په روایاتو کښې به حصر مطلب نه وي او د مثال په توګه به په ځینو نېکو اعمالو او نېکو اقوالو باندې صراحت شوی وي. نو په همدې بنیاد مونږ وایو چې: ټول د خیر کارونه او ټولې د خیر خبرې او بالاخره ټول تحمیدات او تزییحات په ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ کښې شامل دي^(۲).

دغو ټولو ته د "بَاقِيَاتُ" لقب ځکه ورکړی شوی دی چې اثرات او نتائج یې د الله ﷻ په نزد باقی دي او فنا ورباندې نه ورځي.

مُغَادِرَةٌ او غَدْرٌ څه معنی؟

۴- په ﴿ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ او ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ کښې د ﴿ نُغَادِرُ ﴾، ﴿ يُغَادِرُ ﴾ دواړه کلمې د "مُغَادِرَةٌ" لکه "مُضَارَبَةٌ" څخه اشتقاقې شوي دي چې د ترک کولو (پربښودلو) معنی ورکوي^(۳). په عهد کښې تګي کول هم ځکه د غدر په نامه یادېږي چې تګي د ترک الوفاء (د وفاء د پربښودلو) څخه په غیر بل شی نه دي.

نو د لومړنۍ جملې معنی داسې کېږي چې مونږ به ټول خلک حشر کړو او یو کس به هم پربښودو. او د دوهمې جملې معنی دا ده چې دا څنګه عجیب کتاب دی چې نه وره ګناه پربښوي او نه غټه بلکې ټولې یې ثبتې کړي دي.

نو په ﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ ﴾ کښې د کتاب څخه د اعمالنامو جنس کتاب مراد دی چې ټولو اعمالنامو ته شاملېږي.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿۱۵﴾

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۸۵

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۲۵۶

(۳) لسان العرب ج ۵ ص ۸

مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ
عَضُدًا ﴿١٥﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿١٦﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ
يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿١٧﴾ ﴿

[۵۰] او (ای پیغمبره) هغه وخت (خلکو ته) یاد کره چې مونږ ملانکو ته (د ابلیس په شمول) وویلې چې تاسو ټول آدم ﷺ ته (د تعظیم) سجده وکړئ. نو (ټولو) سجده وکړه مگر ابلیس (سجده ونه کړه دا ځکه چې) ابلیس د پیریانو څخه وه نو د خپل رب ﷻ د امر څخه یې فسق (وتل) وکړه. ایا نو تاسو (ای انسانانو) ابلیس او د ده اولاده زما څخه په غیر په دوستۍ سره نیسئ حال دا چې هغوی (ټول) تاسو (ټولو) ته دښمنان دي؟.

ظالمانو (کفارو) ته دا کار د بدل د حیثه ډېر بد دی (چې د الله ﷻ دوستي یې د ابلیسانو په دوستۍ باندې بدله کړه).

[۵۱] ماخو دوی (ابلیسان) نه د اسمانونو او ځمکو پیدا کولو ته حاضر کړي دي او نه د دوی د خپلو نفسونو پیدا کولو ته (چې تاسو راشئ زما سره کومک وکړئ). او نه زه یم چې گمراه کوونکي کومکيان ونیسم.

[۵۲] او هغه ورځ (یاده کړه) چې الله ﷻ (شرکانو ته) ووايي چې تاسو زما هغو شریکانو ته اواز وکړئ کوم چې (په دنیا کېنې ورباندې) تاسو (زما د شریکانو) گومان کاوه (خپل کومک ته یې رابولئ). نو دوی به ورته اواز وکړي (خپل کومک ته به یې رابولي) خو هغوی به یې دعوت قبول نه کړي. او مونږ به د دغو (ټولو عابدانو او معبودانو) ترمنځ د (معنوي) هلاکت ځای (دوزخ) وگرځوو (چې ټول به پکښې په گډه معذبېږي).

[۵۳] او مجرمان (کفار) به اور (دوزخ) وگوري نو یقین به وکړي چې دوی پکښې ورپرېوتونکي دي (نو د سخت حسرت سره به مخامخ شي) او دوی به د (همدغه) اور څخه د بېرته گرځېدلو (په څنگېدلو) ځای موندنه نه کړي.

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کې غولونکي شی بیان شوی وه چې په دنیا باندې خلک تېروزي، او په دې ایتونو کې غولونکي کس ته اشاره شوې ده چې شیطان خلک تېر باسي.
- ۲- هلته د قیامت په ورځ د مجرمانو حسرت ته اشاره شوې وه او دلته د حسرت وجه بیانې شوې ده چې د شیطان پیروي کول دي.

د مطلب خلاصہ

یعنی ای پیغمبر! خپل امت ته د ابلیس علیه اللعنة قيصه ورياده كړه ترڅو دوى ترې عبرت واخلي او په دروغينو وعدو باندې يې ونه غولېږي. هغه دا چې:

۱- مونږ ټولو پرېستو ته امر وكړ چې آدم ﷺ ته سجدو وكړئ، چې ابليس هم د همدوى په ټولگي كښې موجوديت درلود او مكلفيت ورته متوجه شو.

۲- نو پرېستو خپل مكلفيت پوره كړ او آدم ﷺ ته په سجدو باندې پرېوتل مگر ابليس خپل مكلفيت ادا نه كړ او د سجدې څخه يې خپل ځان گوښه كړ، چې زه د آدم ﷺ څخه بهتر يم بايد بالعكس امر شوى وي نو هغه مكلف شوى وي چې ماته يې سجدو كړې وي.

۳- د ابليس د سجدو نه كولو وجه دا وه چې نوموړى د پرېستو په ټولگي كښې شامل وه مگر د دوى د جنس څخه نه وه بلكې د پيريانو د جنس څخه وه، نو په ذكر شوي امر سره هغه خپل اصل څرگند كړ او د خپل رب ﷻ د اطاعت څخه يې غاړه وغړوله، او په ډاگه يې د فاسق لقب وگاڼه.

۴- په دې باندې علاوه د آدم ﷺ او د ده د اولادې سره د عداوت دپاره يې كلكه ملا وتړله او خپل حسادت يې پټ پرېښود بلكې اعلان يې كړ.

۵- حتى چې خپل عداوت ته يې يو ځل عملي جامه هم ورواغوستله او آدم ﷺ او بي بي حوا، سرته يې دواړه په ممنوعه بوټي باندې وغولول او د دروغو په سوگندونو باندې يې تېر وېستل.

د قيصې ارشاد:

۶- ای پیغمبر! د ذکرې شوې قيصې ارشاد ته خپل امت متوجه كړه او زمونږ د پلوه ورته ووايه چې:

الف: ايا تاسو ذكر شوى فاسق (ابليس) او د ده اولاده زما څخه په غير په دوستۍ سره نيسي؟ ايا تاسو خپل پوځ دشمن ته د دوستۍ لاس وركوي؟

ب: هر څوك چې دغه كار وكړي هغه فاسق او ظالم دى لكه څنگه چې ابليس فاسق او ظالم دى، او ټولو ظالمانو ته ډېر ناكاره بدل دى چې د الله ﷻ دوستي يې د ابليس په دوستۍ باندې تبديله كړه، چې ناكاروالى به يې د قيامت په ورځ په خپلو سترگو وگوري او په خپله كړنلاره باندې به د غټ حسرت سره مخامخ شي.

۷- ای پیغمبر! د ابليس وعدې دروغينې دي چې نه يې په لاس (اختيار) كښې څه وه او نه به په راتلونكي كښې د كوم شي واک او اختيار ولري او دا څنگه چې:

الف: ما د اسمانونو او ځمكو د پيدا كولو په وخت كښې ابليس او د ده اولاده نه وه حاضره كړې چې تاسو راشئ زما سره كومك وكړئ، بلكې په هغه وخت كښې خو لا دوى ټولو موجوديت نه درلود، نو لكه څنگه چې د ټولې ديبا واک په هغه وخت كښې ما پورې مختص وه نن هم په ما پورې اختصاص لري او په راتلونكي كښې هم پكښې څوك برخه نه لري.

ب: همدارنگه ابلیس او د ده اولاده ما پیدا کړي دي او اوس هم د دوی بقاء او فناء په ما پورې اختصاص لري. لکه چې دوی په خپل پیدایښت کښې څه مداخله نه ده کړې، او نه یې کولی شوه چې ځینې د ځینو نورو پیدایښت ته حاضر کړي شوي وي چې راشه دلته کومک وکړه، همدارنگه په راتلونکي کښې هم دوی په خپلو ځانونو کښې د تصرف واک او اختیار نه لري. ښه نو چې کله دوی په ذکر شوي تفصیل سره بې وسې او ناتوانه دي نو تاسو ته څه مناسب دي چې د هغوی په دروغینو وعدو باندې غولېږئ چې دوستی به یې ستاسو څه په درد باندې وخورې.

ج: زه په یوه شي کښې هم چاته احتیاج نه یم او د هیچا څخه کومک نه غواړم، خو که بالفرض الحال ما څه کومکیان نیولی نو ایا ما به گمراه کوونکي (ابلیسان) د کومکیانو په حیث نیولي وی؟ بلکې زه نه یم چې گمراه کوونکی د کومکیانو په حیث ونیسم.

نو تاسو ته هم په کار دي چې گمراه کوونکي په دوستی سره ونه نیسئ او په دروغینو کومکي وعدو باندې یې باور او اعتماد ونه کړئ.

د: د ابلیس ناتواني به د قیامت په ورځ باندې ښه پوره څرگنده شي چې:

اول: کله چې الله ﷻ مشرکان او کفار مخاطب کړي چې زما هغو شریکانو ته اوس اواز وکړئ کوم چې تاسو په خپل خیال زما سره شریکان درولي وه او د هغوی اطاعت مو کړی وه، ترڅو تاسو زما د عذاب څخه بچ کړي، تاسو خو زما دوستي د هغوی په دوستی تبدیله کړې وه.

دوهم: دوی به ورته نارې وکړي او خپل کومک ته به یې راوبلي خو هغوی به هیڅ جواب ورنه کړي، چې نه به یې د لاسه کومک کېږي او نه به یې کومک ورکولو ته چمتو وي.

درېم: په عین حال کښې به مونږ د ابلیسانو او د دوی د دنیاوي پیروانو ترمنځ د دوزخ اور حائل کړو چې په ابدې توگه به هلته پکښې معذبېږي، او هر یو به د خپل ځان په غم باندې اخته شي.

څلورم: کفار به د زیات حسرت او افسوس سره هغه وخت مخامخ شي کله چې دوی په لومړي ځل دوزخ وگوري او ښه متیقن شي چې دوی پکښې ضرور ورغوزېدونکي دي، او هیڅ طرف ته د تښتېدلو توان نه لري، او بالاخره هغه وخت چې دوی پوه شي چې دنیاوي دوستانو ابلیسانو د لاسه هم څه پوره نه دي.

توضیحات

۱- مونږ د [البقرة: ۳۴] ایت لاندې - لله الحمد والشکر - څه تحقیق لیکلی دی چې ابلیس علیه اللغه د پښتو د جنس څخه نه دی لکه چې په دې مقام کښې په همدغه مطلب باندې ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ جمله دلالت کوي، یعنې ابلیس د پیریانو څخه وه.

نو د هغه څخه اضافه تحقیق ته اړتیا نه گورو او نه ورته څه ضرورت شته دی، خو فقط لاندې معلومات ورباندې وراضافه کوو:

الف: ځینې علماء کرام وايي چې: د ابلیس نسبت پیریانو ته داسې دی لکه څنگه چې د آدم ﷺ

نسبت بشر ته دی، یعنی ابلیس ابو الجن دی او آدم ﷺ ابو البشر دی^(۱).

ب: ځینې نور وایې چې ابلیس د ټولو پیریانو پلار نه دی بلکې د ده څخه وړاندې نور پیریان هم تهر شوي دي لکه څنگه چې د نوح ﷺ څخه وړاندې انسانان تهر شوي دي چې د ده په اولاده کښې شامل نه وه، نو ابلیس ابو الجن الثاني دی لکه څنگه چې نوح ﷺ ابو البشر الثاني (دوهم آدم) دی^(۲). په هر تقدیر لکه څنگه چې د آدم ﷺ اولاده په مؤمنانو او کافرانو دواړو باندې مشتمله ده، همدارنگه د ابو الجن په اولاده کښې مسلمانان پیریان او کافران پیریان دواړه موجودیت لري.

تبصره

۲- څرنگه چې د دوهمې ډلې علماوو کرامو نظر د ایت ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ څخه سړي ته په تبادر سره ذهن ته ورځي نو همدغه نظر مونږ ته په زړه پورې برېښي چې لنډیز یې په لاندې ډول دی:

الف: لکه چې د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۶۴] ایت لاندې تحقیق شوی دی، موجوده انسانان ټول د نوح ﷺ اولاده ده، د ده د اولادې څخه په غیر د آدم ﷺ د نورو اولادونو زوزات پاتې نه دي. اما موجوده پیریان ځینې د ابلیس اولاده ده او بس، او ځینې د ابو الجن اولاده ده او بس.

ب: د نوح ﷺ اولاده په کفارو او مسلمانانو (دواړو) باندې مشتمله ده، اما د ابلیس په اولاده کښې مسلمان نشته بلکې ټول کفار دي، لکه چې د ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عِدُوٌّ﴾ کلمات ورباندې دلالت کوي، والله ﷻ أعلم بحقیقة الحال و إلیه المرجع والمآل.

سوال جواب

۳- که څوک وایې چې: د ﴿ذُرِّيَّتَهُ﴾ د کلمې څخه خو په ډاگه څرگندېږي چې ابلیس اولاده لري خو پوښتنه دا ده چې د دوی توالد او تناسل په څه ډول دی؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو د دوی په توالد او تناسل کښې مختلف کیفیتونه لیکلي دي^(۳) چې یو هم په قوي حدیث باندې ثابت نه دی، نو بهتره ده چې څه تفحص او تجسس پکښې ونه کړو او الله ﷻ ته یې وسپارو.

د 'موبق' د کلمې معنی

۴- په ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ کښې د 'موبق' د کلمې دپاره علماوو کرامو متعدد تفسیرونه کړي دي^(۴) خو بهتر هغه تفسیر په نظر راځي کوم چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت شوی دی هغه دا چې 'موبق' د مهلک معنی ورکوي^(۵)، یا په بل عبارت: ذکره شوې کلمه اسم ظرف ده او

(۱) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۱۱۳

(۲) تفسیر المحرر الوجیز ج ۱۰ ص ۴۱۱

(۳) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۶۷

(۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۰۹: التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۱۳۹

(۵) الدر المنثور ج ۵ ص ۴۰۴

د 'وَبَقُ' لکه 'ضَرْبٌ' - خُخه اشتقاقه شوې ده چې د هلاک معنی ترې اخستله کېږي. د همدغه مصدر خُخه د 'مُوبَقَاتٌ' کلمه هم اصلاً مشتقه شوې ده چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کې فرمایلي دي چې: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبَقَاتِ»^(۱) تاسو د اوو هلاکونکو گناهونو خُخه اجتناب وکړئ (خانونه ترې وساتئ). نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې کله مشرکان د خپلو دنیاوي باطلو معبودانو خُخه هم ناامیده شي نو مونږ به د عابدانو او معبودانو ترمنځ د معنوي هلاک ځای (دوزخ مشترک) وگرځوو چې ټول به پکښې په مشترکه توګه معذبېږي او هر څوک به د خپل ځان په ویر اخته شي.

یادونه

۵- څرنگه چې د 'ظَنٌ' کلمه اصلاً د گومان دپاره وضعه شوې ده مګر کله-کله د 'یقین' په معنی باندې هم استعمالېږي^(۲) مونږ ته داسې برېښي چې په ﴿ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ﴾ کښې به د ﴿ فَظَنُّوا ﴾ کلمه د هغه ظن خُخه اشتقاقه شوې وي کوم چې د یقین معنی ورکوي، لکه چې په همدې بنیاد مو ذکر شوی ایت شریف ترجمه او تفسیر کړی دی.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ ﴿١٦٦﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَدَسْتَفَرُّوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿١٦٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَجُجِدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا بِالْبَطْلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۚ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوعًا ﴿١٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَبَدًا ﴿١٦٩﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ ۖ مَوْعِدًا ﴿١٧٠﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿١٧١﴾ ﴿

(۱) صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۸۸
(۲) مفردات الرامب ص ۳۲۷

[١٥٤] او يقيناً مونږ به خدا ډياره په دغه قرآن (كريم) كښي د هر ډول مثالونو څخه (چې دوى ورته اړتيا لري) بيان كړي دي، او انسان د ټولو (چاگړه، كوونكو) شيانو څخه د جگړې د حيشه زيات دى.

[١٥٥] او خدا د دې څخه چې ايمان راوړي او د خپل رب ﷻ څخه مغفرت وغواړي (هيڅ شي نه دي منع كړي) (هيڅ شي ته منتظر نه دي) كله چې دوى ته هدايت (اسلام) ورغى مگر دې خبرې چې دوى ته د روميانو (هلاكو شوو قومونو) طريقه (قانون) ورشي (چې بېخ ويستونكى عذاب ورباندې ورنازل شي) او يا دوى ته مخامخ عذاب ورشي (قيامت قائم شي).

[١٥٦] او مونږ بهميران (په هيڅ حال كښي) نه لېږو مگر په داسې حال كښي چې زيري وركوونكى او ډاروونكى وي (خو دوى ته د معجزاتو فرمايش وركولى كېږي) او هغه كسان ورسره په باطله طريقه باندې چاگړي كوي كومو چې كفر غوره كړى دى. (البته) د دې ډياره چې په دې (باطل) سره حق د منځه يوسي (او كفر په اسلام غالب شي).

او (په دې باندې علاوه) دوى زما ايتونه او هغه شي چې دوى ترې ډارول كېږي په مسخرو (مړندو) سره نيسي.

[١٥٧] او د هغه چا څخه غټ ظالم بل څوك دى چاته چې د خپل رب ﷻ په ايتونو باندې پند وركړى شي نو هغه ترې اعراض وكړي او هغه (جنائيات) هېر كړي كوم يې چې دواړو لاسونو وړاندې لېږلي دي.

(د دې وجه دا ده چې) يقيناً مونږ يې په زړونو باندې د دې څخه پردي گرځولې (اچولې) دي چې په دې (قرآن) باندې پوه شي او مونږ يې په غوږونو كښي دروندوالى گرځولى (اچولى) دى. (نو دوى پند نه اخلي) او كه نه يې هدايت (اسلام) ته دعوت كړي نو هيڅكله به د همېشه ډياره دوى په دغه وخت كښي (سمه) لاره مونده نه كړي.

[١٥٨] او (اى پيغمبره) ستا رب ﷻ بښونكى (او) د رحمت (مهربانۍ) خاوند دى (نو په گناهونو باندې سمدستي نيول نه كوي). كه چرته ستا رب ﷻ دوى په هغو (گناهونو) باندې (سمدستي) نيولى كوم چې دوى كسب كړي دي نو ضرور به يې دوى ته په عذاب باندې توندي كړي وي (او سمدستي به يې هلاك كړي وي).

بلكې دوى ته (د الله ﷻ په نزد د عذاب ډياره) ميعاد (وخت) دى چې هيڅكله به پرته د هغه (وخت) څخه د پناه اخستلو ځاى مونده نه كړي (چې نجات ترلاسه كړي).

[١٥٩] او دغه ښارونه (لكه عاديان او ثموديان او نور) مونږ هلاك كړي دي (البته) كله يې چې ظلم وكړ (او په كفر باندې كلك شوه) او مونږ يې د هلاكولو ډياره ميعاد (متعين وخت) گرځولى (ټاكلې) وه.

ارتباط

تقريباً د دې سورت د [٢٨] ايت څخه راپدېخوا د كفارو هغه نظر رد شوى وه كوم چې دوى د فقيرانو مسلمانانو په هكله درلوده. نو كفار په ډول ډول طريقو باندې پوه كړى شو چې دنيا فاني

ده، غولیدل ورباندې په کار نه دي که نه نو د قیامت په ورځ به د ډېر لوی حسرت سره مخامخ شي، خو د دې سره سره هغوی په خپل نظر باندې کلک پاتې شوه. نو په دې ایتونو کښې لاندې نکاتو ته اشاره شوې ده:

- ۱- د قرآن کریم د بیان په طرز کښې قصور نشته بلکې انسان جگړه مار دی په هیڅ ډول بیان باندې نه قانع کېږي.
- ۲- د پیغمبرانو دنده فقط ابلاغ دی، دوی د کفارو فرمایشات نه شي قبلولی.
- ۳- د چا په زړه باندې چې مهر لگېدلی وي د هغه څخه بل غټ ظالم نشته چې په دوامداره توګه د خپل رب ﷻ د ایتونو څخه اعراض کوي او دروغ ورپورې تېي.
- ۴- که د الله ﷻ مهرباني نه وي نو کفار به سمدستي هلاک کړي شي او هیڅ مهلت به ورنه کړی شي.
- ۵- د عذاب نزول ټاکلی وخت لري چې وړاندې بېرته نه شي کېدلی، بلکې پخواني هلاک شوي ښارونه هم هر یو په خپل ټاکلي وخت باندې هلاک شوي دي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د دلایلو په نتیجه کښې په خپل امت باندې لاندې مطالب قرانت کړه:

- ۱- مونږ په دې قرآن کریم کښې د هر ډول دلایلو څخه په بیلو-بیلو طریقو باندې بیابیا بیان کړي دي ترڅو خلک د کفرې خط السیر (تګلارې) څخه اسلامي خط السیر ته راواوړي.
- لکه چې په دې مقام کښې مو د پخوانیو دوه سړیو خبرې اترې حکایت کړي چې یو غریب مسلمان وه او بل مالدار کافر وو او هم مو د دنیا فانیټوب په محسوس مثال کښې واضح کړ، خو د دې سره سره هغوی په خپل کفر باندې کلک دي، نو معلومه شوه چې د کلکوالي وجه یې نه د دلایلو کمبود دی او نه ستا د بیان قصور دی بلکې اصلي وجه یې دا ده چې انسان جگړه مار او دعوه جلب دی، چې په ټولو شیانو کښې د جگړه ماری د حیثه زیات دی.
- ۲- نو د پاسني بیان په نظر کښې نیولو سره په ثبوت رسېږي چې اوس هم چې څوک ایمان نه راوړي هغه لاندې دوه شیانو ته منتظر دی:
- الف: چې یا ورسره د پخوانیو کفارو په طریقه باندې عمل وکړی شي چې هلاکونکی عذاب ورباندې ورنازل کړی شي چې ټول پوښا کړي او د ایمان راوړلو او هم د استغفار چانس یې په دائمې توګه د لاسه ووځي.
- ب: او یا قیامت قائم شي او الهي عذاب مخامخ ورشي او په خپلو سترګو باندې یې وګوري نو هلته به ایمان راوړي او په خپلو جناياتو باندې به پښېمانه شي خو هیڅ ګټه به ورته ونه رسوي.
- ۳- نو څوک چې ستا دعوت ته پاملرنه نه کوي او په خپل کفر باندې کلک پاتې دي، ستا په غاړه باندې یې هیڅ مسولیت نشته او دا ځکه چې ته خو بل څوک نه یې بلکې د پیغمبرانو د جملې څخه یو پیغمبر یې او مونږ ټول پیغمبران فقط او فقط د بشارت ورکولو او ډارولو دپاره لېږلي دي

او په يوه باندې مو هم د خپل امت د کافر پاتې کېدلو مسولیت په غاړه نه دی وراچولی.
 ۴- د کفار جگړه ماري د دې کبله ادامه لري ترڅو (د دوی په خیال) حق (اسلام) د منځه یوسي او باطل (کفر) ورباندې غلبه مونده کړي، خو دوی دې په یاد ولري چې په دې غرض کېنې به هیڅکله کامیاب نه شي.

۵- کفارو یوازې په جگړه ماري اکتفاء نه کوي بلکې د عناد د امله زما ایتونه (قرآن کریم) او هغه شی چې دوی ورباندې ډارول کېږي په مسخرو او ملنډو سره نیسي، او خندنې وریورې کوي، یا په بل عبارت بشارت او انذار ورته دواړه دروغ برېښي.

۶- ښه نو د هغه چا څخه به بل څوک غټ ظالم وي چې د خپل رب ﷻ په ایتونو پند ورکړی شي خو هغه ترې مخ واړوي او د قبول څخه یې انکار وکړي، او هم خپل جنایات ټول هېر کړي او هغې طریقې ته شا کړي په کومه باندې چې نوموړی د کفریاتو او جنایاتو د پېټې څخه خلاصون موندلی شي.

۷- ای پیغمبره! د دغسې غلطې لارې نیولو اصلي وجه دا ده چې:

الف: مونږ د دوی په زړونو باندې د دوی د جنایاتو د کبله مهر وهلی دی او د دوی زړونه مو په داسې پرده کېنې اچولي دي چې حقاني تفکر نه شي کولی او د خپل رب ﷻ په ایتونو باندې نه پوهېږي.
 ب: همدارنگه مونږ د دوی په غوږونو باندې معنوي کونوالی اچولی دی چې حقایق او قناعت ورکوونکي دلایل نه اوري.

نو ترڅو پورې چې کفار د ذکر شوي کیفیت درلودونکي وي هیڅکله به ورته ستا دعوت گټه ونه شي رسولی او هیڅکله به په دغه وخت کېنې دوی حقه لاره مونده نه کړي که څه هم بل څوک نه بلکې همدا نه ورته دعوت ورکړې او حقی لارې ته یې در وبلې.

۸- ای پیغمبره! ستا رب ﷻ بښونکی او مهربان دی چې ذکر و شوو کفارو ته په دنیا کېنې لا د ژوند کولو فرصت ورکوي او بیخ او بنیاد یې نه ویاسي، که نه نو که ستا رب ﷻ دوی په جنایاتو باندې سمدستي بېولي وی نو ضرور به یې په توندی او جلشی سره ورباندې عذاب ورنازل کړی وی او د ژوند کولو فرصت به یې ترې اخستی وی.

یا په بل عبارت ستا رب ﷻ کفارو ته د فرصت ورکولو په اعتبار سره غفور او رحیم دی، چې مهلت یې ورکړی دی، مگر د عفوې په اعتبار سره پرې غفور او رحیم نه دی چې بالکل ورته کفر عفو کړي او د نیولو څخه په دائمی توگه نجات ورکړي.

نو د عذاب د تاخیر وجه یې بله نه ده بلکې فقط همدا ده چې ټاکلې نېټه یې نه ده رارسېدلې او ستا د رب ﷻ په نزد د هر شي دپاره وخت ټاکلی دی.

نو کله چې د کفارو د عذاب نېټه راورسېږي هیڅکله به ترې نجات مونده نه کړي او نه به کوم خای مونده کړي چې خپل ځانونه ترې بچ کړي.

۹- دغه پخواني قومونه لکه عادیان او نودیان او نور مونږ د بل شي د کبله نه دي هلاک کړي بلکې فقط د همدې کبله چې لوی ظلم یې کړی وه او په کفر باندې کلک وه، خو د هر قوم

هلاکولو دپاره وخت ټاکلی شوی وه نو کله به چې ټاکلی وخت ورورسېد بیا مو یوه قوم ته هم فرصت ورته کړ او یوه قوم هم پناځای مونده نه کړ.

توضیحات

۱- په ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ کښې د ﴿شَيْءٍ﴾ کلمه د هر هغه څیز څخه عبارت ده د کوم څخه چې جدال او جگړه متصوره وي لکه پربښتې او پیریان او انسانان^(۱).
نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د هر هغه شي د جگړې څخه د انسان جگړه ډېره ده د کوم څخه چې د جگړې کولو امکان دی.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه دلته د جگړې څخه هغه جگړه مراده ده کومه چې د باطلو په بنیاد باندې څرخېږي. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: چې د ښکاره معجزاتو سره سره د پیغمبر په نبوت کښې جگړه کوي.
ب: چې د مقابلې د ناتوانۍ سره سره د قرآن کریم په حقانیت کښې جگړه کوي. لکه چې په راتلونکي ایت کښې ورته اشاره شوې ده چې: ﴿وَجَدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطْلِ لِيُذْحَضُوا بِهِ الْحَقُّ﴾
یعنې کفار د دې دپاره په باطل ډول باندې جگړې کوي ترڅو پرې د حق مخه ونیسي او د منځه یې یوسي.

لنډه دا چې دلته هغه جگړه مراده نه ده کومه چې په حقایقو باندې ولاړه وي چې په [النحل: ۱۲۵] ایت کښې یې پوره وضاحت تېر شوی دی، او د موسی عليه السلام او د خضر عليه السلام په قیصه کښې یې یو مثال راروان دی.

په هر تقدیر دلته د ځینو انسانانو کړنلاره ټولو ته منسوبه شوې ده، لکه چې دا ډول نسبت په محاوراتو کښې جاري دی چې د [البقرة: ۷۲] ایت لاندې یې شرحه تېره شوې ده، والحمد لله عز وجل.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې په ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَيْنِ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ کښې د ﴿سُنَّةُ الْأُولَيْنِ﴾ څخه خو عذاب مطلب دی چې عین په همدغې معنی باندې په ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ کښې صراحت شوی دی، نو پوښتنه دا ده چې: ایا په دغه مقام کښې د "أو" د توري استعمال صحت لري؟ حال دا چې دغه توری د متغایرینو په منځکښې استعمالېږي.
مونږ وایو چې: د ﴿سُنَّةُ الْأُولَيْنِ﴾ څخه دنیاوي عذاب مطلب دی او د ﴿الْعَذَابُ﴾ څخه اخروي عذاب مراد دی^(۲) چې دواړه سره متغایرین دي، نو حاصل یې هاغسې راڅېږي لکه څنگه چې په خلاصه مطلب کښې ورته اشاره شوې ده.

(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷۲۹: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۲۶۵

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۳۰

ادحاض خہ معنی؟

۳۔ پہ ﴿لِيَذْحِضُوا بِهٖ الْحَقُّ﴾ کنبی د 'لِيَذْحِضُوا' کلمہ چہ 'ن' یہ ساقط شوی دی د 'ادحاض'۔ لکہ 'اِكْرَامٌ'۔ خخہ اشتقاقہ شوی دہ، چہ د زائل کولو او د منخہ وړلو معنی ورکوي^(۱) یعنی کفار په ناحقہ او عنادی ډول سره په باطل باندې د حق مقابلہ او جگرہ کوي ترخو حق د منخہ یوسی خو دا کار به هیڅکله ونه کړی شی الله ﷻ اراده کړې دہ چہ په حق باندې ټوله دنیا رها کړي او د اسلام پلوشی هر گوټ ته ورسوي.

یادونه

۴۔ پہ ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ﴾ کنبی علماوو کرامو د 'موعد' کلمہ په لاندې دوه ډوله باندې تفسیرہ کړې دہ:

الف: د ﴿مَوْعِدٌ﴾ خخہ د بدر مقام مطلب دی^(۲) کله چہ د کفارو او یا (۷۰) نفره مشران اسیران کړی شوه او هم یی او یا (۷۰) نفره ووژل شوه.

ب: د ﴿مَوْعِدٌ﴾ کلمہ د قیامت د ورخې خخہ عبارت دہ^(۳) چہ ډېره نزدې راروانه دہ.

مونږ ته بهتره برہنسی چہ د ﴿مَوْعِدٌ﴾ خخہ 'مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمَوْعِدُ' (هر هغه شی چہ د موعد اطلاق پرې کېږي) واخستله شی ترخو آن د قیامتہ پورې د عذاب ټولو ځایونو او وختونو ته شامله شی.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ ۚ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝۱﴾

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۲﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا

قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝۳﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ

الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

الْبَحْرِ عَجَبًا ۝۴﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّ عَلَىٰ ءِثَارِهِمَا قَصَصًا ۝۵﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا

مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝۶﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ

أَتْبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝۷﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۸﴾

(۱) مفردات الراغب ص ۱۶۷

(۲) تفسیر الطبری ج ۱۵ ص ۲۶۹

(۳) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۶۹

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۗ خُبْرًا ﴿٦٥﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٦﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٦٧﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٠﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧١﴾ ﴿

[۶۰] او هغه وخت (یاد کره) چې موسی ﷺ خپل خدمتگار ته وویلې چې: زه به همپشه یم (چې مزل به کوم) آن تر دې چې مجمع البحرین ته ورسېږم (هلته خپل مطلوب مونده کړم) او یا به (هلته ډېره) زمانه تېره کړم (ترڅو چې خپل مرام حاصل کړم).

[۶۱] نو کله چې دواړه (موسی ﷺ او د ده خدمتگار) د دواړو دریاونو منځ (مجمع البحرین) ته ورسېده نو دواړو هلته خپل ماهي (کب) هېر کړ نو ماهي خپله لاره په دریا ب کښې د سورنگ (تونل) په شکل ونيوله.

[۶۲] نو کله چې دواړه (روان شوه او څه وړاندې یې) تجاوز وکړ (تېر شوه) نو موسی ﷺ خپل ځوان (خدمتگار) ته وویلې چې: مونږ ته خپل سباناری راکړه، یقیناً چې مونږ د خپل دغه سفر څخه د سختۍ (ستومانی) سره ملاقي شوه.

[۶۳] خدمتگار وویلې چې: ایا ته ماته خبر راکړه (ایا ته خبر نه یې؟) چې مونږ (په پرونی مینه کښې) کله مو چې ډېرې ته پنا وپورته (هلته مو آرام وکړ) نو یقیناً ما (هلته) ماهي هېر کړ (د هغه عجیبه حالت مې تاته بیان نه کړ) او زما څخه هغه (ماهي) هیڅ شي هیر نه کړ مگر شیطان (راڅخه هېر کړ) چې (تاته) یې (عجیبه قصه) یاده کړم، (هغه دا چې ماهي ژوندی شو) او خپله لاره یې په دریا ب کښې په عجیبه توگه ونيوله.

[۶۴] موسی ﷺ وویلې چې دغه (په هغه شي باندې دلالت کوي) چې مونږ یاستو چې غواړو یې (مونږ یې په پلټنه پسې راوتلي یاستو).

نو دوی دواړه په خپلو قدمونو باندې بېرته په داسې حال کښې تاو شوه چې خپل قدمونه یې بیانول (لتیول چې لیدلې لاره خطا نه کړي).

[۶۵] نو (چې بېرته ورسېده هلته یې) زمونږ د بندگانو څخه یو داسې بنده مونده کړ چې مونږ د خپله نژده لوی رحمت (نبوت) ورکړی وه او د خپله جانبه مو (غیبی) علم ورزده کړی وه (چې وحې پورې یې ارتباط درلود).

- [۶۶] موسیٰ ﷺ ورته وویلې چې: ایا زه ستا متابعت (پیروي) وکړم په دې شرط چې ته ماته د هغه علم څخه کوم چې تاته درزده کړی شوی دی د سمې لارې ښودونکی علم رازده کړي؟
- [۶۷] (زمونږ بنده ورته په جواب کښې) وویلې چې: په یقینې ډول ته به هیڅکله زما سره د صبر کولو (اوسېدلو) توان ونه لري.
- [۶۸] او ته به څنگه په هغه شي باندې صبر وکړې په کوم باندې چې تا د خبرو د حیثه احاطه نه وي کړې؟ (او ستا په شریعت کښې جواز ونه لري).
- [۶۹] موسیٰ ﷺ وویلې چې ژر دی چې ته به ما، که د الله ﷻ خوښه وي، صبر کوونکی مونده کړې او زه به تالره په امر کښې عصیان (نافرماني) ونه کړم.
- [۷۰] (نو) زمونږ بنده وویلې چې: نو که ته زما متابعت کوي (او زما سره ګرځې راګرځې) نو زما څخه د هیڅ شي پوښتنه مه کوه ترڅو چې زه تاته د هغه څخه څه ذکر شروع کړم (او زه یې درته پخپله بیان کړم).
- [۷۱] نو دواړه روان شوه آن تر دې چې دواړه په بهرې کښې سواره شوه، (نو زمونږ بنده) بهرې څیرې (سورې) کړه.
- (نو) موسیٰ ﷺ (ورته) وویلې چې ایا تا بهرې څیرې (سورې) کړه چې د بهرې (تول) اهل (سورلی) غرقې (په اوبو کښې ډوبې) کړې؟
- یقیناً چې تا په یوه لوی کار باندې راتګ وکړ (او باید دا دې نه وی کړی).
- [۷۲] (زمونږ بنده) وویلې چې: ایا ما نه وه ویلي چې یقیناً ته به هیڅکله زما سره د صبر کولو توان ونه لرې؟
- [۷۳] موسیٰ ﷺ وویلې چې: ته ما په هغه شي باندې مه نیسه کوم چې ما هېر کړی دی، او ته زما د کار څخه ما په سختۍ کښې مه پټوه (په هېرېدلو باندې مې مه ملامته کوه).
- [۷۴] نو (بیا) دواړه روان شوه تر دې چې دواړه د یوه هلک (ماشوم) سره ملاقي شوه نو (زمونږ بنده) هغه وواژه، (نو موسیٰ ﷺ ورته) وویلې چې: ایا تا (د ګناه څخه) پاک نفس بدون د بل نفس (د قصاصه) وواژه؟ یقیناً چې تا په داسې شي باندې راتګ وکړ چې (په شریعت کښې بالکل) ناشنا دی (او ستا سره هیڅ مناسب نه دی).

ارتباطونه

- ۱- د دې سورت په [۲۳، ۲۴] ایتونو کښې نبي کریم ﷺ ته په "إن شاء الله" ویلو باندې توصیه شوې وه او دلته عین کلمات د موسیٰ ﷺ څخه حکایت شوي دي، چې خضر ﷺ ته یې په "إن شاء الله سره وعده ورکړه.
- ۲- په وړاندېنيو ایتونو کښې دې ته اشاره شوې وه چې بنیادم جګړه مار دی. په دې ایتونو کښې د جائزې جګړې یو مثال ښودلی شوی دی چې د موسیٰ ﷺ او خضر ﷺ ترمنځ یې صورت نیولی وه.

۳۔ هلته دا مضمون هم شامل وه چې پیغمبران صرف د تشریعاتو (بشارت او انذار) دپاره استولی کیږي او صرف د تشریعاتو پورې مربوط علوم ورکولی کېږي، دلته همدا مضمون تائید شوی دی چې موسی ﷺ ته په تکویناتو باندې علم نه وه ورکړی شوی که نه نو په خضر ﷺ باندې به یې اعتراض نه وی کړی چې بهرې دې ولې تخریب کړه او ماشوم دې ولې وواژه او بالاخره د شوم قوم پورې مربوط دیوال دې ولې د نړېدلو څخه بچ کړ؟

۴۔ هلته د کفارو څخه د علومو سپکاوی حکایت شوی وه چې په الهی ایتونو پورې ملنډې وهي او دلته د علومو قدردانی- نزول موندلی دی چې حتی موسی ﷺ (اولو العزم پیغمبر) هم ورپسې سفر کړی دی.

د مطلب خلاصه

یعني ای پیغمبره! په خپل امت باندې د حکمتونو او عبرتي درسونو په بنیاد د موسی ﷺ او د خضر ﷺ د قیصې مهم نکات په لاندې ډول باندې قرائت کړه:

۱۔ د هر څه څخه وړاندې هغه وخت یا کړه چې موسی ﷺ د یوه علمي سفر اراده وکړه او د خپل خان سره یې یو خدمتکار هم ملگری کړ ترڅو په دغه اوږده سفر کې ورسره کومک وکړي.

۲۔ موسی ﷺ خپل ملگری د سفر په مطلب باندې خبر کړ او د خپلې کلکې ارادې په کیفیت یې ورته په واضحه ټکو کې صراحت وکړ ترڅو هغه هم د اوږده سفر د مشکلاتو گاللو التزام وکړي.

۳۔ نو په صریحو الفاظو کې یې خپل ملگری مخاطب کړه چې زه به خپل دغه سفر ته ترهغه ادامه ورکوم ترڅو چې مجمع البحرین ته ورسېږم او هلته د هغه چا سره ملاقي شم د کوم څخه چې زه د څه علومو د زده کولو نیت لرم. که هلته مې سمدستي مونده نه کړ نو زه به تر ډېرو کلونو او تر اوږدې زمانې پورې گرځم راگرځم ترڅو په خپل مطلب باندې بریالی شم.

۴۔ کله چې موسی ﷺ او د ده ملگری د مجمع البحرین پراخې منطقي ته ورسېده نو هلته دواړو هغه ماهي (کب) هېر کړ کوم چې دوی دواړو د توبې (خوري) په توگه درلود چې تفصیل یې دا دی:

الف: هلته یې د یوې لویې ډبرې د سوري لاندې ارام وکړ او دمه یې جوړه کړه.

ب: د ارام کولو په حال کې موسی ﷺ ویده شو او ملگری یې یا د حالاتو د مراقبت په منظور وینن ناست وه او یا د موسی ﷺ څخه وړاندې راوینن شو.

ج: په دغه وخت کې یوه ډېره عجیبه واقعه پېښه شوه هغه دا چې: د دوی دواړو هغه وریټ کړی شوی ماهي (کب) ژوندی شو او دریاب ته یې خپل خان ورواچاوه.

د: په دریاب کې یې د نورو کبانو (ماهیانو) په څېر تلل ونه کړه بلکې په ډېره عجیبه توگه په دریاب کې ورننووت چې د خط السیر څخه یې تونل (سورنگ) جوړ شو او تا به ویل چې په اصطلاح په اوبو کې نالیدلی پپ ایښودلی شوی دی.

ه: بیا دوی دواړو د ارام کولو څخه وروسته د مجمع البحرین په لویه منطقه کې خپل سیر او منزل ته ادامه ورکړه.

و: بیا موسیٰ عليه السلام خپل ملگری (یوشع عليه السلام) مخاطب کړ چې:

ز: زمونږ سباناری راوړه چې څه خوراک څښاک وکړو او د دوهم ځل دپاره څه دمه جوړه کړو چې د دغه سفر د کبله زیات ستومانه شوو کوم چې مونږ د وړاندېنۍ ارامگاه څخه پیل کړی دی.

د موسیٰ عليه السلام د ملگری جواب:

۵- ملگری موسیٰ عليه السلام مخاطب کړ چې: ای کلیم الله! ایا تا هغه شی ولید کوم چې ما ولید؟ ایا

ته په هغه شي باندې خبر شوې په کوم چې زه خبر یم؟ هغه دا چې:

الف: کله چې مونږ د ډبرې د سوري لاندې ارام وکړ او ته ویده شوې نو هلته زمونږ هغه وړت کړی شوی ماهي (کب) ژوندی شو او دریاب ته یې ورتوپ کړ کوم چې مونږ د توبنې په توگه درلود (د کوم چې ته غوښتنه کوي او غواړي چې سبا ناری پرې وکړي).

ب: زما زړه وه چې کله ته د خوب څخه رابیدار شي نو زه به تاته د کب (ماهي) ټوله قیصه د اول څخه تر آخره پورې بیان کړم خو ما دغه قیصه ټوله هېره کړه او ته مې پرې خبر نه کړې.

ج: زما څخه د ماهي د کیفیت بیان بل شي هېر نه کړ مگر د شیطان وسوسو زما د ذهن څخه وویست چې زه یې تاته یاد کړم او تا پرې خبر کړم.

د: ای کلیم الله! د هغه ځای څخه د راروانېدلو په وخت کښې ستا څخه هم ماهي (کب) هېر شو او ماته دې د هغه تذکر ونه کړ، که بالفرض هلته یې ستا د پلوه څه تذکر شوی وی نو ماته به ټوله قیصه راپه زړه شوې وی.

ه: د ماهي (کب) قیصه داسې شوه چې د دې سره سره چې د دې سره سره چې هغه وړت کړی شوی وه راژوندی کړی شو او دریاب ته یې توپ کړ تابه ویل چې نه ترې سا وتلې ده او نه وړت کړی شوی دی.
و: نوموړي په دریاب کښې عجیبه لاره ونيوه چې د خط السیر څخه یې سورنگ جوړ شو او په نرمو اوبو کښې یې داسې نقش پرېښود لکه چې کلکه ډبره سوری کړی شي.

موسیٰ عليه السلام د خپل هدف نښه مونده کړه:

۶- په ذکره شوې ماجرا باندې د پوهېدلو څخه وروسته موسیٰ عليه السلام خپل ملگری مخاطب کړ چې همدغه د ماهي د ورکېدلو ځای هغه ځای دی په کوم کښې چې مونږ خپل مطلوب او هدف لټوو.

۷- نو د همدې کبله دواړه بېرته ستانه شوه ترڅو هغه مکان ته ورشي په کوم کښې چې دوی دواړو ارام کړی وه او ماهي پکښې دریاب ته ورتوپ کړي وه.

دواړو په ډېر دقت سره د خپلو قدمونو نښې (پلونه) تعقیب کړه ترڅو خپل هدف ته ورسېږي او لاره خطا نه کړي.

موسیٰ عليه السلام خپل هدف ته ورسېد:

۸- کله چې موسیٰ عليه السلام او د ده ملگری د ماهي د ورکېدلو مقام ته ورسېده هلته یې زمونږ د

بندگانو د جملې څخه داسې یو بنده مونده کړ چې:

الف: هغه ته مونږ د خپله نژده رحمت ورکړې وه او وحې مو ورته کړې وه.
ب: هغه ته مونږ د خپل غیبی علم څخه علم ورکړې او وربښودلی وه، البته هغه غیبی علم کوم چې مونږ موسی عليه السلام ته نه وه ورکړې.

د موسی عليه السلام او د خضر عليه السلام سوال جواب:

۹- د ملاقات څخه وروسته موسی عليه السلام او خضر عليه السلام یو تر بله لاندې سوال جواب وکړ:

الف: موسی عليه السلام وپاندیز وکړ چې: ایا ته ماته د دې خبرې فرصت راکوې چې زه ستا سره وگرځم راوگرځم (ستا پیروي وکړم) ترڅو ته ماته د هغه علم څخه کوم چې تاته د الله تعالی د پلوه درښودلی شوی دی څه داسې علم رازده کړي چې ماته خیر ورسوي او زما د رشد (په سمه لاره باندې د تلو) سبب جوړ شي.

ب: خضر عليه السلام د موسی عليه السلام وپاندیز رد کړ او ورته یې وویل چې ستا په توان کښې نشته چې زما سره وگرځې راوگرځې او هغه کارونه وگورې کوم چې ستا په شریعت کښې نااشنا او نه پېژاندل شوي دي. یا په بل عبارت ته زما په کارونو باندې صبر نه شې کولی او هر ورو به په ماباندې اعتراض وکړې او د لیدلو حوصله به یې ونه لرې.

ج: موسی عليه السلام هغه ته په "إن شاء الله" ویلو سره وعده ورکړه چې که د الله تعالی خوښه وي نو ته به ما صابر مونده کړې او په تا باندې به نه اعتراض وکړم او نه به ستا د امر څخه نافرمانی او مخالفت وکړم.

د: نو خضر عليه السلام په موسی عليه السلام باندې دا شرط کړه چې که ته زما پیروي کوې او غواړې چې زما څخه څه زده کړې نو زما څخه به د یوه شي هم پوښتنه نه کوې او ترهغه به ساکت اوسې ترڅو زه پخپله تاته د خپل کار ذکر وکړم او وجه یې درته بیانې کړم چې ته ورباندې قانع شې.
ه: موسی عليه السلام همدغه شرط قبول کړ او د دواړو معاهده په ذکر و شوو شرطونو باندې ختمه شوه.

دواړه روان شوه:

۱۰- د ذکرې شوې معاهدې څخه وروسته دواړه روان شوه او په یوه بهرې کښې سواره شوه نو:

الف: خضر عليه السلام د بهرې څخه یوه د لرگې تخته وویستله او سوری (څیرې) یې کړه.
ب: موسی عليه السلام پرې اعتراض وکړ چې تا خو عجیبه کار وکړ، ایا تا په دریاب کښې بهرې سوری کړه چې اوبه پکښې راوخوټېږي او د بهرې خلک ټول غرق شي؟، یا په بل عبارت ته خو په دغه کار سره یوازې خپل ځان او خپل ملگري نه وژنې بلکې د بهرې ټول سواره دې د هلاکت سره مخامخ کړه، یقیناً چې د ضرر د حیثه دې ډېر لوی کار وکړ.

ج: خضر عليه السلام ورته نور څه ونه ویلې فقط خپلې معاهدې ته یې متوجه کړ او خپله خبره یې ورپه یاده کړه چې: ایا ما نه وه ویلي چې ته زما سره د اوسېداني او صبر کولو توان نه لرې؟

د: موسی ﷺ: اعتذار وړاندې کړ چې ما خپله معاهده هېره کړې وه ځکه مې درباندي اعتراض وکړ، نو د دې خطا څخه راتېر شه او زما په کار کښې سختي مه کوه چې په اول ځل مې د خپله خانه جدا کړې.

بيا روان شوه:

۱۱- خضر ﷺ: د موسی ﷺ: اعتذار قبول کړ نو بيا دواړه روان شوه حتی چې دواړه د يوه ماشوم هلك سره ملاقي شوه نو:

الف: خضر ﷺ: ذکر شوی ماشوم وواژه.

ب: د موسی ﷺ: بيا حوصله تنگه شوه او په اعتراض باندي يې پيل وکړ چې عجيبه کار دې وکړ چې يو بې گناه انسان دې وواژه چې هغه څوک وژلی هم نه وه چې وړباندي دې قصاص کړی وي؟ بې شکه چې يو ناشنا کار دې وکړ چې ستا سره هيڅ مناسبت نه لري.

توضیحات

۱- په ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ﴾ کښې د "فتی" کلمه نوي او تازه ځوان ته ويل کېږي^(۱)، خو د خادم په معنی باندي هم استعمالېږي^(۲)، په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده د همدې کبله يې موسی ﷺ ته اضافه شوی دی او د همدې کبله ترې موسی ﷺ: د خدمت غوښتنه کړې ده چې: ﴿ءَاَيْنَا عَدَاءَنَا﴾ مونږ ته زمونږ سبباناری راکړه.

مفسرين کرام وايي چې: نوموړی ځوان يوشع بن نون ؑ نومېده او د يوسف ﷺ د نسل څخه وه او د موسی ﷺ د خور زوی وه^(۳).

۲- په ﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ کښې د ﴿لَا أَبْرَحُ﴾ کلمه د "لا أزال" معنی ورکوي چې د افعال ناقصه وو څخه ده او خبر يې مقدر دی چې په "أسيرو" سره ترې تعبير کوو^(۴)، يعنې زه به زائل نه شم (زه به همېشه يم) چې منزل (سیر) به کوم ترڅو چې زه مجمع البحرين ته ورسېږم، او يا ډېر کلونه (ډېره زمانه) تېره کړم.

اما د مجمع البحرين په مفهوم کښې اختلاف نشته چې د هغه ځای څخه عبارت دی په کوه کښې چې دوه دريابونه سره گډ شوي وي، خو اختلاف په دې کښې دی چې دغه دواړه دريابونه کوم-کوم دی او په کوم ځای کښې سره گډ شوي دي؟.

لنډه دا چې علماوو کرامو يې په تعين کښې ډېر اقوال کړي دي^(۵)، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

(۱) مفردات الراغب ص ۲۸۶

(۲) لسان العرب ج ۵ ص ۱۴۷

(۳) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۹۲: المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۴۲۰

(۴) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۷۳۱

(۵) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۹

الف: دواړه بحرونه د فارس د بحر او د روم د بحر څخه عبارت دي مگر د دواړو د اجتماع څخه قرب او نزدېکت مراد دی^(۱) ځکه چې دغه دواړه دریاونه سره یو تریله نژدې شوي دي مگر ګډ شوي نه دي بلکې دواړه په بحر محیط کښې توپیرې او هلته جدا جدا ورګډېږي.

ب: دواړه بحرونه د بحر الاردن او بحر القلزم څخه عبارت دي^(۲).

ج: دغه دواړه بحرونه په افریقا کښې موقعیت لري^(۳).

د: مجمع البحرين د هغه ځای څخه عبارت دی په کوم کښې چې د (البحر الأبيض، البحر الأزرق) سپین دریا او شین دریا دواړه یو د بل سره ګډ شوي دي چې په اوسنۍ زمانه کښې د خرطوم په نامه یادېږي چې د سوډان مرکز (پلازمېنه) ده^(۴).

مونږ ته همدغه څلورم نظر په زړه پورې برېښي چې د نقشې د مخې مصر او سوډان سره نژدې دي او غالبه دا ده چې ذکره شوې قیصه به په هغه وخت کښې پېښه شوې وي په کوم کښې چې موسی عليه السلام په مصر کښې وه او فرعون ښه په غورو پش کښې په بني اسرائیلو باندي خپل تېري او ظلم ته ادامه ورکوله. لکه چې په ځینو روایاتو کښې ورباندي صراحت شوی دی^(۵)، والله عَلِمَ.

د جهاد په دوران کښې^(۶) مونږ ذکر شوی مجمع البحرين لیدلی دی او کومه عجیبه قیصه چې هلته پېښه شوه هغه مو د [البقرة: ۱۷۳] ایت لاندې لیکلې ده، والحمد لله عَلِمَ.

حُقْبُ څه معنی؟

۳- په ﴿أَمْضِيَ حُقْبًا﴾ کښې د "حُقْبُ" کلمه مفرده ده چې په "أحقاب" - لکه "أعقاب" - باندي جمعه کېږي^(۷)، په دې مقام کښې مفسرینو کرامو د ذکرې شوې کلمې په معنی کښې متعدد قولونه کړي دي چې تقریباً نهو یا لسو ته رسېږي^(۸)، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: د "حُقْبُ" کلمه د اتیا (۸۰) کالو څخه عبارت ده.

ب: او یا (۷۰) کاله د "حُقْبُ" په نامه یادېږي.

ج: اوه زره (۷۰۰۰) کالو ته "حُقْبُ" وايي.

د: اتیا زره (۸۰۰۰۰) کاله د "حُقْبُ" په نامه بلل کېږي او داسې نور.

مگر مونږ ته هغه معنی په دې مقام کښې په زړه پورې برېښي کومه چې د عبد الله بن عباس

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۳۱۲

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۹

(۳) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۷۱

(۴) تفهیم القرآن ج ۳ ص ۴۶

(۵) روح المعاني ج ۱۵ ص ۳۱۳

(۶) ۱۳۶۳/۷/۳ هـ ش

(۷) لسان العرب ج ۱ ص ۳۲۶

(۸) روح المعاني ج ۱۵ ص ۳۱۲: زاد المسیر ج ۵ ص ۱۱۵

رضائیں، خخه روایت شوی ده هغه دا چې د 'حُقْب' کلمه د مطلق زمان (الدهر) خخه عبارت ده^(۱)، دغه معنی په ټولو معناوو باندې شامله ده چې یوه هم ترې نه ده وتلې.

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې یوه ورځې موسی ﷺ په بني اسرائیلو کښې خطابو ورکړه نو چا ترې پوښتنه وکړه چې په خلکو کښې څوک ډېر پوه دی؟ موسی ﷺ جواب ورکړ چې: زه ډېر پوه یم (چې د وخت پیغمبر یم او وحې راته کېږي)، خو دغه جواب د الله ﷻ خوښ نه شو؛ (مناسب وه چې په 'الله ﷻ أعلم' سره یې جواب ورکړی وی چې الله ﷻ ډېر ښه پوهېږي چې زما خخه به په ننی زمانه کښې بل څوک زیات پوه وي او که نه؟). «فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ لِي عِنْدَٰ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ»^(۲) نو الله ﷻ ورته وحې وکړه چې یقیناً ماته په مجمع البحرین کښې یو بنده دی چې ستا خخه ښه پوه دی؛ نو پوښتنه دا ده چې څه وجه ده چې موسی ﷺ د ﴿ حَتَّىٰ ۲ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ په کلماتو باندې اکتفاء ونه کړه او د ﴿ أَوْ أَمْضَىٰ حُقْبًا ﴾ کلمات یې خپل خادم ته ورواورول، حال دا چې هغه ته خو مجمع البحرین بالخاصه ښودلی شوی وه؟ مونږ وایو چې: ذکر شوی اعتراض به په هغه وخت کښې په ځای وی که د مجمع البحرین خخه بعینه هغه مقام مطلب وی په کوم کښې چې دوه دریاونه یو د بل سره گډ شوي دي او یو دریاوې ترې جوړ شوی دی بلکې دلته د مجمع البحرین خخه هغه منطقه مراده ده په کومه کښې چې دواړو دریاونو گډون موندلی وه، او دا ځکه چې:

الف: که بالفرض منطقه ترې مراده نه وی نو د وحې مطابق باید موسی ﷺ د خضر ﷺ سره په دریاوې (بېړۍ) کښې ملاقي شوی وی حال دا چې دوی دواړه په وچې کښې یو تریله ملاقي شوه.
ب: په ذکر شوي حدیث کښې دا خبره هم روایت شوې ده چې: موسی ﷺ الله ﷻ ته عرض وکړ چې: ای ربه! زه به د ذکر شوي ښه عالم سره څنگه ملاقي شم؟ نو الله ﷻ جواب ورکړ چې: «تَأْخُذُ مَعَكَ حَوْثًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِثْلٍ فَحَيْثُ مَا فَتَدَّتِ الْحَوْتُ فَهُوَ لِمَ» ته به د خپل ځان سره یو ماهي (کب) واخلي او په ستل کښې به یې واچوې نو په کوم ځای کښې چې تا ذکر شوی کب (ماهي) ورک کړ نو ښه عالم هملته دی.

نو که بالفرض د مجمع البحرین خخه مشخص ځای مراد وی نو موسی ﷺ به همغه ځای ته خپل ځان رسولی وی نه به یې د ملاقات د کیفیت غوښتنه کړې وی او نه به الله ﷻ هغه ته د موندلو ښه ورنښودلې وی. یا په بل عبارت په مجمع البحرین باندې صراحت کول (په اصطلاح) داسې گڼلی کېږي لکه چې موسی ﷺ ته الله ﷻ ارشاد کړی وي چې ذکر شوی ښه عالم به په سوډان کښې موندل کېږي، چې لویه او پراخه منطقه ده.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۹۲

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۸۷

نو د موسی ﷺ د کلام حاصل داسې را اوځي چې زه به دوامداره مزل کوم ترڅو چې مجمع البحرين ته ورسېږم او هلته په خپل مطلب باندې فائز شم او یا به هلته ډېره زمانه په گړځېدلو او نټولو تېره کړم ترڅو خپل مطلب ته ورسېږم.

پاتې شوه دا خبره چې د څه حکمت په بنیاد الله ﷻ د ملاقات دپاره د مجمع البحرين منطقي ته تخصیص ورکړ؟

نو د دې جواب دا دی - والله ﷻ أعلم: ترڅو چاته د موسی ﷺ په ارتباط د کسر الشان خیال پیدا نه شي، ته به وایې چې خلک اشاره په غوږ باندې وهلی شوي دي چې موسی ﷺ د علم د حیثه یو بحر وه چې د بل علمي بحر (خضر ﷺ) سره ملاقي شو.

د همدې حکمت څه زیات وضاحت - إن شاء الله ﷻ - په راتلونکې (۱۱) توضیح کښې راروان دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وایې چې الله ﷻ په ﴿ نَسِيًا حُوتَهُمَا ﴾ کښې د نسیان نسبت موسی ﷺ او یوشع ﷺ دواړو ته کړی دی حال دا چې دا کار خو یوازې د یوشع ﷺ څخه واقع شوی وه، د همدې کبله یې خپل اعتذار موسی ته وړاندې کړ چې ﴿ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ ﴾ هلته ما کب (ماهي) هېر کړ؟ مونږ وایو چې:

الف: نسیان خو د دواړو څخه صورت نیولی وه مگر په کیفیت کښې سره بیل بیل وه چې یوشع ﷺ د ماهي را اوچتول هېر کړه او موسی ﷺ ارشاد هېر کړ چې ما هي راواخله^(۱) (چې دلته درڅخه پاتې نه شي).

ب: د یوه ملگري کار کله بل ملگري یا ټول قوم ته هم نسبت کېږي نو د یوشع ﷺ نسیان داسې وگڼل شو لکه چې دواړو هېر کړي وي، د همدې قبیلې څخه لاندې حدیث شریف هم شمېرلی کېږي: نبي کریم ﷺ یوه ورځې مالک بن الحویرث او د ده ملگري ته وویل چې: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَتَيَمُّمُكُمَا أَكْبَرُكُمْ»^(۲) کله چې لمونځ حاضر شو نو دواړه اذان وکړئ او دواړه اقامت وکړئ او تاسو دواړو ته دې ستاسو دواړو مشر امامت وکړي.

پوره واضحه ده چې اذان او اقامت خو د یو نفر د پلوه صورت نیسي مگر دواړو ته پرې امر وکړی شو ته به وایې چې د یوه ملگري اذان او اقامت د بل ملگري د پلوه هم صورت نیولی دی.

مړ ماهي ژوندی شو

۶- په ﴿ فَأَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ کښې د ﴿ سَبِيلَهُ ﴾ ضمیر ماهي ته راجع دی یعنې مړ ماهي ژوندی شو او په دریاب کښې یې خپله لاره د سورنگ په توگه ونيوله.

(۱) تفسیر زاد المسیر ج ۵ ص ۱۱۶

(۲) سنن ابن ماجه ص ۶۹

الکھف (۱۸)

خینو علماوو کرامو لیکلی دی چې د هغې ډبرې ترڅنګ د کومې د سورې لاندې چې موسی عليه السلام او یوشع عليه السلام استراحت کړی وه د اوبو داسې چینه وه چې هېڅ (مړ) شي ته د هغې اوبه نه نژدې کېدلې مګر هغه به بېرته ژوندی کېده^(۱) څرنګه چې شوي ماهي ته اوبه ورنژدې کړی شوې نو ژوندی شو. خو مونږ ته دا هم څه لرې نه برېښي چې نوموړی ماهي به الله تعالى په خارق العاده توګه ژوندی کړی وي لکه څنګه یې چې په خارق العاده ډول د دریاب په اوبو کېښي سورنګ جوړ کړ.

سرب او عجب څه فرق لري؟

۷- د "سَرَب" کلمه د تيمت خای څخه عبارت ده^(۲) او د "عَجَب" کلمه د هغه شي څخه عبارت ده د کوم چې سبب نه پېژاندلی کېږي^(۳) په دې مقام کېښي د دواړو کلمو مصداق یو شی دی هغه دا چې مړ ماهی ژوندی شو او اوبو ته یې ورتوب کړه او اوبو د هغه خط السیر اشغال نه کړ بلکې لکه د سورنګ غونډې خلاص پاتې شو، او د همدغه کار ظاهراً سبب نه پېژاندل کېده. نو ذکر شوی تونل (سورنګ) ته د ماهي په اعتبار سره د "سَرَب" لقب ورکړی شو او د موسی عليه السلام او یوشع عليه السلام په لحاظ سره ورته د "عَجَب" نوم کېښود شو^(۴).

موسی عليه السلام ستومانه شو

۸- کله چې موسی عليه السلام د دمې جوړولو څخه وروسته نور مزل وکړ په اصطلاح د خپل هدف څخه په لاشعوري توګه وړاندې لاړ نو ستوماني ورپېښه شوه نو ځکه یې خپل ملګری مخاطب کړ چې: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ یقیناً مونږ ته د دغه سفر څخه چې د ډبرې د سورې څخه مو پیل کړی دی ستوماني او سختې راپېښه شوه. څه لرې نه ده چې الله تعالى به د دې دپاره ستومانه کړی وي ترڅو د سباناري غوښتنه وکړي او خپل ماهی ورپه یاد شي چې بېرته وګرځي او په هدف باندې فائز شي.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې په دې کېښي څه حکمت دی چې الله تعالى د یوشع عليه السلام څخه د ماهي د قيصي په هکله دوه خبرې حکایت کړي چې:
الف: ﴿نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ یقیناً ما ماهی (د ماهي قيصه) هېره کړه.
ب: ﴿وَمَا أَنَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ زما څخه ماهی هېره نه کړ مګر شیطان، چې زه یې تاته یاد کړم (او قيصه یې درته وکړم).

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۷: عمدة القاري على البخاري ج ۱۹ ص ۴۱

(۲) مفردات الراغب ص ۲۳۴

(۳) مفردات الراغب ص ۳۳۳

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۸۷

مونڙ وايو چي: امكان لري چي يوشع عليه السلام به خپلي هغه خبرې ته متوجه شوي وي کومه چي د ده د خولي څخه د موسي عليه السلام سره په محاوره کښي وتلې وه. هغه دا چي:
موسي عليه السلام خپل ملگري مخاطب کړ چي: زه په تاباندي زيات تکليف نه اچوم مگر دا چي ماته به په هغه ځاي کښي خبر راکوي کله چي ستا څخه ماهي جدا شو (د ماهي په قيصه به مې خبروي).
يوشع عليه السلام ورته د خولي څخه ووتل چي: «مَا كَلَّفْتَنِي كَثِيرًا»^(۱) چندان په ډېر (درانه) کار باندي خو دې مکلف نه کړم (دا خو اسان کار دی)، يا په بل عبارت: يوشع عليه السلام د ماهي د مراقبت وعده ورکړه خو «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» يې ونه ويلې، خو بيا وروسته پوه شو چي دا شيطاني وسواس وه چي زما څخه د «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ويل هېر شوه.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه که څوک غواړي چي د موسي عليه السلام د ماهي (کب) په هکله ښه ډېر عجائب او غرائب ولولي چي تر اوسه پورې يې نسل باقي دی نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۲).

د خضر عليه السلام په هکله معلومات

۱- په ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ کښي د «عَبْدٌ» څخه په دې مقام کښي د جمهورو علماوو په نزد خضر مراد دی، چي اصلي نوم يې «بَلِيَّا بْنِ مُلْكَان» دی^(۳) او نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چي: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضِرًا»^(۴) يعنې خضر عليه السلام ته دغه لقب ځکه اېښودلی شوی دی چي کله په سپينه ځمکه (چي زرغونه ورباندي نه وي) کښي نو (د ده د برکته) د ده لاندي ځمکه تکه شنه وگرځي، او زرغونه جوړه شي.

ځينو مفسرينو کرامو د خضر عليه السلام او د موسي عليه السلام د ملاقات قيصه ډېره مفصله او متصله ليکلې ده^(۵) او ځينو په همدې هکله ښه پوره ډېر احاديث راغونډ کړي دي^(۶) مگر مونږ د دوي دواړو د قيصې څخه صرف په هغو اجزاوو او د هغو احاديثو په ليکنه باندي اکتفاء کړې ده او اکتفاء پرې کوو کوم چي د ايتونو سره زيات اړوند لري، که د چا اوږدو بحثونو ته زړه نه په تنگېږي نو هيله ده چي هملته مراجعه وکړي.

همدارنگه شهاب الدين ابن حجر العسقلاني عليه الرحمة د خضر عليه السلام په هکله په مختلفو اړخونو باندي ښه اوږد بحث کړی دی^(۷) مگر مونږ غواړو چي فقط په دوه وو موضوعگانو باندي لږ څه رڼا

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۸

(۲) روح المعاني ج ۱۵ ص ۳۱۵

(۳) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۲۳۴

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۸

(۵) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۹۲: تفسير الطبري ج ۱۵ ص ۲۷۵، ۲۸۲

(۶) الدر المنثور ج ۵ ص ۴۰۹

(۷) الإصابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص ۴۲۹، ۴۵۲

واچوو او بس، یوه دا چې: خضر عليه السلام یو پیغمبر وه، او بله دا چې: ایا خضر عليه السلام ژوندی دی او که وفات شوی دی؟

اوله موضوع {خضر عليه السلام پیغمبر وه}

۱۱- که څه هم ځینې علماء کرام وایي چې خضر عليه السلام د اولیاء الله څخه یو ولي وه، مگر مونږ ته د لاندې وجوهو د کبله بهتره څرگندېږي چې هغه به د پیغمبرانو څخه یو پیغمبر وه:

اول: په ﴿ اَتَيْنَتْهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ﴾ کښې د ﴿ رَحْمَةٌ ﴾ کلمه نکره نازل شوې ده چې په عظمت باندې دلالت کوي او واضحه خبره ده چې لوی رحمت نه دی مگر نبوت (پیغمبري) ده، چې په همدې معنی باندې علماوو کرامو تفسیره کړې هم ده^(۱).

دوهم: په ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ کښې د ﴿ عَلَّمْنَاهُ ﴾ د کلمې څخه سړي ته په تبادر سره ذهن ته ورځي چې خضر عليه السلام ته د کوم پیغمبر په ذریعه علم نه وه ورکړی شوی بلکې مستقیماً د وحې په ذریعه ورکړی شوی وه، دا د یوه پلوه او د بله پلوه د علم د کلمې څخه څرگندېږي چې د خضر عليه السلام علم یقیني وه او د اولیاء الله الهامات او کشفیات خو یقیني نه وي او تحلیل او تحریم ورباندې نه مرتبېږي حال دا چې د خضر عليه السلام په علم باندې د هلک وژل او د بېړۍ تخریب دواړه جائز کړی شوي وه. درېم: د واقعاتو په تفصیل کښې الله تعالی د خضر عليه السلام د خولې څخه په صراحت سره حکایت کړی دی چې: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [الكهف: ۸۲] یعنی دغه کار ما د خپله ځانه نه دی کړی بلکې ماته د الله تعالی د پلوه امر شوی وه چې همدغسې وکړم.

څلورم: که بالفرض خضر عليه السلام پیغمبر نه وی او وحې ورته نه وی شوې نو موسی عليه السلام به یې اعتذار نه وی قبول کړی او قناعت به یې پرې نه وی کړې چې تاته په کوم دلیل د غلام وژل او د بېړۍ تخریبول جائز گرځولی شوي دي؟، عجیبه دا ده چې موسی عليه السلام د خضر عليه السلام په نبوت باندې قانع وه خو ځینې علماء کرام پرې قناعت نه لري.

یا په بل عبارت: د موسی عليه السلام قناعت د اسماعیل عليه السلام قناعت ته ورته وه البته کله چې ورته خپل پلار (ابراهیم عليه السلام) د وژلو نیت څرگند کړ، الله تعالی فرمایي چې: ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ أَفَعَلْتَ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ۱۰۲] یعنی ابراهیم عليه السلام خپل خوی (اسماعیل عليه السلام) ته خبر ورکړ چې: ای زوی گوتیه! ستا په هکله زه په خوب کښې گورم (ماته وحې کېږي) چې تا ذبحه کړم (ووژنم) نو ته فکر وکړه چې کوم شی درته ښه برېښي (ذبحه دې کړم او که نه؟)، اسماعیل عليه السلام جواب ورکړ چې: ای پلاره! هغه کار عملي کړه په کوم باندې چې ته مامور گرځولی شوی یې (ما ذبحه کړه).

پنځم: نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کښې د موسی عليه السلام او د خضر عليه السلام محاوره (خبري اترې) د مسنونو سلام او د سلام د جواب څخه وروسته داسې حکایت کړې ده چې:

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۴۲۵: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۶

خضر ﷺ: «مَنْ أَلْتَّ» ته ڇوڪ ٿي؟

موسى ﷺ: «أَنَا مُوسَى» زه موسى ٿيم.

خضر ﷺ: «مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» د بني اسرائيلو موسى ٿي؟

موسى ﷺ: «نَعَمْ» هو.

خضر ﷺ: «فَمَا شَأْنُكَ» نو ڇه حال دي (ڇنگه راغلي ٿي)؟

موسى ﷺ: «جِئْتُ لِيَتَّعَلَّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا» د دي دپاره راغلي ٿيم ڇي د هغه علم ڇخه ماته ڇه

لاره سمونڪي علم رازده ڪري ڪوم ڇي تاته درٻودلي شوي دي.

خضر ﷺ: اي موسى! ايا دا دي بس نه ده ڇي د تورات خبرونه ستا په لاس دي او وڃي درته راڃي؟

«إِنْ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي أَنْ أَعْلَمَهُ فَجَاءَ طَائِرٌ فَأَخَذَ بِمِقْرَاهُ» يقينا ماته

داسي علم دي ڇي مناسب نه دي ڇي ته پري پوه شي، او يقينا تاته داسي علم دي ڇي مناسبه نه ده

ڇي زه پري پوه شم نو (بيا په همدغه وخت ڪنبي) يوه مرغی راغله او په خپلي منبوڪي سره ٿي (د

درياب ڇخه اوبه) واخستي (پورته ڪري) نو خضر ﷺ وويلي ڇي: «وَاللَّهِ مَا عَلَّمِي وَعَلَّمَكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ

إِلَّا كَمَا أَخَذَ الطَّائِرُ بِمِقْرَاهُ مِنَ الْبَحْرِ»^(۱) په الله ﷻ مې دي سوگند وي ڇي زما علم او ستا علم (دواړه)

د الله ﷻ د علم (په نسبت) ڪنبي نه دي مگر هومره دي لکه ڇي دغې مرغی د درياب ڇخه په خپلي

منبوڪي سره (اوبه را) پورته ڪري.

د ذڪري شوي محاورې ڇخه ثابته شوه ڇي د خضر ﷺ علم د موسى ﷺ د علم سره موازي او

متشابه وه، نو ڇرنگه ڇي د موسى ﷺ علم د نبوت علم وه او په وڃي باندي ٿي اتڪاء درلوده نو د

خضر ﷺ علم به هم د وڃي او نبوت ڇخه منشا اخستي وي.

نهایت د دواړو علومو دومره فرق درلود ڇي موسى ﷺ په علم الشريعة ڪنبي زيات وه او خضر ﷺ

په علم الباطن (علم الحقیقه) ڪنبي اضافه وه، يا په بل عبارت: د دواړو په علومو ڪنبي عموم

خصوص من وجه وه، په ځيني علم الشريعة او په ځيني علم الحقیقه دواړه پوهيده او په ځيني علم

الشريعة ڪنبي موسى ﷺ اختصاص درلود او ځيني علم الحقیقه په خضر ﷺ پوري مختص وه.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۲_ که ڇوڪ وايي ڇي: ايا دا خبره صحت لري ڇي خضر ﷺ بنيادم نه وه بلڪي يوه پرنسته وه

او علم ٿي هم د نبوت علم نه وه بلڪي د يوي پرنستي علم وه؟

مونڙ وايو ڇي: خضر ﷺ پرنسته نه وه که نه نو د بناريانو ڇخه به ٿي ڇه خوراڪي ڇهن نه وي

غوڻيستي الله ﷻ فرمايي ڇي: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا﴾ [الكهف: ۷۷] يعني آن تردي

ڇي دوي دواړه د يوه بنار اوسيدونڪو ته ورغله نو دواړو ترې خوراڪي شي (دوي) وغوڻستله.

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۸۲: صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۶۹: مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۸

يوه پوښتنه او د هغه جواب

۱۳- که څوک وايي چې که خضر عليه السلام پيغمبر وگنل شي نو په کار دي چې امت هم ولري حال دا چې هغه خو امت نه درلود؟

مونږ وايو چې:

الف: څه لري نه ده چې الله تعالى داسې پيغمبران هم مبعوث کړي وي چې امتونه به يې نه درلوده نو هر پيغمبر ته امت ضرور نه دی.

ب: که هر پيغمبر ته امت ضرور شي نو د بعثت په ابتداء کې به ورته ضرور وي اما په بقاء کې خو ورته ضرور نه دي د همدې کبله عيسى عليه السلام اوس هم پيغمبر دی مگر امت نه لري او چې کله ځمکې ته رابښکته شي نو د آخر الزمان پيغمبر د امتيانو څخه به وگرځي، خو د نبوت درجه به يې باقي وي. نو څه لري نه ده چې خضر عليه السلام به هم په يو وخت کې امت درلود او بيا به يې امت د منځه تللی وي.

سوال جواب

۱۴- که څوک وايي چې که دا ومنلی شي چې خضر عليه السلام پيغمبر وه نو دا خو نه شي منل کېدی چې د اولو العزمو پيغمبرانو عليه السلام څخه وه حال دا چې موسى عليه السلام خو يقيناً د اولو العزمو څخه وه، نو پوښتنه دا ده چې: ايا دا عقل مني چې لوړ رتبه پيغمبر (موسى عليه السلام) د ټيټ رتبه پيغمبر (خضر عليه السلام) څخه زده کړه وکړي، يا په بل عبارت: چې دا د هغه استاذ شي؟

مونږ وايو چې: د علم په زده کړې کې کېدای چې د زده کوونکي رتبه دې د ښوونکي څخه ټيټه وي، د ښه وضاحت دپاره لاندې مثال ولولئ:

نبي کریم صلى الله عليه وسلم د جبرائيل امين عليه السلام څخه بهتر او افضل وه مگر الله تعالى فرمايي چې ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ۵] يعنې دا قرآن کریم نبي کریم صلى الله عليه وسلم ته د الله تعالى د پلوه هغه چا ښودلی او تعليم کړی دی کوم چې د کلکو قوتونو خاوند دی او جبرائيل نومېږي.

دوهمه موضوع {ايا خضر عليه السلام اوس هم ژوندی دی؟}

۱۵- ځينو اوږدو کتابونو په دې کې هم ډېر اوږد بحث کړی دی چې ايا خضر عليه السلام اوس ژوندی دی او که وفات شوی دی، که ژوندی وي د دومره اوږد عمر وجه يې څه وه، او عام خلک يې ولې نه شي ليدلی؟ او داسې نور^(۱).

مونږ ته په دې موضوع کې سکوت او توقف بهتر ښکاره شو چې د هغه عليه السلام په ژوند او مرگ پورې زموږ کوم شرعي حکم مربوط نه دی نو که د چا اوږده بحث ته زړه نه په تنگېږي هملته دې مراجعه وکړي او د ټولو جوانبو دلايل دې د نظره تېر کړي.

(۱) روح المعاني ج ۱۵ ص ۳۲۰-۳۳۱: اضاء البيان ج ۴ ص ۱۷۷، ۱۹۲

هبر مونه شي ا

۱۶۔ هبر مونه شي چې په ﴿ فَأَنْطَلَقَا ﴾ کښې مستتر ضمير موسى ﷺ او خضر ﷺ ته راجع دی او د يوشع ﷺ ذکر ځکه نه دی شوی چې په دې سفر کښې تابع او پیرو وه، که نه نو په ټول سفر کښې یې ورسره تر آخره پورې ملګرتیا کړې ده لکه چې په ځینو روایاتو کښې د جمعې ضمير هم روایت شوی دی چې: «فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَةٍ بِغَيْرِ نَوْلٍ»^(۱) یعنی بهرې واناڼو دوی درېواړه پخپله بهرې کښې بدون د اجرت (کرایې) پورته (سواره) کړه.

خضر ﷺ بهرې سوری کړه

۱۷۔ په ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ کښې نبي کریم ﷺ د ﴿ خَرَقَهَا ﴾ کلمه داسې تفسیره کړې ده چې:

الف: په یوه اوږده حدیث کښې یې فرمایلي دي چې: «فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ نَوْحٍ مِنْ أَلْوَابِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ»^(۲) یعنی موسی ﷺ او خضر ﷺ دواړه د دریاب په غاړه روان وه چې د یوې بهرې د خاوندانو سره یې خبره وکړه چې مونږ د دریاب څخه بلې خواته پورې باسی نو هغوی خضر ﷺ وپېژاند چې یو صالح بنده دی نو دوی یې په بهرې کښې بدون د اجرت (کرایې) څخه سواره کړه.

د سورېدلو څخه وروسته خضر ﷺ د بهرې یوې تختې ته قصد وکړ نو هغه یې د خپل ځای څخه ووستله نو موسی ﷺ وویلې چې: ایا د داسې قوم بهرې تا عیبجنه کړه کوم چې مونږ یې بدون د اجرت څخه په بهرې کښې سواره کړو او احسان یې راسره وکړ؟، ته لکه چې غواړې چې په بهرې کښې ناست خلک (زمونږ په شمول) ټول په دریاب کښې غرق کړې، یقیناً چې تا ډېر لوی کار وکړ.

ب: په بل اوږده حدیث کښې نبي کریم ﷺ ذکر شوی مضمون راحکایت کړی دی خو د «وَتُرِيدُ أَنْ تُخْرِقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا»^(۳) کلمات یې پکښې فرمایلي دي، یعنی موسی ﷺ خضر ﷺ مخاطب کړ چې: ایا ته اراده لرې چې بهرې څیزې (سورې) کړې چې اهل یې ټول په دریاب کښې غرق کړې.

تبصره

۱۸۔ الله ﷻ ډېر ښه پوهېږي خو د ذکر و شوی دواړو احادیثو څخه څرګندېږي چې موسی ﷺ د بهرې په سورې کولو باندې دوه ځله ناخوښي څرګنده کړې ده، یو ځل هله چې خضر یې سورې کولو ته اراده وکړه لکه چې دوهم حدیث ورباندې دلالت کوي، او بل ځل هله چې عملاً یې پکښې سورې وکړ لکه چې په لومړي حدیث کښې ورته په «فَنَزَعَهُ» سره اشاره شوې ده.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۹۰

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۷

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۴

دوه اشتباهگاني

۱۹۔ د دې ايتونو د تفسير په وخت كښې زمونږ په ذهن كښې دوه اشتباهگاني گرځېدلې راگرځېدلې، يوه دا چې كله خضر عليه السلام د بهرې سوري كولو عمليه ترسره كړه نو بهرې څنگه غرقه نه شوه، لكه چې موسى عليه السلام يې د خطر احساس كړى وه؟

نو مونږ د خپل ځان سره دا جواب كړې وه چې: البته غرقېدلو به يې په خارق العاده توگه صورت نه وي نيولى او يا به د بهرې داسې څنډه سوري كړى شوې وي كومې چې په دوامداره توگه د اوبو سره تماس نه درلود.

خو په يوه اوږده حديث كښې مو د ذكرې شوې اشتباه جواب مونده كړ چې: «وَوَوَّتَدَ فِيهَا وَتَدًا»^(۱) يعنې خضر عليه السلام بهرې سوري كړه مگر په سوري كښې يې موږې ورتكواوه او د اوبو د راخوټېدلو مخه يې پرې ونيوله.

لنډه دا چې د بهرې عيب دومره نه وه چې د جريان څخه پاتې شي، كه بالفرض داسې وي نو خضر عليه السلام به په همغه كار كښې واقع شوى وي په كوم كښې چې ظالم او غاصب پاچا واقع وه، او بهرې به يې د مسكينانو د مزدورۍ څخه ويستلې وي.

بله اشتباه دا وه چې: د موسى عليه السلام څخه په غير نورې سورلۍ او بلكې د بهرې خاوندان څنگه چې پاتې شوه (اعتراض يې ونه كړ) او يا يې د سوري كولو څخه مخنيوى ونه كړ؟

نو دا اشتباه مو په دې جوابه كړې وه چې: البته بهرې څه خاص ځاى درلوده چې هلته يې خضر عليه السلام او د ده ملگري كهنولي وه او نور څوك ورسره نه وه چې ذكر شوى كار يې ليدلى وي، بهرې وانانو هغوى ته د ډېرو محترمو ميلمنو په نظر كتل د همدې كبله يې ترې د سورلۍ اجرت هم وانخست.

د پلټنې په وخت كښې مو په ځينو شروحو كښې^(۲) فقط همدومره مونده كړه چې: د بهرې په سوري كولو باندې د بهرې چلوونكي او نورو سورليو نظر نه وه لگېدلى نو ځكه يې ورباندې اعتراض ونه كړ، والحمد لله عز وجل على حسن بعض الموافقة.

إمرو څه معنی؟

۲۰۔ په ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ كښې د "إمرو" كلمه د "امر، يامر" لكه "حسب، بحسب" دپاره مصدر ده چې د لوى معنی وركوي^(۳) خو په دې مقام كښې د ﴿شَيْئًا﴾ دپاره مبالغة صفت واقع شوى دى يعنې يقيناً تا يوشى (كار) راوړ (وكړ) چې ډېر لوى دى (او قباحت يې ډېر زيات دى).

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۰

(۲) عمدة القاري على البخاري ج ۱۹ ص ۴۱

(۳) مفردات الراغب ص ۲۱

غلام یعنی ماشوم

۲۱- کہ څه هم په ﴿لَقِيَا غُلَامًا﴾ کښې د "غلام" کلمه ځينو علماوو کرامو په سري سره تفسيره کړې ده، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما يې په ماشوم باندې معنی کوي چې همدا د جمهورو علماوو کرامو قول دی^(۱). نو په همدې بنياد په ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ کښې د ﴿زَكِيَّةً﴾ معنی داسې کېږي چې ايا تا داسې ماشوم وواژه چې ماشوم دی (بلوغ ته نه دی رسېدلی) او د اوسه پورې گنهگار نه دی، چې وژل يې په گناه سره جائز شي^(۲).

سوال جواب

۲۲- که څوک وايي چې: ماشوم خو د چا په وژلو باندې نه قصاص کېږي، حال دا چې د ﴿يَغْتَرِ نَفْسٍ﴾ څخه څرگندېږي چې که ذکر شوي غلام قتل کړي وي نو بيا به يې خضر عليه السلام ته وژلو جواز درلودی؟

مونږ وايو چې -والله عليه السلام أعلم: دغه ټکی به موسی عليه السلام د عمل د تقبیح دپاره د فرض په بنياد ويلي وي يعنې د دغه ماشوم وژل خو په قصاص باندې هم جواز نه لري خو بالفرض که جواز يې پرې ولري هم دلته يې د جواز صورت تحقق نه شي موندلی ځکه چې څوک يې وژلی نه دی.

د ماشوم د وژلو ډول

۲۳- که څه هم علماوو کرامو د ماشوم د وژلو په ډول کښې ډېر صورتونه ليکلي دي^(۳) لکه «ذَبْحَهُ بِالسَّيْفِ»^(۴) چې په چاره باندې يې ذبحه کړ او داسې نور خو څرنگه چې د دغو صورتونو په تشخيص کښې څه مهم مطلب نه وه نو الله عليه السلام هم ورته تشخيص ورنه کړ.

د قرآن کریم د ټولو حرفونو مجموعه څو ته رسېږي؟

۲۴- د حجاج بن يوسف په دوران کښې تقريباً په څلورو مياشتو کښې د قرآن کریم حرفونه شمېرلی شوي وه چې د اقوالو په اختلاف سره يې ټوله شمېره درې لکو څلوېښتو زرو او سوو او څلوېښتو (۳۴۰۷۴۰) حرفونو ته رسېده^(۵)؛ بيا دغه مجموعه په دوه برخو باندې وېشلې شوې ده خو د لومړنۍ برخې په اختتام کښې په لاندې ډول اختلاف دی:

الف: مشهوره دا ده چې: لومړنۍ مجموعه د همدې سورت (الکھف) په [۱۹] ايت کښې د ﴿وَلْيَلْتَلَطَفْ﴾ د کلمې د "ف" په توري باندې تمامه شوې ده، او د همدې ايت په ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ﴾

(۱) تفسير البغوي ج ۳ ص ۱۷۴

(۲) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۹۷

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۲۰

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۸۹

(۵) البرهان في علوم القرآن ج ۱ ص ۲۴۹

أَحَدًا ﴿ باندې دوهمه مجموعه پيل کېږي ^(۱) .

ب: ځينې علماء کرام وايي چې: لومړنۍ مجموعه د همدې سورت په [۷۴] ايت کښې د ﴿ نُنْكَرًا ﴾ د کلمې په نښه باندې اختتام مونده کوي او دوهمه مجموعه د همدې کلمې ﴿ نُنْكَرًا ﴾ د کلمې په توري باندې پيل کېږي ^(۲) .

مونږ ته همدغه دوهم قول په زړه پورې برېښي او دا ځکه چې ظاهره دا ده چې قرآن کریم به په دېرشو برخو باندې د حرفونو د شمېر په اعتبار وېشلی شوی وي.

نو که بالفرض لومړی قول غلط مشهور نه وي نو شپاړلسمه سپاره به په ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ باندې پيل شوې وي چې د لومړنۍ برخې د تکميل څخه وروسته لومړنۍ پوره جمله ده، حال دا چې شپاړلسمه سپاره په ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ ﴾ سره پيل شوې ده چې د ذکر شوي دوهم قول په بنياد په دوهمه مجموعه کښې لومړنۍ پوره جمله ده او بس.

د پنځلسمې سپارې اختتام

۲۵- دا کتاب (عزیز التفاسیر) د الله ﷻ په نامه په ۱۳۶۹/۶/۲ هـ ش نېټه په پاکستان (دار الهجرة) کښې شروع شوی وه او په ۱۳۷۷/۲/۲۳ هـ ش نېټه د الله ﷻ په توفيق په همدغه وطن کښې خپل نيمايي ته ورسېد، چې ټول وخت ورباندې اوه کاله شپږ مياشتې او پنځه وشت ورځې مصرفې شوې دي.

د خپل رب ﷻ څخه اميد لرو چې نور اضافه توفيق هم راکړي ترڅو د ﴿ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ترجمه او تفسير هم محترمو مسلمانانو ته تقديم کړو او دا کتاب په خپل لاس مکمل او بيا بيا چاپ کړو. همدارنگه د خپل رب ﷻ څخه سوال کوو چې تېرې شوې خطاوې راته تصحيح کړي او گناهونه راته وېښي او په راتلونکي کښې مو د خطاکېدلو او ښوېدلو څخه بچ وساتي، او د لا زيات توفيق عنايت راباندې وکړي.

ای ربه! دا کتاب د ټولو مسلمانانو دپاره په دنيا او آخرت کښې گټور وگرځوي او هم عام مقبوليت ورکړي، امين يا رب العالمين.

۱۴۱۹/۱/۱۷ هـ ق - ۱۳۷۷/۲/۲۳ هـ ش - ۱۹۹۸/۵/۱۳ ميلادي.

(۱) البرهان في علوم القرآن ج ۱ ص ۲۵۳

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۰ ص ۴۳۰

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ ﴿۷۵﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْهُ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿۷۶﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ﴿۷۷﴾ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿۷۸﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۷۹﴾ ﴿

[۷۵] (خضر ﷺ، موسی ﷺ ته) وویلې چې: ایا ما (بل چاته نه بلکې همدا) تاته نه وو ویلي چې: یقیناً ته به هیڅکله زما سره په صبر کولو باندې ونه توانېږې.

[۷۶] موسی ﷺ (په جواب کښې ورته) وویلې چې: که چرته زه ستا څخه د یو شي په هکله د دې کړت څخه وروسته پوښتنه وکړم نو ما (د خپله خانه سره) مه ملگری کوه، بې شکه چې (په دغه وخت کښې به) ته زما د پلوه (د) عذر (معذوریت حد) ته رسېدلی وې.

[۷۷] نو دواړه روان شوه آن تردې چې کله دوی دواړه د یوه داسې کلي (ښار) اهل ته ورغله چې (د بل چا څخه نه بلکې د همدې ښار د اهالیوو څخه یې د طعام مطالبه وکړه (چې مونږ ته د مېلمستیا خپل حق راکړی).

نو هغوی (په کلکه) منعه وکړه چې دوی دواړه مېلمانې کړي، نو دواړو په همدې ښار (کلي) کښې یو داسې دیوال موندله کړ چې د لوېدلو اراده یې درلوده (نژدې وه چې سقوط وکړي)، نو خضر ﷺ دیوال (په اشارې سره) سم کړ.

موسی ﷺ (په درېم ځل پرې اعتراض وکړ او) وې ویل چې که تا (د دیوال سمول) غوښتلي وی نو په دې باندې به دې اجرت (مزدوري) اخستې وی.

[۷۸] خضر ﷺ ورته وویلې چې: دغه (درېم اعتراض) زما په منځکښې او ستا په منځکښې جدایي ده (د جدا کېدلو سبب دی).

ډېر ژر به زه تا د هغو شیانو په مصداقاتو (او وجوه) باندې خبر کړم په کومو باندې چې تا د صبر کولو توان نه درلود.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د موسی ﷺ او خضر ﷺ د قیصې پاتې برخې ته اشاره شوې ده. نو حاصل یې داسې راخبرې چې:

۱- کله چې موسی ﷺ په خضر ﷺ باندې اعتراض وکړ چې بې گناه ماشوم دې ولې وواژه؟ نو هغه ورته وویلې چې: ایا ما بل چاته نه بلکې همدا تاته نه وه ویلي چې ته به هیڅکله زما سره

الکھف (۱۸)

دملگرتیا او اوسېدانې توان ونه لرې؟ زما وړاندوینې د دوهم ځل دپاره تحقق موندنه کړ چې په ما دې تکراراً اعتراض وکړ.

۲- موسی عليه السلام ورته وویلې چې دا ځل ماته فرصت راکړه چې ستا سره ملگرتیا وکړم که بیا مې د درېم ځل دپاره په تاباندې اعتراض وکړ نو بیا مې خپل ملگری مه گرځوه او انډیوالی را سره پرې کړه، په دغه صورت کښې به ته ستا د پلوه نه بلکې زما د پلوه د معذوریت مقام ته رسېدلی وې چې زه نوره ستا انډیوالی نه شم کولی، او بیا به زما خوله تاته د دې خبرې دپاره جوړه نه شي چې د څلورم ځل دپاره هم فرصت وغواړم.

۳- نو خضر عليه السلام د موسی عليه السلام وړاندیز قبول کړ او بیا دواړه روان شوه چې لاندې کیفیت پېښ شو:
الف: دواړه یوه ښار ته نه بلکې د ښار اوسېدونکو ته په قصدي توګه ورغله او ورسره ملاقي شوه.
ب: د بل چا څخه نه بلکې د خپله ښاریانو او اوسېدونکو څخه یې مطالبه وکړه چې مونږ مېلمانه کړئ او څه د خوراک شیان راکړئ.

ج: ښاریانو د دوی مطالبه په کلکه رده کړه چې مونږ تاسو ته مېلمستیا نه درکوو.
د: ښاریانو د دوی مطالبه رده کړه او د میلستیا حق یې اداء نه کړه حال دا چې دغه کار څه دروند کار هم نه وه بلکې فقط دوه درې نفرو ته په بېدیا کښې نه بلکې په ښار کښې دودې ورکول وه، او د دوی حق پوره کول وه.

د دغسې سوګت او شوم قوم د حال سره مناسبه وه چې هیڅ ښېګڼه ورسره نه وی شوې خو دوی دواړو هلته یو دېوال موندله چې لوېدلو ته نژدې وه تا به ویل چې دغه دی دستي سقوط کوي.
خضر عليه السلام ذکر شوی دېوال په پښو باندې ودراره چې د سقوط خطر یې د منځه لاړ او ښه قوی شو.
ه: دلته نو موسی عليه السلام خپل ملگری (استاذ) مخاطب کړ چې که تا غوښتلی چې د ذکر شوي شوم قوم دېوال د سقوط څخه بچ کړي نو څه اجرت خو به دې پرې اخستی وی ترڅو مو په هغه باندې خپل خوراک او څښاک تهیه کړی وی. یا په بل عبارت په وېرې ګېډه دې د سوګت قوم دېوال په مفتۍ توګه ولې د سقوط څخه بچ کړ ځکه چې هغوی تاته خپل حق درنه کړ او ته ورسره احسان کوي؟

۴- خضر عليه السلام د ذکر شوي اعتراض په اورېدلو سره موسی عليه السلام ته وویلې چې دغه اعتراض بل شی نه دی بې د دې چې زما او ستا ترمنځ جدایی واقع کړي او یو تربله سره بېل شو.

خو اوس د دې خبرې وخت رارسېدلی دی چې زه تا د هغو شیانو په اصلي مصداقاتو باندې خبر کړم په کومو باندې چې تا صبر ونه کړی شو او د چپ کېناستلو توان دې ورباندې ونه شو درلودلی.

توضیحات

۱- د موسی عليه السلام لومړی اعتراض (چې بهرې دې ولې عیبجنه کړه؟) د نسیان څخه منشا اخستې وه نو ځکه خضر عليه السلام د رد په کلام کښې شدت ونه کړ، خو دوهم اعتراض یې (چې هلک دې ولې وواژه؟) په قصدي توګه صورت نیولی وه نو ځکه هغه د رد په کلام کښې شدت (سختي) وکړه او د

﴿لَنْ﴾ کلمات یی ورافه کره یعنی: ای موسی! ایا ما بل چاته نه بلکی تاته نه وه ویلی چې ته زما سره په ملگرتیا کنبی صبر نه شی کولی؟ او تا راته د صبر وعده نه وه راکړې؟
 اما د موسی عليه السلام درېم اعتراض د دې دپاره وه چې ترې جدا شي د همدې کبله نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى نُونًا أَنَّهُ عَجَلٌ لَرَأَى الْعَجَبَ وَتَكَبُّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةً»^(۱) یعنی په مونږ او په موسی عليه السلام باندې دې د الله تعالى رحمت وي که چرته هغه بیره نه وی کړی په درېم ځل باندې یې د جدا کېدلو وعده نه وی ورکړې، نو ډېره عجیبه به یې لیدلې وی (او مونږ ته به الله تعالى په قرآن کریم کنبی راحکایت کړي وی) مگر د خپل ملگري (خضر عليه السلام) څخه حیا و نیوه او وعده یې ورکړه چې که بل اعتراض مې وکړ ﴿فَلَا تُصَجِّبْنِي﴾ نو ما مه ملگری کوه، او یا زما ملگرتیا مه کوه.

دلته کوم ښار (کلی) مراد دی؟

۲- په ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ کنبی د ﴿قَرْيَةٍ﴾ د کلمې په مصداق کنبی علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي خو غالبه دا ده چې د "مجمع البحرين" په مربوطاتو کنبی به دوی یوه کلی او یوه ښار گوتی ته ورغلي وه. یا په بل عبارت: لکه چې د همدې سورت د [۶۰] ایت لاندې مونږ د الله تعالى په توفیق په دوهمه توضیح کنبی دې ته ترجیح ورکړې ده چې د "مجمع البحرين" څخه د سوډان مملکت مراد کړی شي نو دلته به د ﴿قَرْيَةٍ﴾ څخه د همدغه مملکت کوم یو ښارگوتی مطلب وي، والله تعالى أعلم.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې د څه حکمت په بنیاد په ذکر شوي عبارت کنبی د "أهل" کلمه دوه کرته نازله شوې ده حال دا چې که یو کرته هم نه وی نازله شوې مطلوبه معنی د لاسه نه وتله او عبارت لنهون مونده کاوه؟ چې دواړه یوه ښارگوتی ته ورغله او هلته یې د خوراک مطالبه وکړه.
 مونږ وایو چې: د ذکر شوي سوال دپاره علماوو کرامو زښت ډېر اوږده جوابونه کړي دي^(۲) مگر کوم جواب چې مونږ ته غوره برېښي هغه دا دی چې ذکره شوې کلمه څکه دوه کرته نازله کړی شوې ده والله تعالى أعلم ترڅو د خلکو په زیات بخل (شومتیا) باندې دلالت وکړي چې:
 الف: که اول کرت نه وی نازله شوې نو د "أَتَىٰ قَرْيَةً" معنی به دا وی چې دوی ښارگوتی ته ورغله، خو په دې به صراحت نه وی شوی چې د ښاریانو سره یې ملاقات وشو.
 او هم به په صریحو تکیو کنبی نه وی نازله شوې چې دوی د ښاریانو ملاقات ته هم په قصدي توگه ورغلي وه، حتی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کنبی فرمایلي دي چې: «فَطَافًا فِي»

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۱، سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۹۸

(۲) روح المعانی ج ۱۶ ص ۳

المَجَالِسِ»^(۱) دوی دواړه د بناریانو په ډېرو مجالسو کښې وگرځېده راوگرځېده او ملاقاتونه یې ورسره وشوه، په کار خو دا وه چې بدون د مطالبې څخه یې خوراک او څښاک ورکړی وی. ب: همدارنگه که ذکره شوې کلمه دوهم کړت نه وی نازل شوې نو دا احتمال به موجود شوی وی چې دواړو به د مسافرانو څخه د خوراک مطالبه کړې وي، نه د بنار د اهلایوو او اصلي اوسېدونکو څخه، چې په دې صورت کښې هم د بنار اصلي اوسېدونکو ته د شومانو لقب نه شو ورکول کیدی، همدې مطلب ته نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «حَتَّى إِذَا أَتَبْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِيَأْتَنَا»^(۲) یعنی دواړه روان شوه ترڅو چې کله یوه بنارگوټي ته ورسېده چې اصلي اوسېدونکي (اهالي) یې بخیلان (شومان) وه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وایي چې: د څه حکمت په بنیاد د ﴿فَأَبْوَأُ أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا﴾ په عوض «فَأَبْوَأُ أَنْ يُطَعِّمُوهُمَا» نازل نه کړی شو حال دا چې موسی ﷺ او خضر ﷺ خو د بناریانو څخه د ضیافت (مېلمستیا) مطالبه نه وه کړې بلکې د طعام مطالبه یې ترې کړې وه چې ﴿أَسْتَطَعَمَّا أَهْلَهَا﴾؟ مونږ وایو چې: په ذکر شوي عبارت کښې دې ته اشاره ده چې هغوی دواړو اصلاً د ضیافت (مېلمستیا) مطالبه کړې وه چې د دواړو شرعي حق وه خو د خپل حق څخه یې د طعام په مطالبه باندې تعبیر وکړ ترڅو یې بناریانو ته اسانه وپېرېښوي چې که تاسو مونږ ته فقط طعام راکړئ هم مونږ به یې په مېلمستیا باندې مجرا کړو.

نو که بالفرض نازل شوی عبارت نه وی نازل شوی نو چا به گومان کړی وی چې موسی ﷺ او خضر ﷺ به د بناریانو څخه د خیرات مطالبه کړې وي نه د خپل حق. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث شریف ولولئ چې په شروحو کښې ډېر ښه شرحه شوی دی چې:

یوه ورځې نبی کریم ﷺ ته خپلو صحابه وو کرامو ﷺ وویلې چې: یا رسول الله! ته خو مونږ د (نمایندگان په حیث) استوې نو که مونږ په داسې قوم باندې ورشو کوم چې مونږ ته مېلمستیا رانه کړي نو ته په دوی کښې څه وایي؟

نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَتَّبِعِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ»^(۳) یعنی که تاسو په یو قوم باندې واورول نو ستاسو دپاره (هله) په هغه شي باندې امر وکړی شو کوم چې مېلمه ته مناسب وی نو تاسو یې ترې قبول کړئ او که دا کار یې ونه کړ نو د هغوی (د مالونو) څخه د مېلمه حق واخلي.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۱

(۲) مستند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۷

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۳۳

دہوال د لوہدلو نیت درلود

۵۔ په ﴿ جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ﴾ کښې د ﴿ يُرِيدُ ﴾ مستتر ضمير جدار (دہوال) ته راجع دی، يعنې دہوال نیت (اراده) درلوده چې سقوط وکړي، که څه هم اراده کول د ژوندیو کار دی او جمادات اراده نه شي کولی، مگر څرنگه چې دغه ډول استعمال په محاوراتو کښې شائع دی او قرآن کریم د عربي محاوراتو اسالیب د نظره نه غورزوي نو د لوہدلو پلو ته د دہوال میلان داسې وگڼل شولکه چې د سقوط نیت یې کړی وي.

د دې ډول استعمال نظیر وړاندې تېر شوی دی چې: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ [الأعراف: ۱۵۴] اوهر کله چې د موسی ﷺ څخه غضب ساکت شو (غصه یې سره شوه).

د دہوال د ودرولو کیفیت

۶۔ په ذکر شوي عبارت کښې د ﴿ فَأَقَامَهُ ﴾ د کلمې معنی واضحه ده چې خضر ﷺ هغه دہوال (کوم چې سقوط ته نژدې شوی وه او د ځمکې طرف ته کوږ وه) سم کړ او د سقوط څخه یې بچ کړ. خود سمولو په کیفیت کښې یې علماوو کرامو لاندې اقوال کړي دي^(۱):

الف: خضر ﷺ ورته په لاس باندې اشاره وکړه چې دہوال دستي سم شو.

ب: دہوال ته یې پستی ورواچوله (د دہوال بیخ یې قوي کړ).

ج: دہوال یې د بیخه وغورزاوه او بیا ورته کښاست چې د سره یې جوړ کړي.

اللہ ﷻ ډېر ښه پوهېږي خو مونږ ته بهتره برېښي چې خضر ﷺ به ذکر شوی دہوال په خارق العاده توگه په اول ډول باندې سم کړی وي چې همدا ډول د یو پلوه د نبوت سره ښه مناسب دی او د بله پلوه ځینو علماوو کرامو د دہوال طول او عرض زینت ډېر ښودلی دی لکه (۵۰، یا ۵۰۰) گزه او داسې نور^(۲) چې د خضر ﷺ د توانه پوره نه وه چې یا پستی ورواچوي او یا یې بیا جوړ کړي.

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا ﴿۳۱﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿۳۲﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿۳۳﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ﴿۳۴﴾

(۱) روح المعاني ج ۷ ص ۱۶

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۷

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۱۷﴾

[۷۹] هر چې بهری وه نو هغه د خو مسکینانو وه چې په دریاب کنبې یې (ورباندې) کار کاوه (او خپله روزي یې ورباندې حاصلوله)، نو ما نیت وکړ چې (نوموړې) بهری عیبجنه کړم، حال دا چې د دوی په وړاندې یو داسې پاچا وه چې هره (روغه او بې عیبه) بهری یې په زور (او ظلم) سره نیوله (د مالکانو د لاسه به یې ویستله).

[۸۰] او هر چې (وژلی شوی) هلک وه نو د هغه مور او پلار (سوچه) مؤمنان وه نو مونږ وډار شو (پوه شوو چې که ژوندی پاتې شي) نو په دواړو باندې به (د خپل خان په شان) سرکشي او کفر ورتحمیل کړي (کفر ته به یې وباسي او سوچه ایمان به یې په کفر بدل شي).

[۸۱] نو مونږ اراده وکړه چې (هلک ووژنو ترڅو) د هغه مور او پلار ته د دوی دواړو رب ښاد وژل شوي څخه د پاکیزگی د حیثه ډېر بهتر او د صله رحمی د حیثه ډېر نژدې، عوض ورکړي.

[۸۲] او هر چې دېوال وه نو هغه په بنار کنبې د دوه وو یتیمانو هلکانو وه او د دېوال څخه لاندې د دواړو هلکانو دپاره خزانه (پټه) وه حال دا چې د دواړو پلار صالح سړی (تېر شوی) وه. نو (ای موسی!) ستا رب ښاد اراده وکړه چې (د دواړو هلکانو خزانه پټه وساتله شي ترڅو دوی دواړه خپل قوت ته ورسېږي او دواړه خپله خزانه راوباسي، (دا کار) ستا د رب ښاد د پلوه (په هلکانو باندې) لوی رحمت وه.

(ای موسی! ذکر شوی هر یو) کار ما د خپل فکر (او اجتهاد) د کبله نه دی کړی (بلکې ستا د رب ښاد په هدایت مې ترسره کړی دی).

(ای موسی!) دغه (بیان) د هغه شي تاویل (وجه) وه په کوم باندې چې ته ونه توانېدلې چې صبر ورباندې وکړې.

د مطلب خلاصه

یعنې د جدایی څخه ورباندې خضر ښاد د ذکر و شوو درېوو واقعاتو په اسرارو باندې خپل ملگری (موسی ښاد) په لاندې ډول خبر کړ:

۱- هر چې د بهری واقع ده نو د هغې تفصیل دا دی چې:

الف: ذکره شوې بهری خو مسکینانو پورې مربوطه وه چې په دریاب کنبې یې ورباندې کار کاوه او خپله نفقه یې پرې لاسته راوړه.

ب: کوم طرف ته چې نوموړې بهری ورروانه وه هلته یو ظالم پاچا وه چې هره بې عیبه او روغه بهری یې په زور او غصب نیوله.

ج: نو ما وغوښتل چې د مسکینانو بهری عیبجنه کړم ترڅو د ظالم پاچا د نیولو څخه بچ پاتې شي که نه نو په زور او غصب سره به یې نیولې وی او د مسکینانو د نفقې یو سبب به یې د منځه وړی وی

۲۔ اما د وژل شوي هلک واقعي د لاندې وجې د کبله صورت ونيوه چې

الف: د نوموړي هلک مور او پلار ښه صحيح مسلمانان وه، خو پخپله هلک ازلي کافر وه، يا په بل عبارت د هغه په هکله ازلاً ليکلې شوي وه که د اوږد عمر خاوند شي او خوانی ته ورسېږي نو ضرور به کفر غوره کړي او د اسلام لاره به پرېږدي.

ب: نو مونږ په دې وډار شوو که نوموړی هلک ژوندی پاتې شي نو د خپل خان په شان به په خپل مور او پلار باندې هم سرکشي او کفر تحميل کړي او د اسلام څخه به يې کفر ته واړوي.

ج: نو مونږ اراده وکړه چې نوموړی په ماشومتوب کې وژنو ترڅو د ده په مرگ باندې مور او پلار صبر وکړي او د دوی دواړو رب ښه دوی ته د وژلي شوي هلک څخه بهتر اجر وکړي، چې هم د پاکيزگی د حيشه د هغه څخه بهتر وي چې ښه سوتره مسلماني ولري او هم د ترحم او مهرباني د حيشه د هغه څخه غوره وي چې خپلې مور او پلار سره به صله رحمي کوي او د عقوق الوالدين څخه به خپل خان بچ ساتي.

۳۔ د هغه دېوال (چې ما د شومانو په ښار کې د لوېدو څخه بچ کړ) تفصيل په لاندې ډول دی:

الف: ذکر شوی دېوال د هغو کسانو نه وه کومو چې مونږ ته د ضيافت خپل حق رانه کړ، بلکې هغه د شوم ښار په دوه وو يتيمانو پورې اړه درلوده چې دواړه ماشومان وه او د خپل مال څخه يې دفاع نه شوه کولی.

ب: د همدغه دېوال لاندې د ماشومانو پورې مربوطه خزانه ښخه وه، نو که بالفرض دېوال سقوط کړی وی خزانه به په ډاگه شوې وی او د غاصبانو او غلو لاس ته به ورغلې وی.

ج: د ذکر شوو دواړو ماشومانو پلار صالح سړی وه هغه ذکر شوې خزانه د خپلو بچيانو د طغيان دپاره نه وه دفنه کړې بلکې دا کار يې د دې دپاره کړی وه ترڅو پرې هغوی دنيا او آخرت دواړه وگټي. د: نو ای موسی! ستا رب ښه اراده وکړه چې د هغوی دواړو خزانه خوندي وساتله شي ترڅو دواړه بلوغ او قوت ته ورسېږي او خپله خزانه راوباسي او بالاخره د خپل صالح پلار د وصاياوو مطابق يې په کار باندې واچوي.

ه: ای موسی! دا کار ستا د رب ښه د پلوه په يتيمانو باندې يو لوی رحمت او مهرباني وه.

لنډه دا چې ما ذکر شوی هر يو کار ستا د رب ښه د هدايت په بنياد انجام کړی دی چې زما د خپلې شخصي مفکورې څخه يې منشا نه وه اخستې.

۴۔ ای موسی! په ذکر شوي بيان سره تاته هغه څه څرگند شوه په کوم باندې چې تا صبر ونه شو کړی، نو دا درسره په ياد ولره او نور دې په الله ښه باندې سپارم.

توضیحات

۱۔ په ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ﴾ کې د "مَسْكِينٍ" کلمه د [التوبة: ۶۰] ایت لاندې څه ناڅه شرحه شوې ده خو په دې مقام کې ورباندې وراضافه کوو چې د ایت شريف څخه د الله ښه په

وراندي د مسکینانو د منزلت لوړوالی څرگندېږي د همدې کبله:

الف: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتِيَ بِمَسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ»^(۱) یعنی د عبد الله بن عمر ؓ عادت وه چې تر هغه به یې طعام نه خوړ ترڅو به چې یو داسې مسکین وروستلی شو چې په خوراک کښې به یې ورسره اشتراک وکړي.

ب: ابو ذر ؓ په یوه اوږده حدیث کښې وايي چې: «أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسْكِينِ وَالذُّنُوبِ مِنْهُمْ»^(۲) یعنی ماته خپل دوست (پیغمبر ﷺ) امر کړی دی چې د مسکینانو سره محبت وکړم او دوی ته ورنژدې شم.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: نبي کریم ﷺ دا ایت شریف چې: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ داسې تفسیر کړی دی چې: «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهبك أبوه طغياناً وكفراً»^(۳) یعنی هغه هلک چې خضر ؑ وژلی وه طبیعتاً کافر (پیدا کړی شوی) وه، او که نوموړي ژوند کړی وی (ژوندی پاتې شوی وی) نو ضرور به یې په خپل مور او پلار باندې (د خپل ځان غوندې) سرکشي او کفر تحمیل کړی وی؛ حال دا چې په یوه بل اوږده حدیث کښې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «كُلُّ إِنْسَانٍ لِدُهُ أُمَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ»^(۴) یعنی هر انسان د خپلې مور څخه د اسلامي فطرت په حال کښې زېږېږي چې بیا یې مور او پلار کفري مذاهبو ته اړوي لکه یهودیت او نصرانیت او داسې نور. نو پوښتنه دا ده چې ایا ذکر شوي دواړه احادیث یو تربله تناقض نه لري؟

مونږ وایو چې: د اولني حدیث معنی دا نه ده چې په وژل شوي هلک کښې د اسلام استعداد نه وه او فقط په کفري استعداد باندې پیدا کړی شوی وه، که بالفرض معنی یې همداسې وی نو تناقض به متحقق شوی وی. بلکې معنی یې دا ده چې نوموړی هلک الله ﷻ ته په ازل کښې معلوم وه چې د خضر ؑ د لاسه به په ماشومتوب کښې وژلی کېږي او دا هم ورته معلومه وه چې که بالفرض په ماشومتوب کښې مړ نه شي او بلوغ ته ورسېږي نو کفر به اختیار کړي حتی په خپل مور او پلار باندې به هم کفر او سرکشي تحمیل کړي او د صله رحمې په عوض به ورسره د عقوق لاره خپله کړي.

د وضاحت دپاره یو نظیر

۳- د نوموړي هلک واقعه کتبه مټ د دغه ایت شریف مضمون ته ورته ده چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبَنَ﴾ [الفتح: ۲۲] یعنی ای مؤمنانو! الله ﷻ په ازل کښې لیکلې وه چې د حدیبیه په مقام کښې به صلحه صورت نیسي او جنگ به نه واقع کېږي، لکه چې همداسې وشوه. که بالفرض صلحي صورت نه وی نیولی او کفارو (مشرکانو) ستاسو سره په جنگ لاس پورې کړی وی

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۱۲

(۲) مستد احمد بن حنبل ج ۸ ص ۹۴

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۹۱

(۴) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۶

نو ضرور به دوی تاسو ته خپلې شاگانې درتاوې کړې وی او د جنگ د میدان څخه به تبتهدلی وی.

د خضر عليه السلام غوښتنه پوره شوه

۴- په ﴿فَارْزَنَانَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رُحْمًا خَيْرًا﴾ کښې دې ته اشاره ده چې د غلام په وژلو کښې د خضر عليه السلام زړه غوښتل چې د نوموړي مور او پلار ته الله تعالى بهتر عوض ورکړي لکه چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم په زمانه کښې ابو طلحه رضي الله عنه او د هغه ماندینې (ام سلیم رضي الله عنها) ته د یوه زوی په وفات سره مصیبت ورسېد او دواړو پرې صبر وکړ حتی چې په عین شپه کښې دواړو جنسي ارتباط هم ونیوه نو نبی کریم صلى الله عليه وسلم وفرمایل چې: «لَقُلْ اللهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا»^(۱) الله تعالى ته امید دی چې دواړو ته به پخپله (تېره شوې) شپه کښې برکت واچوي، نو الله تعالى دواړو ته ته یو ماشوم وبانښه چې د هغه د اولادې څخه یې نهه اولادونه وزېږول چې ټولو قرآن کریم لوسته.

نو په ذکره شوې قیصه کښې الله تعالى د خضر عليه السلام د زړه غوښتنه پوره کړه او د وژل شوي هلک عوضونه یې ورته ورکړه چې په لاندې نکاتو کښې واضحه کیږي:

الف: نبی کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَوَقَّعَ أَبُوهُ عَلَى أُمِّهِ فَعَلِقَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا»^(۲) یعنی او د وژلي شوي ماشوم پلار د هغه د مور سره جنسي ارتباط ونیوه چې هغې علوقه واخستله نو د همدې علوقې څخه یې د وژل شوي څخه بهتر اولاد وزېږاوه چې د دین د حیثه بهتر وه او مور او پلار ته د صله الرحیم په حیث نژدې وه.

ب: د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما څخه روایت دی چې: «فَوَلَدَتْ جَارِيَةً وَوَلَدَتْ نَبِيًّا»^(۳) یعنی د وژلي شوي هلک مور یوه ماشومه انجلی وزېږوله چې د هغې د گېډې څخه یو پیغمبر تولد شو، نو هغوی دواړه د پیغمبر نیا او نیکه وگرځېده.

کنز څه معنی؟

۵- په ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ کښې د ﴿كَنْزٌ﴾ کلمه د الله تعالى په توفیق د [التوبة: ۳۴] ایت لاندې ښه پوره معنی کړې شوې ده چې خزانه ته ویل کېږي، خو په دې مقام کښې ورباندې دغه څو معلومات وراضافه کوو:

الف: د ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ څخه څرگندېږي چې ذکر شوي مدفونه خزانه په علمي او شرعي نصابو باندې هم مشتمله وه، او دا ځکه چې صالح سړی به هیڅکله داسې ونه کړي چې د خپل اولاد مادي گټې په نظر کښې ونیسي او معنوي گټې یې هېرې کړي د همدې کبله د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما څخه روایت دی چې ذکره شوې دفن کړی شوې خزانه د سرو زرو او سپینو زرو تختې

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۷۴

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۱۷

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۳۷

وي چې په دواړو باندې نصيحتونه نقش کړي شوي وه^(۱).
ب: همدارنگه سړي ته ذهن ته ورځي چې نوموړي صالح سړي به د مدفونې خزاني مشخصات په
بڼه اطمیناني ځای کښې ساتلي وه ترڅو د ده دواړه زامن وکړي شي چې د بلوغ څخه وروسته خپله
خزانه مونده کړي او د دواړو دنیاوو استفاده ترې وکړي، که بالفرض د مدفونې خزاني مشخصات
نه وي ښودل شوي نو د خزاني ښخول به د ضائع کولو معنی درلودی چې خپلو اولادونو به یې هم نه
وي موندلې، او صالح سړی خو داسې کار نه کوي.

درېگونې اسلوبونه

۶- الله ﷻ مونږ ته د خضر ﷺ د خولې څخه د درېگونو واقعاتو په تشریح کښې درېگونې اسالیب
(طریقې) حکایت کړي دي چې په ترتیب سره یې ﴿ فَأَزْدْتُ، فَأَزَدْنَا، فَأَزَادَ رَبُّكَ ﴾ کلمات استعمال کړه.
علماء کرام وايي چې په بیان کښې د اسالیبو (طریقو) د اختلاف وجه دا وه^(۲) چې:
لومړۍ واقعه (د بېړۍ سوري کول) عیب وه او په کسب سره یې صورت نیولی وه نو خضر ﷺ یې
یوازې خپل ځان ته نسبت وکړ او ﴿ فَأَزْدْتُ ﴾ سره یې تعبیر کړ.

هیچا ته جائزه نه ده چې الله ﷻ ته په "يَا خَالِقَ الْقَرْدَةِ وَالْخَنَازِيرِ" سره خطاب وکړي چې د بې ادبۍ
بوی ترې پورته کېږي، چې څه بیان یې د [الأعراف: ۱۸۰] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.
او په درېمه واقعه کښې د دوه وو یتیمانو غټول او بالغ گرځول صرف د الله ﷻ کار وه چې کسب
پکښې هیڅ مداخله نه درلوده نو ځکه خضر ﷺ صرف الله ﷻ ته منسوب کړ او په ﴿ فَأَزَادَ رَبُّكَ ﴾
سره یې ترې تعبیر وکړ.

بالآخره څرنگه چې دوهمه واقعه په دوه وو برخو مشتمله وه: یوه برخه یې د هلک وژل وه چې د
خضر ﷻ په کسب باندې یې ترتب موندلی وه او دوهمه برخه یې د عوض ورکول وه چې کسب پکښې
مداخله نه درلره. نو خضر ﷻ ترې په ﴿ فَأَزَدْنَا ﴾ سره تعبیر وکړ یعنې مونږ (الله ﷻ او خضر ﷻ) اراده
وکړه: یا په بل عبارت خضر ﷻ د قتل (کسب) اراده وکړه او الله ﷻ د عوض ورکولو اراده وکړه.

سوال جواب

۷- که څوک وايي چې: کله په ﴿ فَأَزَدْنَا ﴾ کښې د "نا" ضمير د الله ﷻ او خضر ﷻ څخه عبارت
وگنلې شي نو په کار دي چې په ﴿ فَخَشِينَا ﴾ کښې هم د "نا" ضمير د الله ﷻ او خضر ﷻ څخه عبارت
شي حال دا چې د "خَشِيَةٌ" (ډار) نسبت کول الله ﷻ ته بې انتهای بې ادبي ده؟
مونږ وايو چې: په دې مقام کښې "خَشِيَةٌ" د علم معنی ورکوي^(۳) نو حاصل یې داسې کېږي چې مونږ
(الله ﷻ او خضر ﷻ) پوه شوو چې ذکر شوی ماشوم به په خپل مور او پلار باندې کفر تحمیل کړي.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۳: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۱۷۷

(۲) تفسیر البضاوي في هذا المقام

(۳) لسان العرب ج ۱۴ ص ۲۲۸

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۸_ که څوک وايي چې: د الله ﷻ او د يوه بنده په منځکښې د مشترک ضمير استعمال خو جواز نه لري او دا ځکه چې يوه ورځې د نبي کریم ﷺ په حضور کښې يوه سړي داسې خطبه وويلې چې: «مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى» يعنې هرڅوک چې د الله ﷻ او دده ﷺ د پيغمبر اطاعت وکړي نو هغه په سمه لاره روان شو او هرڅوک چې د دوی دواړو څخه عصيان وکړي نو هغه بې لارې شو. نبي کریم ﷺ نوموړی خطيب مخاطب کړ چې: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أُلْتِ قُلُوبُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(۱) ته ډېر بد خطيب يې (چې مشترک ضمير دې استعمال کړي) د «مَنْ يَعْصِيهِمَا» په عوض «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ووايه.

مونږ وايو چې: په ذکر شوي کیفیت سره مشترک ضمير بې ادبي ده خو کله چې د عوامو د پلوه استعمال شي لکه چې په سوال کښې ورته اشاره شوې ده.

اما د پيغمبر د پلوه دا ډول استعمال بې ادبي نه ده، او مونږ د الله ﷻ په توفيق د همدې سورت د [۶۵] ايت په يوولسمه توضيح کښې دېته ترجيح ورکړې ده چې خضر ﷺ د پيغمبرانو د جملې څخه يو پيغمبر وه. نو څرنگه چې د پيغمبر کلام د وحې څخه سرچينه اخلي نو د مشترک ضمير استعمال د الله ﷻ په اجازه باندې صورت نيسي او بې ادبي نه گڼله کېږي.

د همدې کبله نبي کریم ﷺ په يوه خطبه کښې همدغه ډول مشترک ضمير استعمال کړی دی چې: «مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا»^(۲) يعنې هرڅوک چې د الله ﷻ اطاعت وکړي نو هغه سمه لاره مونده کړه او هرڅوک چې د دوی دواړو څخه عصيان وکړي نو هغه ضرر نه رسوي مگر خپل ځان ته او الله ﷻ ته هيڅ ضرر نه شي رسولى.

يوه لطيفه اشاره

۹_ په ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ کښې د ﴿لَمْ تَسْطِعْ﴾ کلمه د استفعال د باب څخه ده چې په معنى کښې د «لَمْ تَسْطِعْ» سره مرادفه ده^(۳)، د دې باب سره د «ت» توري داسې کلکه انډيوالي لري لکه چې موسى ﷺ د خضر ﷺ سره انډيوالي درلوده. همدارنگه د «ت» توري د «ط» د توري سره په مخرج کښې متحد دی^(۴) لکه څنگه چې موسى ﷺ او خضر ﷺ په نبوت کښې متحد وه.

نو د ذکرې شوې کلمې څخه د «ت» د توري حذف او د «ط» د توري سره يې د انډيوالي پرېښودل لطيفه اشاره ده چې د موسى ﷺ انډيوالي هم په همدې ځاى انجام شوه او خاتمه يې وموندله.

(۱) صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۸۶

(۲) سنن ابې داؤد ج ۱ ص ۲۸۹

(۳) مفردات الراغب ص ۳۱۹

(۴) لسان العرب ج ۸ ص ۲۴۲

یوه په زړه پورې او ضروري تبصره

۱۰. الله ﷻ په تکویناتو او ایجاداتو باندې خپلو بندگانو ته علم نه دی ورکړی چې ضرورت ورته نه لري، خو د دوی د قناعت دپاره او د دې دپاره چې دوی په الهي قضاء باندې د زړه د کومې راضي شي او د خپل علم په قصور باندې اعتراف وکړي په خپل لوی فضل سره یې په قرآن کریم کښې د موسیٰ عليه السلام او خضر عليه السلام ذکره شوې درې فقرئیزه قیصه نازله کړې ده، ترڅو د هغو زرگونو سوالونو دپاره جواب واقع شي کوم چې د واقعاتو او ایجاداتو په نسبت د سړي په زړه کښې خطور کوي، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: کله چې د مالدار سړي په مالونو باندې آفت نازل نه شي بلکې په څنگ کښې یې د یوه مسکین سړي مالداري پوښا شي، نو څه لرې نه ده چې د چا په ذهن کښې وگرځي چې دا کار باید بالعکس صورت نیولی وی.

ب: کله چې د ډېرو زامنو پلار د بل زوی پلار جوړ شي خو په څنگ کښې یې بې اولاده سړي وي چې د یوه زوی او یوې لور په ارمان کښې ژوند تېروي. همدارنگه کله چې دیوه سړي زامن ټول ژوندي وي خو بل سړي یو زوی ولري او هغه هم وفات شي چې مېنه یې میراثه شي.

نو احتمال لري چې د چا په ذهن کښې سوال پیدا شي چې باید په اول صورت کښې بې اولاده سړي ته زوی ورکړی شوی وی او په دوهم صورت کښې باید د ډېرو زامنو څخه کوم یو مړ شوی وی. ج: کله چې صالح سړي د پولې ټک ته ناست وي او په احتیاج کښې ژوند کوي خو په څنگ یې فاسق او فاجر سړي ښه پراخه روزي لري او ټول احتیاجات یې پوره وي.

کیدې شي چې د چا په ذهن کښې پوښتنه وگرځي چې د دغو دواړو سړيو سره باید بالعکس معامله شونې ری هغه باید محتاج نه وی او دغه باید حاجتمند وی.

د: کله چې په فرعونیانو باندې آفت نازل نه شي خو په مقابل کښې مظلومان د مصیبت سره مخامخ شي دا هم کیدې شي چې څوک سوال واقع کړي چې دا ولې؟ ه: همدارنگه هغه سیلابونه هم خلکو ته پوښتنې پیدا کولی شي کوم چې په ودانیو او ښارونو باندې وروڅېږي او ټول د خاورو سره برابر کړي.

د ذکر و شوو سوالونو او دغسې د نورو زرگونو سوالونو هغه یو جواب دی کوم ته چې په ذکره شوې قیصه کښې اشاره شوې ده او حاصل یې داسې راڅېږي چې:

د دنیا ټول وقائع د الله ﷻ د پلوه د حکمتونو او پتو اسرارو په بنیاد صورت نیسي نو په کار دي چې هر څوک د الله ﷻ د علم په کمال او د خپل علم په قصور باندې معترف شي او په الله ﷻ باندې اعتراض ونه کړي چې خپل ایمان د زوال په خطر کښې واچوي، او خپل خان داسې کافر کړي لکه څنگه چې ابلیس علیه اللعنة خپل خان دائمی مردود وگرځاوه.

همدي مضمون ته الله ﷻ په لاندې دوه ايتونو كښې اشاره كړې ده چې:
 الف: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الانباء: ۲۳] يعنې د الله ﷻ څخه څوك پوښتنه نه شي كولى او نه د پوښتنې حق لري چې دا كار دې ولې داسې وكړي، او هاغسې دې ونه كړي بالمقابل ټول مخلوقات به د الله ﷻ د پلوه وپوښتلي شي، چې: دا دې ولې كړې دى؟ او دا دې ولې نه دې كړې؟
 ب: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۲۱۶] يعنې: اى مؤمنانو! د الله ﷻ د پلوه په تاسو باندې وسلوال جهاد فرض كړى شوى دى حال دا چې وسلوال جهاد تاسو ته په طبيعت كښې ناخوښه دى شايد چې تاسو يو شى خوښ نه كړئ او هغه درته خير وي، او شايد چې تاسو يو شى خوښ كړئ خو هغه درته شر وي، او الله ﷻ پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.
 نو بالفرض كه ذكر شوي پنځه كارونه الله ﷻ د خضر ؑ په لاس اجراء كړي وي او موسى ؑ ورسره ملگرى وي نو د هر يو كار په باره كښې به يې ترې ضرور پوښتنه كړې وي او د هرې پوښتنې په هكله به يې مناسب او د قناعت وړ جواب اورېدلى وي.

همدي خبرې ته نبي كريم ﷺ اشاره كړې ده چې: «بِرَحْمِ اللَّهِ مُوسَىٰ لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبْرًا حَتَّىٰ يَقْضَىٰ غَلْبًا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»^(۱) يعنې په موسى ؑ باندې دې الله ﷻ رحم وكړي چې په درېم ځل باندې يې د جدا كېدلو وعده وركړه او صبر يې ونه كړه يقيناً مونږ خوښوله چې صبر يې كړى وي ترڅو چې په مونږ باندې د الله ﷻ د پلوه د دواړو د خبرونو او قيصو څخه څه زيات بيان رانازل شوى وي.
 لنډه دا چې د موسى ؑ او خضر ؑ ذكرې شوې قيصې د تكويناتو او ايجاداتو د يوې كوچنې څنډې څخه پرده پورته كړه او مونږ يې متوجه كړو چې په قضاء باندې راضي شو او په الله ﷻ باندې اعتراض او نيوكه ونه كړو.

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعِ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۚ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ﴾

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۸: مستد احمد بن حنبل ج ۸ ص ۲۱

[۸۳] او (ای پیغمبره!) ستا څخه کفار د ذوالقرنین (د کیفیت) په هکله پوښتنه کوي. ته ورته ووايه چې: (دغه دی) ډېر ژر به په تاسو باندې د نوموړي د حال (کیف) څخه څه یادونه تلاوت (قرائت) کړم (هغه دا چې):

[۸۴] یقیناً مونږ نوموړي ته په ځمکه کښې توان (حکومت) ورکړی وه، او (هم مو) ورته د هرشي (د ذرائعو) څخه ذریعه (طریقه او سامان) ورکړی وه (چې مطلب ته به پرې رسېده).

[۸۵] نو (نوموړي د سفر) سامان تعقیب کړه (او د غرب لاره یې ونيوله).

[۸۶] آن تردې چې د لمر د پرېوتلو ځای ته ورسېد (هلته یې) لمر موندله چې په تور رنگې خټینه چینه (تور رنگي بحر) کښې یې غروب کاوه. او د همدې تور رنگې خټینې چینې په نزد (د بحر په ساحل کښې) یې (یو کافر) قوم وموند.

مونږ وویلې چې: ای ذوالقرنینه! (د دې قوم په هکله ستا فریضه دا ده چې) یا (په وژلو سره) دوی ته تعذیب ورکړې او یا په دوی کښې ښه کار (د شریعت تعلیم) ونیسي.

[۸۷] نوموړي وویلې چې: (زه به ضرور همدغه فریضه عملي کړم) نو هرڅوک چې ظلم وکړي (او په کفر باندې کلک شي) ژر دی چې مونږ به یې (په قتل سره) معذب کړو بیا به (د قیامت په ورځ) خپل رب ﷻ ته ورتاو کړی شي نو په ناآشنا (د دوزخ په دائمي) عذاب باندې به یې معذب کړي.

[۸۸] او هرڅوک چې ایمان راوړي او صالح عمل وکړي نو ده لره د جزا (او بدلې) د حیثه نېکه (درجه جنت) دی. او ژر دی چې مونږ به ورته (په دنیا کښې هم) د خپل امر څخه اساني ووايو (او سختي به ورباندې ورنه ولو).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کښې د خضر عليه السلام قیصه بیانې شوې وه کوم چې د ځینو اقوالو په بنیاد د ذوالقرنین وزیر وه نو په دې ایتونو کښې خپله د پاچا (ذوالقرنین) څه حالاتو ته اشاره کېږي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه په دې ایتونو کښې د یهودانو د درېگونو پوښتنو څخه درېمه پوښتنه جوابه شوې ده د کومو شرحه چې د [الإسراء: ۸۵] ایت په شان نزول کښې تېره شوې ده، هغه دا چې که ته رښتیا پیغمبر یې نو د هغه شخص څه حالات بیان کړه د کوم پاچاهي چې شرق او غرب ته رسېدلې وه. نو حاصل یې داسې راخېږي چې:

ای پیغمبره! یهودان ستا څخه په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه د ذوالقرنین په هکله پوښتنه کوي نو ته ورته زمونږ د پلوه داسې جواب ورکړه چې:

۱- ډېر ژر به زه د الله ﷻ د پلوه په تاسو باندې د ذوالقرنین د حالاتو څخه ځینې حالات قرائت کړم، ډېر ژر به ماته د نوموړي په هکله وحې وکړی شي، خو د دې سره سره به تاسو په خپلو کفریاتو باندې کلک پاتې شئ او زما په نبوت باندې به باور ونه کړئ. هغه دا چې:

۲- الله ﷻ فرمایي چې مونږ ذوالقرنین ته په ځمکه کښې ښه ډېر قوت او قدرت ورکړی وه، او د

الکھف (۱۸)

۳۔ نو نوموړي ذو القرنين د خپلو امکانياتو څخه استفاده وکړه او د سفر وسائل او سامانونه يې تهيې کړه ترڅو د غرب طرف ته سفر وکړي او معلومه کړي چې د لمر لوېده پورې څومره مسافه پرته ده او څومره مخلوقات ژوند کوي.

۴۔ نو سفر ته يې ادامه ورکړه آن تر دې چې د لمر لوېديځ ته ورسېد او هلته د لاندې حالاتو سره مخامخ شو:

الف: داسې ځای ته ورسېد چې ابادي تمامه شوې وه او وچه ځمکه ختمه وه، نو لمر يې مونده کړ چې د تورو خټو په چينه کېنې يې غروب کاوه، يا په بل عبارت هلته د درياب او شنو خټو څخه په غير بل شي موجوديت نه درلود، نو د لېدونکو په نظر کېنې لمر داسې برېښېده لکه چې په درياب او شنو خټو کېنې غروب کوي.

ب: ذو القرنين په همدې مقام کېنې چې ابادي ختمه شوې وه يو قوم مونده کړ چې هملته اوسېده او هماغه يې اصلي وطن او ټاټوبی وه.

۵۔ په دغه وخت کېنې مونږ نوموړی مخاطب کړ چې: ای ذو القرنينه! ته کولی شې چې د دغه قوم سره د لاندې دوه وو لارو څخه يوه لاره غوره کړي:

الف: چې دوی ته په وژلو او بندي کولو باندې تعذيب ورکړي.

ب: او يا په دوی کېنې اسانه او ښائسته لاره ونيسې، چې نه يې ووژنې او نه يې معذب کړي.

ج: دا هم کولی شې چې د ځينو سره اوله درنه طريقه اختيار کړې او د ځينو نورو سره په دوهمه اسانه لاره باندې لار شې.

۶۔ نو ذو القرنين ذکر شوي ارشاد ته په لبيک سره غاړه کېښودله او خپله کړنلاره يې د همدې مطابق داسې تشرېح کړه چې:

الف: هرڅوک چې ظالم وي او په خپل ظلم (کفر) باندې کلک وي نو زه به ضرور هغه په دنيا کېنې معذب کړم چې زما تعذيب به په مرگ باندې اختتام مونده کړي، بيا به د قيامت په ورځ د خپل رب ﷻ حضور ته ورتاو کړی شي، او د ناآشنا او دائمي عذاب سره به مخامخ شي.

ب: بالمقابل هرڅوک چې ايمان راوړي او ښک عمل وکړي نو هغه ته د خپل رب ﷻ په نزد لويه جزا او لوړه درجه ده چې په جنتونو باندې به سرلوړی شي.

اما مونږ به هم د نوموړي سره په دنيا کېنې سخته لاره غوره نه کړو او تعذيب به ورنه کړو بلکې مونږ به ورته په هغو کارونو کېنې (کوم چې مونږ پورې ارتباط لري) اسان او امر متوجه کړو او په پسته او نرمه لاره به ورسره خبرې وکړو.

توضیحات

۱۔ کومه امتحاني پوښتنه چې کفارو د ذو القرنين په هکله کړې وه د هغې د جوابولو دپاره الله ﷻ

نبی کریم ﷺ ته د نوموړي فقط د درېو سفرونو په ارتباط څه معلومات وحې کړه چې يو سفر د مغرب په طرف صورت نيولی وه چې په ذکر و شوو ایتونو کښې ورته اشاره شوې ده، او دوه سفرونه يې (چې يو مشرق طرف ته او بل د شرقي شمال په لور وه) په وروستنيو ایتونو کښې راروان دي. خو ذکر شوي درېواره سفرونه الله ﷻ په داسې طريقه باندې او د داسې کلماتو په بڼه کښې نازل کړه چې د سړي خيال ته ورځي چې نبی کریم ﷺ به ورسره په درېواره سفرونو کښې ملگری وه او ټول واقعات به يې په سترگو باندې ليدلي وي.

نو د همدې کبله د وخت کفارو په همدغه نازل شوي جواب باندې اکتفاء وکړه او د خپلو سوالونو لکۍ يې نوره اوږده نه کړه، که نه نو دوی کولی شوه چې لاندې پوښتنې يې د دوهم ځل دپاره نبی کریم ﷺ ته راجع کړې وي چې:

الف: د ذو القرنين اصلي نوم څه شی وه؟

ب: نوموړی په ذو القرنين باندې ولې ملقب کړی شوی دی؟

ج: د نوموړي اصلي استوګنځای کوم وطن او کومه منطقه وه؟

د: نوموړی په کوم تاريخ کښې تېر شوی دی؟

ه: ایا د نوموړي وزير خضر ؑ وه؟ او که ارسطاطاليس؟

و: نوموړي څومره عمر درلود؟

ز: ذکر شوي درېواره سفرونه يې په څومره څومره موده کښې انجام کړه؟ او داسې نور.

کفارو ځکه د خپلو سوالونو لړۍ اوږده نه کړه چې د هغوی يقين وه چې نبی کریم ﷺ د هر ډول

سوال د جوابولو توان لري، نو څومره چې د سوال جواب لري اوږدېږي هومره به زمونږ رسوايي او

خجالت زياتېږي، دا ځپکه چې الله ﷻ د ذو القرنين د حالاتو په بيان کښې داسې هم فرمايلي دي چې:

﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ [الکھف: ۹۱] يعنې او يقيناً مونږ په هغو شيانو باندې کوم چې د ذو

القرنين په نزد وه د خبردارۍ د حيثه احاطه کړې ده، او ټول راته هو بهو معلوم او څرګند دي.

يادونه

۲- مګر په مفسرينو کرامو باندې دې الله ﷻ د خپل پراخه رحمت باران وکړي دوی ذکرې شوي

پوښتنې مطرحې کړې دي او د اوږدو بحثونو په ضمن کښې يې ورته لاندې جوابونه کړي دي:

الف: د ذو القرنين د اصلي نوم په هکله يې تقريباً څلور احتماله ښودلي دي خو زيات زور يې په

دې اچولی دی چې اصلي نوم يې "الاسکندر" وه^(۱).

ب: د ذو القرنين (يعنې د دوه وو ښکرونو خاوند) لقب ورته تقريباً د يوولسو وجهو د کبله

ورکړی شوی وه^(۲). لاندې مثالونه يې ولولئ:

(۱) تفسير القاسمي ج ۱۱ ص ۹۰

(۲) زاد المسير ج ۵ ص ۱۲۸؛ التفسير الكبير ج ۲۱ ص ۱۶۴؛ لسان العرب ج ۱۳ ص ۳۳۲

اول: نوموړي د دنیا دوه بنکرونه (شرق او غرب) لیدلي وه.
دوهم: نوموړی داعي الی الله وه او د دعوت په جریان کښې دوه ځله په سر باندي وهلی شوی او زخمي کړی شوی وه.

درېم: د هغه د سر پادشاهي تاج داسې جوړ وه چې دوه بنکرونه یې درلوده او داسې نور.
ج: اصلي وطن یې یونان او یا روم وه او یا د یمن د متعلقاتو څخه "حقیق" وه.^(۱)
د: ځینې وایي چې د عیسی عليه السلام څخه درې سوه او دوه دېرش (۳۳۲) کاله وړاندې تېر شوی دی. او ځینې نور وایي چې څه کم دوه زره کاله د عیسی عليه السلام څخه وړاندې یې دوران ختم شوی دی.^(۲)
ه: ځینې وایي چې خضر عليه السلام ورسره د وزارت دوره تېره کړې ده، او ځینې نور وایي چې نوموړی د ارسطاطاليس فیلسوف شاگرد وه او د خپل استاذ څخه یې د یوه وزیر په حیث په دولتي امورو کښې استفاده کوله.^(۳)
و: په عمر کښې یې هم اختلاف دی حتی چې ځینې ورته دوه زره کاله عمر اثباتوي ځینې زیات او ځینې کم.^(۴)

ز: د سفرونو په موده کښې یې هم اتفاقي خبره نشته چې څومره څومره وخت یې نیولی وه. مونږ ته د ذکر و شوو سوالونو په جواب کښې تعمق کول یې گټې څرگند شو نو ځکه مو ورباندې درنده ډبره کېښودله که څوک پکښې تعمق کوي نو تفاسیرو ته دې مراجعه وکړي.

سبب څه معنی؟

۳- په ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا کښې د "سَبَب" کلمه د "سَبَب" لکه "مَدَد" سره په اصلي تورو کښې متحده ده، "سَبَب" پرېکولو ته ویل کېږي^(۵) خو ذکره شوې کلمه د هر هغه شي دپاره استعمالېږي کوم چې مطلوب ته د رسېدلو وسیله او ذریعه جوړېږي لکه علم او قدرت او هم آلات او ذرائع او داسې نور^(۶) نو د لومړۍ جملې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: مونږ ذو القرنین ته د هر شي د وسائلو څخه دومره وسائیل ورکړي وه کومو چې نوموړی خپل مطلوب او مقصود ته رساوه. او د دوهمې جملې د معنی حاصل داسې کېږي: نو ذو القرنین قصد وکړ چې د مغرب طرف ته سفر وکړي نو د همدغه مقصود وسائیل یې تعقیب کړه او د همدغه سفر سامان (آلات) یې تهیه کړه او په سفر یې پیل وکړ د یوې مېنې څخه بلې مېنې ته او د یو منزل څخه بل منزل ته وروړاندې شو آن تردې چې مغرب ته ورسېد او په خپل مطلوب باندي کامیاب شو.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۲۷: تفسیر المراغي ج ۱۶ ص ۱۳

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۹۱: تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۴۰

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۰: تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۹۲: تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۴۱

(۴) البحر المحیط ج ۷ ص ۲۱۹

(۵) لسان العرب ج ۱ ص ۴۵۵

(۶) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر الیضاوي ج ۳ ص ۲۷۲

ایا لمر په خټه کښې پرېوزي؟

۴- په ﴿تَقَرَّبْ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ﴾ کښې د ﴿عَيْنٍ﴾ کلمه اصلاً سترگې ته وضعه شوې ده مگر د ځينو مناسباتو د کبله په ډېرو معناوو کښې استعمالېږي لکه د اوبو چينه او د غره سر او داسې نور^(۱) همدارنگه د ﴿حَمِيَّةٍ﴾ کلمه د "حَمًا" لکه "شَرَفٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده، "حَمًا" هغې تورې خټې ته ويل کېږي کومه چې ورسته شي او بويڼه وگرځي^(۲).

نو د ذکر شوي جملې د معنی حاصل داسې راڅرگندي چې: د ذو القرنين په نظر ورغله چې لمر د اوبو په داسې چينه کښې لوېږي چې هلته د شنو بويڼو خټو څخه په غير بل شي نشته، (نه هلته تعميرات شته او نه هلته انسان استوگنه کوي).

لنډه دا چې د ذکرې شوې جملې په نزول کښې د ابادۍ اختتام ته اشاره ده چې په عمومي توگه د درياب سفر کوونکو ته ذکره شوې منظره په نظر ورځي، چې هاغه دی لمر په درياب کښې غروب وکړ او هلته ډوب شو.

دا هغه معنی وه کومه چې مفسرينو کرامو غوره کړې ده او زمونږ په ذهن کښې يې تقرر نه موندنه کاوه، زمونږ ذهن ته دا راتله چې دلته به د عين د کلمې څخه لوی درياب مطلب وي او د ﴿حَمِيَّةٍ﴾ کلمه به محض د تور معنی ورکوي نو حاصل به يې داسې شي چې هلته ذو القرنين وليده چې ابادي ختمه شوې ده او لمر په تور درياب کښې غروب کاوه.

په بل وخت کښې مې عين ذکره شوې معنی په ځينو تفاسيرو کښې^(۳) موندنه کړه، فالحمد لله على الموافقة.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې د ﴿قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ﴾ څخه سرې ته ذهن ته ورځي چې ذو القرنين پيغمبر وه او الله ﷻ ورته وحې وکړه، نو پوښتنه دا ده چې: ايا دغه طرز فکر صحت لري؟

مونږ وايو چې: که څه هم ځيني علماء کرام ورته د ذکر شوي خطاب د کبله په نبوت باندې قائل دي^(۴) مگر صحيحه خبره دا ده چې نوموړی يو صالح او مجاهد پاچا وه او پيغمبر نه وه^(۵) نو په دې صورت کښې د خطاب لاندې معناوې کېدلې شي:

الف: مونږ ذو القرنين ته د وخت د پيغمبر په ذريعه خطاب وکړ چې: ای ذا القرنين^(۶).

(۱) مفردات الراجح ص ۲۶۷

(۲) لسان العرب ج ۱ ص ۶۱

(۳) اضواء البيان ج ۴ ص ۱۹۷

(۴) تفسير الخازن ج ۴ ص ۱۳۵

(۵) تفسير البغوي ج ۳ ص ۱۷۹

(۶) روح المعاني ج ۱۶ ص ۳۴

ب: مونږ نوموړی د فراست په توگه پوه کړ،^۱ ته به وایې چې هغه ته مو خطاب کړی وي چې ای ذا القرنین! تاته اختیار دی چې د دغه قوم سره هره یوه لاره غوره کوي (کومې چې په ایت شریف کښې ذکرې دي).

د فراست ښه تحقیقي بحث د [الحجر: ۷۵] لاندې د الله ﷻ په توفیق تېر شو دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

که بالفرض ذکر شوی خطاب ذو القرنین ته د یوه پیغمبر په حیث متوجه شوی وي نو د هغه څخه به ضرور د ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ ﴾ په عوض ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْكَ ﴾ کلمات حکایت شوي وی چې: ای الله! ما ستا فرمان د زړه په غوږونو واوړېد، زه به ظالم معذب کړم او بیا به تاته درتاو کړی شي نو ته به ورته د قیامت په ورځ ناشنا عذاب ورکړي، نو پخپله قرآن کریم د نوموړي نبوت نه تائیدوي.

﴿ ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿۸۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿۹۰﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿۹۱﴾ ﴾

[۸۹] بیا ذوالقرنین (د سفر) سامان (او ذرائع) تعقیب (تهیه) کړه (او ختیځ طرف ته لاره یې ونيوله).
[۹۰] آن تر دې چې کله د لمر د ختلو ځای ته ورسېد (هلته) یې لمر موندله کړ چې په یو داسې قوم باندې راخوت چې مونږ هغوی لره د لمر په وړاندې پرده نه وه گرځولې (پېدا کړې، د هغوی څخه وړاندې بل قوم پورت نه وه).

[۹۱] (ای پیغمبره!) د دغه قوم په هکله زمونږ توصیه او د ذو القرنین کړنلاره) د همغه قوم غوندې وه (کومه چې وړاندې په غربي سفر کښې ذکره شوه). او یقیناً مونږ د خبرتیا د حیثه په هغو شیانو باندې احاطه کړې ده کومو چې د نوموړي په نزد موجودیت درلود.

ارتباط او د مطلب خلاصه

یعنې کله چې ذو القرنین د غربي سفر څخه بهرته راستون شو نو اراده یې وکړ چې دا ځل د شرق (ختیځ) په لور سفر وکړي او خپل خان ته معلومه کړي چې دغې خوا ته څومره مسافه ده او څومره قومونه پراته دي؟

۱- نو دا ځل یې د شرقي سفر سامان او ضروریات تهیه کړه او همدغې خواته لاره یې منزل په منزل تعقیبه کړه.

۲- آن تر دې چې هغې منطقي ته ورسېد چرته چې ابادي ختمه شوې وه او چرته چې لمر په داسې قوم باندې طلوع کوله چې د دغه قوم او د لمر ترمنځ د ابادۍ پردې موجودیت نه درلود. یا په بل عبارت: مونږ د ذکر شوي قوم او د لمر د راختلو ترمنځ بل قوم نه وه حائل کړی بلکې دغه قوم

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۴۲

وروستنی قوم وه چې ځمکه ورباندې اباده وه.

۳- ای پیغمبره! دغه قوم هم د غربی قوم غوندې کافر قوم وه او مونږ ذوالقرنین ته د دوی په هکله هغه ارشاد وکړ کوم مو چې ورته د غربی قوم په هکله کړی وه او نوموړي دلته هم خپل هغه خط السیر تعقیب کړ کوم یې چې هلته تعقیب کړی وه.

۴- ای پیغمبره! مونږ تاته د ذوالقرنین د سفرونو د کړیو څخه صرف وروستنی یوه-یوه کړی بیان کړه او په همدې باندې مو اکتفاء وکړه که نه نو مونږ ته خو د نوموړي صالح بنده ټول حالات معلوم دي، او د سفرونو په ټولو جزئیاتو باندې یې خبردار یاستو.

نو که بالفرض ستا څخه د وخت کفار د عناد په توگه نورې پوښتنې وکړي نو ډېر ژر به درته د هغو جوابونه هم وحې کړو، او دا ځکه چې مونږ په نوموړي باندې د خبرداری د حیثه احاطه کړې ده او هرڅه یې مونږ ته هو بهو څرگند دي.

توضیحات

۱- په ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِنَا سِتْرًا﴾ کښې د "دُون" کلمه متعددي معناوې لري چې تقریباً نهو ته رسېږي^(۱) خو په دې مقام کښې اکثر و مفسرینو کرامو د "تحت" په معنی اخستې ده چې د "فوق" سره مناقضه ده نو حاصل یې داسې راوباسې^(۲) چې:

الف: مونږ د دغه قوم دپاره د لمر څخه لاندې هیڅ پرده او حجاب نه وو گرځولې (نه وو پیدا کړی) چې جامې یې نه درلودې او لوڅ پوخ (برېنده) وه.

ب: د هغه قوم په اوسېدنځای کښې تعمیرات او ابادي نه شوه ودرېدلی او کورونه پکښې نه شوه جوړېدلی چې ځمکه یې ډېره نرمه او یا شگلنه وه، او یا خو د هغوی د کورونو جوړول زده نه وه.

ج: هلته ونې او غرونه نه وه چې هغوی د لمر د وړانگو څخه خپل ځانونه بچ کړي وی او د سورو څخه یې استفاده کړې وی.

نو کله به چې لمر طلوع وکړه ذکر شوي قوم به خپل ځانونه په اوبو کښې پټول او د ماهیانو غوندې به یې هلته پنا اخسته، او یا به د حشراتو غوندې په سورو کښې ننوتل، او کله به چې لمر غروب وکړ نو بیا به د دریاب یا سورو څخه راوتل او د روزی تلاش به یې کاوه.

د: بالاخره نوموړی قوم د لمر څخه هیڅ ډول پرده نه درلوده، نه یې قلاگانې او کوتې درلودې، او نه هلته غرونو او ونو موجودیت درلود، او نه یې لباس او پوښاک درلود.

مگر مونږ ته داسې برېښي - والله اعلم- چې دلته به د "دُون" کلمه د "اقام" - لکه "شراب" - په معنی وي چې په پښتو کښې ترې په "وراندې" باندې تعبیر کوو. یعنې مونږ د ذکر شوي قوم دپاره د لمر په وړاندې په بل قوم سره کومه پرده نه وه پیدا کړې چې هغه قوم د دوی او د لمر په منځکښې

(۱) لسان العرب ج ۱۳ ص ۱۶۵

(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۲۴: تفسیر الخازن ج ۴ ص ۱۳۶: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۷۹: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۵۴

حائل واقع شوی وی، بلکہ لمر د دریاب خُخه مستقیماً پہ ہمدوی باندی طلوع کولہ نو شرقی طرف تہ دغہ قوم وروستنی قوم وہ او د دوی خُخه وړاندی بل قوم موجودیت نہ درلود. مونږ ذکرہ شوې معنی خکھ خوښہ کرہ ترخو د ذو القرنین شرقی سفر د غربی سفر غوندي د ابادی پہ اختتام باندی دلالت وکړی لکه چې لږ وړاندی د همدی سورت پہ [۸۶] ایت کښی ورته اشاره شوې ده، په دی باندی علاوه ذکرې شوې څلور واره معناوې د تناقض خُخه خالی نہ دي چې د یو پلوه وایي چې د لمر د شعاعو خُخه یی هیخ پرده نہ درلوده او د بله پلوه وایي چې د غارونو او اوبو پرده یی درلوده او داسې نور.

یادونه

۲_ مفسرینو کرامو د ﴿كَذٰلِكَ﴾ کلمات پہ متعددو معناوو باندی تفسیر کړی دی^(۱) لاندی څو مثالونه یی ولولی:

الف: ای پیغمبره! د ذو القرنین حال دغہ وه چې تاته وحی کړی شو، تہ وگوره چې الله ﷻ ورباندی څومره لوی فضل کړی وه او څومره لویه پراخه پاچاهی یی ورکړې وه.

ب: ای پیغمبره! دغہ قوم چې د شرق پہ انتها کښی اوسېده د هغه قوم پہ شان کافر وه کوم چې د غرب پہ انتها کښی یی استوگنه درلوده.

ج: ای پیغمبره! مونږ ذو القرنین تہ د دغہ شرقی قوم پہ هکله همغه توصیه وکړه کومه مو چې ورته د غربی قوم پہ ارتباط کړې وه.

د: ای پیغمبره! د دغہ قوم پہ باره کښی ذو القرنین خپله هغه رنگ تگلاره تعقیب کړه کومه یی چې د غربی قوم پہ باره کښی تعقیب کړې وه، او دلته یی هغه وینا وکړه کومه وینا یی چې هلته کړې وه.

مونږ تہ ذکرې شوې څلور واره معناوې یو تر بله منافی نہ برېښي نو که د بدلیت په اعتبار سره ټولې اراده کړی شي هیخ باک یی نشته.

﴿ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبَبًا﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ إِنَّا فَتِنَاكَمْ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿١٧﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ

فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿١٨﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ

بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿١٩﴾

بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿١٩﴾

(۱) روح المعانی ج ۱۶ ص ۳۶: تفسیر الفاسی ج ۱۱ ص ۸۵: زاد المسیر ج ۵ ص ۱۳۱: التفسیر الکبیر ج ۲۱ ص ۱۶۸

فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿۱۷﴾

[۹۲] بیا ذو القرنین (د سفر) سامان تعقیب (تھیہ) کر (او پہ شرقی شمالی سفر باندی بی

پیل وکر).

[۹۳] آن تر دی چی د دوه وو غرونو منخ ته ورسبد نو د دواپو غرونو پہ وړاندی بی یو داسی

قوم موندہ کر چی نژدی نہ وه چی (د ذو القرنین سره) پہ خبره باندی پوه شی.

[۹۴] دوی (دغه قوم د ترجمانانو او اشاراتو پہ ذریعه خطاب وکر او) ویلی ویلی چی: ای ذا

القرنینه! یقیناً یاجوج او ماجوج (چی د دغو دواپو غرونو تر شا اوسېږي) په ځمکه کنبی فساد کونکی (خلک) دی (او زمونږ په ځانونو او مالونو باندی تجاوز کوي).

نو ایا مونږ تاته څه مزدوری درکړو په دې شرط چی ته زمونږ او د دوی ترمنخ (په دغو دواپو

غرونو کنبی) بند (دېوال) وگرځوی (جوړ کړی چی د هغوی د را اوبستلو مخه ونیوله شی)?

[۹۵] ذو القرنین (په جواب کنبی) ویلی چی: هغه شی چی ماته پکنبی خپل رب ﷻ وسه

(قدرت) راکړی دی (ستاسو د مزدوری څخه) ډېر بڼه دی.

زه ستاسو څخه مزدوری نه اخلم او د سوال اجابت مو کوم، نو تاسو زما سره د قوت (د کارېگرو

او وساتلو) کومک وکړی ترڅو ستاسو ترمنخ او د دوی ترمنخ بڼه مضبوط (قوي محکم) بند وگرځوم (جوړ کړم).

[۹۶] (د هرڅه څخه وړاندی) ماته د اوسپنی توتی (تختی) راوړی. (هغوی د کارېگرو او وساتلو

کومک وکر او د اوسپنی تختی بی وروپې نو کار بی پیل کړی) آن تر دی چی د دوه وو غرونو (د څوکو) منخ بی (په اوسپنو باندی) برابر (مساوي) کړی.

(بیا بی کارېگرو ته) ویلی چی: (اور ورباندی بل کړی او) پوکی (هوا) ورکړی.

(هغوی امر عملي کړی) آن تر دی چی د دوه وو غرونو منخ بی اور وگرځاوه (بڼه بی گرم کړی).

(نو بیا بی امر وکر او) ویلی چی ویلی کړی شوی زیر (تانبه) ماته راوړی چی زه بی ورباندی

رواړم (چی سوري او چاودونه بی بند کړی).

[۹۷] نو (په دائمی توگه) یاجوجو او ماجوجو توان ونه شو درلودی چی په بند باندی ورپورته شی

(او په سر باندی بی واوړي)، او (په موقتہ توگه) بی (نوموړی) بند لره د سوري کولو وسه (هم) ونه شوه درلودلی (موندہ نه کړی شوه).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کنبی د ذوالقرنین د درېم سفر څه بیان نازل شوی دی نو حاصل بی داسې راخېږي چی:

ای پیغمبره! ذو القرنین د خپل دوهم سفر په تعقیب درېم سفر شروع کړ نو په خپل امت باندی د

همدغه سفر لاندی څه بیان قرائت کړه:

الکھف (۱۸)

۱- ذو القرنین سامان او ذرائع تهیه کره او په درېم سفر باندې یې پیل وکړ د همدغه سفر په اوږدو کښې د ډول-ډول حالاتو سره مخامخ شو، دغه یو مثال یې خپل امت ته ورسوه چې:

۲- په همدغه سفر باندې مشغول وه آن تر دې چې د دوه وو غرونو منځ ته ورسېد او هلته لاندې کیفیتونه ورپېښ شوه:

الف: د دواړو غرونو په نزد د یوه داسې قوم سره ملاقي شو چې هغوی نژدې نه وه چې د ده سره په خبره باندې پوه شي خو د دې سره سره د ترجمانانو او اشاراتو څخه یې د گونگانو غوندې کار واخست او لاندې سوال جواب یې ورسره وکړی شو. نو هغوی وویلې چې:

ب: ای مقتدره پاچا! (چې د ذو القرنین لقب دې گټلی دی) زمونږ په قرب او جوار کښې یو قوم استوگنه کوي چې د یاجوج او ماجوج په نامه یادېږي.

د: دغه قوم وخت په وخت زمونږ په مالونو او ځانونو باندې تعرض کوي او په ځمکه کښې فساد جوړوي، د دوی دا کار دائمی عادت دی چې نه په سوال زاریو باندې د خپل عادت څخه اووښتونکي دي او نه په نصیحت باندې ترې لاس اخلي.

ه: زمونږ وړاندیز دا دی چې د نوموړي قوم د فساد مخه په اساسي توگه ونیسې او مونږ د دوی د شر او فساد څخه په دائمی ډول خلاص او بچ کړې.

و: اساسي چاره یې دا ده چې زمونږ او د نوموړي مفسد قوم ترمنځ ښه قوي دېوال جوړ کړې، یا په بل عبارت هغه دره په خپل پاچاهي قوت سره بنده کړې په کومه باندې چې هغوی مونږ ته د اذیت (ضرر) رسولو دپاره تگ راتگ کوي.

ز: ای پاچا! که دغه کار ته عملي جامه ورواغوندي نو د هغوی مخه به په اساسي توگه بنده شي چې د همدغې درې څخه په غیر بله لاره نه لري.

ح: هو! د دغه بند (دېوال) په جوړولو کښې مونږ تیار یاستو چې تاته څه مزدوري درکړو، ترڅو د مفسدانو مخنیوی وکړی شي.

ط: ذو القرنین ذکر شوی وړاندېز قبول کړ چې ډېر ژر به تاسو د مفسدانو د ولکې څخه وباسم او د الله ﷻ په توفیق به ښه لوړ دېوال جوړ کړم.

ي: زه ستاسو څخه څه مزدوري او اجرت نه غواړم کومه توانايي او اقتدار چې ماته خپل رب ﷻ رابښلی دی هغه ستاسو د اجرت څخه ډېر بهتر دی، خو:

یا: زه ستاسو څخه یوازې دا غواړم چې ما سره د کارېگرو کومک وکړی چې په اجرت او مزدوري باندې زما سره د دېوال جوړولو په عملیه کښې اشتراک وکړي.

او بله دا چې د نوموړي دېوال خام مواد ماته د عوض په مقابل کښې راکړی، ترڅو زه ستاسو غوښتنه پوره کړم او د مفسدانو مخنیوی وکړم نو:

یب: هلې ژر شی! ماته کارېگر راغونډ کړی او د اوسپنې تختې او توتې راټولې کړی.

۳- ای پیغمبره! کله چې هغوی د ذو القرنین غوښتنو ته لږیک وویلې نو نوموړي مقتدر پاچا د

بند د جوړولو عملیه په لاندې ډول باندې پیل کړه:

الف: د هر څه څخه وړاندې یې د دوه وو غرونو ترمنځ فاصله په اوسپنو باندې ډکه کړه آن تردې چې د دواړو څوکې یې سره وصل کړې او دره یې بنده کړه.

ب: بیا یې امر وکړ چې په دغو اوسپنو باندې اور بل کړی او په بڼو او نورو ذرائعو باندې باد او هوا ورکړی چې اور بڼه تیز او توند شي.

ج: کاریگرو همدغه امریه عملي کړه او اور یې بڼه تیز کړ آن تر دې چې د اوسپنې انبار شوي توتې دومره گرمې شوې چې تکې سرې وگرځېدلې تا به ویل چې دا پخپله د اور توتې دي.

د: بیا ذو القرنین فرمان صادر کړ چې اوس نو زپ (تانبه) راټوله کړی او په هغې باندې اور بل کړی آن تردې چې ویلې شي او اوبه وگرځي ترڅو یې زه په ذکر شوي اوسپنیز دېوال باندې ورواړوم او سوري او چاودونه یې ورباندې بند کړم.

ه: نو کاریگرو دغه امریه هم عملي کړه چې تانبه یې ویلي کړه او د نوموړي پاچا د دوهم امر د اجراء دپاره یې تیاره او چمتو کړه.

و: نو نوموړي امر صادر کړ چې دغه ویلي کړی شوي تانبه په ذکر شوي اوسپنیز دېوال باندې ورتویه کړی چې په چاودونو او سوریو کښې یې ننوځي.

۴- ای پیغمبره! کله چې دغه عملیه هم اجراء کړی شوه نو په نتیجه کښې داسې یو قوي دېوال او بند جوړ کړی شو چې یاجوج ماجوج (مفسد قوم) نه دا توان درلود چې ورباندې وروڅږي او په سر باندې یې واوږي او نه یې د دې وسه وه چې سوري پکښې وکړي، او د فساد دپاره ترې راووځي. نو د مظلوم قوم غوښتنه پوره کړی شوه او د مفسدانو مخه ونیوه شوه.

توضیحات

۱- د "سَدَّ" کلمه لکه "شَدَّ" - اصلاً د "سَدَّ، يَسَدُّ" - لکه "مَدَّ، يَمُدُّ" - دپاره مصدر ده چې د منعه کولو او مخنیوي معنی ورکوي، خو په محاوراتو کښې د هر مانع په معنی باندې استعمالېږي^(۱)، برابره خبره ده چې خلقي مانع وي کله غر او یا مصنوعي مانع وي لکه دېوال یا د اوبو بند او داسې نور. د همدې کبله مفسرینو کرامو^(۲) په ﴿بَيْنَ السَّدِّينِ﴾ کښې د ﴿السَّدِّينِ﴾ کلمه (چې د "سَدَّ" مشی ده) په دوه وو غرونو باندې تفسیره کړې ده او په ﴿أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ کښې یې د قوي دېوال په معنی اخستی ده.

داسې معلومېږي چې

۲- الله ﷻ د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر بڼه پوهېږي خو مونږ ته په دې مقام کښې داسې معلومېږي چې:

(۱) لسان العرب ج ۳ ص ۲۰۷

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۵ ص ۲۴۴؛ تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۸۲؛ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۳

الف: ذو القرنین به ذکر شوی قوم اسلام ته دعوت کری وی او هغوی به ټول په یوه خوله په ایمان باندې مشرف شوی وی او بیا به یې نوموړي مقتدر پاچا ته د خپلو احتیاجاتو په لړ کښې د فساد د مخنیوي دپاره د یوه بند د جوړولو وړاندېز هم کړی وی، چې مهمو ټکو ته یې په ایتونو کښې اشارې شوې دي.

ب: نوموړی پاچا به د هغو دواړو قومونو په خبرو اترو باندې ښه په زغرده پوه شوی وی د کومو دواړو سره چې د دنیا په غربی او شرقی دواړو څنډو کښې مخامخ شوی وه، اما د دغه قوم د کوم سره چې په درېم سفر کښې ملاقی شوی وه په خبرو باندې به په سختی سره پوه شوی وی او د اشارو او ترجمانانو څخه به یې استفاده کړې وی.

د. یَا جُوجَ او مَا جُوجَ څه بیانات

۳- که څه هم ځینو مفسرینو کرامو د ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ په تفسیر کښې زښت ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۱)، خو څرنګه چې په دې تفسیر کښې زمونږ طرز العمل دا دی چې هغه خبرې پکښې نه لیکو کومې چې د ایتونو سره نژدې پیوند ونه لري، نو د همدې کبله مونږ فقط د لاندې نکاتو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: د ﴿يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ دواړه کلمې اصلاً اعجمي دي چې د عربي کلماتو د اشتقاقی قوانینو لاندې نه واقع کېږي، که بالفرض څوک پکښې د اشتقاق التزام وکړي نو په لاندې دوه وو صورتونو سره امکان لري^(۲):

اول: چې د "أَجْتِ النَّارُ" څخه مشتقې وګنلې شي یعنې اور ډېر زیات تېز بل شوی وه.

دوهم: چې د "هَذَا مَاءٌ أَجَاجٌ" څخه واخستلی شي یعنې دغه ډېرې زیاتې تروې اوبه دي چې په خپل ډېر تریوالي سره پوستکی سوزوي.

څرنګه چې ذکرې شوې دواړه طائفې په فساد کښې ډېرې تیزې دي چې انسانان وژني او شنه بوتې د بېخه اوباسي نو ذکر شوي دواړه نومونه ورسره ښه مناسب دي، ته به وایې چې یا په گرموالي سره او یا په ډېر تریوالي سره د سړي پوستکی سوزوي.

یا جوج او ماجوج څوک څوک دي؟

ب: صحیحه خبره دا ده^(۳) چې یا جوج د یوه سړي نوم دی او ماجوج د بل سړي نامه ده چې دوی دواړه بنیادمان دي او د نوح عليه السلام د هغه زوی اولاده ده کوم چې د (یافت) په نوم باندې یادېږي. همدغه مطلب د دې ایت شریف څخه هم څرګندېږي چې: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ [الصافات:

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۶ ص ۱۹: الجواهر للطنطاوي ج ۹ ص ۲۰۲، ۲۱۲

(۲) لسان العرب ج ۲ ص ۲۰۷

(۳) عمدة القاري علی البخاري ج ۱۵ ص ۲۳۲

۷۷] يعنې مونږ فقط د نوح عليه السلام اولاده په ځمکه باندې باقي پرېښودله. نر چا چې ذکر شوي قومونه يوازې د آدم عليه السلام اولاد گڼلي دي (چې د ده عليه السلام د احتلام څخه پيدا شوي دي او د بي بي حواء رضاعيا د گېډې څخه نه دي) هغوی غلط شوي دي.

ياجوج او ماجوج چرته اوسېږي؟

ج: ياجوج او ماجوج (چې پښتو کښې د زوزو مازوزو په نامه باندې مشهور دي) د ذو القرنين د سد (بند) څخه هغې خوا ايسار دي، او د هغه وخت پورې به هلته بند پاتې وي ترڅو چې د قيامت ورځ نژدې شي، نو بيا به راخوشې کړي شي او الله تعالى به ورته د بند د سوري کولو توان ورکړي. د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

اول: د يوه اوږده حديث مضمون دی چې يوه ورځې نبي کریم صلى الله عليه وسلم په وارخطايي سره وويلې چې: «فَتِيحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»^(۱) نن ورځ د ياجوج ماجوج د قوي بند څخه دغومره سوري بهرته شو (د خپلې غټې گوتې او سبابې گوتې څخه يې کړې جوړه کړه او په "هذه" سره يې ورته اشاره وکړه).

نو څه لرې نه ده چې حقيقتاً پکښې وړوکي سوري شوي وي او دا هم څه لرې نه ده چې دغه وړوکي کړي د ډېر نژدېوالي څخه کنايه وي^(۲).

دوهم: نبي کریم صلى الله عليه وسلم په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ اِرْجِعُوا فَسْتَخْرِفُونَهُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللهُ»^(۳) يعنې زوزي مازوزي هره ورځ د ذوالقرنين د اوسپنيز ديوال (بند) په څېرولو مشغول دي او د هرې ورځې په بېگاه کښې کار کونکو ته خپل مشر وايي چې سبا ته به يې سوري کړئ او د وتلو لاره به خلاصه کړئ خو په يوه بېگاه کښې هم د "اِنْ شَاءَ اللهُ" کلمات نه وايي، کله چې سبا ته کارېگر د پاتې دېوال د سوري کولو او څېرولو دپاره ورشي نو د الله تعالى په قدرت سره دېوال بهرته خپل پخواني حالت ته گرځولی شوی وي، ته به وايي چې پروڼ ورباندې لږ کار هم نه دی شوی.

مگر کله چې د قيامت ورځ نژدې شي او الله تعالى اراده وکړي چې د هغوی لاره خلاصه کړي نو په همغه بېگاه کښې به د کارېگرو مشر دوی مخاطب کړي چې: ان شاء الله تعالى سبا ته به تاسو دغه دېوال خپرې کړئ او د وتلو لاره به بهرته کړئ.

نو د دغه بېگاه په سهار کښې چې دوی بيا کار ته ورشي نو دېوال به پخواني حال ته تغير نه وي کړي بلکې په همغه حال باندې به پاتې وي په کوم باندې چې دوی په بېگاه کښې پرېښي وه، او د څه کار کولو څخه وروسته به بريالی شي چې د وتلو لاره خلاصه کړي او خپله ډېره اوږده محاصره ماته کړي.

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۸۸

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ۱۵ ص ۲۲۸

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۸

د زوزو مازوزو تعداد

د: د زوزو مازوزو تعداد زبنت ډېر دی د بڼه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الانبیاء: ۹۶] یعنی کله چې هغوی د ذوالقرنین د دېوال محاصره خلاصه کړي نو دوی به (برسېره په هوارو ځمکو باندې) د هرې لورې او غونډۍ څخه بڼه په سرعت سره راکوزېږي چې د هیچا سره به یې د مقابلې توان نه وي. یا په بل عبارت د ذوالقرنین په زمانه کښې دوی په یوه قوم باندې تجاوز کاوه چې په دېوال باندې یې د نساد او تجاوز مخنیوی وکړی شو مگر کله چې محاصره ماته کړي نو په ټوله دنیا باندې به تجاوز وکړي او هیڅوک به یې مخنیوی ونه کړی شي.

دوهم: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «فَحَرَزْتُ عِيَادِي إِلَى الطُّورِ»^(۱) یعنی کله چې هغوی محاصره ماته کړي او په ځمکه باندې راخواره شي نو په دغه وخت کښې به عبسی ﷻ د اسمانه رابښکته شوی وي او دجال به یې مردار کړی وي نو الله ﷻ به ورته وحې وکړي چې: ای عبسی! اوس بله لویه فتنه درروانه ده چې زوزي مازوزي د بند څخه درخوشې کړی شوه چې د هیچا سره یې د مقابلې توان نشته او هر طرف ته د ډېروالي د کبله لکه سېلاب ښوېږي، نو زما بندگان (مسلمانان) د طور غره ته اوچت کړه چې هلته د دغو مفسدانو څخه په امن کښې پاتې شي او بس.

درېم: نبي کریم ﷺ په بل اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِئَةَ فَيُثْرُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ يَهْدِيهِ مَرَّةً مَاءً»^(۲) یعنی د زوزو مازوزو اولنۍ ډله به په یوه دریا بگوټي باندې تېرېږي (چې د طبري دریا بگوټي نومېږي)، نو د دغه دریا بگوټي ټولې اوبه به وڅښکې کله چې د همدغه قوم آخرنۍ ډله هلته ورسېږي نو په دریا بگوټي کې به هیڅ اوبه پاتې نه وي، نو دوی به یو تریله وایي چې: یقیناً دلته یو ځل اوبو موجودیت درلود چې د اوبو نښې او نښانې پکښې برېښي.

څلورم: نبي کریم ﷺ یوه ورځې صحابه وو کرامو ﷺ ته واضح کړه چې د آدم ﷻ په اولاده کښې د هرو زرو تنو څخه یو کس جنتي دي او متباقي نهه سوه او نهه نوي (۹۹۹) ټول دوزخیان دي، نو دوی ډېر وارخطا شوه او ویې ویل چې: ای د الله رسوله! زمونږ څخه به دغه کس څوک وي چې جنت ته به لاړ شي؟ نبي کریم ﷺ د دوی تشویش پورته کړ او ویې ویل چې: «أُبَيِّرُوا فَإِنْ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ بَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا»^(۳) یعنی ای صحابه وو! مه خپه کېږئ او خوشاله شی چې یقیناً ستاسو (مسلمانانو) څخه یو سړی دی او د زوزو مازوزو څخه یو زر تنه دي چې ستاسو د یو تن په مقابل کښې د هغوی زر تنه تناسب لري.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۱، جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۸
(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۱؛ جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۸
(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۲

نبی کریم ﷺ ذکر شوی تناسب په یوه بل حدیث کښې په ډېرو واضحو الفاظو کښې بیان کړې دي چې: «مَا الْمُؤْمِنُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةِ بَيْضَاءَ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةِ سَوْدَاءَ فِي ثَوْبٍ أَبْيَضَ»^(۱) مسلمانان د کافرانو په نسبت کښې نه دي مگر لکه سپین وینسته چې په تور غوايه کښې وي او يا لکه تور وینسته چې په سپین غوايه کښې وي (ټول مسلمانان لکه چې يو وینسته وي او ټول کفار لکه چې د غوايه ټول وینستان وي).

هغوی به په یوه ځل مړه شي

ه: زوزي مازوزي د خپلې دورې د پوره کولو او په دنیا کښې (د طور د غره څخه په غیږ) په ځمکه کښې د گرځېدلو څخه وروسته به ټول (د "الف" څخه تر "ي") پورې په یو ځل مړه شي. نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې عیسیٰ ﷺ به الله ﷻ ته سوال وکړي چې: ای الهي! مونږ د دغه مصیبت څخه خلاص کړې او ځمکه راته ترې اوزگارہ کړې چې مونږ د طور د غره څخه وربښکته شو. «فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُضِحُّونَ فَرَسِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»^(۲).

نو الله ﷻ به د عیسیٰ ﷺ سوال قبول کړي او په هغوی باندې به چينجي حواله کړي چې د هر یوه په غاړه کښې به ځای ونيسي او ټول به په یو ځل مړه شي ته به وايې چې یو نفر مړ شوی دی، بیا به الله ﷻ د هغوی په لاشونو باندې مرغان مسلط کړي او نامعلومه ځای ته به یې انتقال کړي او ځمکه به یې د مردارو او بویونو لاشونو څخه پاکه صافه کړي، چې عیسیٰ ﷺ او ورسره مسلمانان به د طور د غره څخه ورته وربښکته شي.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: هغه قوم د ذوالقرنین څخه د "سَد" د جوړولو غوښتنه کړې ده کوم چې د زوزو مازوزو د فسادونو څخه په تنگ وه لکه چې الله ﷻ ترې حکایت کوي چې: ﴿عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا﴾، خو نوموړي پاچا ورته د "رَدْم" په جوړولو باندې اجابت وکړ چې: ﴿أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾، نو پوښتنه دا ده چې: ایا د "سَد" او د "رَدْم" ترمنځ څه فرق شته دی؟

مونږ وايو چې: د "رَدْم" کلمه د دې دپاره وضعه شوې ده چې یو سوری په ډبرو یا بل شي باندې بند کړی شي^(۳) چې همدغې معنی ته د "سَد" د کلمې لغوي معنی هم شامله ده، خو په استعمال کښې هغه مصنوعي بند یا دېوال ته ردم ویل کېږي چې د "سَد" څخه قوي او مضبوط وي^(۴). نو د جواب حاصل دا دی چې: هغوی ترې د کمزوري بند غوښتنه کړې وه خو ذوالقرنین ورته د قوي او محکم بند د جوړولو وعده ورکړه.

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۷

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۹۷

(۳) تفسیر القاسي ج ۱۱ ص ۸۶

(۴) روح المعاني ج ۱۶ ص ۴۰

زُبْرَةٌ څه معنی؟

۵- په ﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ کښې د ﴿زُبْرٌ﴾ کلمه د "زُبْرَةٌ" لکه "مَرْفَعَةٌ" - جمعه ده چې د لویې توتې معنی ورکوي^(۱) یعنی ماته د بند د جوړولو دپاره د اوسپنې لویې لویې توتې او تختې راوړئ.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۶- که څوک وایي چې: د ذکر شوي قوم وړاندېز خو ذوالقرنین رد کړ چې: ﴿مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ په څه کښې چې زه خپل رب ﷻ متمکن کړی يم (امکانیات یې راکړي دي) هغه ستاسو د مزدوری اخستلو څخه ډېر بهتر دی.

خو په عملي ساحه کښې یې د هغوی څخه کومک وغوښت او هم یې ترې د اوسپنې د توتو مطالبه وکړه نو پوښتنه دا ده چې: ایا دغه ډول کړنلاره د خپل قول څخه اووښتل نه دي؟
مونږ وایو چې: ذوالقرنین د هغوی څخه د لاندې دوه وو کارونو مطالبه وکړه:

الف: یو دا چې ماته د کارپگرو کومک راکړئ: ﴿فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾
ب: بل دا چې د اوسپنې توتې (خام مواد) ماته را انتقال کړئ (راکړئ) ﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾
حال دا چې دغه دواړه کارونه اجرت نه دي.
په دې باندې علاوه دا هم څه لرې نه ده چې ذکر شوي دواړه کارونه یې ترې د اجرت او پیروډلو په توگه غوښتي وي چې هغوی ته به مزدوري ورکړم او د دغو (اوسپنو) به قیمت درکړم.

صَدَفٌ څه معنی؟

۷- په ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ کښې د "صَدَفَيْنِ" کلمه د "صَدَفٌ" لکه "شَرَفٌ" - مشی ده، "صَدَفٌ" هر لور شي ته ویل کېږي لکه غر یا دېوال او داسې نور^(۲) خو په دې مقام کښې ذکره شوي کلمه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په دوه وو غرونو باندې تفسیره کړې ده^(۳) یعنی ذوالقرنین د دوه وو غرونو څوکې سره برابرې کړې چې د مابین ژوروالی یې د اوسپنې په توتو باندې ډک او هوار کړه.

د قَطْرٌ معنی؟

۸- په ﴿ءَاتُونِي أَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ کښې د ﴿قَطْرًا﴾ کلمه د دواړو فعلونو ﴿ءَاتُونِي أَفْرَغَ﴾ دپاره د تنازع په توگه مفعول واقع شوي ده، خو اکثر و علماوو کرامو په دې مقام کښې په ویلي کړي شوي ثانبي (زیرو) باندې تفسیره کړې ده^(۴)، یعنی ماته ویلي کړي شوي ثانبي راوړئ چې دغه ویلي کړي شوي ثانبي په گرمو کړي شوو اوسپنو باندې ورواچوم (ورتوی کړم) چې سوري او چاودونه یې ښه

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۳۱۶
(۲) لسان العرب ج ۹ ص ۱۸۷
(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۲
(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۴: روح المعاني ج ۱۶ ص ۴۱

کلک بند شي. البته چې دغه عملیه په خاصو وسائلو سره اجراء کړی شوه چې د دې زمانې خلک پکښې معلومات نه لري.

لطيفه اشاره

۹- په ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ کښې د ﴿اسْتَطَعُوا﴾ کلمه د استفعال د باب څخه ده چې په اصل کښې "اسْتَطَعُوا" وه، او د ﴿أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ کلمات يې مفعول دی، نو د "ت" د توري په حذف سره دپته لطيفه اشاره ده چې: زوزي مازوزي به هيڅکله ونه توانېږي چې په بند باندې ورپورته شي او په سر باندې يې بلې خواته وربښکته شي، ته به وايې چې د "ت" د توري سقوط د هغوی د توان او قدرت سقوط ته اشاره ده.

او په ﴿وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ کښې د ﴿اسْتَطَعُوا﴾ د کلمې څخه د "ت" توري حذف نه کړی شو بلکې په خپل حال پرېزړدلی شو ترڅو مونږ ته يوه باريکه اشاره وکړي شي چې د بند د سوري کولو توان د هغوی څخه نه دی اخستلی شوی، نو کله چې د قيامت ورځ نژدې شي هغوی به دا کار وکړي او بلې خوا ته به ووزي؛ لکه چې په درېمه توضیح کښې ورته اشاره شوې ده.

د ذکر شوي اوسپنيز بند کميت، کيفيت او موقعيت

۱۰- که څه هم مفسرينو کرامو د ذو القرنين په بند کښې په مختلفو برخو کښې ښه ډېر بحثونه کړي دي، چې څومره لوړ دی او څومره سور لري او څومره په ځمکه کښې ژور دی او څومره اوږد دی او هم چرته موقعيت لري او خلکو ولې نه دي ليدلي؟ او داسې نور^(۱) که د چا اوږدو بحثونو ته زړه نه په تنگېږي نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ فقط لاندې بحثونه د لنډيز په توگه لیکو او بس:

الف: ټول علماء کرام متفق دي چې ذکر شوی بند ذو القرنين په خپل درېم سفر کښې جوړ کړی دی، چې د دوهم سفر د انجام څخه وروسته يې شروع کړی وه، خو په ایت او په احاديثو کښې داسې صراحت نشته چې درېم سفر يې جنوب طرف ته صورت نيولی وه او که شمال طرف ته، مگر بيا هم ټول علماء کرام متفق دي چې جنوب طرف ته يې صورت نه وه نيولی.

ب: همدارنگه په دې خبره کښې هم صراحت نشته چې نوموړی پاچا د خپل شرقي سفر د اختتام څخه وروسته يو ځل مرکز ته راستون شوی وه او بيا يې درېم سفر پيل کړ او که مرکز ته نه وه راستون شوی بلکې هملته (په شرق کښې) يې د درېم سفر وسائل برابر کړي وه او پيل يې پرې کړی وه.

د علماءو کرامو د اکثريت د اقوالو څخه څرگندېږي چې يو ځل خپل اصلي تاتوبي (يونان يا روم او يا يمن) ته راستون شوی وه او بيا يې په درېم سفر باندې برید کړی وه د همدې کبله دوی وايي چې:

ج: ذکر شوی تاريخي بند د شمال په طرف د آذربيجان په شاوخوا کښې^(۲) او يا شمال طرف ته د

(۱) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۱۰۴: تفسير القاسمي ج ۱۱ ص ۹۹: حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۲۷۴

(۲) تفسير المظهر ج ۶ ص ۶۵

ابادی پہ وروستنی ځنډه کښي موقعيت لري^(۱).

د: څرنگه چې په هغه کيفيت سره کوم ته چې قرآن اشاره کوي په موجوده زمانه کښي د خلکو د سترگو لاندې کوم بند نه دی واقع شوی نو د همدې کبله ځيني علماء کرام دې ته ترجيح ورکوي چې ذکر شوی بند يو معنوي بند دی او زوزي مازوزي د مغولو او تتاريانو څخه عبارت دي چې د چنگيز خان او هلاکو او نورو پاچاهانو په دوران کښي يې تحقق موندلی دی او دوره يې تېره شوې ده^(۲). مگر مونږ ته په همدې موضوع کښي لاندې نکات صحيح برېښي، والله اعلم:

اول: ذو القرنين خپل دوهم شرقي سفر د اختتام څخه وروسته مرکز ته نه وه راستون شوی بلکې د دنيا په شرقي څنډه کښي يې شمال طرف ته خپل درېم سفر پيل کړی دی.

دوهم: نو په همدې بنياد ذکر شوی بند د دنيا په شرقي شمالي خوا کښي موقعيت لري، او في الحال هم په هغه کيفيت باندې حقيقتاً موجوديت لري په کوم باندې چې قرآن کریم صراحت کړی دی، ذکر شوی بند معنوي بند نه دی بلکې حقيقي بند دی، او زوزي مازوزي د چنگيزيانو او نورو څخه عبارت نه دي او تر اوسه يې دوره نه ده شروع شوي^(۳).

درېم: په شرقي شمال کښي في الحال زښت ډېر جزائر شته چې نړيوالو ورباندې احاطه نه ده کړې او ترې خبر نه دي، څه لرې نه ده چې د وخت په مرور سره هغه دريابونه وچ شي کوم چې زمونږ او د نوموړي بند ترمنځ واقع دي، او بيا دا منطقه د هغې منطقې سره اتصال مونده کړي، يا په بل عبارت: اوس پرې خلک علم نه لري خو بيا به پرې خبر شي.

څلورم: عدم معلوميت د عدم موجوديت معنی نه ورکوي، د امريکا په موجوديت باندې هم ډېره موده خلکو علم نه درلود او خيال يې کاوه چې زمونږ څخه په غير نوره اباده ځمکه نشته، مگر دا خيال يې غلط ثابت شو.

پنځم: لنډه دا چې د ذکر شوي بند په حقيقت باندې او هم د زوزو مازوزو په واقعيت باندې عقیده کول واجب دي، او انکار ترې کفر دی، خو تاويل ورکول گناه ده.

﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۗ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۱۸ ﴾

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فِجْمَعَتُهُمْ جَمْعًا ۝۱۹ وَعَرَضْنَا

جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا ۝۲۰ ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا

يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝۲۱ ﴿

(۱) التفسير الكبير ج ۲۱ ص ۱۶۹

(۲) تفسير المراغي ج ۱۶ ص ۱۳۰، ۲۰

(۳) اضواء البيان ج ۳ ص ۲۰۱

[۹۸] ذو القرنین (د بند د انجام څخه وروسته) وویلې چې: دغه (د بند جوړول) زما د رب ﷻ د پلوه لوی رحمت (او مهرباني) ده (چې د مفسدانو مخنیوی یې وکړ).

نو کله چې زما د رب ﷻ وعده راشي (د قیامت قیام رانژدې شي) زما د رب ﷻ به یې هوار وگرځوي (هواره لاره به پکښې جوړه کړي)، او زما د رب ﷻ وعده حقه (رښتیا) ده (خامخا راتلونکې ده).

[۹۹] او مونږ به په دغه ورځ کښې (چې لاره ورته خلاصه کړو زوزي مازوزي په داسې حال راپرېږدو (راخوشې کړو) چې ځینې به په ځینو نورو کښې (د دریاب په شان) چېې وهي (او غټ ازدحام او گڼه او گونه به یې جوړه کړې وي).

(بیا چې کله عین قیامت شي نو د دوی په شمول به ټول ساکښان هلاک کړي شي) او بیا به په شپېلۍ کښې پوکی وکړي شي نو دوی ټول به (د محشر میدان ته) راغونډه کړو، راغونډول (چې یو کس به هم پرې نږدو).

[۱۰۰] او مونږ به په دغې ورځ کښې کفارو ته دوزخ وروړاندې کړو وړاندې کول (البته).

[۱۰۱] هغو کفارو ته د کومو سترگې چې (په دنیا کښې) زما د ذکر څخه په پرده کښې وي، او کوم چې دوی (هلته) وه چې (حقی خبرې یې د عناد د کبله) نه شوې اورېدلی (او توان یې نه درلود).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنیو ایتونو کښې د ذو القرنین د بند د جوړولو پورې مربوط بیان وه او پکښې د زوزو مازوزو د مخنیوي او بندولو د قیصې بیان وه. په دې ایتونو کښې د بند ښکولو او د هغوی د راخوشې کولو حالات واضح شوي دي، نو د مطلب خلاصه یې داسې راخپړي چې:

۱- د بند د جوړولو څخه وروسته ذو القرنین تواضع څرگنده کړه او د متکبرو پاچاهانو غوندې یې تکبر او لویي ونه کړه نو یې وویلې چې:

الف: ای خلکو! د دغسې قوي بند جوړول زما په توان کښې نه وه، بلکې دا صرف زما د رب ﷻ رحمت او مهرباني وه چې ماته یې د مفسدانو د مخنیوي توان او توفیق راکړ او د ثواب مستحق یې وگرځولم.

ب: همدارنگه (ای خلکو!) دغه بند په تاسو باندې هم زما د رب ﷻ فضل دی چې د ظالمانو څخه یې په امن کښې وگرځولې، نو تاسو ته په کار دي چې د خپل رب ﷻ په عبادت باندې لا کلک شی او هم پخپله باندې فسادونو ته لاس وانه چوئ.

ج: که څه هم دا بند ډېر قوي بند دی مگر زما د رب ﷻ د قدرت په مقابل کښې ډېر زیات کمزوری دی، زما د رب ﷻ وعده کړې ده چې یو وخت به دا دنیا وړانوي، نو کله چې دغه وعده رانژدې شي د ذکر شوي قوي بند قوت به ختم کړي او د ځمکې سره پیوسته هواره لاره به پکښې جوړه کړي.

د: زما د رب ﷻ د ټولو وعدو په شمول دغه وعده هم حقه ده او ضرور راتلونکې ده، دا دنیا دائمی کور نه دی دائمی کور د بهرته راژوندې کېدلو څخه وروسته تحقق مومي، نو تاسو ته په کار

دی چې تیاری ورته ونیسی:

۲- ای پیغمبره! ذو القرنین حقیقت ویلی دی کله چې د دنیا عمر پای ته ورسېږي او هغه وخت رانژدې شي چې مونږ پکښې دنیا وړانو، نو:

الف: ذکر شوی قوي اوسپنیز بند به مونږ کمزوری کړو او زوزو مازوزو ته به توان ورکړو چې پراخه سوري پکښې وکړي او د راوتلو لاره پکښې جوړه کړي.

ب: په دغه وخت کښې به هغوی د پخوا په شان په لږ تعداد کښې نه وي بلکې په ډېر زیات تعداد کښې به د ذکر شوې بنديخانې څخه را بهر شي او مونږ به یې خوشې کړو چې په ځمکه باندې خواره واره شي او هر طرف ته یو تربله سره تپل جوړ کړي.

ج: په دغه وخت کښې به د هغوی مثال د یوه لوی دریاب وي چې هرې خوا ته به خپې وهي او هیڅوک به یې د شر او فساد څخه بچ نه شي الا ما شاء الله ﷻ.

۳- دا خو به هغه وخت وي چې د قیامت قیام رانژدې شوی وي، خو کله چې عین د قیامت وخت راوړسېږي نو:

الف: په شپېلۍ کښې به پوکۍ وکړې شي ټول ساکینان به مړه شي او دنیا به وړانه او هواره کړې شي.

ب: بیا به دوهم ځل شپېلۍ پوکړې شي نو د زوزو مازوزو په شمول به ټول ساکینان بېرته راژوندي کړي شي او په داسې عجیبه توګه به ټول د قبرونو څخه راغونډ کړو چې هیڅوک به د خاورو لاندې پټ پاتې نه شي.

ج: بیا به نو د محشر په میدان کښې ټول ودروو او کفارو ته به په دغې ورځ کښې په داسې عجیب ډول باندې دوزخ ورمخامخ کړو چې یو کس به یې هم بې لېدلو پاتې نه شي، او ټول به د ندامت او حسرت سره لاس او ګرېوان شي.

د: په دغې ورځ کښې به د هغو کافرو سترګې بېرته شي د کومو سترګې چې په دنیا کښې زما د ذکر او زما د شریعت څخه په پرده کښې وي او په حقانکو باندې رانده وه.

ه: همدارنګه به د همدغو کفارو غوږونه حقیقت واوري د کومو چې په دنیا کښې غوږونه کاڼه وه او توان یې نه درلود چې زما د پیغمبرانو خبرې واوري او واقعیتونه درک کړي.

توضیحات

د ذو القرنین په ذوکرو شوو قیصو کښې ځینو علماوو کرامو متعدد ارشادات لیکلي دي^(۱) خو مونږ فقط د لاندې ارشاداتو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: ذو القرنین د بند جوړول د خپل رب ﷻ رحمت او فضل وباله چې: ﴿ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ﴾ یعنې دغه د بند جوړول زما د رب ﷻ رحمت او فضل دی. نو په کار دي چې هیڅوک په هېڅ وخت کښې

(۱) تفسیر الفاسي ج ۱۱ ص ۸۸

خپل رب ﷻ هېر نه کړي او د قارون غوندي په خپل مالي قوت يا په بل کوم قوت باندې غره نه شي.
ب: نوموړي د خپل رب ﷻ په وړاندې تواضع او عاجزي وښودله چې: ﴿ جَعَلَهُ دَكَاةً ﴾ يعنې زما
قوي بند د الله ﷻ د قدرت په مقابل کښې هيڅ شی دی. نو په کار دي چې هيڅکله څوک تواضع
هېره نه کړي.

ج: نوموړي خپل رعيت هم په غوږ باندې وواهه چې په دنيا باندې آخرت غوره نه کړي: ﴿ وَكَانَ
وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ او ځما د رب ﷻ وعده حقه ده بايد هيڅوک پکښې شک او شبه ونه کړي. نو هر
مشر ته په کار دي چې په دوامداره توگه د خپل رعيت دپاره يوازې د دنيا خدمت په نظر کښې ونه
نيسي بلکې آخرت ته يې هم متوجه کړي.

دوه ډوله تفسير

۲_ ذکر شوي ايتونو مفسرينو کرامو په لاندې دوه وو ډولونو باندې تفسير کړي دي:

الف: يو تفسير په لاندې بنيادونو باندې ولاړ دی^(۱):

اول: په ﴿ وَعْدُ رَبِّي ﴾ کښې د ﴿ وَعْدُ ﴾ څخه د قيامت ورځ (د لومړۍ شپېلۍ وخت) مطلب دی.

دوهم: په ﴿ جَعَلَهُ دَكَاةً ﴾ کښې د ﴿ دَكَاةً ﴾ څخه د بند هوارول او ړنگول مراد دي.

درېم: په ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ ﴾ کښې د ﴿ بَعْضَهُمْ ﴾ ضمير ټولو انسانانو او پيريانو ته راجع دی. نو
حاصل يې داسې راخېژي:

چې کله لومړۍ شپېلۍ ووهله شي نو زما رب ﷻ به دغه قوي اوسپنيز بند د ځمکې سره هوار
کړي، بيا به بله شپېلۍ ووهله شي او ټول مخلوقات به راژوندي شي او يوه لويه گڼه گڼه به جوړه
شي چې د يوه لوی درياب غوندي به خپې وهي او تېل به يې جوړ کړي وي.

مگر مونږ ته ذکر شوی تفسير يو د دې کبله غوره نه برېښي چې د وړاندېنيو ايتونو سره يې
ارتباط او تړون کمزوری معلومېږي چې هلته ټول بحث د بند په متعلق وه او دلته د کلام مخ په
ناڅاپي توگه د قيامت قيام ته وراوړي. او بل د دې وجې څخه چې د ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ ﴾ ذکره شوې
معنی خود ايت په آخر ﴿ وَتُفِخَ فِي الصُّورِ جَمَعْتَهُمْ جَمْعًا ﴾ کښې راروانه ده نو دلته اراده کول يې
سړی مجبوروي چې په تاکيد باندې قول وکړي حال دا چې د تاکيد څخه تاسيس بهتر دی.

ب: په دوهم تفسير کښې لاندې نکات په نظر کښې نېولی شوي دي^(۲):

اول: په ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ﴾ کښې د ﴿ وَعْدُ ﴾ څخه د لومړۍ شپېلۍ د وخت نژدېکت مطلب دی.

دوهم: په ﴿ جَعَلَهُ دَكَاةً ﴾ کښې د ﴿ دَكَاةً ﴾ څخه هواره لاره مراده ده.

درېم: په ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ ﴾ کښې د ﴿ بَعْضَهُمْ ﴾ ضمير زوزو مازوزو ته راجع دی.

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۱۰۵

(۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۱۸۳

نو حاصل به یی داسی راو خهڑی چې کله زما د رب ﷻ د قیامت ودرولو وخت رانژدی شي او لوی نښې یې په ظهور باندې پیل وکړي نو زما رب ﷻ به په دغه محکم او قوي بند کښې هواره لاره جوړه کړي، ته به وایی چې ټول بند هواره لاره ده او هیڅ لوروالی پکښې نشته. نو په دغه وخت کښې به ذکر شوي مفسدان په ځمکه باندې راخواره شي او د ډېر کثرت څخه به دریا ب غوندي څپې وهي او هره لوره ژوره به یې اشغاله کړې وي. مونږ ته همدغه تفسیر په زړه پوری برېښي.

یادونه

۳- په ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ کښې د "صُور" کلمه د [الأنعام: ۷۳] ایت لاندې څه اندازه شرحه شوې ده. والحمد لله ﷻ چې بیا شرحه کولو ته یې اړتیا نه وینو.

سوال جواب

۴- که څوک وایی چې: د ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ څخه څرگندېږي چې د قیامت په ورځ به کافرانو ته دوزخ وروراندې کېږي حال دا چې په بل ایت کښې الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مریم: ۸۶] او مونږ به مجرمان (کفار دوزخ ته په داسې حال کښې ورسوق (وروراندې) کړو چې دوی به ښه کلک تږي وي. نو پوښتنه دا ده چې ایا دغه دواړه ایتونه یو تریله څه تضاد او منافات نه لري؟
مونږ وایو چې:

الف: په دې مقام کښې د محشر په میدان کښې د جهنم محض ورڅرگندول مطلب دي ترڅو لا د وړاندې څخه دوی غمژن شي^(۱)، او په هغه ایت کښې د دوی ورداخلول مراد دی نو څه منافات یې سره نشته.

ب: دا هم څه لري نه ده چې دلته د جهنم څخه د جهنم هغه برخه مطلب وي کومه چې د ځینو خاصو کفارو د رانېولو دپاره د محشر میدان ته ورغزېږي چې په لاندې حدیث کښې ورته اشاره شوې ده:
نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «يَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلسانٌ يُنطقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بَكَلٍ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخِرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ»^(۲) یعنی د قیامت په ورځ به یوه غاړه (یو برخه د محشر په میدان کښې) راوڅي چې د اور څخه به عبارت وي چې دوه سترگې به لري چې لیدل به پرې کوي او د دوه غوږونه به لري چې اورېدل به پرې کوي او (بالآخره) ژبه به لري چې خبري به پرې کوي او وایی به چې: یقیناً زه په درې کسانو باندې مقرر کړی شوی یم (چې خپل ځان ته یې د تعذیب دپاره راکاږم) یو په هر متکبر عناد کوونکي، او بل په هر

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۶
(۲) جامع الترمذی ج ۲ ص ۸۵

هغه څا باندې چې د الله ﷻ سره یې بل معبود بللی (درولی) وی، او (هم) د ژونديو (ساکبنانو) د تصویر په جوړونکو باندې.

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝۱۲﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۳﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝۱۴﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِفَايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝۱۵﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوعًا ۝۱۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝۱۷﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝۱۸﴾ ﴿

[۱۰۲] ایا نو هغه کسان گومان کوي کومو چې کفر غوره کړی دی (او پرې کلک دي داسې گومان) چې یقیناً دوی زما څخه په غیر زما بندگان (مخلوقات) دوستان (ناصران او شفیعان) نیولي دي؟ (دغسې نه ده) یقیناً مونږ (ټولو) کفارو ته جهنم د مېلمستیا په حیث تیار کړی دی (چې هیڅوک به یې ترې بچ نه کړی شي).

[۱۰۳] (ای پیغمبره! خپل امت ته) ووايه چې: ایا مونږه تاسو د اعمالو د حیثه په ډېرو (سختی) زیانکارانو باندې خبر کړو؟ (هغه دا چې:)

[۱۰۴] (ډېر سخت زیانکاران) هغه کسان دي چې (ټول) کوښښ (او زیان) یې په حقیر ژوند کښې ورک وي (جاري وي)، حال دا چې دوی (په خپلو ځانونو باندې) گومان کوي چې یقیناً دوی د عمل (او صنعت) د حیثه احسان کوي (ښه کار کوي).

[۱۰۵] [دغه (ډله) هغه کسان دي کومو چې د خپل رب ﷻ په ایتونو او د همدې ﷻ په ملاقات (د) قیامت په ورځ) کفر غوره کړی دی (او پرې کلک دي).

نو د دوی (ټول) اعمال (د الله ﷻ په وړاندې) ضائع شوه نو مونږ به د دوی دپاره د قیامت په ورځ تله ونه دروو (په څه عزت به ورته قائل نه شو).

[۱۰۶] [دغه د دوی جزا ده چې د جهنم څخه عبارت ده (البته) په دې سبب چې دوی کفر غوره کړي دي او زما ایتونه او زما پیغمبران یې په مسخرو (لنډو) سره نیولي دي.

[۱۰۷] یقیناً هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نېک عملونه یې کړي دي د همدوی دپاره د مېلمستیا په حیث د لوړې درجې جنتونه دي (چې د فردوس په نامه یادېږي).

[۱۰۸] حال دا چې (دوی به) هلته همېشه وي (او) دوی به ترې بېرته (دنیا ته) گرځېدل نه غواړي (نه خوښوي).

ارتباط

مونڊ د الله ﷻ په توفيق د [البقرة: ۱۲۲] ايت لاندې ليکلي دي چې هر مطلب د استدلال څخه وړاندې د مدعي په نامه يادېږي او د استدلال څخه وروسته عين مطلوب ته نتيجه وايي.
 نو په همدې بنياد د دې سورت په اول سر کښې د کفارو انذار (ډارول) او د مؤمنانو بشارت د مدعي په شکل نازل شوی وه لکه چې فرمايي: ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الكهف: ۲]
 يعنې الله ﷻ دا قرآن کریم په خپل بنده (محمد ﷺ) باندې د دې دپاره نازل کړی دی چې (کفار) د خپله جانبه د سخت عذاب څخه وډار کړي او مؤمنانو ته بشارت (زیري) ورکړي.
 بيا الله ﷻ د ذکرې شوې مدعي د اثبات دپاره په ډېره عجيبه طريقه لاندې قيصي د استدلال په توگه نازلې کړي:

الف: د اصحاب الكهف قيصه، چې د ظالمانو څخه تښتېدلي وه.
 ب: د دوه وو سړيو قيصه، چې يو شکر گزار بنده وه او بل ناشکره وه.
 ج: د موسى ﷺ او خضر ﷺ قيصه، چې په درېوو فقرو باندې مشتمله وه.
 د: د ذو القرنين عادل پاچا قيصه، چې په دنيا کښې يې درې عجيبه سفرونه کړي وه.
 د دغو استدلالاتو څخه وروسته په دې ايتونو کښې يو ځل بيا د کفارو انذار (ډارول) او د مؤمنانو دپاره بشارت د نتيجه په شکل نازل کړی شو ترڅو ورته خلک ښه توجه وکړي او خپل ځانونه ورباندې رانده کانه وانچوي. لکه چې همدا عادت په کافرانو کښې په عمومي توگه روزمره د اجراء لاندې دي او په وړاندېني نژدې متصل ايت شريف کښې ورته اشاره شوې ده. نو حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د ذکر و شوو استدلالاتو څخه وروسته يو ځل بيا د نتيجه په شکل کفار وډار کړه او مؤمنانو ته بشارت ورکړه چې:

۱- ايا نو کفار خيال کوي چې يقيناً دوی زما بندگان او زما مخلوقات زما څخه پرته په دوستۍ سره نيولي دي؟ دغسې نه ده، همدغه چې دوی ورباندې د دوستانو نوم ږدي د دوی دښمنان دي.

۲- مونږ د همدغو کفارو دپاره د دوزخ اور تيار کړی دی چې د همدغه ځای څخه به وړاندې تېر نه شي او نه به يې ترې باطل معبودان خلاص کړی شي، نو کومه آرامي چې دوی ورته سترگې په لار دي او ورته په تمه دي، په لاس به ورنه شي.

۳- نو ای پیغمبره! ته خپل امت ته ووايه او په دې پوښتنې باندې يې مخاطب کړه چې:

الف: ايا زه تاسو په هغو خلکو باندې خبر کړم کوم چې د اعمالو د حيشه ډېر زيانکاران دي؟ چې دوی څوک دي؟

ب: دوی به ټول سکوت وکړي نو ته پخپله هغوی ته ذکر شوي خلک ورمعرفي کړه چې:

ج: ڊپر تاوانیان هغه کسان دي کوم چې:
 اول: ٽول کونڊنن يې په حقير او نژدې ژوند کښې صورت نيسي او آخرت يې بالکل هېر وي.
 دوهم: خود دې سره سره گومان کوي چې دوی په ډېره ښه لاره باندې روان دي او کومه تگلاره
 چې دوی خپله دستور العمل گرځولې ده هغه ورته په گټه ده.
 د: ای پیغمبره! دغسې نه ده لکه چې دوی تمه لري او دوی خیال کوي بلکې:
 اول: ذکر شوي کسان هغه خلک دي چې د خپل رب ﷻ په ایتونو باندې کافر شوي دي، او ترې
 انکار کوي.

دوهم: او همدارنگه دوی د خپل رب ﷻ سره د ملاقات (د قیامت د ورځې) څخه هم انکار
 کوونکي دي. نو ایا هغه څوک چې د خپل رب ﷻ د ایتونو او هم د قیامت ورځې څخه انکار کوي
 څه گټور کار کوونکي دي؟

درېم: د دغسې خلکو هغه اعمال هم ضائع دي کوم چې دوی ته گټور برېښي او د خپل نجات
 دپاره يې وسیله گڼي، پاتې لا نور اعمال. نو د همدې کبله به مونږ د دوی نهکو اعمالو ته د قیامت
 په ورځ د تللو دپاره تله ونه دروو ځکه چې دوی نهک اعمال هیڅ نه لري، او نه به دوی ته په کوم
 دروندوالي باندې قائل شو.

ه: لنډه دا چې ای پیغمبره! خبره همدغسې ده لکه چې ذکره شوه نو یو ځل يې بیا ورته په
 صریحو عبارتونو کښې واوړوه چې:

د کفارو جزا د دې کبله دوزخ دی چې زما د وجدانیت څخه انکار کوي او زما ایتونه او زما
 رسولان (برسېره پر انکار) په مسخرو او ملنډو سره نيسي.

۴- ای پیغمبره: بالمقابل مؤمنانو او نهکو کارانو ته بشارت ورکړه چې د دوی دپاره د الله ﷻ په
 وړاندې اعلى جنتونه دي چې د فردوس په نامه یادېږي، دوی به هلته د مېلمنو په ډول د وقار او
 عزت ژوند تېروي او د همېشه دپاره به پکښې په آرامۍ سره اوسېږي، او هم به دوی پکښې خوشاله
 وي چې هیڅکله به ترې بېرته گرځېدل نه غواړي. یا په بل عبارت دوی ته به د دنیا ارمان ورنه شي
 چې کاشکې بېرته دنیا ته تللي وی او هلته مو څه آرام ژوند کړي وی لکه چې کفارو ته د دنیا د
 ژوند ارمان ورځي.

توضیحات

۱- په ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ﴾ کښې د اعراب په اعتبار
 سره علماوو کرامو متعدد تحلیلونه کړي دي^(۱)، خو په زړه پورې تحلیل دا دی چې د ﴿أَنْ يَتَّخِذُوا﴾
 کلمات د خپلو متعلقاتو سره د "حَسِبَ" دپاره د دوه وو مفعولانو قائم مقام دي.
 دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ﴿عِبَادِي﴾ کښې اضافت د تشریف دپاره نه دی چې یوازې پرېښتو

(۱) تفسیر المظهر ج ۶ ص ۷۲: روح المعاني ج ۱۶ ص ۴۶

او عیسیٰ علیه السلام او نورو امثالو (معبودانو) پورې اختصاص ولري. لکه چې ځینو علماوو کرامو همدا تفسیر غوره کړی دی^(۱)، بلکې دغه اضافت د سلطې او اقتدار په لحاظ سره دی.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې ایا نو هغه کسان کومو چې کفر اختیار کړی دا گومان کوي چې دوی زما بندگان (چې زما د تسلط او اقتدار لاندې دي) بدون زما څخه دوستان (شفیعان) او ناصران نیولي دي؟ هیڅکله دغسې نه ده بلکې زما مخلوقات به (چې دوی یې په باطله عبادت کوي) ډېر ژر د دوی دپاره دبنمنان جوړ شي.

همدا مضمون الله تعالى په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مریم: ۸۲] یعنی: دغسې نه ده (لکه چې دوی خیال کوي) ډېر ژر به د دوی (باطل) معبودان د دوی د عبادت څخه انکار وکړي او په دوی باندې به دبنمنان (نه جمعه کېدونکي) وگرځي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: په ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ کښې د "نزل" کلمه هغه خوراک او څښاک ته وضعه شوې ده کوم چې د احترام او اعزاز دپاره مهلمه ته د کوربه د پلوه ورکول کېږي^(۲)، نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنیاد په دې مقام کښې د جهنم د تیارولو څخه په ذکره شوې کلمه باندې تعبیر وکړی شو؟

مونږ وايو: دا ځکه چې کفار خیال کوي چې د باطلو معبودانو عبادت د دوی دپاره اعزاز او اکرام دی نو الله تعالى د همدې خیال مطابق دوی پوه کړه چې د باطلو معبودانو په عبادت باندې خود دوزخ څخه پرته بل شی نه مرتبېږي، نو که اعزاز وي همدا به اعزاز وي.

خطرناکه گناه

۳- ډېره خطرناکه گناه هغه ده کومه چې گناهگار ته گناه نه برېښي بلکې خیال کوي چې په ډېره ښه لاره باندې روان دی او ډېر ښه عمل یې د اجراء لاندې نیولی دی، دا ځکه ډېره خطري ده چې نوموړي گناهگار ته امید نشته چې توبه به وباسي او په خپلې گناه باندې به پښېمانه شي، همدې ته الله تعالى اشاره کړې ده چې: ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعًا﴾ یعنی کفار په دې خیال پدکارې کوي چې دوی ډېر ښه کار کوي او ډېر په سمه لاره روان دي.

وزن څه معنی؟

۴- په ﴿فَلَا تُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ کښې د "وَزَن" کلمه د یوشی د قدر د معلومولو دپاره وضعه شوې ده^(۳) خو په دې مقام کښې مفسرینو کرامو^(۴) په لاندې څلورو معناوو باندې تفسیره کړې ده:

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۳۱: زاد المسیر ج ۵ ص ۱۳۷

(۲) مفردات الراغب ص ۵۱۰

(۳) مفردات الراغب ص ۵۵۹

(۴) روح المعاني ج ۱۶ ص ۴۹: زاد المسیر ج ۵ ص ۱۳۸: تفسیر المظهر ج ۶ ص ۷۳

الف: نو د دغو کفارو دپاره به د قیامت په ورځ تله ونه دروو (په درنښت به ورته ونه گورو).
ب: د دغو کفارو نهکو اعمالو ته به د قیامت په ورځ تله ونه دروو ځکه چې د دوی نهک اعمال ضائع شوي دي چې دوی ایمان نه لري.

ج: د دوی دپاره به د قیامت په ورځ تله ونه دروو چې گټه ورته ورسوي، بلکې تول به د دوی په تاوان باندې تمام شي چې د کفر غټوالی به یې ورباندې څرگند شي.

د: هغوی ته به تله ونه دروو بلکې بدون د محاسبې به دوزخ ته رابنکولی شي چې د کفر معیار به یې بالکل واضحه وي. یا په بل عبارت: لکه چې ځینې جنتیان جنت ته بدون د محاسبې څخه ورداخلولی شي همدارنگه به ځینې کفار دوزخ ته بدون د حساب کتاب څخه وراچولی کېږي چې د کفر معیار به یې واضحه وي. الله ﷻ فرمایي: ﴿يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ۴۱] یعنی مجرمان (کافران) به په خپلو نښو سره پېژاندلی کېږي نو د اوچولو (سرونو) او پښو څخه به نیولی کېږي او دوزخ ته به وراچولی کېږي.

لنډه دا چې په کفارو کېنې داسې اشخاص هم شته چې د هغوی د جرم معیار به په دوهمه اوچته اندازه کېنې څرگند وي چې تللو او اندازه کولو ته به یې اړتیا نه لېده کېږي.

تبصره

۵- مونږ ته څلور واړه تفسیرونه یو تربله منافي نه برېښي که ټول د بدلیت په اعتبار سره مراد کړی شي هم څه باک یې نشته.

هېر مو نه شي!

۶- هېر مو نه شي چې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۸] ایت لاندې د قیامت د ورځې تله د نصوصو په رڼا کېنې ډېره ښه څېړلې ده، چې یو ځل لوستل یې بالکل ضروري دي.

فردوس څه معنی؟

۷- په ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾ کېنې د "فِرْدَوْس" کلمه نبي کریم ﷺ په احادیثو کېنې ډېره ښه تفسیره کړې ده، لکه:

الف: په یوه اوږده حدیث کېنې یې فرمایلي دي چې: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»^(۱) یعنی نو کله چې تاسو الله ﷻ ته سوال کوئ نو د فردوس سوال ترې وکړئ ځکه چې دا افضل د جنتونو دی او لوړ د جنتونو دی، د همدې جنت څخه د پاسه (بل جنت نشته بلکې) عرش الرحمن ترې دپاسه دی، او د همدې جنت څخه د جنت (څلور) ویالې بهېږي.

ب: په یوه بل اوږده حدیث کېنې یې فرمایلي دي چې: «فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ

تَمَّانِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا»^(۱) یعنی په جنت کښې سل درجې دي چې د هرو دوه وو درجو ترمنځ دومره تفاوت دی لکه چې د اسمان او ځمکې ترمنځ تفاوت دی. خو د فردوس جنت (د درجو د حیثه) اوچت او افضل دی.

سوال جواب

۸_ که څوک وایي چې: د فردوس د کلمې د ذکر شوي تفسیر په بنیاد سړي ته ذهن ته ورځې چې ټول نېک عمله مؤمنان به په یوه درجه (اعلی درجه) کښې قرار ولري او د رتبو تفاوت به مراعات نه شي، حال دا چې جنتیان ټول په یوه درجه او یوه رتبه کښې قرار نه لري، بلکې اعلی او ادنی پکښې شته دي؟ لکه چې نبي کریم ﷺ د یوه جنتي په اوږده قیصه کښې فرمایلي دي چې: «هَذَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مُنْزِلًا»^(۲) یعنی دغه جنتي چې د ټولو څخه وروسته د دوزخ څخه راوځي او د ټولو څخه وروسته جنت ته ننوځي د منزلت او رتبې د حیثه ډېر ادنی او ټیټ جنتي دی.

مونږ وایو چې: د ذکر شوي سوال په جواب کښې ځینو علماوو کرامو^(۳) التزام کړی دی چې په ایت شریف کښې د "فِرْدَوْس" کلمه په هغې معنی سره نه ده په کومې معنی باندې چې په احادیثو کښې شرحه شوې او تفسیره شوې ده، بلکې هلته په لغوي معنی سره ده، هغه دا چې: د "فِرْدَوْس" کلمه عربي ده او یا اصلاً رومي ده، په هر تقدیر دا د هغه لوی باغ دپاره وضعه شوې ده چې په زینتو ډېرو مېوه لرونکو ونو باندې مشتمل وي^(۴). نو د معنی حاصل به یې داسې را وڅېړي چې: یقیناً نېک عملو مؤمنانو ته د الله ﷻ د پلوه د ډېرو مېوه دارو ونو باغونه دي، او پوره واضحه ده چې د فردوس د کلمې ذکره شوې لغوي معنی ټولو جنتیانو او ټولو جنتونو ته شامله ده.

مگر دا جواب مونږ ته په زړه پوری نه برېښي ځکه چې احادیث خو د قرآن کریم دپاره د تفسیر حیثیت لري، نو دا به څنگه زړه ته ولوېږي چې په ایت کښې د فردوس یوه معنی مراده وي او په احادیثو کښې دې بله معنی مطلب وي؟

مونږ ته په جواب کښې بهتره برېښي چې د فردوس کلمه په ایت شریف کښې په همغې معنی سره ده په کومه باندې چې په احادیثو کښې تشریح شوې ده، خو په دې لحاظ نه چې ټول مؤمنان به په همدغې یوه اعلی جنتي درجه کښې قرار ولري. بلکې د ځینو اشخاصو په لحاظ سره نوموړې درجه ټولو مؤمنانو ته اثباته شوې ده چې هغه اشخاص په ایمان او نېک عمل کښې اول نمرگان وي او پرته د حساب به جنت ته ور داخل شي لکه چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا يَغْتَبِرُ حِسَابِي»^(۵) یعنی زما د امت څخه به اويا زره بدون د حساب جنت ته ور داخل شي.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۹
 (۲) سنن ابن ماجه ص ۳۲۳
 (۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۵۱
 (۴) لسان العرب ج ۶ ص ۱۶۳
 (۵) صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۱۶

د ذکر شوي تفسیر نظیر کتب مت هغه څلورم ډول تفسیر دی کوم چې لږ وړاندې په څلورمه توضیح کښې تېر شو چې ﴿ فَلَا تُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَا ﴾ مونږ به کفارو ته د قیامت په ورځ تله ونه دروو او بدون د محاسبې څخه به یې دوزخ ته ورتهېل وهو.
پوره واضحه ده چې د کفارو ذکر شوی حال د ځینو اشخاصو په اعتبار سره دی چې په کفریاتو او جنایاتو کښې اول نمرگان دي، نه دا چې د ټولو به همدغه حال وي.

یادونه

۹- په ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ کښې تعریضاً دې ته اشاره ده چې کفار به په ډېر حسرت سره غواړي چې کاش دوی دنیا ته بیول شوي وی او د دې ځای څخه ویستلی شوي وی ځکه چې کفارو ته دنیا د جنت مثال لري او د مؤمنانو دپاره د بندیخانې حیثیت درلودونکې ده.

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ آلَ الْبَحْرِ مِدادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ آلَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُمَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ ﴿۱۱﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۱۲﴾

[۱۰۹] (ای پیغمبره! خپل امت ته) ووايه چې: که جنس درياب زما د رب ﷻ د کلماتو دپاره سياهي شي (او پرې وليکل شي) نو جنس درياب به د دې څخه وړاندې ختم (تمام) شي چې زما د رب ﷻ کلمات تمام (او پوره) شي.

اگر که مونږ د جنس درياب مثل د کومک په حيث راوړو هم (نو مثل به يې هم ختم شي او کلمات به پوره نه شي).

[۱۱۰] ای پیغمبره! خپل امت ته) ووايه چې: زه يقيناً ستاسو غوندې بشر (بنیادم) یم (خو) ماته (د خپل رب ﷻ د پلوه) وحې رالېږله کېږي، چې بې شکه ستاسو (حقيقي) معبود (فقط) يو معبود دی، نو هرڅوک چې د خپل رب ﷻ د ملاقات تمه لري (او د خجالت څخه يې ډارېږي) نو صالح عمل دې وکړي او د خپل رب ﷻ په عبادت کښې دی هيڅوک (نه عقیده او نه عملاً) شريکوي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې دواړو ایتونو کښې په هغو استدلالونو باندې یوې تبصرې ته اشاره ده کوم چې د سورت د اول څخه د کفارو په انذار او د مؤمنانو په بشارت باندې اقامه کړی شوې وه.
دغه استدلال (چې د اصحاب الکهف او نورو قیصو په شکل کښې نازل کړی شوي دي) د الله ﷻ د علم په کمال باندې اتکاء لري، نو ذکره شوې تبصره په لاندې ټکو کښې خلاصه کېږي:
یعنې ای پیغمبره د سورت په پای کښې او د استدلالونو په انتها کښې خپل امت مخاطب کړه او ورته ووايه چې:

۱- په ذکر و شوو قیصو کښې زما د رب ﷻ د کامل علم خو مثالونو ته اشاره شوې ده او کوم ایتونه چې په همدې هکله نازل شوي دي هغه هم محض د نمونو حیثیت لري که نه نو:
الف: زمونږ د پلوه خلکو ته ووايه چې که بالفرض جنس درياب (چې ټولو موجوده دريابونو ته شامل دی) د لیکلو رنگ (سیاهي) شي او په دغه رنگ باندې هغه کلمات وليکلی شي کوم چې زما د رب ﷻ د علومو او معلوماتو څخه تعبيرات دي، نو دغه ټول دريابونه به ختم شي او زما د رب ﷻ د علومو تعبيرات به پای ته ونه رسېږي.

ب: که بالفرض د ذکر شوي جنس درياب سره مونږ (زما رب ﷻ) د همدغه غوندي يو بل جنس درياب هم ضميمه کړو او د لیکلو د رنگ (سیاهي) کار ترې واخستلی شي هم زمونږ (زما د رب ﷻ) د معلوماتو کلمات او تعبيرات به سرته ونه رسېږي او دغه دوهم جنس درياب به هم ختم شي. او دا ځکه چې دغه دريابونه ټول متناهي (پای درلودونکي) دي او زما د رب ﷻ علوم غیر متناهي (پای نه درلودونکي) دي چې پای نه لري.

۲- ای پیغمبره! د سورت په اخر کښې خپل امت لاندې ټکو ته هم متوجه کړه او ورته ووايه چې:
الف: يقيناً زه ستاسو غوندي يو انسان او يو بشر يم خو فقط زه په تاسو باندې همدومره امتياز لرم چې ماته د خپل رب ﷻ د پلوه وحې کېږي او په ځينو غيبی علومو باندې پوهول کېږم، که نه نو ما خو د اصحاب الکھف سره په غار کښې نه پنا اخستې وه او نه د ذو القرنين سره په سفرونو کښې ملگری وم.

ب: نو په همدې بنياد د ذکر و شوو معلوماتو هوبهو بيان زما د رسالت او نبوت يو پوخ او قوي دليل دی.

ج: نو ای خلکو! زه يو خل بيا تاسو په دې حقيقت باندې خبروم چا چې ماته د ذکر و شوو قیصو څه معلومات وحې کړي دي همغه اقدس ذات ماته دا وحې هم کوي چې يقيناً ستاسو حقيقي معبود يکې يو دی او بل معبود تاسو نه لرئ نو تاسو ته په کاري دي چې د همدغه حقيقي معبود په عبادت باندې اکتفاء وکړئ او شریک ورسره ونه دروئ.

د: ای خلکو! دا وه زما هغه مسوليت او مکلفيت د کوم رسونه چې زما فريضه ده، لله الحمد ما خپله وجيبه او فريضه اداء کړه نور نو تاسو پوهېږئ او کار مو.

ه: نو هرڅوک چې د خپل رب ﷻ د ملاقات (د قيامت د قيام) اميد ولري او په همدې باندې معتقد وي هغه ته په کار دي چې:

اول: خپل رب ﷻ واحد او لا شریک وگني او په همدې عقیده باندې کلک شي.

دوهم: د همدغې عقیدې سره دې صالح عمل هم ملگری کړي.

درېم: په صالح عمل کښې دې هم اخلاص څرگند کړي، د ریاکاری څخه دې خپل ځان وساتي او د خپل رب ﷻ په عبادت کښې دې هیچا ته په اشتراک نه قائل کېږي، او خپل نیت دې نه خرابوي، او نه دې بېرته شرک ته رجوع کوي.

توضیحات

۱۔ مفسرین کرام وایی^(۱) چې په ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا﴾ کښې د ﴿الْبَحْرُ﴾ کلمه ټولو موجوده دریاونو ته شامله ده البته چې دغه شمول په لاندې دوه وو وچو سره صورت ونيولی شي:

الف: چې د الف، ل، توري پکښې د جنس دپاره شي، چې په ټولو دریاونو کښې پروت دی.

ب: چې همدغه دواړه توري يې په استغراق باندې دلالت وکړي چې د موجوده ټولو دریاونو هر يو فرد ته شمولیت ولري.

نو دا ایت شریف د [لقمان: ۲۷] ایت شریف څخه زیات بلیغ دی ځکه چې هلته د ﴿سَبْعَةُ أُنْحُرٍ﴾ کلمات نازل شوي دي چې په یوه معین عدد باندې دلالت کوي او دلته د ﴿الْبَحْرُ﴾ کلمه د جنسیت یا استغراق په اعتبار سره محصوره نه ده همدارنگه په ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ﴾ کښې د ذکرې شوې کلمې مثل هم غیر محصور دی.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ذکر شوي عبارت کښې د ﴿مَدَدًا﴾ کلمه اصلاً د هغه شي دپاره وضعه شوې ده په کوم باندې چې د بل شي کومک صورت نیسي مگر په عرف کښې يې په هغه رنگ باندې اطلاق کېږي کوم چې د لیکلو دپاره په مشوانې کښې اچولی کېږي او یا هغو ټپلو ته "مداد" وایی کوم چې په ډیوه کښې درنا دپاره استعمالېږي^(۲).

نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي چې که بالفرض زما رب ﷻ د خپلو معلوماتو څخه په خپلو کلماتو سره اخبار وکړي لکه څنگه يې چې د اصحاب الکھف په قیصه او نورو قیصو کښې د خپلو معلوماتو څخه په خپلو کلماتو سره اخبار کړی دی، نو دغه کلمات به دومره ډېر او زیات شي چې د انسانانو په اذهانو او په تصوراتو کښې به په قطعي صورت ځای ونه شي نیولی.

خو ای پیغمبره! د تقریب (نژدېکولو) دپاره ذکر شوی وسعت په هغوی باندې په یوه مثال کښې قرائت کړه چې ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ الآية. یعنې که بالفرض زما رب ﷻ د خپلو معلوماتو څخه د اخبار دپاره کلمات نازل کړي او هغه په دریاونو دریاونو او بیا په دریاونو دریاونو باندې ولیکلی شي او دا ټول ختم شي هم زما د رب ﷻ د معلوماتو کلمات به ختم نه شي او نه د ختمېدلو امکان لري، ځکه چې دریاونه متناهي دي او زما د رب ﷻ معلومات غیر متناهي دي نو اخباري کلمات به يې هم ضروري غیر متناهي وي.

د مخلوقاتو وسعت هم د تصور څخه بهر دی

۲۔ لکه څنگه چې د الله ﷻ د معلوماتو وسعت او پراخي د تصور څخه وتلې ده، همدارنگه د ده ﷻ د مخلوقاتو پراخوالی هم په اذهانو کښې نه ځایېږي، چې ځینو مفسرینو تقریباً په (۱۹) مثالونو

(۱) روح المعاني ج ۵۱ ص ۱۶

(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷۵

کنبی واضحہ کری دی^(۱)۔ مونږ یوازی د یوه مثال په رانقلولو باندې اکتفاء کوو. هغه دا چې: د مخاږې او رادیو د نشریاتو موجوده په یوه ثانیه کنبی (چې د دقیقې شپېتمه برخه ده) یو سلو شپږ اتیا زره میله مسافه طی کوي، چې د ځمکې د کُرې څخه فقط په اوو (۷) ثانیو کنبی تاوېدلی شي او خپله یوه دوره پوره کولی شي. خو بالفرض که ذکر شوي موجوده د ټول عالم (ټولې فضاء) څخه د راتاوېدلو دوره شروع کړي نو ایله په ایله په یو زر ملیونه کلونو کنبی به خپله دوره پوره کړي. دا هم د رصدخانو په ترصد او تخمین سره، څه لرې نه ده چې لا په ذکر شوي عدد کلونو کنبی یې هم پوره نه کړی شي.

یا په بل عبارت: خپله دوره به په یوه نوري دقیقه کنبی نه، په یوه گری کنبی نه، په یوه شپه او ورځ کنبی نه، په یوه میاشت کنبی نه، په یوه کال کنبی نه، په لسو کلونو کنبی نه، په سلو کلونو کنبی نه، په زرو کلونو کنبی نه، په لسو زرو کلونو کنبی نه، په سل زره کلونو کنبی نه، په یو ملیون کلونو کنبی نه، په لس ملیونه کلونو کنبی نه، په سل ملیونه کلونو کنبی نه، بلکې په یو زر ملیونه (یو ملیارد) نورې کلونو کنبی پوره کړي، فاعتبروا یا أولی الأبصار.

نو مونږ ته بهتره ده چې د ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ په ویلو باندې د خپل رب ﷻ د بندگۍ او هغه ﷻ ته د عاجزی اظهار وکړو.

رجاء څه معنی؟

۳- په ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ کنبی د ﴿يَرْجُوا﴾ کلمه د "رَجَاء" څخه اشتقاقه شوې ده او مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یونس: ۷] ایت لاندې لیکلي دي چې "رَجَاء" امید ته وضعه شوې ده خو خوف (ډار) ورسره ملگری دی. نو د معنی حاصل یې داسې راخپږي چې: هرڅوک چې د خپل رب ﷻ د دیدار امید لري او د ده ﷻ په حضور کنبی د خجالت څخه ډارېږي نو هغه دې صالح عمل وکړي، او د خپل رب ﷻ په عبادت کنبی دې هیچا ته گډون نه ورکوي.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې شرک خو عقیدوي شی دی چې د عمل څخه باید وړاندې تصحیح کړی شي که نه نو صالح عمل تحقق نه شي موندلی. نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنیاد د ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ کلمات په ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ باندې وړاندې نازل نه کړی شوه؟
مونږ وایو چې:

الف: دلته د شرک څخه عقیدوي شرک مطلب نه دی کوم چې په عمل باندې وړاندې دی بلکې دلته عملي شرک مراد دی چې د ریاکاری څخه عبارت دی^(۲). او دا ځکه چې: د عقیدې سوچه والي

(۱) تفسیر الم راغی ج ۱۶ ص ۲۷

(۲) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۱۴۴

ته وړاندې د ﴿ اُنْمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ﴾ په کلماتو باندې اشاره شوې ده. نو حاصل یې داسې راخپړي چې هر څوک چې عقیده یې په خالص توحید باندې ولاړه وي او د عقیدوي شرک څخه یې خپل خان ساتلی وي نو هغه دې د عملي شرک څخه هم خپل عمل خالص او سوچه وگرځوي چې د قیامت په ورځ د خپل رب ﷻ په حضور کښې د خجالت او شرمندگۍ سره مخامخ نه شي.

ب: دلته د ﴿ وَلَا يُشْرِكْ ﴾ کلمه د هغه شرک څخه اشتقاقه شوې ده کوم چې کفر او ریاکاری (جلی شرک او خفي شرک) دواړو ته شامل دی^(۱). نو حاصل یې داسې اخلو چې نوموړی شخص دې د خپل رب ﷻ په عبادت کښې نه ریاکاري کوي او نه دې د توحید څخه وروسته بېرته شرکي عقیدې ته ورتاوېږي چې په خپل عبادت کښې عقیده چاته په اشتراک باندې قائل شي او خپل خان پرې کفر ته وباسي.

د ریاکاری تعریف او ډولونه

۵- د الله ﷻ په توفیق مونږ د [یوسف: ۱۰۶] ایت لاندې د ریاکاری د ډولونو او په نورو مربوطو مسائلو باندې د نصوصو په رڼا کښې ښه تحقیقي بحث کړی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، په دې مقام کښې ورباندې فقط همدومره اضافه کوو چې ځینو علماوو کرامو د ریاکاری مربوط زینت ډېر احادیث راغونډ کړي دي^(۲)، چې لوستل یې بې گټې نه دي، نو هیله ده چې یو ځل هلته مراجعه وکړی شي.

د خوب څخه د راوېښېدلو دعاء

۶- یوه ورځې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ته یوه سړي وویلې چې کله-کله زه غواړم چې د شپې په فلانې برخه کښې راوښم خو خوب راباندې غلبه وکړي او په ټاکلي وخت نه شم راوېښېدلی (نو څه چاره وکړم)؟ رئیس المفسرین ﷺ جواب ورکړ چې څه وخت چې ته ویده کېدلی او غوښتل دې چې په فلانې وخت رابېدار شي نو دا ایتونه ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ اَلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي ﴾ د سورت تر اخره پورې قرائت کړه «فَإِنَّ اَللّٰهَ يُوقِظُكَ مَتَى شِئْتَ مِنَ اللَّيْلِ»^(۳) نو یقیناً الله ﷻ به دې راوښ کړي د شپې په هر وخت کښې چې ته غواړې.

د الکهف سورت د الله ﷻ په توفیق باندې ختم شو، د الله ﷻ څخه لا زیات توفیق غواړو چې راتلونکي سورتونه هم یو په بل پسې ختم کړو او پکښې خطا نه شو، او ثبات او استقامت مو پکښې زیانمن نه شي، امین یا رب العالمین.

۱۴۱۹/۳/۲۲ هـ ق - ۱۳۷۷/۴/۲۵ هـ ش.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۵۴

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۰۸

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۷۲

مریم (۱۹)

سرېزه

د دې سورت په ترجمه او تفسير باندې د شروع څخه وړاندې لازمه گڼو چې محترم لوستونکي څو ټکو ته متوجه کړو چې د مطالبو په لاس ته راوړولو کېنې ورسره مرسته وکړي هغه دا چې:

۱- د دې سورت نوم 'مریم' په [۱۶] ایت کېنې نازل شوی دی، خو دا نومول په دې معنی نه دی چې د سورت ټول بحث په بي بي مریم رضی الله عنها پورې انحصار لري بلکې په دې معنی چې دا هغه سورت دی چې د نوموړې بي بي یادونه هم پکېنې شوې ده.

۲- دغه ټول سورت په اتفاق سره مکي دی او د هجرت څخه وړاندې نازل شوی دی خو یوازې د یوه ایت په مکتوب کېنې یې اختلاف دی کوم چې په سجده باندې مشتمل دی او په شمېره کېنې [۵۸] واقع دی.^(۱)

ځینو کتابونو لیکلي دي چې یوه ورځې یوه صحابي ښه نبي کریم ﷺ ته په مکه معظمه کېنې خبر ورکړ چې: ای د الله رسوله! بېگه شپه زما په کور کېنې یوه انجلی زېږېدلې ده. نبي کریم ﷺ ورته وویل چې: «وَاللَّيْلَةَ أَنْزَلْتُ عَلَيَّ سُورَةَ مَرْيَمَ سَمِيحًا مَرْيَمَ»^(۲) او همدا بېگه شپه په ما باندې د مریم سورت نازل شوی دی نو په انجلی (لور) باندې دې د مریم نوم کېږده (نو هغه پرې همدغه نوم کېښود).

۳- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي^(۳):

الف: د ایتونو شمېر یې اته نوې (۹۸) دی.

ب: د کلمو شمېر یې اوه سوه اتیا (۷۸۰) دی.

ج: د حرفونو شمېر یې درې زره اوه سوه (۳۷۰۰) دی.

د دې سورت محوري موضوع

۴- دا سورت هم د نورو مکي سورتونو غوندې (په محوري توگه) په عقیدوي امورو پورې ارتباط لري البته چې د اداء او بیان په طرز کېنې یې سره فرق شته، نو د دې سورت محوري موضوع په لاندې ټکو کېنې را خلاصه کولی شو:

الف: الله ﷻ واحد او لا شریک دی، او د ولد د نیولو څخه پاک او منزله دی.

ب: د مرگ څخه وروسته بیا را ژوندي کېدل حق دي، هیڅ شک او شبه پکېنې نشته.

ج: د مؤمنانو اعزاز او د کفارو توهین په دنیا او آخرت کېنې هر یو ضرور صورت نیوونکي دي، که څه هم څو شپې او ورځې په منځکېنې تېرې شي، او داسې نور.

د دواړو سورتونو تناسب

۵- دا سورت د وړاندېني سورت (الکھف) سره د لاندې وجوهو د کبله تناسب لري:

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۰

(۲) المعجم الكبير للطبراني ج ۲۲ ص ۳۳۲

(۳) تفسير الخازن ج ۴ ص ۱۴۵

الف: لکه څنگه چې هغه سورت په عجائبو او غرائبو باندې مشتمل وه لکه د اصحاب الکهف اوږده موده ژوندي پاتې کېدل او داسې نور، همدارنگه په دې سورت کې هم د یحیی عليه السلام او د عیسی عليه السلام د عجیبه زېږېدلو بیان نازل شوی دی.

ب: ځینې علماء کرام لا وایي چې د قیامت د قیام څخه وړاندې چې کله عیسی عليه السلام د اسمانه راښکته شي نو الله تعالی به اصحاب الکهف هم د غار څخه را اوچت کړي او د عیسی عليه السلام په ملگرتیا به د کعبې شریفې زیارت (حج) اداء کړي^(۱)، والله أعلم بحقیقة الحال والیه المرجع والمآل. نو که دا خبره صحت ولري د دواړو سورتونو تناسب به ډېر واضحه شي چې هلته د عیسی عليه السلام د ملگرو ذکر نازل شوی وه او دلته پخپله د عیسی عليه السلام د تولد قیصه بیان شوې ده.

د حبشې پاچا په ایمان مشرف شو

۶- بالاخره دا هغه سورت دی د کوم په اورېدلو سره چې د حبشې پاچا په ایمان باندې مشرف شوی وه، البته کله چې مسلمانانو هلته هجرت وکړ او د مکې مشرکانو د پلږه تعقیب شوه چې د نبی مهم ټکي یې د [الأنعام: ۸۳، ۸۶] ایتونو په شان نزول کې د الله تعالی په توفیق لیکلی شوي دي او بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ كَتَبْنَا لَهُ كِتَابًا فِيهِ حُكْمٌ وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿۱﴾
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿۲﴾
﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿۳﴾
﴿ يَرْبُّنِي وَيَرْبُّ مِنْ عَالٍ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿۴﴾

د ډېر مهربان (او) خورا با رحمه الله تعالی په نامه.

[۱]

[۲] (ای پیغمبره! دا راتلونکی بیان) ستا د رب تعالی د رحمت بیان دی (البته) په خپل بنده باندې چې د زکریا عليه السلام څخه عبارت دی (هغه دا چې):

[۳] کله چې زکریا عليه السلام خپل رب تعالی په پټه بلنه سره وباله (او سوال یې ترې وکړ).

[۴] زکریا عليه السلام وویل چې: ای زما ربه! یقیناً زه چې یم زما (د بدن) څخه هلوکي کمزوري (ست) شوي دي او زما سر د سپینو وښتانو د حیثه شغلې وهي.

(۱) روح المعانی ج ۱۶ ص ۵۷

مریم (۱۹)

او د دې څخه پخوا) زه ستا په بللو سره ای ربه! شقی (او بد بخت) نه وم (چې زما سوال دې نه وي قبول کړی).

[۵] او (ای زما) زه د خپل (خان) څخه وروسته د خپلو اقاربو (خپلوانو) څخه ډارېږم (چې زما نیابت به ونه کړی)، حال دا چې زما ماندینه (برسېره په زوروالي) شنډه (هم) ده. نوماته د خپله تږده (صرف د خپل فضل په اثر) یو وارث (زوی) راوبښي.

[۶] چې (په علم او نبوت کښې) زما مېراث واخلي او (هم) د یعقوب عليه السلام د تېر میراث واخلي. ای زما ربه! (دغه ماشوم) راضي کړی شوی وگرځوې (چې هم ترې ته راضي یې او هم ترې نور خلک راضي او خوشاله وي).

ارتباطونه

۱- وړاندېنی سورت (الكهف) د توحید په مضمون باندې ختم شوی وه، او دا سورت د نبوت اثبات ته په اشاره باندې پیل کېږي.

۲- د هغه سورت په وروستنیو ایتونو کښې د الله تعالى د علم کمال بیان شوی وه، او دا سورت دده تعالى د قدرت د کمال دپاره د څو مثالونو په ښودنې سره شروع کېږي چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" د ویلو څخه وروسته په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه چې:

۱- ته په حقه پیغمبر یې او ستا د پیغمبرۍ (نبوت) اثبات دپاره همدغه قرآن کریم کفایت کوي. او دا ځکه چې دغه قرآن کریم د همغو تورو څخه ترکیب موندلی دی د کومو څخه چې د خلکو کلامونه ترکیب مومي لکه ک، ه، ی، ع، ص او داسې نور. خو د دې سره سره هیڅوک وسه او توان نه لري چې د دې قرآن کریم په مثل یو سورت او یا یو ایت جوړ کړی شي، که څه هم ټول انسانان لا څه چې پښتې او پیریان هم ورسره لاسونه یو کړي او ټول یې په شریکه باندې د جوړولو دپاره هڅې وکړي.

ښه نو چې دوی ټول د یوه ایت یا یوه سورت په جوړولو باندې توان نه لري نو ته به په یوه سر څنګه وسه ولرې چې متعدد سورتونه جوړ کړې؟، نو پوره واضحه ده چې دا قرآن کریم ستا تصنیف نه دی، بلکې ستا د رب تعالى د پلوه په تاباندې په حقه نازل شوی دی او ته په حقه پیغمبر یې.

۲- ای پیغمبره! ستا رب تعالى لکه چې د خپل کامل قدرت یوه نمونه د قرآن کریم په نازلولو کښې ښودلې ده، همدارنګه یې د زکریا عليه السلام په قیصه کښې هم د خپل کامل قدرت اظهار او څرګندونه کړې ده. هغه دا چې:

الف: ستا رب تعالى په خپل بنده (زکریا عليه السلام) باندې رحمت کړی دی چې یادونه یې په راتلونکو ایتونو کښې داسې کېږي چې:

ب: زکريا عليه السلام خپل رب ﷻ ته د عاجزۍ په اواز سره د خلکو څخه پټ په توره شپه کښې سوال وکړ، او د مقدمې په توگه يې داسې وويلې چې:

ج: ای زما ربه! زه زور (پوډا) شوی يم او غوښه مې توی کړې ده او هم مې پوستکی غونج شوی دی او هډوکي مې کمزوري او ويلي شوي دي او بالاخره ډېره لا څه چې د سروينستان مې هم د ورايه سپين خلپري (نوزه د ډېر رحم او مهربانۍ جوگه يم).

د: ای زما ربه! د همېشه دپاره تا زما سوالونه قبول کړي دي او څه چې ما غوښتي دي هغه دي راکړي دي (زه دې د سوال په قبول باندې روږدی کړی يم) نو اوس چې زه کوم سوال تاته وړاندې کوم هغه هم راته راکړه او نااميد کوه مې مه.

ه: ای زما ربه! په دې ټولو باندې علاوه زه د خپلو اقاريو څخه ډارېږم چې زما د مرگ څخه وروسته به دوی ستا د شريعت د اشاعت (خوړونې) دپاره پوره کار ونه کړي او ستا د دين په دعوت کښې به قصور وکړي او بلکې په ضرر به ورته تمام شي، يا په بل عبارت د نبوت کومه سلسله چې ماته د يعقوب عليه السلام څخه راپاتې ده هغه به زيانمنه شي.

و: ای زما ربه! زما حالت د عادت په اعتبار سره د هغه سوال سره مناسب نه دی کوم چې زه يې ستا په حضور کښې د وړاندې کولو اراده لرم او دا ځکه چې برسېره زما په بوداتوب زما ماندينه هم بوډی ده، او بلکې لا شنډه ده چې په ځوانۍ کښې يې هم اولاد نه دی زېږولی.

ز: خو د دې ټولو عادي موانعو سره سره ستا د قدرت په وړاندې هيڅ شی مانع نه شي واقع کېدلی نو هيله ده چې ماته د خپل نزد (بدون د استحقاقه) يو وارث (زوی) راوېښي ترڅو زما د مرگ څخه وروسته زما په ځای ودرېږي او د نبوت هغه سلسله ژوندۍ وساتي کومه چې ماته د يعقوب عليه السلام څخه راپاتې ده او د ده په اولاده کښې آن زما پورې جاري ده.

ح: ای زما ربه! زه محض او په نوم وارث نه غواړم بلکې داسې وارث غواړم د کوم څخه چې ته راضي يې او ستا په نزد مقبول بنده وي، او هم ترې د وخت ټول خلک راضي وي چې د همدوی د خير دپاره دوامداره کار کوي او په همدې کار کښې مصروف وي.

توضیحات

۱- د ﴿كَتَبْنَاكَ﴾ توري د مقطعاتو څخه دي چې په متشابهاتو کښې شامل دي او مونږ د الله ﷻ په توفيق د [آل عمران: ۷] ايت لاندې په متشابهاتو کښې ښه په زړه پورې تحقيق کړی دی، چې دوهم ځل تحقيق ته پکښې ضرورت نه گورو.

مونږ هلته ليکلي دي چې علماء کرام د متشابهاتو په نسبت دوه ډلې دي: يوه ډله د راسخ علم خاوندان دي چې د مشروعو لارو څخه يې د تاويلاتو پلټنه کوي، او بله ډله اهل الزيف (د کوږوالي خاوندان) دي چې په غير مشروعو طريقه يې تاويل ته لاس اچوي.

په دې مقام کښې اهل التشيع په غير مشروعو توگه ذکر شوو تورو ته تاويل ورکړی دی هغه دا

چې دوی وایی^(۱):

الف: دلته د کاف توری د کربلا څخه مخفف دی.

ب: د "ه" توری پکښې د اهل البیت څخه تخفیف موندلی دی.

ج: د "ی" توری یزید ته اشاره ده.

د: د "ع" د توری څخه د اهل البیت عطش (تنده) مراده ده.

ه: بالآخره د "ص" په توری گڼې د دوی صبر او استقامت ته اشاره ده.

نو د پنځو واړو تورو حاصل داسې راخپړي چې د عراق د کربلا په مقام کښې د یزید د لاسه اهل البیت (لکه حسین علیه السلام او د ده نور ملگري) د تندې او صبر (استقامت) په حال کښې هلاک او شهیدان کړي شوه.

دغه ډول تاویل په محکاماتو باندې اتکاء نه لري کومو ته چې د متشابهاتو په تاویل کښې مراجعه ضرور ده، او برسېره په دې د مفسرینو کرامو د اجماع څخه مخالف دی، او هر هغه تاویل چې د دوی د اجماع څخه مخالف وي هغه صحت نه لري او مردود دی^(۲).

سوال جواب

۲_ که څوک وایی چې: په ﴿يَدَاءٌ خَفِيًّا﴾ کښې د ﴿يَدَاءٌ﴾ کلمه لوړ او اوچت اواز ته وضعه شوې ده، او د ﴿خَفِيًّا﴾ کلمې د "خَفَاءٌ" لکه "ثَنَاءٌ" څخه اشتقاق موندلی دی چې د پټ معنی ورکوي، نو پوښتنه دا ده چې: ایا لوړوالی د پتوالي سره منافي نه دی؟
مونږ وایو چې:

الف: د پتوالي معنی دا ده چې د زکریا عليه السلام سوال د خلکو څخه پټ وه چې په نیمه شپه کښې یې صورت نیولی وه او هیچا نه وه اورېدلی^(۳).

ب: دلته د ﴿يَدَاءٌ﴾ کلمه د لوړ اواز په معنی نه ده بلکې فقط د بللو معنی ورکوي چې د پتوالي سره څه منافات نه لري^(۴).

د همدې کبله په راتلونکي ایت کښې ورباندې صراحت وکړی شو، چې ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ نازل کړی شو او "يَدَائِكَ" نازل نه کړی شو.

زمونږ په نزد ذکر شوي دواړه جوابونه سره څه منافات نه لري، څه لري نه ده چې دواړه مراد کړي شي.

۳_ که څه هم په بوداتوب کښې لکه څنگه چې د سړي هډوکي کمزوري کېږي همدارنګه غوښه او اعصاب هم د کمزوري خواته زور کوي او عقل هم په خپل قوت سره نه پاتې کېږي مګر

(۱) تفسیر نمونه ج ۱۳ ص ۷

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۵ ص ۱۸۸

(۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۵۹

(۴) مفردات الراغب ص ۵۰۷

زکریا ﷺ د عقل د کمزوری هیش ذکر ونه کړ ځکه چې پیغمبران علیهم السلام بوداگان کیږي خو د عقلونو د کمزوری سره نه مخامخ کیږي.

نو د همدې کبله زکریا ﷺ یوازې د خپلو هډوکو په کمزوری باندې صراحت وکړ چې: ﴿إِنِّي وَهَنَ الْفَعْظُ مِنِّي﴾ یعنی ای زما ربه! زما هر یو هډوکی کمزوری شوی دی، دا ځکه چې د هډوکو کمزوري څرگنده وي او د ترحم دپاره ډېره جالبه جوړېږي.

یو پښتون شاعر همدا مضمون څومره ښه اداء کړی دی^(۱) چې:

ښایسته مخه وي تور کودی شي په پېری کښې :: سم قامت وي کور لرگی شي په پېری کښې

یو طرف ته رېږدي بل خوا درومي :: خپل صورت تمام پردی شي په پېری کښې

دا ځوانی ده چې څه اورې یا څه وینې :: نه لیدی نه اورېدی شي په پېری کښې

ای رحمانه! پیړي هسې عاجزي ده :: که رستم وي زړه پرې سوی شي په پېری کښې

۴- که څه هم په بوداتوب کښې لکه څنگه چې د سر وښتان سپینېږي همدارنگه ډېره هم سپینوالي

ته میلان کوي خو زکریا ﷺ یوازې د خپل سر په سپینوالي باندې صراحت وکړ چې: ﴿وَاشْتَعَلَ

الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ یعنی ای زما ربه! زما د سر وښتان د بوداتوب د کبله سپینې شغلې وهي. دا ځکه چې:

الف: د سر وښتانو په ذکر سره یې اشاره وکړه چې زما د ماندینې سر هم تک سپین دی، د همدې

کبله زکریا ﷺ د خپلې ماندینې په شندوالي باندې صراحت وکړ چې ﴿وَكَانَتْ أَمْرَاتِي عَاقِرًا﴾ مگر

د هغې د بودی، توب په هکله یې په ذکره شوې اشاره باندې اکتفاء وکړه.

نو که بالفرض د سر په عوض یې د ږیرې د سپینوالي تذکر کړی وی نو دغه اشاره به پټه پاتې

وی چې زنانه ږیره نه لري.

ب: برسېره په دې د اکثر و خلکو د ږیرې څخه وروسته په سر کښې سپین وښتان پیل کېږي، نو

کله چې زکریا ﷺ د خپل سر د وښتانو د سپینوالي تذکر وکړ نو د ږیرې د سپینوالي تذکر ته څه

اړتیا پاتې نه شوه، چې هغه خو به لا د دې څخه وړاندې تکه سپینه گرځېدلې وي.

وَلِي څه معنی؟

۵- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۳۳] ایت په توضیحاتو کښې لیکلي دي چې د "وَلِي" کلمه

لکه "ضرب" په ډېرو معناوو کښې استعمالېږي چې په ټولو کښې نژدېکت پروت دی. لکه د

نسب نژدېکت، د امارت نژدېکت او داسې نور.

نو دلته په ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ کښې د "مَوَالِيَ" کلمه د هغه "وَلِي" څخه اشتقاقه شوې ده چې

د نسب په نژدېکت باندې دلالت کوي. یعنی ای ربه! زه د خپلو تربورانو څخه ډارېږم چې زما د مرگ

څخه وروسته به په درستو معناوو کښې زما خلافت ونه شي کړی او په خلکو کښې به شریعت پیاده

(۱) د عبد الرحمن مومند دیوان ص ۲۵۲

نه کړي او فسق او فجور به عمومیت مونده کړي.
 او په ﴿ مِنْ لَدُنْكَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ کلمه د هغې "وَلِي" څخه اخستلې شوې ده کومه چې د ولایت د نژدېکت په معنی سره ده. یعنې ای ربه! ماته د خپله نژده یو زوی راوبښي چې زما د مرګ څخه وروسته په علم او نبوت کښې زما قائم مقام جوړ شي او د جنایاتو مخه ونیسي.
 د همدغه ولد (زوی) څخه زکریا عليه السلام په پاکیزه اولاده باندې هم تعبیر کړی دی لکه چې الله تعالى د همدې د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران: ۳۸] یعنې ای زما ربه! ماته پاکیزه اولاده راوبښه.

د وراثه معنی

۶- په ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ کښې د "يَرِثُ" دواړه کلمې د "إِرْثٌ" لکه "عِلْمٌ" یا "وِرَاثَةٌ" لکه "كِرَامَةٌ" څخه اشتقاقې شوي دي، "إِرْثٌ" یا "وِرَاثَةٌ" اصلاً د دې دپاره وضعه شوی دی چې د سړي لاس ته بدون د هر ډول عقد څخه څه سرمایه (پانګه) مفتې انتقاله شي^(۱)، د همدې کبله د هغه مال رانیولو ته هم "إِرْثٌ" یا "وِرَاثَةٌ" ویل کېږي کوم چې چاته د وفاتو شوو اقاږبو د پلوه لاس ته ورشي. مګر په محاوراتو کښې د علمي پانګې یا د نبوت د پانګې په انتقال باندې هم استعمالېږي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: الله تعالى فرمایي چې: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾ [الأعراف: ۱۶۹] یعنې په یهودانو کښې د پخوانیو څخه وروسته بدو خلیفه گانو خلافت وکړ چې کتاب (تورات) هم ورته د هغوی څخه په وراثت سره پاتې وه خو عمل یې ورباندې ونه کړ.

ب: نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(۲) یقیناً (د هر ملت) علماء د (خپلو) پیغمبرانو وارثان دي (البته په علم او دعوت الی الله کښې).

په دې مقام کښې ذکرې شوې دواړه کلمې د علمي او نبوتي وراثه یا ارث څخه اشتقاقې شوې دي، او دا ځکه چې:

اول: د ﴿ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ کلمات دلالت کوي چې دلته مالي وراثت مطلب نه دی دا ځکه چې زکریا عليه السلام ته خو د یعقوب عليه السلام څخه کومه مالي پانګه پاتې نه وه چې د هغې د سنبالولو دپاره یې د صالح اولاد سوال کاوه، بلکې هغه ته د پخوانیو نېکونو څخه د علم او د نبوت پانګه پاتې وه او غوښتل یې چې په مېنه باندې یې یو عالم او پیغمبر پاتې شي چې د خلکو ارشاد او دعوت ته ادامه ورکړي. دوهم: نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې: «كَانَ زَكَرِيَّا نَجَارًا»^(۳) یعنې زکریا عليه السلام نجار (ترکان) وه چې

(۱) مفردات الراغب ص ۵۵۵

(۲) سنن داؤد ج ۲ ص ۱۵۷

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۸

خپله نفقه يې په خپل لاس باندې گټله. لکه څنگه چې داود عليه السلام: د خپل لاس په گټلي مال باندې خپله گوزاره كوله. يا په بل عبارت: زكريا عليه السلام: څه غټ سرمايه دار نه وه چې د مرگ څخه وروسته د خپلې سرمايي په غم كښې لوېدلی وه، او نه دا كار د پيغمبرانو سره څه مناسبت لري.

درېم: نبي كريم صلى الله عليه وآله فرمايلي دي چې: «وَإِنِ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ»^(۱) يعنې يقيناً پيغمبرانو خپلو اولادونو ته نه يو دينار پرېښی دی او نه يو درهم (بلکې په مالي ترکه كښې يې ټول مومنان شريكان دي). هوا پيغمبرانو ديني علم په ميراث سره پرېښی دی چې يوازې علماء پكښې برخه اخلي، نو هر چا چې علم زده كړ هغه لويه او ډېره برخه واخستله، او كه نه نو بې برخې پاتې شو.

همدا زمونږ د اهل السنه والجماعت مذهب دی چې پيغمبران د عامو خلكو غوندې ميراث خواره نه لري.

څلورم: يوه ورځې ابو هريره رضي الله عنه هغو خلكو ته وويلې كوم چې په بازار كښې په تجارتنو باندې مشغول وه، چې تاسو دلته ياست او د نبي كريم صلى الله عليه وآله ميراث په جومات كښې ويشلی كېږي. كله چې تجاران په منډه-منډه جومات ته ورغله او هلته يې د قرآن كريم د درس او د علمي حلقو څخه پرته بل شی موندنه نه كړ، نو ابو هريره رضي الله عنه يې مخاطب وگرځاوه چې د نبي كريم صلى الله عليه وآله ميراث چرته دی؟ (دلته خو نشته).

نو هغه جواب ورکړ چې: «هَذَا مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يُقَسَّمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَتَيْسَ مِيرَاثُهُ دُنْيَاكُمْ»^(۲) دغه د نبي كريم صلى الله عليه وآله ميراث دی چې د ده صلى الله عليه وآله د وارثانو ترمنځ وېشلی كېږي (تاسو ترې محروم ياست)، او د نبي كريم صلى الله عليه وآله ميراث ستاسو دنيا نه ده (چې تاسو ورباندې مشغول ياست).

اهل التشيع څه وايي؟

۷_ اهل التشيع وايي^(۳) چې په دې مقام كښې مالي ارث او وراثه مطلب دی او دا ځكه چې زكريا عليه السلام ډېر مالدار وه چې د ده مېرمن د سليمان عليه السلام د اولادې څخه وه او ښه پرېمانه سرمايه يې په لاس كښې درلوده. برسېره په دې پخپله زكريا عليه السلام هم په خپل وخت كښې ديني مشر وه او د هر طرفه به ورته نذرونه او تحفې وروانې وې، چې ښه غټه پانگه ورسره غونډه شوې وه. لنډه دا چې شيعگانو زكريا عليه السلام په خپلو موجوده مشرانو باندې قياس كړی دی چې د ثروت (پانگې) د جمعې كولو څخه په غير يې بل كار نشته.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۸_ كه څوك وايي چې: په اهل الشيعه باندې څه باعث دی چې په دې مقام كښې د مالي وراثت

(۱) سنن ابی داود ج ۲ ص ۱۵۷

(۲) حواشي ابن ماجه ص ۲۰

(۳) تفسير نمونه ج ۱۳ ص ۱۰

د معلولو باندي کلک دي او د اهل السنة والجماعة دلايلو ته غور نه ږدي؟

مونږ وايو چې: په دوی باندي د غور د نه اېښودلو باعث فقط يوه قيصه ده او بس، هغه دا چې: د نبي کریم ﷺ د وفات څخه وروسته بي بي فاطمه رضی الله عنها ابو بکر (أمیر المؤمنین) ﷺ ته ورغله او ورته يې وويلې چې ماته هغه مالونه راکړه کوم چې زما پلار (نبي کریم ﷺ) د غنيمتونو څخه په خمس کيښي اخستي وه، البته هغه مالونه چې څه برخه يې په خيبر او فدک او نورو ځايونو کښې باقي ده. ابو بکر ﷺ جواب ورکړ چې ما د نبي کریم ﷺ څخه اورېدلي دي چې: «لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنا صَدَقَةً»^(۱) يعنې زمونږ د ټولگي (پيغمبرانو عليهم السلام) څخه ميراث نه وړل کېږي کوم مال چې مونږ د خپل مرگ څخه وروسته پرېږدو هغه صدقه (خيرات) دی چې ټول مومنان پکښې اشتراک لري. د دې جواب په اورېدلو سره بي بي فاطمه رضی الله عنها په غصه شوه او خپل کور ته لاړه او بيا تقريباً شپږ مياشتې وروسته وفاته شوه.

که څه هم د مريضتيا په وخت کښې ابو بکر (أمیر المؤمنین) ﷺ د عيادت په توگه د علي ﷺ په اجازت ورغی (قناعت يې ورکړ) او د خپله ځانه يې راضي کړه^(۲) مگر اهل التشيع تر اوسه پورې په غصه دي او په خليفه باندي پره اچوي حال دا چې هغه د صحابه وو کرامو ﷺ په حضور کښې په صحيح حديث باندي استدلال قائم کړ او هيچا يې رد هم ونه کړ. بالاخره که څوک په ذکره شوي موضوع کښې اوږد بحث غواړي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۳).

﴿ يَنْزَكِرِيَا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اُنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَاَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هَيِّنٍ وَقَدْ خَلَقْتكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً قَالَ ؕ اَيْنٰكَ اِلَّا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾﴾

[۷] (مونږ د زکريا ﷺ سوال قبول کړ او ورته مو ويلې چې: ای زکريا! يقيناً مونږ تاته په داسې يو هلک سره زېری درکوو چې نوم يې يحيى دی، (او) مونږ د ده دپاره د ده څخه وړاندي همنامی نه دی گرځولی (نه دی پيدا کړی).

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۹۶؛ جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۹۰؛ ابی داؤد ج ۲ ص ۵۶؛ سنن النسائي ج ۲ ص ۱۷۹؛ مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۲؛ موطا امام مالک ص ۶۱۴
 (۲) حواشي صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۳۵
 (۳) اضواء البيان ج ۴ ص ۲۲۷

[۸] زکریا عليه السلام وویلې چې: ای زما ربه! څنگه به ماته هلک شي (او زه به یې څنگه پلار شم) حال دا چې زما ماندینه شنه ده او زه د بوداتوب د کبله داسې حد ته رسېدلی يم چې حال مې د اصلاح (او معالجه) قابل نه دی.

[۹] زکریا عليه السلام ته خپل رب الله وویلې چې (د همدې حال سره سره خبره) همدغسې ده (زېری تحقق مونده کوي).

(ای زکریا!) ستا رب الله وایي چې: دا کار په ما باندې (ماته) اسان دی، او یقیناً ته مو لا مخکې په داسې حال کې پیدا کړی وي چې هیڅ شی نه وي (هیڅ موجودیت دې نه درلود).
[۱۰] زکریا عليه السلام وویلې چې: ای زما ربه! ماته (د ذکر شوي بشارت په تحقق باندې) یوه نښه مقرره کړه (ترڅو زه مطمئن شم چې زېری تحقق مونده کي).

خپل رب الله ورته وویلې چې ستا نښه دا ده چې ته به درې شپې د خلکو سره په داسې حال کې خبرې نه شي کولی چې ته به برابر (روغ رمت) یې.

[۱۱] نو زکریا عليه السلام د خپلې عبادتگاه څخه په خپل قوم باندې ورووت (چې هغوی ورته منتظر وه) نو اشاره یې ورته وکړه چې تاسو (هم زما غوندې) سبا او بېگا (د الله الله) تسبیحات وایاست (پر عجیبه کار پاروان دی چې بودا او بودی به د زوی پلار او مور جوړ شي).

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! مونږ د زکریا عليه السلام ذکر شوی سوال قبول کړ او د یوه ټولګي پر نښتو په ذریعه مو ورته خطاب متوجه کړ چې:

۱- ای زکریا! مونږ تاته د داسې یوه ماشوم (هلک) په زېږېدنه باندې زېری درکوو چې:
الف: د هغه نوم یحیی (نعمت الرب) دی، او دا استعداد پکې شته دی چې هم ستا دپاره او هم د نورو مسلمانانو دپاره د یو رحمت او نعمت لقب وگټي.

ب: مونږ په دغه نامه (یحیی) باندې د ده څخه وړاندې څوک نه دی نومولی او داسې څوک مو نه دی پیدا کړی چې هغه په همدې نامه باندې یا پخوا تېر شوی وي او یا په همدې نامه باندې په موجوده زمانه کې ژوند کوي. نو ته ښه پوره ډاډه اوسه چې دا کار کېدونکی دی.

۲- زکریا عليه السلام د خپل اطمینان د تحصیل دپاره او د ذکر شوي ماشوم (هلک) د بیابیا تذکر دپاره (چې تلذذ پرې واخلي) وویلې چې:

الف: ای زما ربه! ماته به هلک د کومه شي؟ ایا زه به د هلک دپاره پلار جوړ شم؟
ب: حال دا چې ماندینه مې زړه بودی ده او برسېره په دې شنه هم ده چې د خوانی په وخت کې یې هم اولاد نه دی زېږولی.

ج: او زه هم د زوروالي د کبله داسې حالت ته رسېدلی يم چې په عالم الاسباب کې د اصلاح قابل نه دی. یا په بل عبارت: لکه څنگه چې تر اوسه پورې په هیڅ بودا باندې د خوانی دوره د دوهم

خل دپاره نه ده ورغلي نو په ماباندې به څنگه بيا د خوانی دوران پیل شي؟

۳- زکریا عليه السلام ته خپل رب ﷻ وویلې چې خبره همدغسې ده لکه چې تاته خبر درکړی شو چې ته به زور بوډا یې او ماندینه به دې زړه بوډی او شنډه وي خو د دې سره سره به زهری تحقیق موندنه کړي او دا ځکه چې:

۴- ستا رب ﷻ وایي چې دغه ډول کار په ما باندې اسان دی او څه مشکلات راته نه لري، که څه هم تاته عاده لرې برېښي خو په نظر سره زمونږ کامل قدرت ته څه لرې نه دی، ایا ته نه گورې:

۵- ای زکریا عليه السلام چې ته مو د نشت څخه پیدا کړې حال دا چې تا په هیڅ ډول سره موجودیت نه درلود، همدارنگه به مونږ یحیی عليه السلام هم موجود کړو حال دا چې سمدستي په هیڅ ډول سره موجودیت نه لري.

۶- بیا نو زکریا عليه السلام د خپل اطمینان د زیاتولو دپاره خپل رب ﷻ ته بیا د سوال لاسونه پورته کړه چې: ای زما ربه! ماته یوه نښه وټاکه ترڅو زه پوه شم چې زما ماندینه په یحیی عليه السلام باندې امیدواره شوه ترڅو زما ډاډینه زیاته شي، او زړه مې پوره مطمئن وگرځي.

۷- د زکریا عليه السلام دغه سوال هم خپل رب ﷻ قبول کړ چې تاته د قبول نښه دا ده چې ته به د صحت په حال کښې یوازې د خلکو سره تر درې شپو او ورځو پورې خبرې نه شې کولی او ژبه به دې پرې نه چلېږي، خو د خپل رب ﷻ په تسبیحاتو او اذکارو کښې به هیڅ بندش نه لرې او کله چې درې شپې او ورځې تېرې شي نو بیا به بېرته عادي حالت ته وگرځولی شې.

۸- کله چې په زکریا عليه السلام باندې ذکر شوی کیفیت ورغی او بدون د گونگوالي څخه د خلکو د خبرو څخه منعه کړی شو نو د خپلې عبادتگاه څخه خپل قوم او خپل امت ته ورووت او په اشاره باندې یې هغوی پوه کړه چې: ای زما قومه! تاسو هم سبا او بېگا (مانېنام) د الله ﷻ تسبیحات وایاست چې ۲ هم په همدغه کار باندې مشغول یم.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې په دې مقام کښې الله ﷻ فرمایلي دي چې ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾ یقیناً مونږ تاته په داسې یو هلک سره زهری درکړو چې نوم یې یحیی دی حال دا چې په بل ایت کښې د همدغه زهری ورکولو نسبت پرېستو ته شوی دی چې ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ [آل عمران: ۳۹] یعنی په زکریا عليه السلام باندې پرېستو په داسې حال کښې اواز وکړ چې هغه په خپل عبادت ځای کښې په لمانځه باندې مشغول وه (داسې اواز چې) یقیناً الله ﷻ تاته په یحیی سره زهری درکوي. نو پوښتنه دا ده چې: ایا دغه دواړه ایتونه سره څه منافات نه لري؟
مونږ وایو: څرنگه چې بشارت (زهری) اصلاً د الله ﷻ د پلوه وه خو د پرېستو په سلسله زکریا عليه السلام ته ورسېد نو دلته اصل ته کتلی شوي دي، او هلته د ابلاغ سلسله په نظر کښې نیولې شوې ده.

یادونه

۲۔ د زکریا ﷺ بشارت د اداء کولو د حیثه د ابراهیم ﷺ او د ده د ماندینې بشارت ته ورته دی چې په یوه ایت کښې الله ﷻ خپل اقدس خان ته منسوب کړی دی او په بل ایت کښې یې د عین بشارت نسبت پرېستو ته کړی دی. چې په لاندې آیتونو کښې واضحه کیږي:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ﴾ [هود: ۷۱] نو مونږ (د ابراهیم ﷺ ماندینې) بي بي سارې رضی الله عنها ته په اسحق ﷺ باندې زېږی ورکړي.

ب: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ وَتَشْرُوهُ بَغْلَمٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاریات: ۲۸] یعنی پرېستو ابراهیم ﷺ ته وویلې چې مه ډارېږه، او په داسې حال کښې یې په یوه پوه هلک (اسحق ﷺ) باندې زېږی ورکړ چې د ده ماندینه بي بي ساره رضی الله عنها هم حاضره وه او بشارت او زېږی یې اورېد.

سَمِيًّا څه معنی؟

۳۔ په ﴿مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ کښې د "سَمِيًّا" کلمه د هغو تورو څخه اشتقاقه شوې ده د کومو څخه چې د "اسم" کلمه اخستله شوې ده، چې د نامه معنی ورکوي. نو د "سَمِيًّا" کلمه په اصل کښې "سَمِيًّا" لکه "شَرِيفًا" - وه نو د ابدال او ادغام د کبله ترې "سَمِيًّا" کلمه لکه "عَلِيًّا" - جوړه شوه. دغه کلمه په محاوراتو کښې په لاندې دوه وو معناوو باندې استعمالېږي^(۱):

الف: یوه د مثل او نظیر (مماثل) معنی ده. یعنی مونږ د یحییٰ ﷺ دپاره د نن څخه وړاندې کوم مثل او نظیر نه دی پیدا کړی. یا په بل عبارت د بودا پلار او بودی شنې مور څخه مو بل څوک نه دی زېږولی، او کوم صفات مو چې ده ته ورکړې دي هغه مو بل چاته نه دي ورکړي.

ب: هغه چاته هم "سَمِيًّا" ویل کېږي چې د بل چا سره یې نوم شریک وي او ورسره همنامی وي. نو د دې معنی په لحاظ سره یې حاصل داسې راخېږي چې مونږ د یحییٰ ﷺ دپاره د ده څخه وړاندې بل همنامی نه دی پیدا کړی، نوموړی لومړی انسان دی چې په همدغه نامه باندې مونږ نومولی دی.

تبصره

۴۔ که څه هم ځینو مفسرینو کرامو^(۲) د ذکر و شوو دواړو معناوو څخه په دې مقام کښې اوله معنی صوابه گڼلې ده مگر زمونږ په نزد که دواړه معناوې د بدلیت په اعتبار واخستلی شي هم څه بده نه ده، ځکه چې د دواړو په منځکښې څه منافات نه لیده کېږي.

سوال جواب

۵۔ که څوک وایي چې: په دې کښې د یحییٰ ﷺ دپاره څه منقبه (عظمت) دی چې د ده همنامی په دنیا کښې د ده څخه وړاندې نه وه تېر شوی؟

(۱) لسان العرب ج ۱۴ ص ۴۰۲: تفسیر الفاسي ج ۱۱ ص ۱۱۲

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۴: اخوا البيان ج ۴ ص ۲۳۱

مونږ وايو چې: که څه هم ځينو مفسرينو کرامو د دغه سوال دپاره نور جوابونه کړي دي^(۱) مگر کوم جواب چې مونږ ته بهتر برېښي هغه دا دی چې: د يحيى عليه السلام لوی عظمت دا هم دی چې الله ﷻ ورباندې پخپله نوم ايښی دی نو خلاصه يې داسې راخپړي چې يحيى په هغه گروپ انسانانو کېښي شامل دی په کومو باندې چې مونږ نومونه ايښي دي، خو دغه نوم مو په بل چا باندې نه دی ايښی. ذکره شوې منقبه (توقير) د زينب (أم المؤمنین رضی الله عنها) توقير ته ورته ده چې هغې به د نورو امهات المؤمنین په وړاندې په دې باندې افتخار کاوه چې تاسو خپلو اقاربو نبي کریم ﷺ ته په نکاح باندې ورکړي ياست، او زما په هکله الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿ زَوْجِنَا كَمَا ﴾ [الأحزاب: ۳۷] يعنې ای پيغمبره! مونږ زينب بنت جحش تاته په نکاح باندې درکړې ده^(۲).

د عَيْبًا معنی

۶- په ﴿ وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عَيْبًا ﴾ کېښي د "عَيْبًا" کلمه په اصل کېښي "عَتُوًّا" - لکه "قُتُوذٌ" - وه او په ابدال او ادغام سره ترې "عَيْبًا" جوړه شوې ده چې د "عَتُوًّا" - لکه "عَلُوًّا" - څخه اشتقاقه شوې ده، "عَتُوًّا" داسې حالت ته د رسېدلو څخه عبارت دی چې د علاج او دارو درملو صلاحیت پکېښي ختم شوی وي^(۳) او د حد څخه يې وړاندې تجاوز کړی دی. نو حاصل يې داسې راخپړي چې: ای زما ربه! ایا زه به په داسې حال کېښي هم د زوی پلار شم چې بوداتوب مې د حد څخه تجاوز کړی دی او د دارو درملو صلاحیت پکېښي ختم شوی دی؟!.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وايي چې په دې مقام کېښي زکريا ﷺ ته د بشارت نښه د درېوو شپو په موده کېښي خبري نه کول ښودلې شوې ده چې ﴿ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾، حال دا چې په بل ایت کېښي ورته همدغه نښه د درېوو، رځو موده ټاکله شوې ده چې: ﴿ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ﴾ [آل عمران: ۴۱] يعنې ستا دپاره د بشارت د تحقق نښه دا ده چې ته به د خلکو سره درې ورځې خبرې نه شي کولی مگر په اشارې سره. نو پوښتنه دا ده چې: ایا دغه دواړه ایتونه سره منافات نه لري؟ مونږ وايو چې: اصلاً درې ورځې او درې شپې علامه ټاکلې شوې وه خو هلته ورځې ذکرې شوې دي او دلته د شپو په ذکر باندې اکتفاء شوې ده، نو په حقیقت کېښي یو ایت د بل دپاره متمم دی او ورسره منافي نه دی.

محراب څه معنی؟

۸- په ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ﴾ کېښي د "مِحْرَاب" کلمه د "حَرْبٌ" - لکه "ضَرْبٌ" - څخه

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۶۵

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۱۰۴؛ جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۶

(۳) لسان العرب ج ۱۵ ص ۲۷؛ مفردات الرانج ص ۳۳۳

اشفاقه شوې ده چې د جنگ معنی ورکوي، خو په محاوراتو کېنې په متعددو معناوو باندې استعمالېږي^(۱)، لاندې څو مثالونه یې د وضاحت دپاره ولولئ:

الف: هغه څوک چې په جنگ کېنې ډېر غښتلی او خورا تکړه وي، چې د 'مُخَارِب' د کلمې دپاره مبالغه گڼلی کېږي.

ب: په یوه کور کېنې اشرفه او بهتره (اوچته) کوټه، چې سړی پورته ورڅېږي.

ج: په یوه کوټه کېنې اشرف (اوچت) او بهتر مقام.

د: لوړه او دنگه مانی چې د لرې منطقي څخه څرگندېږي.

ه: هغه مقام کوم کېنې چې د پاچا د کېناستلو دپاره ځانگړی شوی وي، چې بل چاته ورباندې د

کېناستلو اجازه نه وي، چې په پښتو کېنې ورته پاچایي تخت وایي.

شاید چې د جومات محراب ته به هم دغه نوم د دې کبله ایښودلی شوی وي چې امام پکېنې د

صف څخه جدا په انفرادي توگه په لمانځه ودرېږي لکه چې پاچا په خپل تخت باندې یوازي کیني.

و: هغه کوټه کومه چې د عبادت دپاره خاصه گرځولې شوې وي.

ځینې مفسرین وایي^(۲) چې په دې مقام کېنې همدغه شپږمه معنی مراده ده، او دا ځکه چې

زکریا عليه السلام ته خپل امت د لمانځه دپاره ورغونډ شوه او منتظر وه چې د عبادت د کوټې دروازه ورته

پرانېزي خو هغه پرې راووت او په اشاره باندې یې ورته توصیه وکړه چې سبا او بېگاه د الله تبارک و تعالی

نسیحات وواياست.

﴿بِيحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ

وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ

مُوتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾﴾

[۱۲] (مونږ وويلې چې) ای يحيى کتاب (تورات) په قوت سره (کلک) ونيسه (عمل پرې وکړه او

خلک ورته دعوت کړه)، او مونږ هغه (يحيى عليه السلام) ته د ماشومتوب په حال کېنې د حکم کولو (توان) ورکړی وه (چې پوره پوهه او پوخ عقل يې درلود).

[۱۳] او (هم مو ورته) د خپله نژده (په خلکو باندې) رحمت (او زړه سوي ورکړې وه) او

(هدارنگه هغه ته مونږ د نفس او اخلاقو) پاکيزگي (ورېښلې وه). او يحيى عليه السلام (د استمرار په توگه) پرهېزگار وه.

[۱۴] او (هم) د خپل مور او پلار د پاره نېکي کوونکی (وه)، او تکبر کوونکی (او) نافرمانه نه وه.

[۱۵] او (زمونږ د پلوه) په يحيى عليه السلام باندې د ولادت په ورځ او د مرگ په ورځ او (هم) په هغې ورځ

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۳۰۲

(۲) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۲۵۸

سلامتيا ده چې (د قبر څخه) ژوندي راپورته كړي شي (بلکې په ده باندې زمونږ د پلوه هماغه ډول نيوکه او انتقاد نشته).

د مطلب خلاصه

په دې ايتونو كښې د يحيى عليه السلام حالاتو ته اشاره شوې ده البته كله چې هغه تولد شو او داسې عمر ته ورسېد چې په خبره باندې د پوهېدلو د صلاحيت درلودونكې شو:

۱- يعنې اې پيغمبره! كله چې په يحيى عليه السلام كښې په خطاب باندې د پوهېدلو استعداد پيدا شو نو مونږ ورته توصيه وكړه چې: اې يحيى! د الله تعالى كتاب (لكه تورات او نور) په كلکه سره ونيسه او په زيات كوښښ سره ورته خلك دعوت كړه، نو ده عليه السلام د خپل رب تعالى توصيه په عمل كښې پياډه كړه او دا څكه چې:

۲- مونږ يحيى عليه السلام ته لاندې صفات وركړي وه:

الف: نوموړي ته مو د ماشومتوب په حال كښې پوخ فكر وركړې وه چې په مسائلو او قضايو كښې يې فيصلې كولى شوې.

ب: مونږ ورته د خپله طرفه مهرباني او زړه سوي وركړې وه چې د الله تعالى په مخلوقاتو باندې ډېر مهربان او خواخوږى وه.

ج: هغه ته مونږ د نفس پاگيزگي وركړې وه چې د ښو اخلاقو خاوند وه او سپكې سپورې خبرې يې نه كولي.

د: نوموړى متقي او پرهېزگار سړى وه، چې نه گناه ته ورنژدې كېده او نه يې ورته قصد كاوه.

ه: په دې باندې علاوه د خپل مور او پلار د حقوقو يې پوره مراعات كاوه او د پښو يې نه لاندې كول. و: هغه متكبر نه وه، تواضع او عاجزي يې خاصيت وه.

ز: لكه څنگه چې د الله تعالى د ارشاداتو پابند وه همدارنگه د خپل مور او پلار د اوامرو څخه يې هم عصيان او نافرمانى نه كوله.

۳- لنډه دا چې: اې پيغمبره! په يحيى عليه السلام باندې زمونږ د پلوه سلامتيا وه كله چې هغه تولد شو، او كله چې وفات شو او بالاخره په هغې ورځ به هم ورباندې زمونږ د پلوه سلامتيا وي كله چې د قبره څخه ژوندى راپورته كړى شي او د محشر ميدان ته راپاخولى شي، يا په بل عبارت په ټولو زمانو كښې په هغه باندې سلامتيا ده.

توضيحات

۱- په ﴿ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ كښې د كتاب څخه تورات مراد دى (۱) څكه چې د موسى عليه السلام څخه وروسته د بني اسرائيلو ټول پيغمبران عليهم السلام د همدې كتاب په تبليغ باندې مكلف وه، يوازې په عيسى عليه السلام باندې په انجيل كښې څه اختصاصي احكام هم نازل شوي وه.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۶

يحيى عليه السلام او نبوت

۲- په ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا﴾ كښې د "حُكْم" څخه پوهه او عقل او يا د تورات حفظ مطلب دى^(۱). همدې مطلب ته نبي كريم عليه السلام اشاره كړې ده چې: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِمَ فَقَدْ أُوْتِيَ الْحُكْمَ صَبِيًّا»^(۲). يعنې هر څوك چې د بلوغ څخه وړاندې قرآن كريم ولولي نو هغه ته د يحيى عليه السلام غوندې د بلوغ څخه وړاندې حكم وركړى شو، او دغه لورې منقبه يې په برخه شوه. مونږ ته همدغه تفسير غوره برېښي. خو ځينو علماوو كرامو^(۳) په دې مقام كښې د حكم كلمه په نبوت سره تفسيره كړې ده، نو دغه تفسير په لاندې تاويلونو باندې صحت مونده كولى شي:

الف: چې د "صَبِي" د كلمې څخه ماشوم مطلب نه كړى شي بلكې په هغه چا باندې تفسيره شي چې په نژدې وخت كښې بلوغ ته رسېږي.

ب: چې د ماشومتوب په حال كښې يحيى عليه السلام ته د نبوت وركړې په خارق العاده توگه باندې صورت نيولى وي چې نور پيغمبران د بلوغ څخه وروسته همدغې درجې ته رسولى شوي دي.

د "حَنَان" او "زَكْوَة" معناوې

۳- په ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكْوَةً﴾ كښې د "حَنَان" كلمه د "رَحْمَة" دپاره وضعه شوې ده^(۴) يعنې مونږ يحيى عليه السلام ته په خلكو باندې رحمت او زړه سوي وركړې وه او پخپله هم د زړه نرمښت د كبله دائمى ژرېدونكى وه.

او د ﴿زَكْوَةً﴾ كلمه د طهارت او نما (زيادت) او هم د برکت او مدحې په معناوو باندې استعماله شوې ده^(۵) په دې مقام كښې ټولې معناوې صحت لري، يعنې مونږ يحيى عليه السلام ته د اخلاقو پاكېزگي او زيادت وركړې وه، او هم مو د برکتونو او ښو صفاتو خاوند جوړ كړى وه چې د ستاينې مستحق وه.

د الله تعالى د پلوه سلام څه معنى؟

۴- په ﴿وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾ الايه كښې دې ته اشاره ده چې په يحيى عليه السلام باندې د الله تعالى د پلوه هيڅ ډول مواخذه نشته، نو د دې ايت شريف مضمون هغه ايت شريف ته ورته دى په كوم باندې چې نبي كريم عليه السلام مخاطب كړى شوى دى چې: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ۲]. يعنې مونږ تاته د دې دپاره ښكاره فتحه دركړه ترڅو تاته الله تعالى هغه گناه وښيي چې وړاندې تېره شوې ده او هغه گناه هم چې وروسته ده (بلكې په تاباندې په هيڅ ډول مواخذه نشته).

(۱) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۱۳

(۲) شعب الايمان للبيهقي ج ۲ ص ۳۳۰

(۳) تفسير الخازن ج ۳ ص ۱۴۹

(۴) لسان العرب ج ۱۳ ص ۱۲۹

(۵) لسان العرب ج ۱۴ ص ۳۵۸

یادونه

۵_ د الله ﷻ په توفیق مونږ د [آل عمران: ۳۸، ۴۱] ایتونو په توضیحاتو کښې د زکریا ﷺ اورد یحییٰ ﷺ په حالاتو باندې پوره رڼا اچولې ده، که د چا زړه زیات تفصیل غواړي نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړي، هلته لاندې پوښتنو ته هم جوابونه ورکړي شوي دي:

الف: د یحییٰ ﷺ د ولادت په وخت کښې د زکریا ﷺ عمر څو کالو ته رسېده او د ده د ماندينې عمر څومره وه؟

ب: ایا په زکریا ﷺ باندې د اولاد غوښتنې دپاره یوازې همغه باعث موجود وه کوم ته چې په ایت کښې اشاره شوې ده او که نور باعث یې هم درلوده؟

ج: ایا دا عجیبه نه ده چې زکریا ﷺ پخپله د ولد غوښتنه وکړه خو کله چې ورته د ولد (یحییٰ ﷺ) بشارت ورکړی شو نو بیا یې تعجب کاوه چې ﴿أَنْ يَكُونَ لِي غُلَامٌ﴾ ماته به هلک د کومه شي چې مونږ دواړه بوداگان یاستو؟

د: ایا د "یحییٰ" کلمه عربي ده او په څه مناسبت ورته دغه انتخاب کړی شوی وه؟ او داسې نور.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ

حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ

كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ

لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾﴾

[۱۶] او (ای پیغمبره!) په قرآن کریم کښې د بي بي مریمې (حال) یاد کړه، کله یې چې د خپل اهل (خپلوانو) څخه په شرقي مکان (عبادتځای) کښې دېره ونيوله.

[۱۷] نو د خپلوانو څخه یې (هلته) پرده واخستله (او د عبادت دپاره یې خاصه کوټه اشغاله کړه). نو مونږ ورته خپل روح (جبرائیل ﷺ) ورواستاوه نو هغې ته یې خپل خان د برابر (بنايسته) بنيادم په څېره کښې ورڅرگند کړ.

[۱۸] (بي بي مریمه وډاره شوه او) ويي ويلې چې: يقيناً زه په ډېر مهربان الله ﷻ باندې ستا څخه پنا غواړم، که ته پرهېزگار یې (لکه چې د څېرې څخه دې برېښي، ماته رانژدې نه شي).

[۱۹] جبرائیل ﷺ وويلې چې: يقيناً زه (بنيادم نه يم زه) ستا د رب ﷻ رالېږلې شوې (پرېښته) يم، ترڅو تاته (ستا د رب ﷻ د پلوه) پاکيزه (نېک خوږه) هلک دروېښم.

[۲۰] بی بی مریم وویلی چې: ماته به هلک د کومه شي حال دا چې زه هیڅ بنیادم (په مشروعه طریقه) نه یم مسه کړې، او نه یمه زه بدکاره (چې په غیر مشروعه طریقه یې مسه کړې یم).
 [۲۱] (جبرائیل) وویلی چې همدغسې ده (دا کار په همدغه حالت کښې صورت نیوونکی دی).
 ستا رب ﷻ وایي چې دا (کار) په ماباندې اسان دی (مونږ د ډېرو حکمتونو په منظور دا کار کوو او هم د دې دپاره چې تاته بښلی شوی ماشوم (هلک) د خلکو دپاره (د خپل قدرت) یوه نښه وگرځوو او (هم یې) د خپله جانبه (د دوی دپاره) رحمت جوړ کړو.
 او (دا کار) کړی شوی (فیصله شوی) کار دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

دا دوهمه قیصه ده چې د الله ﷻ د کامل قدرت یوه مثال ته پکښې اشاره شوې ده چې مونږ یې د الله ﷻ په توفیق په لاندې ټکو کښې خلاصه کوو:

۱- ای پیغمبره! د یحییٰ ﷺ د عجیبه پیدا کولو څخه وروسته اوس په قرآن کریم کښې په خپل امت باندې د بی بی مریم رضی الله عنها عجیبه حال قرائت کړه چې په څومره معجزانه توگه د بی پلاره زوی (عیسیٰ ﷺ) مور جوړه شوه، نو:

۲- هغه وخت خپل امت ته ورپه زړه کړه کله چې بی بی مریمه رضی الله عنها د خپلو اقاربو (خپلوانو) څخه د بیت المقدس شرقي څنډې ته لاړه او هلته یې د عبادت کولو دپاره ډېره ونیوله ترڅو هغه نذر پوره کړي کوم چې د دې مور د دې د زېږېدلو څخه لا پخوا په خپل خان باندې منلی وه، چې زه به دغه راتلونکي اولاد د عبادت دپاره پرېږدم او د خپلو خدمتونو څخه به ازادي ورکوم.
 ۳- په دې باندې علاوه په عبادت ځای کښې یې یوه خاصه کوټه اشغاله کړه ترڅو هلته په فراغت سره د خپل رب ﷻ په عبادت باندې مشغوله شي.

۴- د بی بی مریم رضی الله عنها د ټولو تدابیرو سره سره هلته ورسره هغه بنائسته سړی مخامخ شو کوم چې زمونږ د پلوه هغې ته وراستولی شوی وه، هغه څوک وه؟
 هغه د جبرائیل امین ﷺ څخه عبارت وه چې هغې ته یې خپل خان (د خپل عادت په مطابق) د بنایسته سړي په څېره کښې ورڅرگند کړ.

۵- د جبرائیل ﷺ په لیدلو سره بی بی مریمه رضی الله عنها سخته وارخطا شوه او په حیرت کښې پرېوته چې په ناڅاپي توگه دا سړی د کومه راغی او دا څه نیت لري؟

۶- نو په ډېرې بیرې سره یې هغه مخاطب کړ چې: زه په مهربان الله ﷻ باندې ستا څخه پنا غواړم، پام کوه چې د خپل ناکاره نیت څرگندونه ونه کړي، لکه څنګه چې ستا د څېرې څخه پرېزگاري د ورايه برېښي نو که ته رښتیا همدغسې یې نو ماته رانژدې نه شي.

۷- جبرائیل ﷺ د بی بی مریم رضی الله عنها وارخطايي لرې کړه او ورته یې وویلي چې: زه انسان نه یم، تشویش مه کوه، په یقین سره زه پرېښته یم چې ستا د رب ﷻ د پلوه تاته د دې دپاره را استولي

شوی یم ترخو تاته پاکیزه او پاک خویه هلک (زوی) درو بنیم، او تا د زوی مور جوړه کړم.
۸- د ذکرې شوې خبرې په اورېدلو سره بی بی مریمه رضی الله عنها ډاډه شوه خو په بل لحاظ په حیرت کښې ولوېده او په حیرانتیا سره یې وویلې چې:

ماته به ماشوم د کومه شي؟ زه به څنگه د ماشوم مور جوړه شم حال دا چې زه نه د چا منکوحه یم چې په جائزه توګه یې لاس راغزولی وي او نه (د الله ﷻ په فضل) بدکاره ښځه یم چې د چا سره مې غیر شرعي جنسي ارتباط نیولی وي.

۹- جبرائیل ﷺ د هغې دغه حیرت لرې کړ چې حیرانتیا مه کوه خبره همدغسې ده لکه چې تا واورېده، هیڅ شک او شبه پکښې نشته.

۱۰- بلکې ستا رب ﷻ وایي چې: دغه کار (بی پلاره ماشوم پیدا کول) ماته اسان دي، هیڅ مشکل کار نه دی، زما قدرت په اسبابو پورې توقف نه لري.

۱۱- ای بی بی مریمې! د دغه ډول ماشوم په پیدا کولو کښې بی شماره ګټې او حکمتونه نغښتې دي، لاندې څو مثالونه یې واوره:

الف: ترخو دغه ډول ماشوم مونږ د خلکو دپاره د خپل کامل قدرت یوه نښه وګرځوو، چې یقیناً مونږ په هر څه باندې قدرت لرو.

ب: ترخو همدغه ماشوم د خلکو د هدایت دپاره رحمت او فضل جوړ کړو، چې د یو پلوه به په خپل پیداښت باندې خلکو ته لاره وښایي او د بله پلوه به نوموړی زمونږ پیغمبر وي چې د ده په دعوت باندې به ډېر خلک زمونږ د رضامندی جوګه شي، او بالاخره د قیامت د ورځې پورې به د قدرت د یوې نمونې شکل ولري.

توضیحات

۱- په ﴿إِذْ أَنْبَأْتَ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ کښې د ﴿أَنْبَأْتَ﴾ کلمه اصلاً د "نېد" لکه "ضرب" -

څخه اشتقاقه شوې ده. "نېد" په بی اهمیتۍ سره د یوه شي غورزولو ته ویل کېږي (۱)، نو کله چې انتباز ته وارولی شي نو په بی اهمیتۍ سره د یوه شي د غورزېدلو معنی ورکوي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېژي کله چې بی بی مریمه رضی الله عنها د خپل اهل څخه جدا شوه او په شرقي مکان (عبادتګاه) کښې یې خپل خان په بی اهمیتۍ سره واچوه او هملته وغورزېده، هلته د عبادت دپاره ډېره شوه.

نو په دې مقام کښې لاندې نکاتو ته توجه په کار ده:

الف: په انتباز کښې دوه نکتې پټې دي، یوه دا چې بی بی مریمې رضی الله عنها د تواضع او هضم للنفس دپاره خپل خان بی اهمیتته وګاڼه، او خپل خان ته په څه عظمت باندې قائله نه شوه، ترخو د دې عبادت د الله ﷻ په دربار کښې قبول کړی شي. بله دا چې عبادتخای ته د څه وخت دپاره ورنفله

(۱) مفردات الراغب ص ۵۰۲، لسان العرب ج ۳ ص ۵۱۱

بلکې هلته د دهرې په نیت ورغله ته به وایي چې هلته یې خپل خان داسې ورغورزولی وه چې د بېرته راوتلو نیت یې نه درلود.

ب: د ﴿ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ کلماتو څخه څرگندېږي چې بي بي مریمه رضی الله عنها په هغه وخت کښې عبادت خانې ته لاړه او هلته دېره شوه کله چې نوموړې په خپله کورنۍ کښې داسې وخت ته ورسېده چې د عبادت جوگه شوه.

ج: د ﴿ مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ څخه داسې برېښي چې د هغوی عبادت خانې د بیت المقدس په شرقي طرف کښې موقعیت درلود، بلکې د وخت مسلمانان شرقي طرف ته په عظمت سره قائل وه^(۱).

۲- په ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ کښې، که څه هم ځینو علماوو کرامو د کپړې یا بل شي پرده مراده کړې ده^(۲) چې په عارضي توگه په جومات کښې ودرولی شي او بیا د څه وخت څخه وروسته اوچته کړی شي لکه څنگه چې زمونږ په زمانه کښې اعتکاف کوونکي د خپل خان دپاره په جومات کښې پرده ودروي؛ مگر مونږ ته داسې برېښي چې بي بي مریمه رضی الله عنها به عارضي پرده نه وه درولې بلکې هلته به یې د عبادت دپاره کوټه جوړه کړې وه او دا ځکه چې:

الف: د هغې دېره خو په عبادتځای کښې د معتکف په شان عارضي نه وه بلکې هغې خو هلته د اوږدې دهرې نیت کړی وه لکه څنگه چې خپلې مور د عبادت دپاره د ولادت څخه وړاندې نذر کړې وه لکه چې الله ﷻ د هغې د والدې د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ۳۵] ای زما ربه! ما هغه څه ستا دپاره نذر کړي دي کوم چې زما په گېډه (نس) کښې دی چې د عبادت دپاره به زمونږ د خدمت څخه ازاد کړی شوی وي.

ب: د همغه محجوب مکان څخه الله ﷻ په محراب سره تعبیر کړی دی لکه چې فرمایي: ﴿ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ﴾ [آل عمران: ۳۷] یعنی: هر کله به چې بي بي مریمه رضی الله عنها باندې زکریا ﷺ محراب ته ورننووت (چې د دې متکفل وه) نو د هغې په نزد به یې (نا اشنا) روزي (مېوه) مونده کوله.

او پوره واضحه ده چې د محراب کلمه د هغې دېوالي کوټې نوم دی کومه چې د عبادت دپاره تیاره کړی شوې وي، نه د هغې کوټې چې د کپړې او بل شي څخه په عارضي توگه هلته ودرولې شوې وي. لکه چې دهمدې سورت د [۱۱] ایت لاندې یې شرحه تېره شوې ده.

یادونه

۳- د وړاندېنیو دواړو توضیحاتو څخه څرگنده شوه چې د ځینو مفسرینو کرامو^(۳) هغه بیان د منلو قابل نه دی کوم چې په لاندې نکاتو باندې ولاړ دی:

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۹
(۲) تفسیر کبیر ج ۲۱ ص ۱۹۶
(۳) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۹۰

الف: بی بی مریمه رضی اللہ عنہا د عبادت خای خخه بهر وتلی وه او بهر یی د خلکو خخه حجاب نبولی وه.

ب: نوموړې بی بی د غسل دپاره او یا د خپل سر گومنخولو او نورو اغراضو دپاره بهر تللی وه که څه هم نورې زنانہ د دغسې اغراضو دپاره بهر نه وځي. خکه د منلو وړ نه دی چې د یوه پلوه د ځینو مفسرینو کرامو ذکر شوی بیان په کوم حدیث باندې اتکاء نه لري، او د بله پلوه زموږ د بیان غوندې د ایتونو د اشاراتو خخه هم نه څرگندېږي.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې په ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ کښې د "ف" د توري خخه د ځینو مفسرینو کرامو د بیان تائید معلومېږي او دا خکه چې دغه توری خو په اتصال باندې دلالت کوي^(۱)، یعنی بی بی مریمه رضی اللہ عنہا د خلکو خخه پرده ونېوله چې متصل (بې درنگه) مونږ جبرائیل امین رضی اللہ عنہ هغې ته ورواستاوه.

که بالفرض هغه بیان واقعیت درلودی کوم چې وړاندې په دوه وو توضیحاتو کښې ورته اشارې شوي دي چې نوموړی د خپلو اقاربو خخه په عبادتخای کښې جدا شوه او هلته ورسره جبرائیل رضی اللہ عنہ هغه خبرې اترې وکړې کومې چې په ایت کښې ذکرې دي نو په کار وه چې: "ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا" نازل شوی وی، چې په څه درنگ او مهلت باندې یې دلالت کړی وی.

مونږ وایو چې: د "ف" توری د اتصال دپاره دی خو اتصال په دوه ډوله دی چې: یو حقیقي اتصال دی، لکه چې سائل پرې خپل سوال بناء کړی دی؛ او بل عرفي اتصال دی، چې څه فاصله ولري خو په عرف کښې اتصال گڼلی کېږي لکه چې وایي: "فُلَانٌ تَزَوَّجَ فَوَلَدَتْ لَهُ"^(۲)، یعنی فلاني نکاح (واده) وکړ نو اولاد یې وزېږاوه (مثلاً: نهه میاشتي وروسته).

په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده چې په عبادتخای کښې د مکث (درنگ) کولو سره څه منافات نه لري.

لنډه دا چې لکه څنگه چې زکریا رضی اللہ عنہ ته د یحیی رضی اللہ عنہ بشارت په عبادتخای کښې ورکړی شوی وه: ﴿ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُّصَلِّىٰ فِي الْمِحْرَابِ ﴾ [آل عمران: ۳۹] یعنی حال دا چې زکریا رضی اللہ عنہ هلته په لمانځه باندې ولاړ وه؛ همدارنگه بی بی مریمه رضی اللہ عنہ ته د عیسی رضی اللہ عنہ بشارت هم په خپل هغه خاص مقام کښې ورکړی شو کوم چې هغې د خپل عبادت دپاره ځانگړی کړی وه.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وایي چې: د اکثر مفسرینو کرامو په نزد په ﴿ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ کښې د "رُوح" خخه

(۱) شرح ملا جامي ص ۳۶۸

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۶۵

یوازی جبرائیل امین علیه السلام مراد دی نو داسی خرگند پری چې نوموړی بی بی ته د څه خبرو اترو څخه وروسته یوازی همدغې پرېستې بشارت ورکړ، حال دا چې بل ایت کښې الله تعالی فرمایي چې: ﴿ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اِلٰهَكَ بِيِّنٰرِكَ ۙ [آل عمران: ۴۵] یعنی هغه وخت یاد کړه چې د پرېستو یوه ټولگي بی بی مریمې رضی الله عنها ته وویلې چې یقیناً الله تعالی تاته په عیسی علیه السلام سره زیری درکوي. نو پوښتنه دا ده چې ایا دا ایت د هغه سره څه منافات نه لري؟

مونږ وایو چې: الله تعالی د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي خو مونږ ته داسې برېښي چې جبرائیل امین علیه السلام به بی بی مریمې رضی الله عنها ته د یوه ټولگي پرېستو په ملگرتیا سره بشارت (زېږی) ورکړی وي خو نورې پرېستې به الله تعالی د هغې د نظر لاندې نه وي واقع کړې، نو په هغه ایت کښې واقعیت ته کتل شوي دي او د ﴿ اِلٰهَكَ بِيِّنٰرِكَ ۙ کلمه نازله شوې ده چې په جمعیت (ټولگي) باندې دلالت کوي، او په دې مقام کښې یوازی د نمایندې او نطق حالت ته کتلی شوي دي چې یو تن (جبرائیل علیه السلام) وه نو په افراد سره ترې حکایت شوی دی.

خرنگه چې ابراهیم علیه السلام ته په اسحق علیه السلام باندې بشارت او زکریا علیه السلام ته په یحیی علیه السلام باندې بشارت د جبرائیل امین علیه السلام په مشرۍ د یوه ټولگي پرېستو دپلوه صورت نیولی وه، نو غالبه دا ده چې بی بی مریمې علیه السلام ته به په عیسی علیه السلام باندې بشارت هم یوازی د جبرائیل علیه السلام د پلوه سرته نه وي رسېدلی، بلکې څه نورې پرېستې به ورسره ملگري وي.

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې جبرائیل علیه السلام د بی بی مریمې رضی الله عنها سره د یوه ښایسته انسان په څېره کښې خبرې وکړې: ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۙ یعنی جبرائیل امین بی بی مریمې رضی الله عنها ته د یوه برابر (ښایسته) انسان په څېره کښې خپل ځان وښود، چې په ملکي څېره کښې یې هغې د لېدلو توان نه درلود؟

مونږ وایو چې: ځینو علماوو کرامو^(۱) په دې باره کښې داسې یوه حکمت ته گوته نېولې ده چې زمونږ قلم د هغه د لیکلو څخه شرمېږي، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي. خو مونږ ته پکښې حکمت دا برېښي چې د ټولو پرېستو او په خاصه توگه د جبرائیل علیه السلام عادت دا دی چې کله په بشري څېره کښې د خپل ځان ښودلو اړتیا پېښه شي نو د یوه ښایسته سري څېره غوره کوي. د همدې کبله جبرائیل علیه السلام د خپل ځان دپاره د دحیه الکلبی رضی الله عنه څېره ډېره انتخابه کړې ده. لکه چې په لاندې احادیثو کښې واضحه کیږي:

الف: کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله د بني قریظه وو غزا ته روان وه او په لاره کښې د "صَوْرَيْن" مقام ته ورسېد نو هلته یې پوښتنه وکړه چې: ایا زمونږ څخه مخکښې د هغوی غزا ته څوک په دې لاره باندې

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۲۳

تېر شوه؟ خلکو جواب ورکړ چې هو، ای د الله رسوله استاسو څخه وړاندې د حیه الکلبی د هغوی غزا ته لاړ چې په سپینه قچره باندې سور وه چې زین یې د ورېنمو په کپړې باندې جراوو کړی شوی وه. نو نبی کریم ﷺ وفرمایل چې: «ذَلِكَ جِبْرِيْلُ ﷺ بُعِثَ اِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ»^(۱) یعنی دغه جبرائیل ﷺ دی چې د الله ﷻ د پلوه د بنی قریظه وو غزا ته استول شوی دی ترڅو د هغوی کلابندی کمزوري کړي او په زړونو کې یې رعب واچوي.

ب: بي بي عائشه رضی الله عنها په یوه اوږده حدیث کې یې وایي چې: «وَكَانَ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ تُشْبِهُ لِحْيَتَهُ وَسَيْئُهُ وَوَجْهَهُ جِبْرِيْلُ ﷺ»^(۲) یعنی او د د حیه الکلبی ډېره او عمر او بالآخره مخ یې جبرائیل امین ﷺ ته ورته وه (البته کله چې د بنی قریظه وو غزا ته روان وه).

په "الرحمن" باندې د پنا غوښتنې انتخاب

۷- بي بي مریمې رضی الله عنها د الله ﷻ د نومونو څخه د پنا غوښتلو دپاره د "الرَّحْمَن" نوم انتخاب کړ چې: ﴿ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ ﴾ یعنی یقیناً زه د ډېر مهربان الله ﷻ په نامه باندې ستا څخه پنا غواړم. شاید چې د ذکر شوي انتخاب وجه به دا وه چې همدغه مبارک نوم په تورات کې په کثرت سره نازل شوی وه او د بنی اسرائیلو په ژبو باندې یې زیات جریان درلود، ترڅو موسی ﷺ ته توصیه وکړی شي چې د رحمت او مهربانۍ وصف په خپل خان کېنې تقویه کړي او د غصې مخه پرې ونیسي^(۳). دا ځکه چې موسی ﷺ ډېر غصناک پیغمبر وه، او د همدې کبله یې خپل ورور (هارون ﷺ) د ډیرې څخه ونیوه او خپل خان ته یې راکش کړ: [الأعراف: ۱۵۰].

همدارنگه یې ډېره په همسا باندې ووهله، او ملک الموت ته یې په مخ باندې څپېره ورکړه چې د دغو دواړو بیان د [الأعراف: ۱۵۴] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

خو په نبی کریم ﷺ کېنې نرمښت او رحمت (زړه سوي) ډېر وه نو د "الرَّحْمَن" کلمه په ټول قرآن کریم د "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" څخه په غیر ایله شپېته کرته نازل شوې ده، چې شپاړس کرته نزول یې په همدې سورت کېنې متحقق شوی دی په کوم کېنې چې بحث روان دی.

شاید چې په دې سورت کېنې به ځکه د "الرَّحْمَن" کلمه زیاته نازله شوې وي چې دلته د مشرکانو غټې غټې کفرې خبرې حکایت شوی دی.

نو د ذکرې شوې کلمې په نزول سره کفار په غوږ وهلی شوي دي چې که الله ﷻ د خپل رحمانیت لکه چې همدې مطلب ته په راتلونکي [۹۰] ایت کېنې اشاره شوې ده.

(۱) سیرت ابن هشام ج ۳ ص ۲۵۳

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۴۷۳

(۳) روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۹۱

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖء مَّكَانًا قَصِيًّا ﴿۱۶﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿۱۷﴾ فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿۱۸﴾ وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿۱۹﴾ فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَلِمَ تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿۲۰﴾ ﴿

[۲۲] نو بی بی مریم په عیسی ﷺ باندي بارداره (امیدواره) شوه نو (د ولادت د نژدېوالي په وخت کښې) د عیسی ﷺ سره په لرې مکان کښې پرېوتله (چې هیچا ورسره هلته موجودیت نه درلود).

[۲۳] نو (هلته) د لنگوالي درد د خرما د ونې (وچ) ډډ ته بوتله (مجبوره کړه).

(کله چې عیسی ﷺ تولد شو نو) بی بی مریمې رضاعتاً وویلې چې: ای کاش چې زه د دغه (حال) څخه وړاندې مړه شوې وی او بې اهمیتته هېره کړې شوې گرځېدلې وی (چې ډ هیچا په یاده نه وی). [۲۴] نو (سمدستي) د دې څخه لاندې ورته عیسی ﷺ غږ (اواز) وکړ چې: (ای مورې!) مه خپه کېږه، بې شکه ستا رب ﷻ ستا څخه لاندې (تاته نژدې) د اوبو وړوکی لښتی گرځولی (پیدا) کړی دی (چې د خپل قدرت یو مثال دروښایي).

[۲۵] او (هم) ته د خرما د ونې وچ ډډ خپل خان ته وښوروه (راکاره) ترڅو په تاباندې تازه پخې کجورې درتوی کړي (نو د همدغو کارونو کوونکي به ستا د غم چاره هم وکړي).

[۲۶] نو (په بې غمی سره کجورې) خوره او (اوبه) څښه او (بالآخره په خپل زوی باندي) خپلې سترگې یخوه (پرې خوښېږه) نو که چرته ته د بنیادمانو څخه هر ورو شوک وگورې (او د زوی په هکله درڅخه پوښتنه وکړي) نو (په اشاره سره ورته) ووايه چې: یقیناً ما د ډېر مهربان الله ﷻ دپاره (د سکوت) روژه نیولې ده.

نوزه به هیڅکله نن ورځ د هیڅ بنیادم سره خبرې ونه کړم (او نه به چاته جواب ورکړم).

د مطلب خلاصه

۱- یعنی کله چې بی بی مریمه رضاعتاً قانع شوه او د بې پلاره ماشوم په زېږولو باندي یې اطمینان حاصل شو نو سمدستي پرې امیدواره شوه.

۲- مگر د قناعت سره سره یې خپل قوم ته د خجالت کېدلو مفکوره د زړه څخه نه وه وتلې، نو کله یې چې د زېږولو وخت رانژدې شو او پوه شوه چې اوس بې پلاره ماشوم څرگندېږي، نو د خپلې عبادت خانې څخه ووتله او لرې مسافه یې ووهله چې هلته خپل ماشوم وزېږوي.

په دې باندې علاوه عبادت خانې د ماشوم د زېږولو سره مناسبت هم نه درلود ځکه چې د ولادت سره څه فضلات ملگري وي چې هغه د عبادتخايونو سره نه بنايېږي.

۳- کله چې د ماشوم د زېږولو دردونه ورباندې پيل شوه او هيڅوک ورسره نه وه چې د هغې سره يې د نورو زنانه وو غوندي څه کومک کړي وي نو مجبوره شوه او د خرما د ونې يوه زاړه وچ ډډ ته ورغله او هغه ته يې تکیه ووهله.

۴- خو کله چې مبارک ماشوم تولد شو نو د بي بي مریمې رضاعتها په زړه کښې يو ځل بيا د خپل قوم په وړاندې خجالت کېدل منعکس او تاو او راتاو شوه، نو په ډېر حسرت سره يې چيغه کړه چې: ای کاش چې زه د دغه اولاد زېږولو څخه لا وړاندې مړه شوې وي چې اوس د ټولو خلکو څخه هېره شوې وي او د هيچا په ياد نه وي پاتې چې يوه انجلۍ لا د مریمې په نوم باندې تېره شوې ده.

۵- خو د هغې د حسرت او د خفگان د پورته کولو دپاره ورته سمدستي خپل ماشوم د همدې د لمني لاندې اواز وکړ چې:

الف: ای مورې! مه خپه کېږه، ډېر ژر به ستا رب ﷻ تا د خجالت څخه خلاصه کړي او په قدرتي توگه به ستا د نجات لاره برابره کړي.

ب: ای مورې! د دې دپاره چې ته ښه مطمئنه شي ته لاندې وگوره چې همدا اوس ستا رب ﷻ ستا د استفادې دپاره څومره سپېڅلې اوبه راوخوتولې چې ستا د سترگو لاندې بهېږي.

ج: ته خو د خرما همدغه وچ ډډ وښوروه چې تازه کجورې درباندي راتوی شي. نو کوم اقدس ذات ﷻ چې دغه عجيبه کارونه وکړه هغه به ډېر ژر تاته د خجالت څخه د خلاصون چاره هم درزده کړي.

د: نو ای مورې! ته په بې غمی سره او په ډاډه زړه سره تازه کجورې وخوره او دغه سپېڅلې اوبه وڅښه او هم ورباندې خپل نظافت برابر کړه.

ه: ای مورې! ته د خپل زوی خوشالي د خجالت د ډار د کبله په خپل ځان باندې مه زار کوه، بلکې په خپل زوی باندې سترگې يخې کړه او ټول غمونه شاته واچوه او هيڅ فکر مه خرابوه، او د نجات په لاره باندې لاره شه هغه دا چې:

و: که ته د انسانانو څخه هرڅوک وگورې نو د هيچا سره هم خبرې مه کوه او ټولو ته په اشاره باندې ووايه چې ما د خپل مهربان رب ﷻ دپاره د سکوت روژه نيولې ده نو زه به هيڅکله نن ورځ د هيڅ بنيادم سره خبرې اترې او سوال جواب ونه کړم، که بالفرض ستاسو سره کومه پوښتنه وي نو هغه زما دغه زوی ته وړاندې کړئ چې درته جوابه يې کړي.

توضیحات

۱- علماوو کرامو په دې کښې متعدد اقوال کړي دي چې عیسی ﷺ د خپلې مور په گېټه کښې څومره وخت تېر کړی دی؟ چې ټول اقوال پکښې تقریباً اوو قولونو ته رسېږي^(۱).

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۵۴: تفسیر کبیر ج ۲۱ ص ۲۰۲

مريم (۱۹)

مگر څرنگه چې د ﴿ فَحَمَلَتْهُ ﴾ کلمه مطلقه ده نو داسې گومان کېږي چې د حمل موده به يې په متعارفې اندازې سره وه چې د نېو مياشتو څخه عبارت ده، همدې قول ته جمهورو علماوو کرامو تلل کړي دي^(۱)

۲- په ﴿ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ کېنې د 'قصي' کلمه د بعيد (لرې) معنی ورکوي نو ځينې علماء کرام وايي چې دغه لرې مکان (چې بي بي مريمه رضی الله عنها هلته د خپل حمل د وضعې دپاره ورغلې وه) د بيت اللحم څخه عبارت دی^(۲) چې د بيت المقدس څخه څلور ميله په لرې فاصله کېنې واقع دی. مگر مونږ ته غوره برېښي چې د دغه لرې مکان څخه به د ابادۍ او د خلکو د گڼې گونې څخه وړاندې (بېديا) مطلب وي چې د چا سترگې ورباندې ونه لگېږي، همدا مطلب د اميدوارې ښځې سره ښه مناسب دی چې ډېر زيات منزل نه شي کولی، همدارنگه د حمل د وضعې څخه وروسته د بېرته راستنېدلو سره هم ښه تناسب لري چې دغسې زنانه د ډېر منزل توان نه لري، والله ﷻ اعلم.

'تَسِيًّا تَسِيًّا' څه معنی؟

۳- په ﴿ وَكُنْتُ تَسِيًّا مَنِيًّا ﴾ کېنې د 'نسي' کلمه لکه 'ضرب' هغه شي ته وضعه شوې ده کوم چې د خلکو په نزد څه اهميت نه لري او نزدې وي چې هېر شي^(۳)، او د 'نسي' کلمه د همدغې معنی دپاره تاکيد واقع شوې ده، يعنې کاشکې چې زه د خلکو په نزد بي اهميته (د هېرېدلو قابله) وي بلکې بالکل د دوی د اذهانو څخه وتلې او هېره شوې وي.

يادونه

۴- نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «تَسِيًّا التَّخْبُرُ كَالْمُعَايَنَةِ»^(۴) خبرېدل د ليدلو غوندې نه دي بلکې د ليدلو اثر زيات وي. نو که څه هم بي بي مريمې رضی الله عنها ته جبرائيل ﷺ د عيسى ﷺ د زېږې خبر ورکړی وه چې هغه پرې قانع او ډاډه شوې وه خو کله چې د عيسى ﷺ تولد صورت ونيوه او په سترگو باندې يې وليد نو په ايت شريف کېنې ذکرې شوې د حسرت کلمې يې د خولې څخه ووتلې، که بالفرض وړاندې قناعت نه وي ورکړې شوی او نه وي خبره شوې چې داسې کار صورت نيوونکی دی نو سړی گومان کوي چې د ډېرې حياء او خجالت څخه به مړه شوې وي او زړه به يې ودرېدلی وي.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: په ﴿ فَتَادَنَهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴾ کېنې د 'نادی' مستتر ضمير چاته راجع دی؟ يا په بل عبارت بي بي مريمې رضی الله عنها ته چا ډاډ ورکړ چې مه خپه کېږه؟

(۱) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۱۶

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۰: تفسير البغوي ج ۳ ص ۱۹۲

(۳) مفردات الرانج ص ۵۱۳: روح المعاني ج ۱۶ ص ۸۲

(۴) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۴۶۱

مونږ وایو چې: د ذکر شوي ضمیر په مرجع کښې علماء کرام په لاندې دوه وو گروپونو باندې وپشلی شوي دي:

الف: ځینې وایي چې ذکر شوی ضمیر جبرائیل عليه السلام ته راجع دی ^(۱)، چې بي بي مریم رضی الله عنها ته یې د یوه تبت خای څخه اواز وکړ او ډاډ یې ورکړ.

ب: دغه ضمیر پخپله عیسی عليه السلام ته راجع دی ^(۲) چې د تولد څخه وروسته یې د خپلې مور سره خبرې وکړې ډاډه یې کړه چې خفگان مه کوه.

مونږ ته همدغه دوهم نظر د قبول وړ برهښي او دا ځکه چې:

اول: جبرائیل عليه السلام اوه ایتونه وړاندې د ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ په کلماتو سره ذکر دی او عیسی عليه السلام څلور ایتونه مخکښې د ﴿ أَنِّي بَكُونُ لِي غُلَمٌ ﴾ په کلماتو سره ذکر دی.

پوره واضحه ده چې قریبه مرجع د بعیدې مرجع څخه بهتره وي.

دوهم: په نژدې وړاندېنيو ایتونو کښې عیسی عليه السلام ته ضمیرونه راجع دی، نو که بالفرض ذکر شوی ضمیر جبرائیل عليه السلام ته راجع وگڼل شي نو بي ضرورته به د ضمانتو انتشار لازم شي چې په عربیت کښې بي ضرورته دا کار چندان ښه نه دی.

درېم: راتلونکی ایت شریف ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ همدغه دوهم نظر ته ترجیح ورکوي او دا ځکه که بالفرض بي بي مریم رضی الله عنها د خپل زوی (عیسی عليه السلام) څخه خبرې نه وی اورېدلې او دا ډاډه یې نه درلودی چې د دې برانت اعلانولی شي نو د خپل قوم د پوښتنې په وخت کښې به یې خپل مبارک زوی ته اشاره نه وی کړې چې دا به جواب درکړي.

سَرِيًّا څه معنی؟

ع- په ﴿ تَحْتَكِي سَرِيًّا ﴾ کښې د سَرِيٍّ کلمه دوه معناوې لري ^(۳) یوه معنی یې شریف دی او بله معنی یې وړوکی لښتی دی. چا چې اوله معنی غوره کړې ده نو هغوی یې په عیسی عليه السلام سره تفسیروي ^(۴)، یعنی ستا رب الله ستا څخه لاندې شریف انسان تولد کړی دی.

خو ظاهره دا ده چې دلته به دوهمه معنی مراده وي ^(۵) چې ستا رب الله په معجزانه توگه ستا دپاره ستا څخه لاندې (تاته ډېر نژدې) د صافو اوبو لښتی جاري کړی دی، چې ته پرې د خپل نظافت مراعات وکړې او خپله تنده پرې ماته کړې.

همدغه معنی د راتلونکې ﴿ وَأَشْرَى ﴾ د کلمې سره ښه سمون خوري.

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۱۸: زاد المسیر ج ۵ ص ۱۵۶

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۶۸

(۳) اضواء البيان ج ۴ ص ۱۶۶

(۴) تفسیر المراغي ج ۱۶ ص ۴۵

(۵) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱۷

﴿ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا يَمْزِمْ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿۱۷﴾ يَتَّخِذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿۱۸﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۱۹﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿۲۰﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۲۱﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۲۲﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿۲۳﴾ ﴾

[۲۷] نو بي بي مريمې (رضي الله عنها) خپل قوم ته عيسى عليه السلام په داسې حال كېنې وروور چې (به خپله غېږه كېنې) يې اوچت كړې وه.

(نو د هغوی چې ورباندې سترگې ولگېدلې) ويې ويلې چې: ای مريمې! بهې شکه چې تا (د عادت څخه) پرې شوی (وتلی، لوی) شی راوور (چې ډېر عجيبه دی).

[۲۸] ای د هارون (نومې متقي سړي) خورې! ستا خو نه پلار بد سړی وه او نه دې مور فاحشه (كچنې) وه، (دا كار خو ستا سره ډېر غير مناسب دی).

[۲۹] نو بي بي مريمې (رضي الله عنها) خپل زوی (عيسى عليه السلام) ته اشاره وكړه (چې دا به جواب دركړي). هغوی (د بي بي مريمې رضي الله عنها اشاره رده كړه او) ويې ويلې چې مونږ به د هغه چا سره څنگه خبرې (سوال جواب) وكړو كوم چې په زانگو كېنې (پروت) ماشوم وي؟ (ستا زوی هم د زانگو ماشوم دی).

[۳۰] (سمدستي) عيسى عليه السلام وويلې چې: يقيناً زه د الله جل و علا بنده (او مخلوق) يم (چې قدرت يې په اسبابو پورې توقف نه لري)، ماته الله جل و علا (په ازل كېنې) كتاب (انجيل) راكړی دی (مقرر كړی دی) او پيغمبر يې گرځولی يم (ايا حرامي د كتاب يا نبوت خاوند جوړېدلی شي؟).

[۳۱] او زه الله جل و علا برکتناك گرځولی يم په هر ځای كېنې چې زه يم (خلکو ته به مې خير رسېږي، ايا حرامي برکتناك جوړېدلی شي؟).

او ماته الله جل و علا په لمانځه او زكات باندې كلک حكم كړی دی ترڅو چې زه ژوندی يم (همدغه كلک حكم به عملي كوم).

[۳۲] او زه الله جل و علا د خپلې (ماجدې) مور دپاره نهكوكار گرځولی يم، او زه الله جل و علا متكبر (سرکش) بدبخت نه يم پيدا كړی.

[۳۳] او جنس سلامتيا دې په ماباندې په هغه ورځ كېنې وي چې زه (پكېنې) تولد شوی يم او په هغه ورځ كېنې چې زه (پكېنې) مړ كېږم او (بالآخرة) په هغې ورځ كېنې چې زه (پكېنې) د قبره څخه ژوندی مبعوث (پورته) كړی شم (چې حقايق مي بيان كړه).

(بالمقابل عذاب دې په هغه چا باندې وي كوم چې د حقايقو څخه انكار كوي).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د عیسی ﷺ د قیصې وروستۍ کړۍ ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي:

۱- کله چې عیسی ﷺ خپله مور ډاډه کړه او د قوم د جوابولو طریقه یې ورزده کړه نو هغې خپل زوی په غیر کښې واخست او خپل قوم ته یې وروړ نو د هرڅه څخه وړاندې ورته هغوی همغه خبره وکړه د کومې څخه چې دغه بي بي رضی الله عنها ډارېدله، هغه دا چې:

۲- ای بي بي مریمې! یقیناً چې تا ډېر لوی کار کړی دی او ډېر عجیب ماشوم دې راوړی دی چې پلار نه لري، که دا کار بل چا کړی وی نو ډېر عجیب به نه وي خو ستا د شان سره دغسې کار ډېر عجیب دی. بیا دوی د خپلې حیرانتیا وجې ته اشاره وکړه چې:

۳- ای د هارون خورې! ستا ټوله کورنۍ په صلاح او تقوی باندې شهرت لري او په دې باندې علاوه ستا پلار خو هم بد سپری نه دی تېر شوی چې د هغه خاصیت په تا کښې سرایت کړی وي، او نه دې مور فاحشه او بدکاره وه چې د هغې بدخوی او کچنیتوب په تا کښې منعکس شوی وي، نو مونږ حیران یاستو چې دغه بدخوی په تا کښې د کوم ځای څخه نشت کړی دی او د څه وجې څخه یې په تا کښې وده کړې ده؟

۴- بي بي مریمې رضی الله عنها د خپل قوم سپورې، ستغې خبرې په سکوت سره واورېدلې او د پخواني اعلان په مطابق یې (چې زه روژه یم) فقط خپل زوی ته اشاره وکړه چې: ستاسو د ټولو سوالونو ډپاره به دغه ماشوم جوابونه درکړي.

۵- قوم د خپلو سوالونو مخه د بي بي مریمې رضی الله عنها څخه وانه روله او لا ورته په غصه شوه چې مونږ به د هغه چا سره څنگه خبرې وکړی شو کوم چې په زانگو کښې د ماشوم په حیث پروت وي؟ ای مریمې! ستا زوی خو بل څوک نه دی فقط د زانگو ماشوم دی، که څه هم سمدستي ستا په غیر کښې پروت دی او تی روي، نو ستا د اشارې معنی دا ده چې د یو پلوه په مونږ باندې خنډنی کوي او د بله پلوه خپل ځان ته د دروغو بهانه تراشي.

۶- عیسی ﷺ د قوم ټولې خبرې واورېدلې او په دقت سره ورته متوجه وه، خو په عین حال کښې د تي په رودلو باندې مشغول وه.

کله چې د هغوی خبره ذکر شوي پړاو ته ورسېده نو د تي رودل یې بس کړه او د مور په غیر کښې یې هغوی ته خپل مخ ورواړاوه او په لاندې خبرو باندې یې مخاطب کړ چې:

الف: یقیناً زه د الله ﷻ بنده او عابد یم، زه معبود او اله نه یم.

ب: ماته الله ﷻ کتاب را کړی دی او پیغمبر یې گرځولی یم، څوک چې حرامی وي هغه ته نه الله ﷻ کتاب ورکوي او نه یې پیغمبر جوړوي.

ج: زه چې هر چرته یم هملته یې د خیر او برکت خاوند گرځولی یم، زه د حرامیانو په شان نه یم خیره او بي برکته (بدخویه او بدکاره) نه یم.

د ماته الله ﷺ په لمانځه او پاکیزگی باندې توصیه کړې ده نو ترڅو پورې چې زه ژوندی یم په ټاکلو وختونو کښې به لمونځونه دروم او په پاکیزه خوی باندې به کلک یم، نه به مالي عبادت پرېدم او نه به بدخوی اختیاروم.

د څرنګه چې زه الله ﷺ په قدرتي توګه بې پلاره پیدا کړی یم نو یوازې د خپلې مور دپاره بې نیکی کوونکی او ښه سلوک کوونکی ګرځولی یم، چې زه به هیڅکله خپله مور نه خپه کوم او هیڅکله به یې نه ازاروم، او بې اطاعتې به یې نه کوم.

و ای قومه! زه الله ﷺ متکبر او سختي کوونکی نه یم جوړ کړی چې په خپلې مور او په بل چا باندې تکبر وکړم او حقوق یې د پښو لاندې کړم او یا ورباندې سختي ورولم. زه ای قومه! تاسو هیڅکله ماته ضرر نشئ رسولی او نه ستاسو د پروږیاګند څخه څه شی جوړېدلی شي او دا ځکه چې:

اول په ما باندې د الله ﷺ د پلوه سلام او سلامتیا ده په هغې ورځې کښې چې زه پکښې زېږېدلی یم چې همدان ورځ ده.

دوهم: او په هغې ورځ کښې هم چې زه مرم او د دنیا څخه رحلت کوم. درېم: بالآخره په هغې ورځ کښې هم چې کله زه د الله ﷺ په حضور کښې د قبر څخه ژوندی راپورته کړی شم.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې د ﴿ فَأَنْتَ بِهِ، قَوْمِيَا ﴾ معنی دا ده چې بي بي مریم رضی الله عنها خپل زوی (عیسیٰ رضی الله عنه) خپل قوم ته وروور حال دا چې همدغه مضمون د ﴿ تَحْمِلُهُ ﴾ په جمله کښې پروت دی نو پوښتنه دا ده چې په دغه تاکید کښې څه حکمت دی؟

مونږ وایو چې: څرنګه د وړاندېني [۲۴] ایت څخه واضحه شوه چې عیسیٰ رضی الله عنه د خپلې مور سره په خارق العاده توګه خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ، نو که د ﴿ تَحْمِلُهُ ﴾ جمله نه وی نازل شوې چا به گومان کړی وی چې بي بي مریم رضی الله عنها به عیسیٰ رضی الله عنه په خارق العاده توګه په پښو خپل قوم ته وروستلی وي او د نورو ماشومانو په خلاف به یې مزل هم کولی شو، حال دا چې حقیقت داسې نه وه.

فري څه معنی؟

۲- په ﴿ لَقَدْ جِئْتَنِي شَيْئًا قَرِيْبًا ﴾ کښې د 'فري' کلمه په اصل کښې 'فريبي' - لکه 'شريف' - وه چې د 'فري' - لکه 'ضرب' - څخه اشتقاقه شوې ده، چې د پوستکې د پرې کولو معنی ورکوي، مګر په استعمال کښې د عجيب او عظيم کار په معنی باندې استعمالېږي^(۱)، ته به وایي چې د عادت او رواج څخه وتلی او جدا شوی کار دی.

(۱) مفردات الراغب ص ۳۹۳: روح المعاني ج ۱۶ ص ۸۷

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: ای بی بی مریمې! تا خو مونږ ته داسې عجیبه او لوی شی راوړی چې د عادت څخه بالکل وتلی دی او مونږ ورته د سره د صحت وجه نه شو موندلی.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې: د ﴿يَتَأَخَذَتَّ هُنُونَ﴾ څخه څرگندېږي چې بی بی مریمه رضی الله عنها د هارون رضی الله عنه او د موسی رضی الله عنه خور وه، حال دا چې نوموړې بی بی د هغوی څخه ډېره زمانه وروسته پیدا شوې وه، نو پوښتنه دا ده چې: د دغه نسبت وجه څه ده؟

مونږ وایو چې: علماء کرامو د دې نسبت ډېرې وجې بنودلې دي^(۱)، لاندې مثالونه یې ولولئ: الف: د «أَخْتٌ» او «أَخٌ» کلمات کله-کله د تشبیه دپاره استعمالېږي، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا﴾ [الزخرف: ۴۸] یعنی او مونږ فرعونیانو ته د موسی رضی الله عنه د حقانیت هیڅ دلیل نه، ه بنودلی مگر هغه به د خپل پخواني مثل دلیل څخه لوی وه، خو دوی په یوه باندې هم قناعت ونه کړې.

نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخېږي چې: ای بی بی مریمې! ته خو په عفت او پاک لمنی کښې د هارون رضی الله عنه غوندې وې نو تا څنگه یې پلاره زوی راوړو؟

ب: بی بی مریمه رضی الله عنها د هارون رضی الله عنه د نسل څخه وه او په عربي محاوره کښې کله د یو فرد اضافت خپل اصل ته صورت نیسي لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ﴾ [الأحقاف: ۲۱] یعنی ای پیغمبره! خپل امت ته د عاد ورور یاد کړه چې د هود رضی الله عنه څخه عبارت دی (د ده قیصه ورباندې ولوله)، نو دلته یې حاصل کېږي چې: ای هغې بنځې چې ته د هارون رضی الله عنه د نسل څخه یې تا ولې دغسې کار وکړ او خپل پاکیزه اصل دې وشرماوه؟

ج: مگر په ټولو جوابونو کښې هغه جواب غوره دی کوم چې د ذکر شوي سوال دپاره د نبی کریم ﷺ څخه روایت شوی دی، هغه دا چې: المغیره بن شعبه رضی الله عنه وایي: زه نبی کریم ﷺ نجران ته د څه کار دپاره ولېږلم، هلته هغوی (نصاراوو) زما څخه پوښتنه وکړه چې: ایا تاسو په خپل کتاب کښې د ﴿يَتَأَخَذَتَّ هُنُونَ﴾ کلمات نه لولی حال دا چې د موسی رضی الله عنه او د عیسی رضی الله عنه ترمنځ ډېره زمانه (یو زره کاله^(۲)) فاصله وه؟

نو زه د دغه سوال په جواب باندې پوه نه شم چې څه ورته ووايم کله چې زه بېرته راستون شوم او ذکره شوې قیصه مې هو بهو د نبی کریم ﷺ په حضور کښې بیانې کړه. نو هغه ﷺ راته وویل چې: «أَنَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْمُونَ يَا بُيَايَهُمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ»^(۳) ایا تا دوی ته خبر (جواب) ورنه کړ چې: یقیناً هغوی چې وه (خپل اولادونه) به یې د خپلو پیغمبرانو او پخوانیو نېکانو (په نومونو باندې) نومول.

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۵۹: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۰۰

(۲) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۴

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۸

مریم (۱۹)

یا په بل عبارت: تا به ورته جواب ورکړی وی چې: د بی بی مریم رضی الله عنها وروړ هم هارون نومېده، نو د دې خپل وروړ ته اضافت شوی دی، نه هغه هارون (علیه السلام) ته کوم چې د موسی (علیه السلام) وروړ وه.

د دې ایت شریف ارشاد

۴- د ذکر شوي ایت شریف د ارشاداتو څخه څرگندېږي چې د مور او پلار ښه خوښه او یا بد خوښه په لا شعوري توګه اولاد ته انتقالېږي، نو هرچا ته په کار دي چې په ښکو خاصیتونو باندې خپل ځان روږدی کړي او د بدو خاصیتونو څخه ځان بچ وساتي چې په لوی لاس خپل اولادونه یې لارې نه کړي چې د الله ﷻ په عصیان کېنې ترې د خپل پلار او مور د مغفرت سوال هم هېر شي. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

الف: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَوَلَدُ زَيْبَةَ وَلَا مَثَانُ وَلَا عَاقُ وَلَا مُذْمِنُ خُمْرٍ»^(۱) جنت ته به ولد زنا (حرامی) داخل نه شي او نه احسان ایښودونکی او نه د مور او پلار ازاروونکی او (بالآخره) او نه په شرابو باندې عادت شوی کس.

که څه هم په حرامزاده کېنې څه گناه نشته گناه خو په فاحش او فاحشه کېنې ده، مګر د دغو دواړو خاصیتونه به ډېر ژر هغه ته وړانتقال شي او د داسې جنایاتو به مرتکب شي چې د دغو دواړو جنایات به یې د پښو ګرد ته هم ونه شي رسېدلی، او په نتیجه کېنې به د دوزخ د اور خوراک شي.

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «وَوَلَدُ الزَّانَا شُرُ الثَّلَاثَةِ»^(۲) یعنې ولد زنا (حرامزاده) په درېو کسانو کېنې زیات بد دی (درې کسان د زناکار سړي او زناکارې ښځې او د ولد زنا څخه عبارت دي). یا په بل عبارت حرامی په بدخوی کېنې د فاحش او فاحشې څخه زیات دی.

سوال جواب

۵- که څوک وایي چې: په ﴿ءَاتَنِي الْكِتَابَ﴾ کېنې د ﴿ءَاتَنِي﴾ کلمه او همدارنگه په راتلونکو ایتونو کېنې د ﴿وَجَعَلَنِي﴾، ﴿وَجَعَلَنِي﴾، ﴿وَأَوْصَنِي﴾ کلمې ټولې د ماضي صیغې دي او معناګانې یې داسې راڅېږي چې ماته الله ﷻ پخوا کتاب راکړی دی، او پیغمبر یې ګرځولی يم او هم یې مبارک ګرځولی يم او په لمانځه او زکات باندې یې راته توصیه کړې ده، حال دا چې دغه ټول حقائق په هغه وخت کېنې متحقق شوه کله چې عیسی (علیه السلام) د ماشومتوب مرحله تېره کړه؟
مونږ وایو چې:

الف: د ذکر شوو ماضيګانې معناوې دا دي چې دغه حقایق ماته په ازل کېنې لیکلی شوي دي که څه هم تحقق به یې په خپلو خپلو وختونو کېنې صورت ونیسي.

د دې جواب نظیر د نبی کریم ﷺ هغه حدیث دی چې فرمایي: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ لَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ

(۱) سنن الدارمی ج ۲ ص ۳۷، مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۶۴۷
(۲) سنن ابی داود ج ۲ ص ۱۹۶

عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُجَدِلْ فِي طَيْبَتِهِ»^(۱) يعني زه يقيناً د الله ﷺ بنده يم (او بي شكه زه) د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام خاتم (او وروستنی) وم حال دا چې آدم ﷺ لا هرومرو په خپله خټه كښې نغښتی وه (هغه لا د سره خلق كړی شوی نه وه).

ب: په ټولو محاوراتو كښې عادت دی چې د هغه شي څخه چې تحقق يې يقيني وي په ماضي سره تعبير كېږي كه څه هم خارجي موجوديت يې په راتلونكي وخت كښې صورت نيسي.

لمونځ او زكات

۶- د ﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ څخه څرگندېږي چې لمونځ په ټولو پيغمبرانو باندې (د كيفياتو په تفاوت سره) مشروع كړی شوی وه، مگر دا بېله خبره ده چې عيسى ﷺ د دومره مال خاوند ونه گرځېده چې زكات ورباندې فرض كړی شوی وي^(۲).

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- كه څوك وايي چې په دې كښې څه حكمت دی په ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ﴾ كښې د "السَّلَامُ" كلمه معرفه نازله كړی شوه او "سَلَام" نكره نازله نه كړی شوه لكه څنگه چې د يحيى ﷺ په هكله په تېر شوي [۱۵] ايت كښې نكره نازله شوې ده؟

مونږ وايو چې: د ځينو علماوو كرامو^(۳) په نظر د "السَّلَامُ" په كلمه كښې د "ل" توري د جنس دپاره دی چې تعريف ته پكښې اشاره ده. نو د معنى حاصل يې داسې راڅېږي چې د الله ﷺ ټوله سلامتيا دې په ما باندې وي چې ذكر شوي حقايق مې بيان كړه او د الله ﷺ لعنت دې په هغه چا باندې وي چې د دغو حقايقو څخه انكار كوي او زما په مور (بي بي مريمې) باندې بهتان لگوي.

﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۱۸﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحٰنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۹﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۲۰﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۱﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونا لٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۳﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿۲۴﴾ ﴾

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۸۴
(۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۱۹۵
(۳) تفسير الكشال ج ۳ ص ۱۶

[۳۴] (ای پیغمبره!) دغه دی عیسی ﷺ د بی بی مریمې د سراف ما زوی (چې وړاندې یې قیصه بیان شوه).

(په دې باندې الله ﷻ قول کړی دی) هغه حق قول چې (کفار) پکښې جگړې کوي (او هم پکښې شک کوي).

[۳۵] مناسب نه دي الله ﷻ ته چې (یو ډول) ولد ونیسي، همده ﷻ ته (د ولد نیولو څخه) پاکي ده (او دا ځکه چې) کله چې د کوم کار (د کول) فیصله وکړي نو یقیناً ورته ووايي چې: شه! (موجود شه) نو هغه (سمدستي) شي (موجود شي).

[۳۶] او (همدا حقیقت ورته عیسی ﷺ هم ویلی دی چې) یقیناً الله ﷻ زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی، نو خاص د همده ﷻ عبادت وکړئ (زما عبادت مه کوئ).

دغه برابره لاره ده (نه هغه چې تاسو ورباندې روان یاست).
[۳۷] نو (د دې سره-سره) ټولگي د خپل منځ څخه مختلف شوه (د همدوی د منځ څخه اختلاف راپورته شو چې لږ مسلمانان پاتې شوه او ډېر پرې کافر شوه).

نو هغو کسانو ته حسرت (او افسوس) دی کومو چې کفر غوره کړی دی، (البته) د لویې ورځې د حضور څخه (چې هلته به ورسره مخامخ شي).

[۳۸] (ای پیغمبره!) په کومه ورځ چې دوی مونږ ته راشي نو دوی به (هلته) څومره بڼه اورېدونکي او څومره بڼه لېدونکي وي، مگر ظالمان (کفار) نن ورځ په ښکاره گمراهی کښې دي (چې نه حق اوري او نه حق گوري).

[۳۹] او (ای پیغمبره!) کفار د حسرت (او افسوس) د ورځې څخه وډار کړه (البته) کله چې کار (حساب) انجام شي (جنتیان جنت لار شي او دوزخیان په دوزخ کښې وغورزولی شي). حال دا چې (نن ورځ ترې) دوی په غفلت کښې دي حال دا چې دوی ایمان نه راوړي.

[۴۰] یقیناً مونږ همدا مونږ (بل څوک نه) د ځمکې وارثان یاستو او د هغه چا هم چې په دې ځمکه باندې وي (ژوند کوي)، او خاص مونږ ته به دوی راجع کړی شي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د عیسی ﷺ په خارق العاده پیدایښت باندې یوې په زړه پورې تبصرې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي:

۱- ای پیغمبره! دغه ماشوم چې د تولد قیصه یې په وړاندېنیو ایتونو کښې بیان شوه بل څوک نه دی بلکې عیسی ﷺ دی چې یوازې د بی بی مریمې د سراف ما زوی دی، او په خارق العاده توګه تولد شوی دی.

په دې بیان کښې هیڅ شک او شبه نشته، دا بیان د هغه اقدس ذات د پلوه نازل شوی دی چې وړاندې او بېرته ټول حالات ورته څرګند دی.

خو د دې سره سره په همدغه حق او واقعي بیان کښې کفار شبهات راپورته کوي چې:
 ۲- عیسیٰ ﷺ ته د ابن الله (د الله ﷻ زوی) لقب ورکوي او وایي چې همدی د عبادت مستحق دی، خو دوی د خپل مطلب په اثبات باندې هیڅ وجه او دلیل نه شي قانمولی او دا ځکه چې:
 الف: د الله ﷻ سره هیڅ مناسبت نه لري چې د خپلو مخلوقاتو د جملې څخه کوم یو په ولدیت سره ونیسي، حال دا چې په مخلوقیت کښې ورته ټول یو برابر دي.

ب: الله ﷻ د ولد نیولو څخه پاک او منزّه دی ځکه چې په ولدیت کښې احتیاج نغښتی دی او الله ﷻ هیڅ شي ته اړتیا او احتیاج نه لري.

ج: د الله ﷻ د ارادې تحقق په اسبابو پورې متوقف نه دی کله چې د یو شي په باره کښې په کوم کیفیت سره د موجودولو فیصله وکړي نو فقط دومره وایي چې: شه!، نو نوموړی شی په ټاکلي کیفیت سره موجود شي.

نو د چا د موجودیت په هکله چې د والدینو طریقه انتخابه کړي هغه د والدینو په طریقه موجودېږي او که د چا په باره کښې چې بدون د پلاره طریقه غوره کړي هغه بې پلاره پیدا کېږي لکه عیسیٰ ﷺ. بالاخره د چا په هکله یې چې د مور او پلار سلسله د نظره غورزولې وي نو هغه بدون د والدینو څخه موجودېږي لکه آدم ﷻ.

لنډه دا چې بې پلاره تولد کېدل خارق العاده کار دی خو په الوهیت او معبودیت باندې دلالت نه کوي، لکه چې ځینې خلک ترې د عیسیٰ ﷺ په باره کښې همدغه مفهوم اخلي.

۳- ای پیغمبره! په ذکر شوي تحقیق باندې علاوه، پخپله عیسیٰ ﷺ هم دوی په همدغه تحقیق باندې خبر کړي دي او ورته ويلي یې دي چې:

الف: یقیناً الله ﷻ زما رب هم دی او ستاسو رب هم دې نو یوازې د همدغه ﷻ عبادت وکړئ لکه چې زه یوازې د همدغه ﷻ عبادت کوم.

ب: ای خلکو! زما عبادت مه کوئ، زه بل څوک نه یم، زه ستاسو غوندې یو مخلوق یم چې د معبودیت لیاقت نه لرم، دغه برابره لاره ده، په همدې لاره باندې لار شئ، خپله ځانونه مه بې لارې کوئ.

۴- خو د دې سره سره مختلفې ډلې د عیسیٰ ﷺ په باره کښې په خپلمنځي اختلاف باندې اخته شوې، نه یې دلایلو ته وکتل او نه یې د عیسیٰ ﷺ ارشاد ته غوږ ونیوه، نو څوک ورته د الله ﷻ په انبیت (زوی والي) قائل شوه، چا ورباندې د معبود نوم کېښود او چا ورته د درېم اله لقب ورکړ، او بالاخره لږو خلکو په همغې خبره باندې باور وکړ کومه چې ورته عیسیٰ ﷺ تلقین کړی وه.

۵- نو د هغو کسانو دپاره افسوس او حسرت دی چا چې کفر اختیار کړی دی او څرگند دلایل یې د پښو لاندې کړي دي.

دغه افسوس او حسرت به دوی ته په هغې لویه ورځ کښې عملاً متوجه شي، کله چې قیامت قائم شي او دوی هلته ورحاضر کړي شي.

۶- ای پیغمبره! کله چې دوی زمونږ په حضور کښې ودرېږي نو دوی به څومره ښه اورېدونکي او

خومره بنه لیدونکي وي، مگر نن ورځ دوی نه څه اوري او نه څه وپني او د ظلم د کبله يې شوږونه کاڼه او سترگي يې رنډي دي، او په څرگنده گمراهي باندې يې منگولې پنځې کړي دي.

۷- ای پیغمبره! د ذکر و شوو کافرانو په شمول ټول ظالمان د افسوس او حسرت د ورځې څخه وډار کړه، البته کله چې خبره فیصله شي او هرڅوک خپل مقرر او ټاکلي ځای ته بوتلل شي، ترڅو ورته تیاری ونیسی، چې په هغې ورځ کېسې حسرت او افسوس کول هیڅ گټه نه شي رسولی.

۸- دوی ځکه وډار کړه چې دوی نن ورځ په غفلت کېسې پراته دي او د هغې ورځې هیڅ شم ورسره نشته بلکې په غفلت کېسې وړاندې روان دي او خپلې بې ایماني ته ادامه ورکوي، نه به وایې چې هیڅکله به دوی د دنیا څخه رحلت ونه کړي او مونږ ته به رانه وستلی شي خو خبره داسې نه ده لکه چې دوی خیال کوي او دا ځکه چې:

۹- په یقین سره همدا مونږ د دې ځمکې وارثان یاستو او حتی د هغو کسانو هم وارثان یاستو کوم چې په ځمکه باندې په غفلت کېسې ژوند کوي ته به وایې چې دوی به د مرگ سره مخامخ نه شي او د قیامت په ورځ به زمونږ په حضور کېسې ونه درولی شي. خو دغه خیال باطل دی، دوی ټول به ځمکه همدا مونږ ته پرېږدي او همدا زمونږ حضور ته به راتاو کړی شي او د حساب کتاب دپاره به متوقف کړی شي.

توضیحات

۱- که څوک وایې چې په ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ کېسې د "قول" کلمې ته څه شی نصب ورکړی دی او د ﴿ الْحَقِّ ﴾ کلمې ته په کوم ډول اضافت سره مضافه شوې ده؟ مونږ وایو چې: په ذکر و شوو دواړو مطلبونو کېسې مفسرینو کرامو ډېر احتمالات لیکلي دي^(۱) چې په واقع کېسې یوه مضمون ته راجع کېږي، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي، مگر کوم احتمال چې مونږ ته بهتر ښکاره شوې دي هغه دا دی چې:

الف: ﴿ قَوْلَ ﴾ ته د مقدر "قال" کلمې د مصدریت په اعتبار سره نصب ورکړی دی.

ب: او اضافت یې د "وعد الصدق" د قبیلې څخه دی چې موصوف خپل صفت ته مضاف شوی دی. نو حاصل یې داسې راخېږي چې: الله ﷻ قول کړی دی، داسې حق قول چې کفار پکېسې جگړي او اختلافونه کوي او هیڅ دلیل ورباندې نه لري.

یادونه

۲- په دې حقیقت کېسې چې الله ﷻ د ولایت څخه پاک او منزّه دی، د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۱۱۶، ۱۱۷] ایتونو او د [الانعام: ۱۰۱] ایت په خلاصه مطالبو کېسې ډېر ښه تحقیقي او مستدل بحث تېر شوی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

(۱) البحر المحیط ج ۷ ص ۲۶۰: تفسیر الطبری ج ۱۶ ص ۸۱

يو اعرابي تحليل

۳- د ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ الآية په اعراب کښې مفسرينو کرامو ډېر تحليلونه کړي^(۱) چې مونږ ته يو هم په زړه پورې ښکاره نه شو، نو د همدې کبله مو د هغو په ذکر باندې ډېره کېښودله. خو مونږ ته بهتره برېښي چې دغه جمله به د "قال" په تقدير سره په ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ په جمله باندې عطفه وي. نو حاصل به يې داسې راوڅېږي چې: کفار په حق قول کښې شک او شبه کوي او عيسى عليه السلام د ابن الله په نامه يادوي خو د دوی دغه شک د لاندې وجوهو د کبله باطل دی:

الف: يوه وجه يې دا ده چې د الله تعالى سره ولدیت منافات لري، لکه چې وړاندې يې بيان شو.

ب: بله وجه يې دا ده چې پخپله عيسى عليه السلام د وخت ټولو خلکو ته ويلي وه چې يقيناً الله تعالى زما رب دی او هم ستاسو رب دی، همدغه لاره سمه لاره ده، ماته د ابن الله لقب مه راکوي چې دا باطله لاره ده. نو که بالفرض المحال د کفارو اشتباه څه حقيقت درلودی نو د هر چا څخه وړاندې به پرې عيسى عليه السلام اقرار او اعتراف کړی وی.

احزاب څوک دي؟

۴- په ﴿فَآخِذُوا بِالْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ کښې د "أحزاب" کلمه مفسرينو کرامو په لاندې معناو سره تفسيره کړې ده:

الف: "أحزاب" د يهودو او نصاراوو څخه عبارت دی چې د عيسى عليه السلام په هکله يهود تفریط کوي، چې په مور پورې يې بهتان تړي، او نصارا افراط کوي^(۲) چې د ابن الله او نور غير مناسب لقبونه ورباندې پردي.

ب: "أحزاب" کلمه دلته خپله د نصاراوو څخه عبارت ده چې اسمان ته د عيسى عليه السلام د پورته کېدلو څخه وروسته په لاندې فرقو او ډلو باندې وويشلی شوه^(۳):

اول: ځينو وويلې چې عيسى عليه السلام پخپله الله وه چې اوس بېرته اسمان ته وخوت.

دوهم: نورو وويلې چې عيسى عليه السلام ابن الله وه چې الله تعالى اسمانونو ته وڅېړاوه.

درېم: بلې ډلې وويلې چې عيسى عليه السلام د درېوو معبودانو څخه يو معبود وه، چې درېواړه د الله تعالى بې بي مريمې عليها السلام او د عيسى عليه السلام څخه عبارت دي.

څلورم: مسلمانانو وويلې چې عيسى عليه السلام د الله تعالى بنده او پيغمبر وه، په قدرتي توگه تولد شواو په قدرتي توگه اسمانونو ته ژوندی وڅېړولی شو.

نو په دغو څلورو وارو ډلو کښې فقط څلورمه ډله په حقه وه او نورې درېواړه ډلې کافرې دي او کافرې دي چې په ﴿قَوْلٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سره ورته اشاره شوې ده.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۹۲: تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۱۰۸

(۲) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۲۶۵

(۳) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۳۱

مونږ ته دواړه تفسیرونه سره منافي نه برهښي، که دواړو ته د "الأحزاب" کلمه شامله وگنله شي نو هم څه باک يې نشته.

مَشْهَد څه صيغه ده؟

۵- په ﴿ مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ کښې د ﴿ مَّشْهَدٍ ﴾ په کلمه کښې ځينو مفسرينو کرامو نهه احتمال له ذکر کړي دي، چې څه صيغه ده او د شهود څخه ده که د شهادت څخه^(۱)؟

مونږ ته داسې برهښي - والله ﷻ أعلم - چې نوموړې کلمه د ميمي مصدر صيغه ده او د شهود (حضور) څخه اشتقاقه شوې ده. نو د معنی حاصل يې داسې راخپږي چې د کفارو افسوس او حسرت د لويې ورځې د حضور څخه نشات کوي چې په دنيا کښې تري منکران وه خو هلته به ورسره مخامخ شي.

يادونه

۶- د ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ دواړه کلمې د تعجب صيغې دي چې د اعرابي تحقيق ځای ته يې د [الکيف: ۲۶] ايت لاندې اشاره شوې ده - والحمد لله ﷻ، بيا اشارې ته يې اړتيا نه گورو. همدا مضمون الله ﷻ د کفارو د خولې څخه حکايت کړی دی چې: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ۱۲] يعنې د قيامت په ورځ به کفارو زورپند سرونه نيولي وي او وايي به چې: ای زمونږ ربه! مونږ وليده او مونږ واورېده نو مونږ بېرته دنيا ته تاو کړه چې نېک عمل وکړو، بې شکه مونږ يقين کوونکي ياستو.

د حسرت ورځ

۷- يوه ورځې نبي کریم ﷺ دا ايت شريف ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ الآية قرائت کړ او بيا يې په يوه اوږده حديث سره تفسير کړ چې لنډ مضمون يې دا دی:

کله چې جنتيان جنت او دوزخيان دوزخ ته داخل کړي شي نو مرگ به د يوه چوپړ (ايرو رنگي) پس په شکل د جنت او دوزخ ترمنځ ودرولی شي او د دواړو ډلو څخه به پوښتنه وکړي شي چې دا پېژنئ؟ دواړه ډلې به اعتراف وکړي چې: هو، دا پېژنو، دا مرگ دی؛ بيا به د دواړو ډلو د نظر لاندې په ډډه ځملولی شي او د پس په شان به ذبحه کړي شي: «فَلَوْأَنْ أَنْ اللَّهُ قَضَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَأْتُوا فَرَحًا وَلَوْأَنْ أَنْ اللَّهُ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَأْتُوا تَرْحًا»^(۲) نو که بالفرض يقيناً الله ﷻ د جنتيانو دپاره ژوند او بقاء نه وی فيصله کړې نو دوی به د ډېرې خوشالي د کبله مړه شوي وی، او که بالفرض يقيناً الله ﷻ د دوزخيانو دپاره په دوزخ کښې ژوند او بقاء نه وی فيصله کړې نو دوی به د ډېر غم د وجې مړه شوي وی^(۳).

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوی ج ۳ ص ۲۸۸

(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۹۱؛ جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۴۸

(۳) "ترخ" د "فرخ" نقيض دی. لسان العرب ج ۲ ص ۴۱۷

همدارنگه نبی کریم ﷺ فرمایلی دی چې: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ»^(۱) یعنی: هیخوک جنت ته نه داخلېږي مگر هغه ته د اور څخه خپل د ناستې ځای ورلیده کېږي (وربښودلی کېږي البته په هغه صورت کېنې چې) که بالفرض نوموړی بدکاره وي (جنتي نه وي) ترڅو د شکر (خوشالی) د حیثه زیات شي. او هیخوک دوزخ ته نه داخلېږي مگر هغه ته د جنت څخه خپل د ناستې ځای ورلیده کېږي (وربښودلی کېږي البته په هغه صورت کېنې چې) که بالفرض نوموړی نیکو کار وي، ترڅو ورباندې دغه ښودانه حسرت (او افسوس) وگرځي.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (۱۱) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۱۲﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۱۳﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿۱۴﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿۱۵﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا تَنَتَّهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿۱۶﴾ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ مَا سَتَعْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿۱۷﴾ وَأَعْتَرْتُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿۱۸﴾ فَلَمَّا آعَتْزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿۱۹﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿۲۰﴾

[۴۱] او (ای پیغمبره!) په کتاب (قرآن کریم) کېنې (خپل امت ته) ابراهیم ﷺ یاد کړه. یقیناً ابراهیم ﷺ ډېر رښتینی پیغمبر وه.

[۴۲] هغه وخت چې خپل پلار (آزر) ته یې وویلې چې: ای زما پلاره! ته ولې د هغه شي عبادت کوي چې نه اورېدل کوي او نه لیدل کوي او (بالآخره) نه ستا څخه د څه شي (د ضرر) مخنیوی کولی شي؟

[۴۳] ای زما پلاره! یقیناً ماته د علم (او پوهې) څخه هغه شي راغلی دی کوم چې تاته نه دی درغلی. نو ته زما پیروي وکړه چې سمه (برابره) لاره درته وښایم.

[۴۴] ای زما پلاره! د شیطان عبادت مه کوه (د ده په اشاره بوت پرستی مه کوه) یقیناً چې شیطان د ډېر مهربان الله ﷻ دپاره نافرمانه (عصیان کوونکی) دی.

[۴۵] ای زما پلاره! یقیناً زه (په تاباندې) ډارېږم چې د ډېر مهربان الله ﷻ د پلوه به تاته (د عصیان د دوام په صورت کښې) عذاب ورسېږي، نو ته به د شیطان دپاره دوست (او ملگری) وگرځې (او په دوزخ کښې به ورسره انډیوال جوړ شې).

[۴۶] (د ابراهیم ﷺ) پلار خپل زوی مخاطب کړ او ورته یې (وویلې چې: ایا ته زما د معبودانو څخه رغبت کوونکی (څنگ کوونکی) یې؟ ای ابراهیمه!).

هرومرو که چرته ته (د همدغه کار څخه) منعه نه شې نو خامخا ضرور به دې زه رجم (سنگسار) کړم. (نو د دې کار څخه لاس واخله) او اوږده موده (باقي عمر) زما څخه جدا شه.

[۴۷] (ابراهیم ﷺ) خپل پلار ته جواب ورکړ او ورته یې (وویلې چې: په تاباندې دې (زما د پلوه) سلام وي (زه درڅخه رخصت شوم).

ژر دی چې د خپل رب ﷻ څخه به تاته مغفرت وغواړم (دا مې وعده ده).

بې شکه زما رب ﷻ په ماباندې ډېر مهربان دی (د هجرت په وطن کښې به د ژوند سامان راته برابر کړي).

[۴۸] زه ستاسو څخه او د هغو بوتانو څخه د کومو چې تاسو د الله ﷻ څخه پرته بلنه کوئ په څنگېږم (هجرت کوم)، او د خپل رب ﷻ بلنه کوم (او هملته به ورته دعوت چلوم).

زه (خپل رب ﷻ ته) امید کوم چې زه به د خپل رب ﷻ په دعوت (او عبادت) کښې بدبخت ونه گرځم (چې هیڅوک مې دعوت قبول نه کړي او هیڅ پیرو مونده نه کړم).

[۴۹] نو کله چې (ابراهیم ﷺ) د دوی (خپل پلار او قوم) او د هغو بوتانو څخه ډډه وکړه (او ترې په څنگ شو) د کومو چې دوی د الله ﷻ څخه په غیر بلنه (او عبادت) کاوه، نو مونږ ورته اسحق ﷻ (زوی) او یعقوب ﷻ (لمسی) وروښل، او هر یو مو پیغمبر وگرځاوه.

[۵۰] او دوی ټولو ته مو د خپل رحمت څخه (ډېر مالي او دیني منافع) وروښل، او (هم) مو دوی ته په اوچته درجه رښتینی یادښت وگرځاوه (ورکړ چې ټول په نېک نامه یادېږي).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنیو ایتونو کښې د اهل الکتابو د باطلې عقیدې بیان وه چې د الله ﷻ د یوه مخلص بنده (عیسی ﷺ) په هکله ځینو افراط کاوه چې په معبودیت باندې ورته قائل وه او ځینو تفریط کاوه چې د ده په ماجدې مور باندې یې تهمت لگاوه.

په دې ایتونو کښې د مشرکانو باطله عقیده رده شوې ده چې کفر یې د هغوی څخه زیات څرگند دی چې بې روحه جماداتو ته په الوهیت باندې قائل دي.

۲- هلته د اهل الکتابو د عقیدې رد د عیسی ﷺ د خولې څخه حکایت شوی وه چې: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ

رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ او يقيناً الله ﷻ زما رب دی او ستاسو رب هم دی نو د همدہ ﷻ عبادت وکړئ (زما عبادت مه کوی) دغه برابره لاره ده.

او دلته د مشرکانو د عقیدې رد د هغوی د نیکه (ابراهیم ﷺ) د خولې څخه حکایت کېږي چې د خپل پلار سره یې په همدې هکله مناظره کړې وه.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! د خپل وخت په مشرکانو باندې په احادیثو کېنې نه بلکې په قرآن کریم کېنې د ابراهیم ﷺ حال بیان کړه چې د شرک په رد کېنې یې څومره هلې ځلې کړې دي، او دا ځکه چې نوموړی جلیل القدر ډېر رښتینی پیغمبر وه چې د ده اولاده ورباندې افتخار کوي؛ کېدی شي چې مشرکان د شرک څخه لاس واخلي. هلې ځلې یې دا دي چې:

۱- ابراهیم ﷺ لکه څنګه چې خپل قوم ته د توحید د عقیدې دعوت ورکاوه همدارنګه یې د خپل پلار په دعوت کېنې هم ډېر زیات تاند وهلی دی لکه چې لاندې سوال جواب ورباندې ډېر ښه دلالت کوي:

۲- نوموړي جلیل القدر پیغمبر خپل پلار مخاطب کړ چې:

الف: ای پلاره! ته ولې د هغه جماد عبادت کوي کوم چې نه ستا خبره اورې او نه دې لېدلی شي (نه غوږونه لري او نه سترګې) او بالاخره نه ستا څخه د څه ضرر مخنیوی کولی شي؟ تاته په دې ډول عبادت کېنې څه ګټه ده؟

ب: ای پلاره! د ذکر شوي بې ګټې عبادت وجه دا ده چې تا خپل رب ﷻ نه دی پېژاندلی او د خپل رب ﷻ په توحید باندې علم نه لري.

نو په دې هکله ماته د خپل رب ﷻ د پلوه علم راکړی شوی دی او د همدہ ﷻ د پلوه پیغمبر ګرځولی شوی يم، نو د خپل جهالت څخه راتاو شه او زما پیروي وکړه چې سمه لاره دروښایم، او د پلار ولی حق دې پوره کړم چې د دوزخ د اوره نجات مونده کړې.

ج: ای پلاره! د کوم شي په عبادت باندې چې ته مشغول یې هغه په حقیقت کېنې د شیطان عبادت دی چې شیطان دې همدغې لارې ته هڅوي.

او شیطان خو بل څوک نه دی بلکې هغه څوک دی چې د ډېر مهربان الله ﷻ د ارشاداتو نافرمانی او عصیان کوي، نو هر چا چې د دغه عاصي او سرکشه پیروي وکړه هغه به هم د عاصیانو او ناشکرانو څخه جوړ شي، نو د الله ﷻ د مهربانیو شکریه وکړه (بې شماره نعمتونه یې مه د پښو لاندې کوڼه) او په توحید ورته قائل شه.

ه: ای پلاره! که ته په همدغې شرکي عقیدې باندې پاتې شي نو زه ډارېږم چې د ډېر مهربان الله ﷻ د پلوه به درته عذاب ورسېږي او دوزخ ته به واچولی شي نو په دانمي توګه به د شیطان ملګری او دوست وګرځي، حال دا چې دا څومره سادګي ده چې څوک د ډېر مهربان الله ﷻ دوستي د

شیطان په دوستی باندې عوض کړي؟!.

په دې باندې علاوه، که ته په همدغې شرکي عقیدې باندې پاتې شې او د څه مشکل سره مخامخ شې نو زه ډارېږم چې د الله ﷻ په عوض به د شیطان څخه مدد وغواړې او کفر به دې لا پسې قوي او کلک شي.

۳- ای پیغمبره! د ابراهیم ﷺ پلار د خپل زوی د دعوت په مقابل کښې لاندې غبرگون وښود:

الف: د هر څه څخه وړاندې یې د هغه څخه په تعجب سره پوښتنه وکړه چې:

ایا ته زما د الهانو (معبودانو) څخه مخ اړوونکی یې؟ او لا غواړې چې زه هم ترې خپل مخ واړوم او ستا په قدم باندې لار شم؟ دا کار به هیڅکله صورت ونه شي نیولی.

ب: زه تاته اخطار درکوم چې که ته د خپل ذکر شوي دعوت او کړنلارې څخه لاس وانخلي نو زه به دې ضرور په توهینونکي مرگ سره ووژنم چې په کایو به دې رجم کړم.

ته زما زوی یې مگر د خپلو معبودانو د عزت ساتنې په هکله زه ستا زوی توب د پښو لاندې کوم. نو ای ابراهیمه! په خپل ځان باندې رحم وکړه او په لوی لاس خپل ځان په مصیبت باندې مه اخته کوه، او د مرگ د ورځې پورې زما سره متارکه وکړه (بیا راته ذکر شوی دعوت مه تکراروه).

۴- کله چې ابراهیم ﷺ د خپل پلار اخطار او سپورې ستغې خبرې واورېدلې نو په لاندې ډول باندې یې خپل دعوت ته اختتام ورکړ چې:

الف: ای زما پلاره! زما د پلوه په تاباندې سلامتیا ده چې د نن څخه وروسته به تاته د توحید دعوت نه درکوم، چې د گټې په عوض ترې شر جوړېږي.

ب: خو د خپل رب ﷻ څخه به تاته مغفرت وغواړم، یقیناً زما رب ﷻ په ما باندې ډېر مهربان دی نو امید دی چې زما سوال قبول کړي او تاته مغفرت وکړي.

ج: ای پلاره! د نن څخه هغې خوا زما تگلاره دا ده چې زه به ستاسو څخه او د هغو بوتانو څخه چې تاسو یې عبادت کوئ او خپل احتیاجات ترې غواړئ ډډه وکړم او کوم بل وطن ته به هجرت وکړم او دا ځکه چې تاسو زما د دعوت مخه بنده کړه او د رجم کولو اخطار مو راکړ.

د: د نن څخه هغې خوا به زه د خپل رب ﷻ عبادت کوم او ستاسو څخه پرته نور خلک به د هجرت په وطن کښې خاص د همدغه ﷻ عبادت ته دعوتوم.

ه: زه خپل رب ﷻ ته امید کوم چې د هجرت په وطن کښې به داسې خلک راپیدا کړي چې زما دعوت ته لښک ووايي او قبول یې کړي، او دا ځکه چې زه د خپل رب ﷻ په دعوت کښې بدبخت نه یم چې هیڅوک مې دعوت قبول نه کړي.

۵- ای پیغمبره! کله چې ابراهیم ﷺ خپل قصد عملي کړ او د مشرکانو او د دوی د معبودانو

قرب (نژدېکت) یې پرېښود او هجرت یې وکړ نو لاندې چال چلند مو ورسره وکړ:

الف: که د ابراهیم ﷺ پلار د توحید دعوت قبول نه کړ نو ابراهیم ﷺ ته مو داسې اولاده ورکړه چې هغوی د همدغه په قدم باندې روان وه مثلاً هغه ته مو یو زوی وروباښه چې اسحق ﷺ نومېده او

د همدغه زوی څخه مو هغه ته یو لمسی هم وروبانسه چې یعقوب عليه السلام نومېده، او دغه دواړه هر یو مو پیغمبر گرځولی وه چې د ابراهیم عليه السلام د نبوت مېنه سپېره (بې پیغمبره) پاتې نه شوه.

ب: او مونږ دوی ټولو (ابراهیم، اسحق، یعقوب عليهم السلام) ته د خپل لوی رحمت څخه ډېر څه ورکړي وه چې د بندگانو په نزد د شمار او انحصار لاندې نه شي واقع کېدلی.

ج: خو په دې ټولو باندې د پاسه هغوی ته مو په وروستنیو خلکو کېنې آن د قیامت تر ورځې پورې د صداقت او رښتینولۍ لوړې درجې ورکړې چې هر وخت یې په نېکیو باندې ستایي او د الله ﷻ څخه ورته صلات او سلام غواړي.

توضیحات

۱- که څه هم ابراهیم عليه السلام خپل قوم ته عموماً او د وخت متکبر پاچا ته خصوصاً په پوره متانت سره دعوت ورکړی وه، لکه چې څه بیان یې په [البقرة: ۲۵۸] ایت کېنې تېر شوي دي او په [الزخرف: ۲۶] ایت کېنې راروان دي؛ مگر په دې مقام کېنې د اهل الکتابو د ذکر څخه وروسته الله ﷻ د ابراهیم عليه السلام د هغه دعوت په ذکر باندې اکتفاء کړې ده کوم یې چې فقط پلار ته متوجه وه، او دا ځکه چې:

الف: ترڅو مشرکانو ته هغه لاپې ورپه یادې کړې په کومو باندې چې دوی د نبی کریم ﷺ د بعثت څخه وړاندې مشغول وه، الله ﷻ د دوی د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِنْمَامِ﴾ [فاطر: ۴۲] یعنی: او مشرکانو به په الله ﷻ باندې کلک سوگندونه خوړل چې که چرته دوی ته د اهل الکتابو غوندې کوم وپرونکی (پیغمبر) ورغلی وی نو هر ورو به دوی د تېرو شوو قومونو د هر یوه څخه بڼه هدایت موندونکي جوړ شوي وی.

نو دوی په غوږ باندې ووهل شوه چې په خپلو وعدو او سوگندونو باندې ودرېږئ او د اهل الکتابو څخه اقل خپل ځانونه مه ټیټوی چې هغوی د ژوندي (عیسی عليه السلام) عبادت ته اقدام کړی وه او تاسو جمادات معبودان گرځولي دي چې نه پکښې روح شته او نه حس او حرکت.

ب: مشرکانو به د شرکي عقیدې سره سره خپل ځانونه په ابراهیمي دین باندې گڼل چې همدا دین مونږ ته د ابراهیم عليه السلام (خپل پلار) څخه راپاتې دی او په همدې باندې یې راته توصیه کړې ده، نو دوی پوه کړی شوه چې ابراهیم عليه السلام د توحید په دعوت کېنې لا په خپل پلار باندې صرفه نه ده کړې نو د اولادونو په شرکیاتو باندې به یې څنگه توصیه کړې وي!؟

ج: لکه چې د دې سورت په سریزه کېنې اشاره شوې ده چې دا سورت په هغه وخت کېنې نازل شوی وه کله چې په مکه معظمه کېنې مسلمانان د مشرکانو د لاسه په تنگ شوه او د حبشې په لور هجرت کولو ته مجبور کړی شوه، نو د ذکر و شوو ایتونو په نزول سره مسلمانانو ته ډاډ ورکړی شو چې په پوره اطمینان سره هجرت وکړي لکه څنگه چې ابراهیم عليه السلام هجرت کړی وه او په دواړو دنیاوو کېنې یې درجې لوړې شوې دي، همدارنگه به دوی ته هم هجرت گټور واقع شي.

یادونه

۲- په ﴿ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ ۖ كَيْسَ د ﴿ يَا أَبَتِ ۖ ﴾ کلمه د [یوسف: ۴] ایت لاندې په صرفي تحلیل سره شرحه شوې ده - والحمد لله ﷻ چې بیا تحلیلولو ته یې اړتیا نه گورو.

مَلِيًّا څه معنی؟

۳- په ﴿ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ۖ ﴾ کنبې "ملي" کلمه د "ملاوة" - لکه "شرافة" - څخه اشتقاقه شوې ده، چې د اوږدوالي معنی ورکوي^(۱). لاندې وضاحت ولولئ:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمَّ يُفْلِتُهُ»^(۲) یقیناً الله ﷻ ظالم ته مهلت ورکوي (د اوږد وخت دپاره یې پرېږدي) آن تر هغه وخته پورې چې کله یې ونیسي نو بیا یې نه خوشې کوي (چې د اعتذار وخت یې تېر شوی وي).

ب: شپې او ورځې ته "مَلَوَانِ" وايي چې د "ملا" - لکه "رَضا" - مشنی ده^(۳)، چې د دنیا د پیدایښت څخه تر قیامته پورې اوږده زمانه شپه او ورځ یو بل تعقیبوي.

نو په دې مقام کنبې یې د معنی حاصل داسې راڅپړي چې: ای ابراهیمه! ما اوږده زمانه پرېږده او د نن څخه هغې خوا ټول عمر ماته ذکر شوی دعوت مه راکوه.

د متارکې سلام

۳- په ﴿ سَلَّمْ عَلَيْكَ ۖ ﴾ کنبې هغه سلام مطلب نه دی کوم چې یو مسلمان یې په بل مسلمان باندې اچوي بلکې د متارکې (پرېښودلو) سلام مطلب دی، ته به وایې چې په دغه سلام سره سړی خپل مخاطب پوه کوي چې تا خو زه وزورولم مگر زما د پلوه تاته زورول نشته، زه به تاته ستغې سپورې خبرې ونه کړم، د خدای په امان درڅخه لارم.

همدغه مضمون ته الله ﷻ اشاره کوي چې: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَّمْنَا ۖ ﴾ [الفرقان: ۶۳] یعنی د مؤمنانو یو خاصیت دا دی چې کله ورته جاهلان ستغې سپورې خبرې وکړي نو دوی بالمثل جواب نه ورکوي بلکې د پرېښودلو سلام ورباندې اچوي، او خپل حلم او حوصله نه خرابوي.

یادونې

۴- په دې مقام کنبې محترم لوستونکو ته لاندې دوه څیړنې وړپه زړه کوو:

الف: دا موضوع چې ایا کافر ته د مغفرت غوښتل جواز لري او که څنگه؟ او د ابراهیم ﷺ د مغفرت غوښتنه (البته خپل پلار ته) په کوم ملحوظ باندې ولاړه وه؟ د [التوبة: ۱۱۴] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق پوره څېړلې شوې ده، چې بیا څېړلو ته یې اړتیا نه گورو.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۹۴

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۷۸

(۳) لسان العرب ج ۱۵ ص ۲۹۱

ب: همدارنگه په ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴾ کښې د 'حفي' د کلمې صرفي تحليل د [الأعراف: ۱۸۷] ایت لاندې تېر شوي، والله الحمد والمنة.

اعتزال څه معنی؟

۵- په ﴿ وَأَعْتَزِلْكُمْ ﴾، ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُمْ ﴾ کښې د 'أَعْتَزَلْ' او 'أَعْتَزَلْتُمْ' دواړه کلمې د 'إِعْتِزَال' څخه اشتقاقې شوې دي، چې د جدا کېدلو او په ځنګېدلو معنی ورکوي^(۱)، په دې مقام کښې د 'إِعْتِزَال' څخه هجرت مراد دی چې ابراهیم عليه السلام د عراق څخه شام ته هجرت وکړ^(۲) او د کفارو د لاسه یې د وطن پرېښودلو ډېره کېښودله.

د ابراهیم عليه السلام د هجرت مفصله قیصه [انشاء الله تعالى د [الأنبياء: ۷۱] ایت لاندې راروانه ده.

لسان څه معنی؟

۶- په ﴿ وَجَعَلْنَا لَمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ کښې د ﴿ لِسَانَ ﴾ کلمه د ژبې دپاره وضعه شوې ده مګر د نېک یادښت دپاره هم استعمالېږي چې په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده. دا د یو پلوه، او د بله پلوه ذکره شوې کلمه خپل صفت ﴿ صِدْقٍ ﴾ ته مضافه شوې ده. نو د معنی حاصل یې داسې راڅېږي چې مونږ ابراهیم عليه السلام او د ده اولادې ته په وروستنیو خلکو کښې نېک یادښت ورکړی دی چې په نېکۍ سره یې یادوي او دغه یادښت ډېر اوچت او لوړ دی چې ټولو خلکو ته شامل دی. ذکر شوي ایت شریف مونږ ته خبر راکړ چې د ابراهیم عليه السلام هغه سوال قبول شوی دی کوم چې الله تعالى د همدغه عليه السلام د خولې څخه راحکایت کړی دی چې: ﴿ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ [الشعراء: ۸۴] یعنی ای زما ربه! ماته په وروستنیو خلکو کښې رښتیني یادښت راکړه چې ټول مې په ښو اوصافو یادوي او دعاوې راته کوي.

نو ځکه پرې مونږ ټول مسلمانان په لمونځونو کښې درود استوو چې: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَنُنَادِيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ ﴿

(۱) لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۴۰

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۳، تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۹۸

- [۵۱] او په قرآن کریم کښې موسی عليه السلام یاد کړه، یقیناً موسی عليه السلام (د الله ﷻ د پلوه په امتحانونو باندې) سوچه کړی شوی وه او (هم) لېرلی شوی پیغمبر وه.
- [۵۲] او مونږ ورته د طور غره د ښې ځنډې څخه اواز وکړ او د مناجات کوونکي په حیث (حال) مو (خپل خان ته په بلا کیفه توگه) رانژدې کړه.
- [۵۳] او د خپل رحمت د کبله مو ورته د هغه ورور (هارون عليه السلام) د یوه پیغمبر په حیث وبانښه.
- [۵۴] او (ای پیغمبره!) په کتاب (قرآن کریم) کښې (خپل امت ته) اسماعیل عليه السلام هم یاد کړه چې: یقیناً نوموړی په وعده کښې رښتینی وه او (هم) د الله ﷻ د پلوه) لېرلی شوی پیغمبر وه.
- [۵۵] او (هم) وه اسماعیل عليه السلام چې خپل اهل (خپلې کورنۍ) ته به یې په لمانځه او زکات باندې امر کاوه، او وه اسماعیل عليه السلام د خپل رب ﷻ په نزد غوره کړی شوی (خپل رب ﷻ ترې راضي وه).

ارتباط او د مطلب خلاصه

- په دې ایتونو کښې د ابراهیم عليه السلام د زوزات څخه د اسحق عليه السلام او یعقوب عليه السلام په ذکر باندې علاوه د څو نورو پیغمبرانو عليهم السلام نومونه هم ذکر شوي دي چې حاصل یې داسې راخېږي:
- ۱- ای پیغمبره! په قرآن کریم کښې د موسی عليه السلام ذکر په لنډه توگه وکړه هغه دا چې: الف: یقیناً موسی عليه السلام زمونږ د پلوه د شرک او ریاکاری څخه سوچه کړی شوی وه او پاک ترې ساتلی شوی وه، او هم مو په ډېرو امتحانونو باندې د استعداد د کمزورۍ څخه بچ ساتلی وه.
 - ب: همدارنگه موسی عليه السلام زمونږ د پلوه خلکو ته لېرلی شوی وه چې خپل رسالت یې په ډېره ښه طریقه باندې انجام کړ او زمونږ شرانغ یې په اکمله توگه خلکو ته ورسول، او خلک یې پرې خبر کړه.
 - ج: د موسی عليه السلام د رسالت او لېرلو شروع داسې وشوه چې: مونږ ورته د طور غره د هغې ځنډې څخه په بلا کیفه ډول باندې اواز وکړ کومه ځنډه چې د موسی عليه السلام ښي پلو ته واقع وه.
 - د: خپل اقدس ذات ته مو په بلا کیفه توگه په داسې حال کښې نژدې کړه چې نوموړی زمونږ سره راز کوونکی وه.
 - ه: کله چې موسی عليه السلام مونږ ته د خپل ورور (هارون عليه السلام) د نبوت سوال وکړ نو د ده سوال مو قبول کړه او ده ته مو د ده ورور د خپل بې پایانه رحمت او مهربانۍ څخه د یوه پیغمبر په صفت وبانښه، او په دعوت کښې مو ورته د وزیر په حیث منظور کړ.
 - ۲- همدارنگه په دې کتاب کښې د ابراهیم عليه السلام د یوه بل زوی (اسماعیل عليه السلام) ذکر هم وکړه کوم چې د بني اسرائیلو پلار نه بلکې د مکې معظمې د اوسېدونکو پلار دی، نوموړي دا صفات درلوده: الف: اسماعیل عليه السلام په خپله وعده کښې ډېر رښتینی وه او په خپل عهد باندې ډېر کلک وه.
 - ب: اسماعیل عليه السلام هم د موسی عليه السلام غوندې د خپل رب ﷻ د پلوه لېرلی شوی وه چې خپل رسالت یې په ډېره ښه توگه انجام کړ او شریعت یې خلکو ته ورساوه.
 - ج: اسماعیل عليه السلام به ټولو خلکو ته عموماً او خپل اهل ته خصوصاً په لمانځه او زکات باندې امر

کاوه او بدني او مالي عبادت ته به يې متوجه کول.

د نوموړي جليل القدر پيغمبر د خپل رب ﷺ په نزد غوره کړی شوی وه او خپل رب ﷺ ترې راضي وه، نو اولادې ته يې هم په کار دي چې د همدې ﷺ په اخلاقو باندې خپل ځانونه متخلق (اموخته) کړي او په شرکي عقيدې سره خپل رب ﷺ ناراض نه کړي.

توضیحات

۱- د ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ﴾ کښې د 'مخلص' کلمه د 'إخلاص' څخه اشتقاقه شوې ده چې د سوچه گرځولو معنی ورکوي. که څه هم په دې مقام کښې يې ځينو مفسرينو کرامو د معنی حاصل داسې اخستی دی چې يقيناً موسى ﷺ مونږ د شرک او ریاکاری څخه سوچه گرځولی وه او پاک مو ترې ساتلی وه^(۱). مگر مونږ ته بهتره برېښي چې معنی به يې داسې وي چې مونږ موسى ﷺ د ډېرو امتحانونو څخه تېر کړ او د استعداد د کمزورۍ څخه مو سوچه خلاص کړ چې په نتيجه کښې د نبوت د ورکړې دپاره ښه مستعد شو.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [طه: ۴۰] يعنې: ای موسى! ته مونږ د ډېرو تودو او سرو څخه تېر کړې او په امتحان کښې مو واچولې امتحان کښې اچول، لکه د فرعون په کور کښې غټېدل، د قبطني وژل او داسې نور.

د رسول او نبي څه فرق دی؟

۲- په ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ کښې موسى ﷺ په دوه وو لقبونو باندې یاد شوی دی، همدارنگه اسماعيل ﷺ ته هم ذکر شوي دواړه لقبونه ورکړي شوي دي، حال دا چې هارون ﷺ يوازې د نبي په نامه باندې یاد شوی چې: ﴿ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾.

نو په دې هکله چې ذکر شوي دواړه لقبونه سره څه فرق لري او که نه، علماء کرام په لاندې گروپونو باندې ویشلی شوي دي^(۲):

الف: ځينې وايي چې رسول او نبي صرف په مفهوم کښې فرق لري چې د يوه مفهوم لېرلی شوی دی، او د بل مفهوم خبر ورکوونکی دی که د "نبا" - لکه "شرف" - څخه کړی شي، او يا د لوړې درجې درلودونکی دی که د نبوة څخه مشتق وگڼل شي چې د لوړوالي معنی ورکوي^(۳)؛ اما په مصداق کښې دواړه سره مساوي او برابر دي.

ب: رسول هغه څوک دی چې د الله ﷻ د پلوه رالېرلی شوی وي او وحې ورته کېږي، او نبي هغه څوک دی چې نه رالېرلی شوی وي او نه ورته وحې کېږي بلکې د الهام خاوند وي او په خوب کښې په ځينو احکامو باندې پوهولی کېږي.

(۱) تفسير ابي السعود ج ۵ ص ۲۶۹

(۲) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۴۸: المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۳۷: تفسير المظهر ج ۶ ص ۳۳۷

(۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۰۳

ج: خو ډېره قوي خبره دا ده چې نبي د رسول څخه عام دی، هر څوک چې رسول وي نو هغه به نبي هم وي، خو هر نبي رسول نه دی.

پاتې شوه دا خبره چې هغه کوم قید دی چې رسول ته یې د نبي څخه تخصیص ورکړی دی؟، نو په هغه قید کېنې علماوو کرامو متعدد اقول کړي دي لاندې مثالونه یې ولولئ:

اول: په رسول کېنې د مجدد (نوي) کتاب درلودل ضرور دی او په نبي کېنې دا قید نشته.

دوهم: د رسول شریعت باید د وړاندېني شریعت ناسخ وي او نبي دغه قید ته ضرورت نه لري.

درېم: رسول باید مستقل امت ولري او په نبي کېنې د مستقل امت درلودل ضروري نه دي، لکه چې د بني اسرائیلو پیغمبرانو به په تورات باندې دعوت کاوه او د یوه امت (د موسی عليه السلام د امت) ارشاد یې په غاړو باندې اختی وه.

څلورم: په رسول کېنې په بنکاره ډول سره د وحې دپاره د پرینتې ورتلل ضرور دي او په نبي کېنې یې ضرورت نشته.

تبصره

۳- مونږ ته داسې برېښي چې د نبي د عمومیت دپاره به علماوو کرامو هر یوه یو-یو مثال بنودلی وي او حصر به یې مطلب نه وي. نو په دې صورت کېنې به یې حاصل داسې را وخېژي چې رسول هغه څوک دی چې څه امتیازي وصف ولري لکه نوی کتاب او ناسخ شریعت، مستقل امت او په ډاگه وحې، د الله تعالى سره مناجات او یا معراج ته ختل او داسې نور، او نبي هغه څوک دی چې د امتیازي صفت خاوند وي او که نه وي. د مثال په توگه یوشع عليه السلام نبي دی او رسول نه دی چې په کوم امتیازي صفت باندې نه دی مشهور شوی خو د موسی عليه السلام سره ډ خضر عليه السلام په علمي سفر کېنې ملگری وه، اما اسماعیل عليه السلام برسېره په نبوت رسول هم دی چې په "صادق الوعد" باندې شهرت لري چې یو امتیازي صفت دی، که څه هم کتاب ورباندې نه دی نازل شوی.

یادونه

۴- د ﴿ وَقَرْنَاهُ فِي جُنَّحٍ ﴾ د جملې پوره شرحه او تفسیر په "طه، القصص" او نورو سورتونو کېنې راروان دی. - إن شاء الله تعالى هملته به پکېنې څه وليکو.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما په روایت هارون عليه السلام د موسی عليه السلام څخه مشر وه^(۱) حال دا چې د ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴾ الآية څخه بالعکس څرگندېږي چې هارون عليه السلام باید کشر وي او موسی عليه السلام نه هبه کړی شوی وي؟
مونږ وايو: که څه هم هارون عليه السلام د عمر په لحاظ سره مشر وه خو د نبوت په اعتبار سره کشر وه،

څکه کله چې موسی ﷺ د نبوت په درجه باندې سرلوړی شو نو الله ﷻ ته یې سوال وکړ چې: ﴿ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴾ [طه: ۲۹] یعنی ای ربه! ماته د خپلوانو څخه یو کس د کومکي په حیث وټاکه چې زما ورور هارون ﷺ د دغه کار دپاره ښه مناسب دی. نو الله ﷻ یې دغه سوال قبول کړ او هارون ﷺ یې د یوه پیغمبر په حیث ور وټاکه.

د صادق الوعد مثالونه

۶- په ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ کښې د اسماعیل ﷺ د مناقبو څخه دا هم ده چې نوموړی په خپله وعده باندې ډېر کلک او رښتینی وه، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: اسماعیل ﷺ (چې د حجاز د عربو ټولو پلار دی) په خپله وعده باندې په وفا کولو سره زیات مشهور وه نو د خپل رب ﷻ سره یې د یوه عبادت وعده نه ده کړې مگر هغه نذر یې پوره کړی دی^(۱).

ب: یوه ورځې یې د یوه سړي سره وعده وکړه چې فلاني ځای ته ورشي، نو اسماعیل ﷺ هغه ځای ته ورغی او سړي خپله وعده هېره کړې وه نو آن د سبا پورې ورته هلته ناست وه، کله چې سبا ته سړی ورغی نو لاندې سوال جواب یې ورسره وکړ:

سړی: ته د همدې ځای څخه نه یې بنورېدلی (د پروڼه راهېسې همدلته ناست یې؟)

اسماعیل ﷺ: هو زه همدلته تاته ناست یم.

سړی: ما خپله وعده هېره کړې وه، څکه وروسته شوم.

اسماعیل ﷺ: ﴿ تَمَّ أَكُنْ يَأْتِرَحَ حَتَّى تَأْتِي ﴾^(۲) زه به همدلته ناست وی ترڅو چې راته ته راغلی وی

(که څه هم ډېرې ورځې او شپې تېرې شوې وې).

ج: همدارنگه اسماعیل ﷺ په خپلې هغې وعده باندې کلک ودرېد چې خپل پلار ته یې د ذبحې

دپاره ورکړې وه، چې: ﴿ يَتَأْتِي أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ۱۰۲]

یعنې ای پلاره! هغه څه وکړه چې تاته ورباندې امر کېږي، ژر دی چې که د الله ﷻ اراده وي نو ما به

د صبر کوونکو څخه مونده کړې.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وايي چې د نبی کریم ﷺ څخه خو هیڅ پیغمبر په خپله وعده باندې کلک نه وه،

حتی یوه ورځې یې د یوه سړي سره د بعثت څخه وړاندې وعده کړې وه او آن تر درېوو ورځو پورې

ورته د وعده په ځای کښې ناست وه ترڅو چې د وعده خاوند ورته ورغی^(۳). نو پوښتنه دا ده چې:

په څه منظور د صادق الوعد لقب اسماعیل ﷺ ته ورکړی شوی دی؟

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۵

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۹۵

(۳) السنن الکبری للبيهقي ج ۱۰ ص ۱۹۸

مونږ وايو: د پیغمبرانو لقبونه احترازي نه دي چې د يوه لقب د بل څخه د سلولو معنی ورکړي، بلکې هر يو پیغمبر په هغه لقب سره يادېږي په کوم باندې چې په خلکو کې شهرت لري او يا يې مقام د لقب د ذکر مقتضى وي، لکه چې دلته اسماعيل عليه السلام په ﴿صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ لقب باندې څکه ذکر شوی دی ترڅو قریش په غوږ باندې ووهلی شي چې ستاسو نيکه په خپله وعده باندې ډېر کلک وه نو تاسو هم په خپلې هغې وعده باندې کلک ودرېږئ او ايمان راوړئ کومه چې تاسو د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د بعثت څخه وړاندې کړې وه، لکه چې د همدې سورت د [۴۱] ایت په لومړنۍ توضیح کې يې تفصیل تېر شوی دی، والحمد لله عز وجل.

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٦﴾

[۵۶] او (ای پیغمبره!) په کتاب (قرآن کریم) کې ادریس عليه السلام ياد کړه، يقيناً چې نوموړی ډېر رېښتینی پیغمبر وه.

[۵۷] او (همدارنگه) مونږ ادریس عليه السلام لوړ ځای ته اوچت کړی وه.

ارتباط او توضیحات

۱- وړاندې د سورت د سر څخه د هغو پیغمبرانو ذکر وشو کوم چې د ابراهیم عليه السلام د زوزات څخه وه، چې ځینې د اسحق عليه السلام او ځینې د اسماعیل عليه السلام په سلسله هغه ته ور رسېږي، خو په دې ایتونو کې د هغه پیغمبر ذکر ته اشاره شوې ده چې د ابراهیم عليه السلام څخه لا څه چې آن د نوح عليه السلام څخه هم وړاندې تېر شوی دی. ترڅو خلک په غوږ ووهلی شي چې د ټولو پیغمبرانو د شریعتونو اصول متحد دي او ټولو کفري او شرکي عقېدې ته په کرکه کتلي دي، نو د دوی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته او يوه د بل تائید کړی دی، مگر اختلاف يې پیروانو کړی دی. په همدې مطلب باندې راتلونکي ایتونه صراحت کوي.

لوړ مکان د کوم ځای څخه عبارت دی؟

۲- په ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ کې د ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾ کلمات علماوو کرامو په لاندې دوه ډولونو باندې تفسیر کړي دي:

الف: دا کلمات د معنوي لوړوالي او منزلت څخه عبارت دی^(۱)، يعنې مونږ ادریس عليه السلام ډېرې لوړې درجې او د قرب مقام ته خپږولی وه چې نبوت مو ورکړی وه او مونږ ترې راضي وو.

ب: لوړ مکان د اسمانونو څخه عبارت دی^(۲)، يعنې لکه څنگه چې الله تعالى عیسی عليه السلام اسمانونو ته ژوندی پورته کړی دی همدارنگه يې ادریس عليه السلام هم هملته ژوندی خپږولی دی.

پاتې شوه دا خبره چې په څه وجه او په کومه طريقه باندې هلته وخپږولی شو؟، نو په دې کې

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۰۵

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۳۹

مفسرینو کرامو تقریباً درې اوږدې قیصې لیکلې دي^(۱) چې یوه هم په کوم اعتباري سند باندې ولاړه نه ده^(۲) که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي.

تبصره

۳- د امام البخاري رحمه الله د بیان د طرز څخه څرگندېږي چې د ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾ دپاره یې دوهم تفسیر غوره کړی دی او دا ځکه چې:

الف: عنوان یې داسې ایښی دی: **بَابُ ذِكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾.**

ب: بیا یې د معراج اوږد حدیث روایت کړی دی او ویلي یې دي چې: «أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ»^(۳) یعنې نبی کریم ﷺ په اسمانونو کښې د ادریس عليه السلام او نورو پیغمبرانو عليهم السلام سره ملاقات وکړ او هلته یې موندله کړ.

او په بل حدیث کښې یې د نبی کریم ﷺ څخه روایت کړی دی چې: «فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ... فَأَتَيْتُ عَلِيَّ إِدْرِيسَ فَلَمَسْتُ عَلَيْهِ»^(۴) یعنې مونږ (نبی کریم ﷺ او جبرائیل عليه السلام) څلورم اسمان ته لاړو نو هلته زه ادریس عليه السلام ته ورغلم او سلام مې ورباندې واچاوه.

نو که څه هم ذکر شوي دواړه تفسیرونه سره څه منافات نه لري، که دواړه اراده کړي شي هم څه باک یې نشته، مگر مونږ ته همدغه دوهم تفسیر (چې امام البخاري غوره کړی دی) غوره برېښي، والله أعلم بحقیقة الحال وإليه المرجع والمآل.

د ادریس عليه السلام څو اولیات

۴- ادریس عليه السلام چې د نوح عليه السلام څخه تقریباً یو زر کاله وړاندې تهر شوی دی^(۵) په لاندې اولیاتو باندې شهرت لري^(۶):

الف: ادریس عليه السلام لومړی سړی دی چې په قلم باندې یې خط کړی دی.

ب: ادریس عليه السلام لومړی خیاط دی چې جامې یې کنډلې دي، د ده عليه السلام څخه وړاندې به خلکو د حیواناتو د پوستکو څخه استفاده کوله.

ج: ادریس عليه السلام د ادم عليه السلام څخه وروسته لومړی پیغمبر دی چې دېرش صحیفې هم ورباندې نازلې شوې وې.

د: ادریس عليه السلام لومړی سړی دی چې ټول او پیمانې ته یې رواج ورکړی دی، او د مقادیرو واحدونه یې ایجاد کړي دي.

(۱) زاد السير ج ۵ ص ۱۶۸: الدر المنثور ج ۵ ص ۵۱۹؛ تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۱۸

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۶

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۰

(۴) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۵۵

(۵) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۰۵

(۶) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۹۹: البحر المحیط ج ۷ ص ۲۷۶

ه: ادریس عليه السلام لومړی سړی دی چې وسله یې جوړه کړې ده (هر ډول وسله چې وه).
 و: ادریس عليه السلام لومړی سړی دی چې وسلوال جهاد یې کړی دی، البته د قابیل د اولادې سره.
 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿١٦﴾ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿١٨﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿١٩﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٢٠﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٢١﴾﴾

[۵۸] (ای پیغمبره!) دغه (ذکر شوي کسان او امثال یې) هغه کسان دي چې الله ﷻ ورباندي (په نبوت او نورو فضائلو سره) انعام کړی دی، چې د پیغمبرانو څخه عبارت دي، (دوی ځینې) د آدم عليه السلام د اولادې څخه دي (چې په منځکښې یې بل پیغمبر نه دی تېر شوی لکه ادریس عليه السلام)، او (ځینې) د هغو کسانو (د اولادې) څخه دي کوم چې مونږ د نوح عليه السلام سره (په بېرې کښې) اوچت کړي وه، او (ځینې) د ابراهیم عليه السلام او یعقوب عليه السلام د اولادونو (زوزات) څخه دي، او (همدارنگه ذکر شوي کسان او امثال یې) د هغو کسانو څخه عبارت دي کومو ته چې مونږ هدایت کړی وه او (کوم چې) مونږ غوره کړی وه.

(زمونږ د هدایت او غوره کولو اثار دا وه) چې کله به ورباندي د ډېر مهربان الله ﷻ ایتونه ولوستلی شو نو دوی به سجده کوونکي او ژړېدونکي په ځمکه باندي ولوېده (او تواضع به یې څرگنده کړه).

[۵۹] نو د دوی څخه وروسته بدو خلیفگانو خلافت وکړه چې لمونځ یې ضائع کړه (ترې منکر شوه) او د خواهشاتو (لذتونو) پیروي یې وکړه، نو ډېر ژر دی چې دوی به د خپلې فاسدې عقیدې (د جزا) سره ملاقي (مخامخ) شي.

[۶۰] مگر هغه څوک (به ورسره مخامخ نه شي) چې ایمان یې راوړی وي (فاسده عقیده یې پرېښې وي) او صالح عمل یې کړی وي نو دغه کسان به (جنس) جنت (جنتونو) ته داخل شي چې هیڅ ظلم (او تېری) به ورباندي (د ثواب په کمبود سره) ونه کړی شي.

[۶۱] (الله ﷻ په جنتونو سره) د دائمې اوسېدني هغه جنتونه (مرادوي) چې ډېر مهربان الله ﷻ

خپلو بندگانو ته په غیبو سره وعده کړي دي.
یقیناً شان دا دی چې د الله ﷻ وعده راوستلې شوې ده (تحقق یې یقیني دی).
[۶۲] جنتیان به په جنتونو کې عیسیٰ خبرې نه اورې مگر سلام (به اورې)، او (هم) دوی لره به هلته خپله (مقررہ) روزي سبا او بېگا (د دوام په توگه) وي (ورکوله کېږي).
[۶۳] دغه جنت (جنتونه) هغه دی کوم چې مونږ یې د خپلو بندگانو څخه هغه چاته وړیا ورکړو چې پرهبزگار وي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کې په هغه مضمون باندې صراحت شوی دی کوم ته چې په وړاندېنیو ایتونو کې اشاره شوې وه، هغه دا چې الله ﷻ د خپل رحمت او فضل په اثر وخت په وخت پیغمبران را لېږلي دي ترڅو بنیادمان توحید او د دواړو دنیاوو ښېگڼو ته رهبري کړي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

۱- ای پیغمبره! ذکر شوي مخلص بندگان چې د مثال په توگه د ځینو نومونه اخستلي شوي دي. هغه کسان دي چې الله ﷻ ورباندې د بنیادمانو د رهبري دپاره انعام کړی دی او په نبوت سره یې سرلورې کړي دي، دوی ټول په مجموعي توگه په یوه زمانه کې نه دي استولي شوي بلکې د انسانانو د اړتیا او احتیاج په بنیاد یوه زمانه هم ترې بالکل خالي نه ده تېره شوې مثلاً:

الف: ترڅو پورې چې آدم ﷺ ژوندی وه نو خپل اولادونه یې د بې لمانځۍ او شهوت پرستی څخه منعه کول. خو د هغه د وفات څخه وروسته یې په زوزات کې فجاجو وده وکړه، او د مخنیوي کوونکي لېږلو ته خلک محتاج شول نو:

ب: الله ﷻ د ذکر شوي مطلب د پوره کولو دپاره ادریس ﷺ واستاوه، چې په خپل وخت کې یې بشریت ته مادي او معنوي گټې ورسولې، حتی ځینو رشتینو امتیانو هم ورسره پکښې برخې واخستې.

ج: بیا د ادریس ﷻ د وفات څخه وروسته په ورو ورو جنایاتو وده وکړه او حتی بوت پرستي رواج شوه، چې الله ﷻ فضل وکړ او نوح ﷺ یې د ذکر شوي مطلب دپاره مبعوث کړ چې آن تر نهه نیم سوه کاله پورې یې د فجاجو مخنیوی وکړ، چې په نتیجه کې مونږ کفار هلاک کړه او یوازې هغه لږ مسلمانان مو ژوندي پرېښودل کومو ته چې مونږ نجات ورکړ او د نوح ﷻ سره مو په بهرې کې پورته کړه.

د: کله چې ځمکه وچه شوه او په بهرې کې اوچت کړی شوي خلک مو پکښې پلي کړه نو د یو څه وخته پورې په سمه لاره باندې روان وه، خو کله چې نوح ﷻ وفات شو بیا پکښې بې دینۍ وده وکړه نو وار په وار مونږ ډېر پیغمبران د هغې د مخنیوي دپاره واستول، حتی چې د ابراهیم ﷻ (بوت شکن) د مبعوثیت وخت هم ورسېد.

ه: د ابراهیم ﷻ په ژوند کې مو د ده په ځینو اولادونو باندې انعام وکړ او هم مو د ده د زوزات

خُخه په ځینو کسانو باندې انعام وکړ او د اسماعیل عليه السلام او اسحاق عليه السلام شونډې جلیل القدر پیغمبران مو پکښې مبعوث کړه.

و: بیا مو د اسحاق زوی (یعقوب عليه السلام) د فجانعو د مخنیوي دپاره ولېږه چې د ده په زوزات کښې مو هم په زښتو ډېرو پیغمبرانو (لکه موسی عليه السلام، هارون عليه السلام، عیسی عليه السلام، یوسف عليه السلام، او په داسې نورو) باندې د جنایتکارانو مخنیوی وکړ او هم مو ورسره په همدې کار کښې مخلص امتیان ملگري کړه.

ز: لنډه دا چې د بشریت د ارشاد او لارښودانې دپاره مو ډېر کسان وخت په وخت غوره کړه او د دعوت او نبوت په لاره مو روان کړه.

نو داسې هیڅ وخت نه دی تېر شوی چې بنیادمان مونږ بې هدایته پرېښي وي، بلکې په هر وخت کښې به یو لارښود او یا ډېر لارښودونکي موجود وه او یا به د هغوی اثار باقي وه چې د هدایت دپاره به یې کفایت کاوه.

۲- ای پیغمبره! پیغمبرانو او مخلصو امتیانو لکه څنگه چې د خلکو په هدایت کښې په ژبه باندې زیار ویسته همدارنگه هغوی په عمل سره هم دعوت ته ادامه ورکوله، حتی چې کله به ورباندې د مهربان الله ﷻ ایتونه تلاوت کړي شوه نو زړونه به یې نرم شوه او په سجدو باندې به پرېوتل او د مبارکو سترگو خُخه به یې د اوبنکو رودونه روان شوه.

۳- نو د پیغمبرانو د وفات خُخه وروسته موقع په موقع او وار په وار بدو خلیفگانو خلافت وکړ او خپلې تگلارې یې په لاندې ډول بدلې کړې چې:

الف: لمونځونه یې ضائع کړه او څنگه چې ورباندې لازم کړی شوي وه هغسې یې ونه ساتل، حتی چې په پای کښې یې د لمانځه د فرضیت خُخه انکار خپل کړ.

ب: شهوت پرستي یې غوره کړه او د شیطان پیروی ته یې ملاوې وتړلې.

۴- ای پیغمبره! د ذکر و شوو مفسدانو د اصلاح دپاره مونږ وخت په وخت مصلحان ور استولي دي چې د قیامت په ورځ اعتذار نه شي وړاندې کولی، نو ژر ده چې دوی به د لاندې برخلیک سره مخامخ شي:

الف: د خپلو بدو عقائدو او بدو اعمالو نتیجه به ضرور وگوري او د تېښتې لاره به مونده نه کړي شي.

ب: صرف هغه کسان به د نجات لاره مونده کړي کومو چې د خپلې بدې کړنلارې خُخه توبه ویستلې وي او نېک اعمال یې ورسره ملگري کړي، یا په بل عبارت: چې عقیده او عملاً یې خپل ځان اصلاح کړی وي.

ج: نو دغه ډول کسان به جنت ته داخل شي او په هیڅ ډول تېری او ظلم به ورباندې ونه کړي شي چې یا په بښلو شوو جنایاتو ونیولی شي او یا د نېکو اعمالو اجزونه ورته پوره نه کړي شي. او دا خُخه چې:

د: کوم جنت ته چې دوی به ورداخل شي هغه د دوی د همېشه اوسېدني ځای دی چې د ورکړې څخه وروسته ترې هیڅوک نه ویستلی کېږي.

ه: په دې باندې علاوه د ذکر شوي جنت وعده ډېر مهربان الله ﷻ خپلو بندگانو ته په غیبانه توګه ورکړې ده او پوره څرګنده ده چې مهربان الله ﷻ به هیڅکله په خپله وعده کېنې بې وفايي ونه کړي، نو په کار دي چې د ده ﷻ وعده داسې وګڼله شي لکه چې سمدستي راغلې وي او پوره کړی شوی وي.

۵- ای پیغمبره! وعده کړی شوی جنت لاندې صفات لري:

الف: جنتیان به پکښې نه سپکې سپورې خبرې او نه عبثې ویناوې اوري.

ب: مګر یو به په بل سلامونه اچوي او پرېستې به هم ورته د سلامونو تحفې وړاندې کوي او بالاخره د الله ﷻ د پلوه به هم ورباندې سلامونه استول کېږي.

ج: دوی ته به هلته سبا او بېګا بلکې د دوام په توګه خوندوره روزي مقررې وي چې هیڅکله به انقطاع او پرېکون نه لري.

۶- ای پیغمبره! دغه ذکر شوی جنت هغه جنت دی کوم چې مونږ یې د خپلو بندگانو څخه متقیانو ته وړیا ورکوو او صرف د خپل فضل او مهربانۍ سره یې پکښې ورداخلوو، که نه نو هیڅوک به د نېکیو د عوضیت په اعتبار سره وردننه نه شي.

توضیحات

۱- په ﴿ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ کېنې لاندې صرفي تحلیلونه ولولئ:

الف: د ﴿ سُجَّدًا ﴾ کلمه د "ساجد" جمع ده لکه څنګه چې "نَصْرٌ" د "نَاصِرٌ" جمع ده.

ب: ﴿ بُكِيًّا ﴾ کلمه په اصل کېنې "بُكُوِيٌّ" وه چې د "بَاكِيٌّ" جمع ده لکه څنګه چې "نُصُورٌ" د "نَاصِرٌ" جمع ده، نو د "و" توری په "ي" باندې د بدلون څخه وروسته د "ي" په توري کېنې مدغم شو او د "ک" د توري پېښ د "ي" له خاطرې په زېر بدل شو نو هغه کلمه ترې جوړه شوه کومه چې په ایت شریف کېنې لوستله کېږي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه ذکرې شوې دواړه کلمې د ﴿ خَرُّوا ﴾ د ضمیر څخه حالونه واقع شوي دي، یعنې کله به چې په پیغمبرانو باندې د خپل وخت د الهي کتاب ایتونه لوستل کېدل نو دوی به د تواضع او شکرې په توګه سجده کولې او د زړونو د رقت او نرمښت د کبله به یې د مبارکو سترګو څخه اوبنکې بهېدلې.

د هغوی حالات کېنې د آخر الزمان (محمد ﷺ) حال ته ورته وه چې په لاندې حدیث کېنې انځور شوي دي: عبد الله بن مسعود ؓ وايي چې یوه ورځې ما د نبی کریم ﷺ په امر په هغه باندې د سورت النساء څو ایتونه ولوستل چې د بسوالي اشاره یې راته وکړه، نو چې ما ورته وکتل: «فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»^(۱) نو گورم چې د نبی کریم ﷺ مبارکې دواړه سترګې بهېدلې.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۵۵

د تلاوت د سجدي پنځم ايت

۲_ په ذكر شوي ايت شريف كښې د تلاوت د څوارلسو سجديو څخه پنځمه سجده ده، چې څه ناڅه اړونده احكام يې د [الأعراف: ۲۰۶] ايت لاندې تېر شوي دي والحمد لله ﷻ، په دې مقام كښې ورباندې لاندې مطالب وراضافه كوو:

الف: په كومو ايتونو كښې چې په مونږ باندې د تلاوت سجدي واجبه پري هغه په لاندې ډولونو باندې وېشلی شوي دي:

اول: يو ډول هغه دی چې په مونږ باندې پكښې په صراحت سره امر نازل شوی وي، لكه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ۱۹] يعنې اې پيغمبره! خپل رب ﷻ ته سجده وكړه او په عبادت سره ورنژدې شه، همدارنگه دې ستا امت هم سجدي وكړي او په عبادت سره دې ورنژدې شي.

دوهم: بل ډول هغه دی چې په ايت شريف كښې د سجده كوونكو كسانو مدحه شوې وي چې مونږ پكښې په غوږ باندې وهلی شوي ياستو چې تاسو د همدغو كسانو څخه خپل ځانونه شمېر كړئ، لكه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُوا سُجَّدًا﴾ [السجدة: ۱۵] يعنې يقيناً زموږ په ايتونو باندې هغه كسان ايمان راوړي كومو ته چې زموږ په ايتونو باندې پند وركړي شي (او ورباندې تلاوت كړی شي) نو د سجدي په حال كښې په ځمكه باندې لوبېږي.

درېم: چې په ايت شريف كښې د متكبرانو او سرکشانو د حال تقبيح شوې وي، ته به وايې چې مونږ ته د كڼايې په توگه امر شوی وي چې تاسو د دغه خوی څخه اجتناب وكړئ او خپله تواضع په سجده سره څرگنده كړئ، لكه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الإنشاق: ۲۱] يعنې كفار هغسې خلك دي كله چې ورباندې قرآن كريم قرائت كړی شي نو دوی سجدي نه كوي او تكبر غوره كوي.

څلورم: چې ايت شريف د پرښتو يا نورو مخلوقاتو او بالاخره يا د پيغمبرانو او صالحانو د سجده په بيان او حكايت باندې مشتمل وي، چې مونږ ته پكښې اشاره ارشاد راكول كېږي چې تاسو د همدغو سجده كوونكو سره توافق وكړئ او خپل رب ﷻ ته خپل سرونه په سجده سره په ځمكه باندې كېږدئ.

ب: دغه د سجدي ايت چې بحث پكښې روان دی د همدغه څلورم ډول څخه گڼلی كېږي. خو څرنگه چې همدغه ايت شريف د ژړا په بيان باندې هم مشتمل دی او ژړا اختياري شی نه دی بلكې په قلبي رقت پورې اړه لري، نو دلته بهتره سجده هغه ده د كومې سره چې ژړا هم ملگري شي، او كه نه نو وجوب يوازې په سجده باندې اداء كېږي.

د همدې كبله كله چې عمر الفاروق ؓ د ذكر شوي ايت په قرائت سره سجده وكړه نو ويې فرمايل چې: «هَذَا السُّجُودُ فَأَيْنَ الْبُكِيِّ»^(۱) يعنې دا خو سجده شوه نو ژړا كومه ده؟

(۱) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۲۷: تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۹۸

خه لرې نه ده چې نبی کریم ﷺ به ځکه فرمایلي وي چې: «اُبْكُوا فَإِنْ لَمْ تُبْكُوا فَتَبَاكُوا»^(۱) یعنی ای مؤمنانو! تاسو د الله ﷻ له ډاره وژاړئ او که نه ژاړئ (ژړا نه درځي) نو په تکلف سره خپل ځانونه ژرغوني کړئ (داسې وضعه غوره کړئ لکه د ژرېدونکو کسانو).

د لمانځه ضائع کول څه معنی؟

۳- په ﴿حَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ﴾ کنبې د ﴿أَضَاعُوا﴾ کلمه د "إِضَاعَةٌ" لکه "إِقَالَةٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د خورولو (شندلو) معنی ورکوي، خو په دې مقام کنبې یې مفسرین کرام په لاندې دوه وو ډولونو باندې تفسیروي:

الف: د لمانځه شندل او ضائع کول د دې څخه عبارت دي چې په مشروع ترتیب سره یې اداء نه کړي، چې نه یې د فروضو او واجباتو مراعات وکړي او نه یې د اوقاتو لحاظ وساتي^(۲). یعنی د پیغمبرانو څخه وروسته بد خلیفگان پاتې شوه چې خپل لمونځونه یې شیت په شیت کړه او د شهوانیاتو پیروي یې وکړه.

ب: د لمانځه ضائع کول د انکار په معنی دی^(۳)، یعنی هغوی د لمانځه د فرضیت څخه انکار وکړ او ورباندې کافر شوه.

تبصره

۴- که څه هم د لاندې وجوهو د کبله په دې مقام کنبې دوهم تفسیر غوره برېښي چې:

الف: په ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ کنبې د "غِي" کلمه دلالت کوي چې دلته د "إِضَاعَةُ الصَّلَاةِ" څخه انکار مطلب دی، ځکه چې دغه کلمه هغه جهل ته وضعه شوې ده کوم چې د فاسدې عقیدې څخه منشا نیولې وي^(۴)، یعنی د لمانځه ضائع کوونکي او د شهوت پیروان به ډېر ژر د خپل فاسد اعتقاد (انکار) د بدو عواقبو او عذابونو سره ملاقي شي.

ب: په ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ کنبې د ﴿وَأَمَّنَ﴾ د کلمې څخه برېښي چې دلته د ضائع کوونکو څخه منکران مطلب دي، که نه نو د دغې کلمې نزول ته به اړتیا نه وي، یعنی هغه کسان به د عذابونو څخه بچ وي چې توبه تائب شوي وي او ایمان یې راوړی وي.

مگر مونږ ته بهتره څرگندېږي چې په دې مقام کنبې به ذکر شوي دواړه تفسیرونه مراد دي، نو حاصل به یې داسې راوخېژي چې: بدو خلیفگانو په اوله وهله کنبې خپل لمونځونه د ارکانو او حقوقو د حیثه ضائع کړه او د وخت په تېرېدلو سره یې ترې انکار هم وکړ او خپل ځانونه یې پرې سوچه کافران وگرځول.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۳۰۹

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۲۲

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۹۹

(۴) مفردات الراغب ص ۲۸۰

۵۔ کہ خوک وایې چې: ﴿ وَهُنَّ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيًا ﴾ کنبې د ﴿ بُكْرَةٌ وَعِشْيًا ﴾ دواړو کلمو څخه څرگندېږي چې په جنت کنبې شپه او ورځ شته ځکه چې 'بُكْرَةٌ' سبا ته وایې او 'عِشْيًا' د بېگاه معنی ورکوي، حال دا چې هلته د لمر طلوع او غروب نشته چې د سبا او بېگا سبب جوړېږي؟
مونږ وایو چې: ذکرې شوې دواړه کلمې د دوام څخه کنایه دي^(۱) او په کنایاتو کنبې د 'موضوع له' معنی د تحقق امکان ضرور نه دی، د همدې کبله هغه سخي سړي ته هم د طویل الید (اوږد لاسي) لقب ورکول کېدلی شي کوم چې بالکل لاس ونه لري. د مثال په توګه چې کوم افغان سخي مجاهد وي او دواړه لاسونه یې په جهاد کنبې د منځه تللي وي، هغه ته هم د اوږد لاسي لقب ورکولی کېږي.
﴿ وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (۶۴) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (۶۵) ﴿

[۶۴] او (جبرائیل عليه السلام وویلې چې: ای پیغمبره!) مونږ (په وقفه وقفه باندې) نه رابنکته کېږو مګر ستا د رب ﷻ په امر سره (زمونږ خپل واک نه دی)، خاص ستا رب ﷻ ته هغه څه دي چې زمونږ په وړاندې دي (او د قیامت څخه پیل کېږي) او هغه څه هم کوم چې زمونږ شاته دي (زمونږ څخه بېرته پاتې شوي دي) او (بالآخره) هغه شیان هم (همده ﷻ پورې مختص دي) کوم چې په دغه منځکنبې دي (او د اوس څخه تر قیامته پورې به صورت ونیسي). او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ هېروونکی نه دی (چې ته به یې هېر کړی وي لکه چې کفار خیال کوي).

[۶۵] (دا ځکه چې همدې ﷻ د اسمانونو او ځمکو او د هغو شیانو رب دی کوم چې د دغو دواړو په منځکنبې دي، نو ته د همدې ﷻ عبادت کوه (ادامه ورکړه) او د همدې ﷻ عبادت ته کلک (او صابر) اوسه (او دا ځکه چې) ایا ته خپل رب ﷻ ته په مثل (او نظیر) باندې علم لري؟ (که بالفرض المحال مثل او نظیر یې درلودی نو د هرچا څخه وړاندې به تاته ښه معلوم وی).

ارتباط او شان نزول

په وړاندېنيو ایتونو کنبې د هغې وحې تدریج ته اشاره شوې ده کومې به چې د پیغمبر ګرځولو دپاره صورت نیوه، او دلته د هغې وحې تدریج ته اشاره کېږي کومې چې آخر الزمان پیغمبر (محمد ﷺ) ته د درویشتو کلونو په اوږدو کنبې صورت نیولی وه.
اما د شان نزول په هکله یې علماوو کرامو ډېر روایتونه ذکر کړي دي^(۲) چې مونږ یوازې د لاندې روایتونو په لیکلو باندې اکتفاء کوو:

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۷۳: اضواء البیان ج ۴ ص ۲۶۶

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۷۳: ابواب النزول للواحدی ص ۲۰۲: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۰

الف: یوه ورځې نبی کریم ﷺ جبرائیل علیه السلام ته وویلې چې: «أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا» یعنی ای جبرائیله! ته ولې زمونږ زیارت (ملاقات) ته د هغه څخه زیات نه راځې کوم چې اوس راته راځې؟ یا ته ولې څه وخت ټال شوې؟ چې ستا ملاقات ته زمونږ زیات شوق او رغبت دی. «فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ الْآيَةَ»^(۱) نو ذکر شوي ایتونه نازل شوه.

ب: ځینو علماوو کرامو دغو ایتونو ته د هغو درېوو پوښتنو پورې ارتباط ورکړی دی کومې چې د مشرکانو د پلوه نبی کریم ﷺ ته د امتحان په توګه راجع کړی شوې وې چې اصحاب الکهف څوک دي او روح څه شی دی او ذو القرنین څوک وه، چې پوره شرحه یې د [الإسراء: ۸۵] ایت لاندې تېره شوې ده. نو د څه وخت ټال څخه وروسته چې جبرائیل علیه السلام نازل شو نو نبی کریم ﷺ مخاطب کړ چې ستا ملاقات ته زما ډېر شوق وه خو ته ټال شوې، هغه ﷺ جواب ورکړ چې: «إِنِّي كُنْتُ أَشْفَقُ وَلِكِنِّي عَبْدٌ مَأْمُورٌ»^(۲) یعنی زه هم ستا ملاقات ته په شوق کېنې وم خو زه په خپل اختیار بڼکته پورته نه شم کېدلی. لکه چې همدې مضمون ته په ایت شریف کېنې اشاره شوې ده نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! تاته جبرائیل امین علیه السلام تسلي درکوي او د نورو پرنستو په نمایندګۍ درته وايي چې:
۱- ای د الله ﷻ پیغمبره! تاته زمونږ رابڼکته کېدل زمونږ په خوښه او اختیار کېنې نه دي، که نه نو مونږ به ستا ملاقات ته ډېر زیات رابڼکته کېدلی، او دا ځکه څنګه چې ته زمونږ د ملاقات شوقمند یې همدارنګه مونږ هم ستا ملاقات ته ډېر زیات په شوق کېنې یاستو بلکې په تدریج او دمه دمه سره زمونږ رابڼکته کېدل فقط ستا د رب ﷻ په امر سره صورت نیسي، هرکله چې مونږ د نزول امر ترلاسه کړو نو سمدستي رابڼکته کېږو او بس.

۲- ای د الله ﷻ پیغمبره! زمونږ په هر څه باندې ستا رب ﷻ کامل علم لري او د همدې ﷻ د کامل قدرت لاسې دي، زمونږ وړاندې او بېرته او هم د دغو دواړو ترمنځ دا ټول د همدې ﷻ ملکیت دی، مونږ پرته د ده ﷻ د اجازې څخه د یوې ذرې په اندازه هم حرکت نه شو کولی.

۳- په دې باندې علاوه ستا رب ﷻ هېرونکی هم نه دی چې ته به یې هېر کړی وې او پرېښی به یې وې لکه چې مشرکان پروږیاګند کوي، بلکې د ده ﷻ ټول کارونه او ارشادات د حکمتونو په بنیاد باندې څرخېږي. دا ځکه چې:

۴- ستا رب ﷻ د اسمانونو او ځمکو او بلکې د هغو شیانو رب دی کوم چې د دواړو په منځ او داخل کېنې واقع دی، نو لکه څنګه چې دغه ټول موجودات ترې نه هېرېږي او د ټولو اړتیاوې پوره کوي نو ته به ترې څنګه هېر شې او ستا اړتیاوې به څنګه پوره نه کړي.

۵- ای د الله ﷻ پیغمبره! ستا ټول کره وړه د ده ﷻ د څارنې لاندې دي نو ته هیڅ تشویش مه کوه

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۵۷. مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۰۳.
(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۰۲.

او صرف د همدہ ﷻ عبادت کوہ او د همدہ ﷻ په عبادت باندې کلک اوسېره او د مشرکانو په چټیاو باندې مه غمزن کېره.

۶- ایا ستا د خپل رب ﷻ په مثل باندې څه علم شته؟ نو لکه څنگه چې ورباندې ستا علم نشته همدارنگه ورباندې مونږ هم علم نه لرو، او دا ځکه چې اصلاً الله ﷻ هیڅ مثل او سیال نه لري.

توضیحات

۱- د ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ په تفسیر کښې علماوو کرامو زښت ډېر تفسیرونه کړي دي^(۱) چې ایت شریف د ټولو تحمل کولی شي، مگر مونږ د شیخ المفسرین (العلامه الطبري) د تفسیر په ذکر باندې اکتفاء کوو هغه دا چې^(۲):

الف: د ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا ﴾ کلمات د آخروي امورو څخه عبارت دي چې زمونږ په وړاندې دي راروان دي.

ب: د ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ کلمات د هغو امورو څخه عبارت دي کوم چې زمونږ څخه وروسته پاتې شوي دي او مونږ ترې راتېر شوي یاستو.

ج: د ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ کلمات د هغو امورو او کارونو څخه عبارت دي کوم چې د سمدستي حال څخه نیولې آن د قیامت تر قیامه پورې صورت نیسي.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېړي چې: خاص د الله ﷻ د علم او قدرت د احاطې لاندې هغه شیان دي کوم چې راتلونکي دي او د قیامت د قیام څخه پیل کېږي، او هغه شیان هم کوم چې د نن ورځې پورې پخوا تېر شوي دي او بالاخره هغه شیان هم کوم چې د نن څخه شروع او د قیامت تر قیامه پورې تحقق مومي.

۲- په ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ کښې د "سَمِيًّا" کلمه د همدې سورت د [۷] ایت لاندې ښه شرحه شوې ده چې په دوه وو معناوو باندې استعمالېږي، یوه معنی یې همنامي ده او بله یې مثل او نظیر ده. په دې مقام کښې دواړه معناوې^(۳) په لاندې تفصیل سره صحت لري:

الف: که د همنامي په معنی باندې واخستله شي نو حاصل به یې داسې راوڅېړي چې:

اول: ای پیغمبره! ایا ته بل څوک پېژنې چې د اسمانو او ځمکو او د دغو دواړو د مابین رب وي؟

دوهم: ایا د الله ﷻ څخه پرته بل څوک شته چې زمونږ په وړاندې او بېرته بلکې زمونږ په ټولو

حالاتو باندې یې علماً او قدره احاطه کړې دي؟

درېم: ایا ته د "الله" په نامه باندې په بل چا علم لري؟ که څه هم مشرکانو خپل بوتان د آلهه وو په

نامه یادول چې د "إله" جمع ده مگر هیچا خپل بوت د "الله" په نامه نه دی یاد کړی.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۱۴: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۲۹

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۰۵

(۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۱۶: البحر المحیط ج ۷ ص ۲۸۴

خلورم: ايا بل څوک شته چې په حقه معبود (اله) وي؟

ب: که ذکر شوې کلمه د نظير او مثل په معنی واخستله شي نو حاصل به يې داسې راوخېږي

چې: ای پیغمبره! ایا تاته د خپل رب ﷻ مثل او نظير معلوم دی؟

مونږ ته همدغه معنی په دې مقام کېنې بهتره برېښي، ځکه چې الله ﷻ ورباندې صراحت کړی دی چې: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشوری: ۱۱] یعنی د الله ﷻ مثل هیڅ شی نشته چې یا ورسره په ذات او صفاتو کېنې مماثل وي او یا ورسره په معبودیت او فیصلو کېنې سیالي وکړی شي او داسې نور، خو د دې سره سره د بدلیت په لحاظ د دواړو معناوو اراده کول هم څه ممانعت نه لري.

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ ﴿١٦﴾ ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا

خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمَّا يَكُ شَيْئًا﴾ ﴿١٧﴾ ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ﴿١٨﴾ ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ ﴿١٩﴾ ﴿ثُمَّ

لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا

مَقْضِيًّا﴾ ﴿٢١﴾ ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿

[۶۶] او (کافر) انسان وايي چې: ایا هر کله چې زه مړ شم ډېر ژر دی چې زه به (د خاورو څخه) ژوندي راووستلی شم (راپورته کړی شم)؟

[۶۷] ایا انسان (ذکره شوې خبره کوي) او (دا خبره) نه يادوي چې يقيناً مونږ (د دې وخت) څخه ورباندې په داسې حال کېنې پيدا کړی وه چې نوموړی هیڅ شی نه وه (بالکل معدوم وه).

[۶۸] نو ای پیغمبره! ستا په رب ﷻ باندې زما سوگند دی چې ضرور هرو مرو به دوی د خپلو (گمراه کوونکو) شیطانونو سره (يو ځای) حشر کړو، بیا به يې هرو مرو د دوزخ چاپېره (شاوخوا) په داسې حال کېنې حاضر کړو چې (له ډېره هېسته به) په زنگنونو باندې پراته وي.

[۶۹] بیا به هرو مرو ضرور مونږ د هرې ډلې څخه هغه څوک را جدا کړو کوم چې (هغه) په ډېر مهربان الله ﷻ باندې د سرکشی د کبله زیات کلک (او سخت) وي (او دوزخ ته به يې ورواچوو).

[۷۰] بیا نو خامخا مونږ په هغو کسانو باندې ډېر ښه پوهېږو کوم چې دوزخ ته د ور داخلولو د حیثه بهتر وي (نو لمبر په لمبر به ټول دوزخ ته ورواچوو).

[۷۱] او (ای انسانانو!) ستاسو څخه (هیڅوک) نه دی مگر دوزخ ته (په يو حیثیت باندې) ور داخلېدونکي دي. (ای پیغمبره!) دا کار ستا په رب ﷻ باندې حتمي (لازم) فیصله کړی شوی دی (ستا رب ﷻ د همدغه کار التزام کړی دی).

[۷۲] بیا به مونږ هغو کسانو ته (د دوزخ څخه) نجات ورکړو کومو چې تقوی غوره کړې ده او مونږ به پکېنې ظالمان (کفار په دانسي توگه) په گونډو کړی شوي پرېږدو.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنیو ایتونو مضمون د آخرت په ذکر باندې مشتمل وه او په دې ایتونو کې هغه پلمه (بېلانه) د منځه وړله شوې ده په کومه باندې به چې د آخرت (بعث بعد الموت) منکرانو استدلال نیوه چې وراسته هډوکې بیرته نه شي راژوندې کیدلی، نو حاصل یې داسې راخپړي:

ای پیغمبره! ستا د دعوت په مقابل کې کافر بنیادم وایي او په انکار سره پوښتنه کوي چې: ایا کله چې زه مړ شم او د خاورو سره خاورې شم نو ایا هر ورو ضرور به زه د ځمکې څخه راپورته کړی شم او بیرته به ژوندی کړی شم؟ دغه کار هیڅکله کېدونکی نه دی.

نو ای پیغمبره! د ذکر شوي کافر بنیادم د اشتباه د جوابولو په هکله په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه چې:

۱- ایا ذکر شوی کافر انسان دا خبره نه په زړه کوي چې نوموړی مونږ پیدا کړ حال دا چې په دنیا کې یې نه قبر درلود او نه یې چرته خاوره موجوده وه؟

نوموړی باید د څارویو له قطاره خپل ځان راوباسي او د یوه انسان په حیث فکر وکړي او یقین ولري چې هغه الله ﷻ چې نوموړي ته یې یو ځل د نشت څخه وجود ورکړی دی نو دوهم ځل خو یې د خپلو خاورو څخه په ډېره اسانه توګه بیا موجودولی شي، نو ده ته په کار دي چې د آخرت څخه انکار ونه کړي.

۲- نو ای پیغمبره! ستا په رب ﷻ باندې دې زمونږ سوګند وي چې مونږ به ضرور دغه د آخرت منکران د شیطانانو سره حشر کړو او خواره واره او تار په تار بدنونه به یې راغونډه کړو.

۳- او بیا به یې هر ورو او خامخا د دوزخ په شاوخوا په زنگنونو باندې پرېوتلي حاضر کړو چې ورته کولو او ورغورزولو ته چمتو وي.

۴- او سوګند دي چې مونږ به بیا کفار ډلې ډلې کړو او د هرې ډلې څخه به ډېر زیات سرکشه کافران او هغه کسان چې په خپل ډېر مهربان الله ﷻ باندې د نورو څخه د نافرمانۍ او بغاوت د حیثه په دنیا کې زیات وه، راجدا کړو او د نورو څخه به یې وړاندې دوزخ ته ورتهل ووهو.

۵- لنډه دا چې بیا به مونږ د کفارو ټولګی لمبر په لمبر په دوزخ کې ورواچوو او دا ځکه چې هر ورو او خامخا مونږ په هغو کسانو باندې ډېر ښه علم لرو او ډېر ښه یې پېژنو کوم چې دوزخ ته ورداخلولو او وراچولو دپاره د نورو څخه بهتر او زیات مستحق دي.

۶- ای پیغمبره! دا خبره چې مونږ به ټول کفار هر یو په خپل لمبر سره دوزخ ته ورواچوو، په خپل امت باندې قرائت کړه، ځکه چې ستاسو یو ټولګی هم داسې نه دی چې دوزخ ته به ورتلونکی نه وي بلکې هر څوک کافر وي او که مسلمان وي دوزخ ته واردېدونکی او ورتلونکی دی.

۷- دا کار ستا په رب ﷻ باندې حتمي او لازم دی بلکې د ده ﷻ سره فیصله شوی کار دی چې

ترسره کول یې همده ﷻ حتمي ګرځولي دي.

۸۔ بیا نو مونږ په خپل اقدس ذات باندې ضروري کړې ده چې مونږ به هغو کسانو ته نجات ورکړو کومو چې د کفر څخه خپل ځانونه ساتلي دي او اجتناب یې ترې کړی دی. او ظالمان (کفار) به پکښې په زنگونو باندې پرېوتلي پرېږدو چې تر ابد الابد پورې به پکښې کړېږي، نو هلته به د آخرت منکران په خپل انکار باندې پښېمانه شي خو کار به د کاره تېر وي او پښېماني به ورته څه گټه نه شي رسولی.

توضیحات

۱۔ په ﴿أُولَٰئِكَ يُدْعُرُ الْإِنْسَانُ﴾ الآية، کښې د مرگ څخه وروسته د بیا راژوندي کېدلو دپاره عقلي دلیل ته اشاره شوې ده او په ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَخْشُرَنَّهِنَّ وَالشَّيْطِينَ﴾ کښې نقلي دلیل نغښتی دی، نو بعث الموت عقلاً او نقلاً په اثبات ورسېد.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ﴿وَالشَّيْطِينَ﴾ کښې د "و" توری د "مع" په معنی سره دی نو مضمون یې داسې راخېږي چې: الله ﷻ به د قیامت په ورځ هر یو کافر د خپل گمراه کونکي شیطان سره یو ځای حشر کړي ترڅو ورته ښه څرگنده شي چې د ده گمراه کونکی خپل ځان هم د عذاب څخه نه شي خلاصولی پاتې خولا د خپل پیرو او گمراه کړی شوي خلاصون.

همدا مضمون په لاندې ایتونو کښې ډېر ښه تفسیر شوی دی چې:

الف: الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [إبراهيم: ۴۹]

یعنې ای پیغمبره! د قیامت په ورځ به ته کفار وگورې چې په زولنو کښې به (د خپلو گمراه کونکو شیطانانو سره) نژدې کړی شوی وي چې په یوه زولانه باندې به دواړه تړلي وي.

ب: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿... حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾

[الزخرف: ۳۸] یعنې مونږ د هر اعراض کونکي (کافر) دپاره یو گمراه کونکی شیطان مقرر و چې همدغه شیطان به آن په هغې ورځ هم ورسره ملگری او انډیوال وي کله چې مونږ ته راشي او قیامت قائم شي، نو په دغه وخت کښې به خپل همدغه شیطان ملگری ته خطاب کوي چې کاشکې چې ستا مخ مې نه لیدی او زما او ستا ترمنځ د مشرق او مغرب فاصله وي، نو ته خو ډېر بد (ناکاره) انډیوال یې چې په دنیا کښې دې گمراه کړم او اوس راسره یو ځای زولانه یې.

سوال جواب

۲۔ که څوک وايي چې په ﴿حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَا﴾ کښې د "جثي" کلمه چې په اصل کښې "جثوؤ" لکه "نصوؤ" وه د "جالي" جمع ده، لکه چې "نصوؤ" د "ناصر" جمع ده، چې د تورو او حرکاتو په صرفي تحليل سره ترې "جثي" جوړ شوی دی. نوموړې کلمه د "جثوؤ" لکه "علوؤ" څخه اشتقاقه شوې ده، "جثوؤ" دې ته ويل کېږي چې سړی د ډېر هېبت د کبله د ودرېدلو توان ونه لري او خپل زنگونونه په

خمکه باندې ولگوي^(۱)، یعنی د قیامت په ورځ به کفار (چې د حشر څخه انکار کوي) د ډېر هیبت د کبله په زنگونو باندې پرېوزي، حال دا چې په بل ایت کېني الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ [الجنائیه: ۲۸] یعنی ای پیغمبره! د قیامت په ورځ به هر ټولگی په زنگو باندې لوېدلي (په گوندو باندې) گوري برابر خبره ده چې مسلمان وي او که کفار؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا دغه دواړه ایتونه سره څه منافات نه لري؟

مونږ وایو چې: د محشر په میدان کېني داسې هیبتي حال راروان دی چې ټول خلک به د زیات رعب د کبله په گوندو شي او د نبي کریم ﷺ څخه په غیر نور ټول پیغمبران به هم "نَفْسِي نَفْسِي" اواز پورته کوي او د هر چا سره به فقط د خپل ځان غم وي^(۲)، اما په دې ایت شریف کېني چې اوس د بحث لاندې دي هغه گوندېد کیدل مطلب دي کوم چې کفارو پورې اختصاص لري، د همدې کبله په دې مقام کېني د ﴿ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ﴾ کلمات هم نازل شوي دي، یعنی د قیامت په ورځ به د دوزخ په شاوخوا باندې ټول کفار د زیات هیبت د کبله په گوندو شي او بیا به ورته بل وهل شي.

یو نحوي تحلیل

۳- په ﴿ ثُمَّ لَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ کېني د "أَيُّ" په اعرابي تحلیل کېني علماوو کرامو ډېر اوږد بحث کړی دی^(۳)، که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي مونږ فقط په لاندېني یو تحلیل باندې اکتفاء کوو^(۴) چې:

الف: د "أَيُّ" کلمه په پېښ سره مبني ده او محلاً منصوبه ده چې د ﴿ لَنْزِعَنَّ ﴾ دپاره مفعول واقع شوی ده.

ب: دغه کلمه د "الَّذِي" موصول معنی ورکوي چې صله ورته ضرور ده.

ج: د ﴿ أَشَدُّ ﴾ کلمه د مقدر "هُوَ" دپاره خبره ده چې دغه مبتداً او خبر (جمله) د "أَيُّ" دپاره صله واقع شوی ده ته به وایې چې "أَيُّهُمْ هُوَ أَشَدُّ" نازل شوی دی.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: بیا به مونږ د هر ټولگی څخه د درې هغه کس جدا کړو کوم چې په مهربان الله ﷻ باندې د سرکشی او تجاوز د حیثه سخت او کلک وي. یا په بل عبارت بیا به د هر ټولگی په جنایاتو کېني اول نمره ترې راوباسو او دوزخ ته به یې ورته بل وهو، په همدې ترتیب به نمره په نمره تر آخره پورې د کفارو ټول ټولگی دوزخ ته ورواچوو.

ایا ټول خلک به یو ځل دوزخ ته داخلېږي؟

۴- په ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ کېني د "وَإِنْ" کلمه د "وَرُودٌ" لکه "قَتُولٌ" څخه اشتقاقه شوې

(۱) روح المعانی ج ۱۶ ص ۱۱۸: مفردات الراغب ص ۸۶

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۱۵۱

(۳) البحر المحیط ج ۷ ص ۲۸۷: تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۴

(۴) شرح ملا جامي فی النحو ص ۲۳۳

ده، چې په دې مقام كېنې علماوو كرامو په ډېرو معناوو باندې تفسيره كړې ده^(۱) مگر مونږ صرف هغه تفسيرونه ليكو د كومو چې ايتونه تحمل كولى شي او په احاديثو باندې يې تائيد موندلى دى، هغه دا چې:

الف: دلته د "وَرُوذٌ" كلمه د "دُخُولٌ" په معنى سره ده، لكه چې په همدې معنى باندې په بل ايت كېنې استعماله شوې ده چې: ﴿ اُنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الانبيا: ۹۸] يعنې اى كفارو! تاسو او ستاسو باطل معبودان (ټول) دوزخ ته داخلېدونكي ياست.

نو په دې تفسير باندې يې د معنى حاصل داسې راخېژي چې: اى انسانانو! تاسو ټول يو ځل دوزخ ته داخلېدونكي ياست چې مؤمنان به ترې د مراتبو په تفاوت سره راووخې او كفار به پكېنې په دائمي توگه پاتې شي. همدا تفسير په لاندې احاديثو باندې ترجيح مومي:

اول: د يوه اوږده حديث مضمون دى چې يوه ورځې جابر بن عبد الله ؓ خپلو دواړو غوږونو ته اشاره وكړه چې دغه دواړه دې كانه شي كه ما به د نبى كريم ؐ څخه نه وي اورېدلي چې: «الْوَرُوذُ الدُّخُولُ لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرًّا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»^(۲) يعنې "ورود" د "دخول" (ننوتلو) معنى وركوي، چې نه به نېكوكار پاتې شي او نه به بدكار مگر دوزخ ته به داخل شي، نو په مؤمن باندې يخ او سلامتيا وي لكه چې په ابراهيم ؑ باندې د نمرود اور يخ او سلامتيا وگرځېد، نو بيا به الله ﷻ مؤمنانو ته نجات وركړي او كافران (ظالمان) به پكېنې په گوندو كړى شوي حال باندې پرېږدي.

دوهم: نبى كريم ؐ فرمايلي دي چې: «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَجِلَّةُ الْقَسَمِ»^(۳) يعنې د هېڅ مسلمان درې تنه اولادونه نه مړه كېږي چې اورته به داخل شي مگر د سوگند د خلاصون دپاره. يا په بل عبارت: د درېوو تنو مړه شوو اولادونو مور يا پلار به د ډېر لږ وخت دپاره دوزخ ته داخل شي ته به وايې چې الله ﷻ ورباندې خپل هغه سوگند پوره كوي كوم ته چې په ذكر شوي ايت كېنې اشاره شوې ه او د ﴿ حَتَّمَا مَقْضِيًّا ﴾ كلمات پكېنې نازل شوي دي.

درېم: بې كريم ؐ په يوه اوږده حديث كېنې فرمايلي دي چې الله ﷻ به پرېستو ته امر وكړي چې: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ»^(۴) تاسو د دوزخ څخه هغه څوك راوباسئ چې چا په زړه كېنې چې د اوري د دانې په اندازه ايمان وي، نو پرېستې به ترې ځينې خلك راوباسي چې تك ترر به گرځېدلي وي چې د ژوندانه په اوبو كېنې به يې واچوي او تك زير به ترې راووخې.

څلورم: نبى كريم ؐ فرمايلي دي چې: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ قَدْ احْتَرَقُوا وَكَانُوا مِثْلَ الْحُمْمِ»^(۵)

(۱) زاد المسير ج ۵ ص ۱۷۷: التفسير الكبير ج ۲۱ ص ۲۴۲: اضواء البيان ج ۴ ص ۳۷۶

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۸۰

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۶۷: صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۳۰: جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۰۴

(۴) صحيح البخاري ج ۱ ص ۸

(۵) مسند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۵۴: صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۰۴

یعنی ژر دی چې د اور څخه به یو قوم (ځینې خلک) راوځي چې سوي به وي او د سکرو په شان به تک تور گرځېدلي وي، چې د جنت په اوبو باندې به یې څېرې تکې زیرې راوځي.

پنځم: بالآخره نبي کریم ﷺ په اوږده حدیث کښې د هغه دوزخي حال هم بیان کړی دی کوم به چې د ټولو څخه په وروستۍ مرتبه کښې د دوزخ څخه راوځي^(۱) چې د ده د راوتلو څخه وروسته به د دوزخ دروازې په کفارو باندې په ابدی توګه وتړلي شي، العیاذ باللہ ﷻ.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه په دې تفسیر سره په ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الانبیاء: ۱۰۱] کښې د ﴿مُبْعَدُونَ﴾ معنی دا ده چې مؤمنان به د دوزخ په داخل کښې له عذابه لرې کړي شوي وي حتی چې آواز به یې هم نه اوري، او یا دا چې کله دوی د دوزخ څخه راووستلی شي نو بیا به هیڅکله ورنژدې هم نه کړي شي او په جنت کښې به په ډېرې خوشالی سره دائمی ژوند تېروي.

ب: په دې مقام کښې د "وَرُودٌ" څخه مرور او تېرېدل مطلب دي، چې په همدغې معنی باندې په یوه حدیث کښې استعمال شوی دی چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي: «اتَّقُوا الْمَلَأِينَ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ»^(۲)، یعنې تاسو د درې کارونو څخه خپل ځانونه وساتئ چې ستاسو دپاره د لعنت ویلو (بښراوو کولو) سبب جوړېږي هغه دا چې: په هغو ځایونو کښې د اودس د ماتولو څخه خپل ځانونه وساتئ چرته چې خلک د اوبو دپاره تېرېږي راتېرېږي، او چرته چې د خلکو سیوري وي چې هلته پکښې کښي او بالآخره د لارې په منځکښې د اودس ماتولو څخه خپل ځانونه وساتئ. د همدې کبله ځینو رګونو ته د "أَوْرِدَةٌ" نوم ایښودلی شوی دی^(۳) چې وینه پکښې ګرځي راګرځي، او تېرېږي راتېرېږي.

په ذکرې شوې معنی باندې یې حاصل داسې کېږي چې: ای بنیادمانوا ستاسو یو کس به هم پاتې نه شي مګر په دوزخ باندې به ضرور د تېرېدلو تاند ووهي چې ځینې به د مراتبو په تفاوت سره تېر شي او ځینې نور به پکښې د مراتبو په تفاوت سره ورولوېږي، چې څوک به ترې بېرته راوځي او څوک به پکښې په دائمی توګه پاتې شي. همدغه معنی په لاندې نصوصو کښې منعکسه شوې ده:

اول: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ فَكُونَ أَنَا وَأُمَّتِي أَوْلَ مَنْ يُجِيزُ»^(۴)، یعنې په دوزخ باندې به لار (پول) ووهلی شي نوزه او زما امت به اولني هغه کسان وي چې په همدغې لاره باندې به تېرېږي.

دوهم: نبي کریم ﷺ په بل اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَيُضْرَبُ جِزْرُ جَهَنَّمَ»^(۵)، یعنې: د دوزخ پول به ووهلی شي (جوړ به کړی شي)، چې په منځ باندې به یې کېښودلی شي ترڅو ورباندې

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۷۲: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۵

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۸

(۳) لسان العرب ج ۳ ص ۴۵۹

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۱۰۶

(۵) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۷۳

جنتیان جنت ته ورپور بوخي.

دریم: یوه ورځې بي بي حفصې (أم المؤمنین رضی اللہ عنہا) د نبی کریم ﷺ سره لاندې سوال جواب وکړ:
 نبی کریم ﷺ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ»^(۱) یعنی که د الله ﷻ اراده وي د
 ونې د ملگرو څخه به هیڅوک اور ته داخل نه شي (کومو چې د حدیبیه په صلحه کښې د ونې لاندې
 د نبی کریم ﷺ سره بیعت کړی وه).

حفصه رضی اللہ عنہا: «بَلَى» دغسې نه ده ای د الله رسوله! (چې د خپل ځان د پوه کولو دپاره یې د
 'بلی' د کلمه استعماله کړه).

نبی کریم ﷺ ذکره شوې بي بي ورته چې د 'بلی' کلمه مه استعمالوه.

حفصه رضی اللہ عنہا: زه ځکه د 'بلی' کلمه استعمالوم چې الله ﷻ فرمایلي دي چې ﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا
 وَارِدُهَا﴾ یعنی ستاسو څخه هیڅوک نه دی مگر دوزخ ته داخلېدونکی دی، زمونږ د جملې څخه خو
 اصحاب الشجره هم دي.

نبی کریم ﷺ: «قَدْ قَالَ اللَّهُ ﷻ ﴿ثُمَّ نُتَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا﴾» یعنی: الله ﷻ
 فرمایلي دي چې بیا به مونږ هغو خلکو ته نجات ورکړو کومو چې د شرک او کفر څخه خپل ځانونه
 ساتلي وي او ظالمان (کافران) به پکښې په گوندو باندې پرېږدو.

ته به وایې چې نبی کریم ﷺ د ﴿وَارِدُهَا﴾ کلمه په عبور او تېرېدلو سره تفسېره کړه چې که بالفرض
 د 'ورود' معنی 'دخول' وی نو بیا به یې نوموړې (ام المؤمنین رضی اللہ عنہا) نه وی رتلې، او ورته ویلي به
 یې وی چې هغوی به دوزخ ته داخل شي خو باقي به پکښې پاتې نه شي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ﴿ثُمَّ نُتَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ کښې د ﴿نُتَجَّى﴾ کلمه د 'نجات' څخه
 اشتقاقه شوې ده. که څه هم نجات دې ته وایې چې څوک په آفت باندې اخته شي او بیا ترې خلاص
 شي، مگر (نجات) دې ته هم ویلي شي چې په آفت باندې د اخته کېدلو سبب د چا سره ډېر نژدې
 تحقق ومومي، د همدې کبله الله ﷻ فرمایي چې: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأعراف: ۶۴] یعنی نو مونږ نوح ﷺ او هغو کسانو ته نجات ورکړ کوم چې د ده
 سره په بهرې کښې وه او هغه کسان مو غرق کړه کومو چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کاوه.

په دې مقام کښې همدغه دوهمه معنی ښه مناسبه برېښي چې مؤمنان به په تېرېدلو سره دوزخ
 ته ورنژدې شي او بیا به ترې د الله ﷻ په فضل نجات مونده کړي.

څلورم: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «سِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ»^(۲) یعنی کله
 چې مؤمنان په پل صراط باندې تېرېږي نو د دوی شعار به دا وي چې: ای ربه! روغ رمټ مو
 پورېباسې چې په دوزخ کښې سقوط ونه کړو، ای ربه! روغ رمټ مو پورېباسې.

(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۰۳

(۲) جامع الترمذی ج ۲ ص ۶۹

پنجم: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَلَجَّهْتُمْ جِزْرًا دَقًّا مِنَ الشَّعْرِ وَأَخَذُوا مِنَ السِّفْرِ عَلَيْهِ كَلَالِيْبٌ وَحَسَكٌ يَأْخُذْنَ مَنْ شَاءَ اللهُ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ كَالطَّرْفِ وَكَالتَّبْرِيقِ وَكَالرَّيْحِ وَكَاجَاوِدِ الْخَيْلِ وَالْبِرْكَابِ وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ فَتَأْجِ مُسَلِّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُسَلِّمٌ وَمَكْوَرٌ فِي النَّارِ عَلَيَّ وَجْهِي»^(۱) یعنی په دوزخ باندې یو پول ایښودلی شوی دی چې د وینسته څخه نری دی او د تورې څخه تېره دی، په دې باندې (د اوسپنې) چنگکونه (خنجکي) او اغزي دي، چې هغه څوک نیسي (پکښې نښلی) کومو ته چې د الله ﷻ اراده وشي. خلک به په دغه پله باندې په داسې ډولونو سره وي چې: ځینې به ورباندې د سترگو د رپ په اندازه وخت کښې تېرېږي، ځینې به پرې د برېښنا په دود وي، ځینې به ورباندې د باد غوندې وي، ځینې به داسې وي لکه چې په ښه غښتلو اسونو باندې سواره وي، ځینې به لکه چې په نورو څارویو باندې سواره وي.

په دغه حال کښې به پرېنتې دعاء کوي چې: ای ربه! روغ رمت یې پورېباسې، ای ربه! روغ یې تېر کړې، نو ځینې خلک به د سلامتیا په حال نجات مونده کړي او ځینې نور به شوکارې شوي (زخمي شوي) د سلامتیا خاوندان شي، او بالاخره ځینې به سر په څرې په دوزخ کښې ورواچولی شي. شپږم: ذکر شوی مضمون په نورو احادیثو کښې هم په څه تفاوت سره انځور شوی دی^(۲).

تبصره

زمونږ په فکر په ﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ کښې به د «وَأَرِدُ» کلمه د هغه «وَرُود» څخه اشتقاقه شوې وي کوم چې ذکر شوو دواړو معناوو ته شاملېږي چې مونږ ترې په «مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْوَرُودُ» (هر هغه شی چې د «ورود» اطلاق پرې کېږي) باندې تعبیر کوو، نو حاصل به یې داسې راوخېږي چې: ای بنیادمانو! ستاسو څخه به هیڅوک به وروده پاتې نه شي چې ستاسو ځینې کسان به د مراتبو په تفاوت سره د صراط په پله باندې تېر شي (چې په دوزخ باندې دپاسه ایښی دی) او جنت ته به داخل شي، نو په پله باندې تېرېدل هم یو ډول دخول دی. او نور به دوزخ ته ننوځي چې ځینې به ترې د مراتبو په تفاوت سره بېرته راوځي او جنت ته به لاړ شي او ځینې نور به پکښې د درکاتو په تفاوت سره همېشه پاتې شي او د دوزخ دروازې به ورباندې وروترلی شي.

﴿وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آٰيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٦٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا ﴿٦٨﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا

(۱) مستد احمد بن حنبل ج ۹ ص ۴۱۵

(۲) صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۰۷: مستد احمد بن حنبل ج ۵ ص ۱۱۳: صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۱۰۶

السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿١٦﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ
 اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿١٧﴾

[۷۳] او کله چې په کفارو (مشرکانو) باندې زمونږ واضح ایتونه ولوستل شي (لکه چې وړاندې پرې ولوستل شو) نو هغه کسان کومو چې کفر غوره کړی دی هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وایي چې: کوم یو د دواړو ډلو (زمونږ او ستاسو) څخه د مرتبې د حیثه بهتر دی او د مجلس د حیثه بنائسته (او ډولې) دی؟

[۷۴] او (حال دا چې) مونږ د دوی څخه پخوا څومره ډېر قرنونه (پېړۍ) هلاکې کړې دي چې هغوی د دوی څخه د سامانونو او څېرو د حیثه ډېر بنائسته وه (خو زمونږ د عذابو یې نجات ونه موند).

[۷۵] (ای پیغمبره! بیا ورته) ووايه چې: هرڅوک چې په گمراهۍ کښې (ډوب) دی نو هغه ته ډېر مهربان الله ﷻ (د مال او عمر د حیثه) اوږدوالی (زیادت) ورکوي، اوږدوالی (زیادت).

آن تردې چې کله هغه شی وگوري په کوم شي باندې چې دوی ډارولی کېږي چې د عذاب یا د قیامت څخه عبارت دی، نو ژر دی چې دوی به پوه شي چې هغه څوک دی چې د مرتبې د حیثه ډېر ناکاره او دلنکر (قوت) د حیثه ډېر کمزوری دی.

[۷۶] او الله ﷻ هغو کسانو ته هدایت (لاره موندل) زیاتوي (عقیدې یې کلکوي) کومو چې لاره مونده کړې ده. او صالح (عملونه او ویناوې) چې اثرات یې باقي دي (او فنا ورباندې نه ورځي) ستا د رب ﷻ په نزد د ثواب د حیثه بهتر دی او د انجام (عاقبت) د حیثه خیر دی.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د کفارو شرکي او کفري عقیده رده شوې وه چې د مرگ څخه وروسته بیا ژوندون نشته، او په دې ایتونو کښې د همدغې فاسدې عقیدې فاسد استدلال رډېږي چې د دنیا خوشالي د آخرت د خوشالي دلیل نه شي گرځېدلی.

۲- هلته د کفارو اخروي بدحالي او د مؤمنانو نجات ته اشاره شوې وه او دلته د کفارو عکس العمل ته اشاره کېږي. نو حاصل یې داسې راخپړي چې:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! کله چې ستا د پلوه په کفارو باندې زمونږ ایتونه قرائت کړي شي چې تاسو به د مرگ څخه وروسته یو ځل بیا را ژوندي کړي شی او لمبر په لمبر به په دوزخ کښې ور واچولی شي، نو دوی سمدستي مؤمنانو ته په تعجب سره پوښتنې راجع کوي چې:

۲- مونږ ته د لاندې پوښتنو جوابونه راکړئ:

الف: نن ورځ (په مونږ او تاسو کښې) کومه ډله د مراتبو د حیثه بهتره ده؟ د قوم مشران زمونږ سره ناست دي او که ستاسو سره؟ مالداران په تاسو کښې ډېر دي او که په مونږ کښې؟

ب: د مجالسو او ناستې پاستې په حیث تاسو ډولي او بناسته یاست او که مونږ؟ ښه تعمیرونه ستاسو دي او که زمونږ؟ ښایسته فرشونه تاسو لرئ او که مونږ؟ د غوړو خنو او ډولي جامو خوانان ستاسو سره کیني او که زمونږ سره؟

۳- د ذکر و پوښتنو څخه د کفارو مطلب دا دی چې خپلې فاسدې عقیدې ته د حقانیت جامه ورواغوندي چې: اول خو د مرگ څخه وروسته بیا ژوندون نشته او که بالفرض بیا ژوندون وي هم مونږ به ستاسو څخه په خوشالی کښې زیات یاستو، داسې به ونه شي چې تاسو جنت ته لاړ شئ او مونږ به په دوزخ کښې په گوندو شو، بلکې بالعکس مونږ به جنت ته داخل شو او تاسو به په دوزخ کښې ورواچولی شئ. ځکه چې دغه دی نن ورځ مونږ ستاسو څخه بهتر یاستو که بالفرض ستاسو د عقیدې څخه الله ﷻ راضي وی نو دغه بهتري به یې تاسو ته درکړې وی، تاسو به یې په گډه ماړه کړي وی او په جامو به یې پټ کړي وی او بالاخره زمونږ څخه به یې بهتر گرځولی وی، او یا اقلاً زمونږ سره خو به یې برابر کړي وی.

۴- ای پیغمبره! زمونږ د پلوه د کفارو ذکر شوی استدلال په لاندې ډول جواب کړه چې: مونږ ستا د زمانې څخه وړاندې څومره ډېر کفار او د فاسدې عقیدې خاوندان هلاک کړي دي؟ ایا دوی ته د عادیانو، ثمودیانو، نمرودیانو او د لوط عليه السلام د قوم قیصې نه دي بیانې شوې؟ هغوی خو د دوی څخه د سامانونو او څېرو د حیثه ښایسته او ډولي وه، هغوی ته قوي بدنونه ورکړي شوي وه چې دوی ته نه دي ورکړي شوي، هغوی اوږده عمرونه درلوده چې دوی یې نه لري، خو د دې سره- سره مونږ هغوی په غضب باندې هلاک او پوښنا کړه، نو که د کفارو ذکر شوی استدلال صحت درلودی نو په کار وه چې هغوی مو په غضب نه وی اخته کړي.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د دنیا ټول مالونه او دولتونه عارضي شیان دي او زمونږ په نزد څه ارزښت نه لري، دوست او دښمن دواړو ته یې ورکوو، نو موجودیت یې د عزت علامه نه ده او نه موجودیت یې زمونږ په نزد د توهین څخه نمایندگي نه شي کولی.

۵- څرنگه چې دنیا د امتحان ځای دی نو مهربان الله ﷻ خپل دښمنان په فاسده عقیده باندې سمدستي نه نیسي، او د څه وخته پورې مهلت ورکوي چې د قیامت په ورځ اعتذار وړاندې نه کړي شي چې مونږ د خپلې عقیدې د تصحیح دپاره وخت مونده نه کړه، تا خو به لږ فرصت او مهلت راکړی وی.

۶- نو ای پیغمبره! همدغه ذکر شوی قانون د خپل وخت کفارو ته قرائت کړه او ورته ووايه چې تاسو ته هم مهربان الله ﷻ د گمراهي سره سره فرصت درکوي چې د قیامت په ورځ مو د اعتذار مخه ونیوه شي، که نه نو تاسو د مهربان الله ﷻ په نزد څه قدر او عزت نه لرئ او تاسو د همدغه عليه السلام دښمنان یاست. کفار ستا خبرو ته غوږونه نه نیسي او په خپل باطل خیال باندې به تر هغه کلک وي چې ترڅو هغه شی په خپلو سترگو سره وگوري د کوم څخه چې دوی ډارولی کېږي، هغه دا چې: الف: یا به ورباندې الله ﷻ په دنیا کښې عذاب ورنازل کړي او خوشالي به یې په غم بدله شي.

ب: او یا به د دنیاوی عذاب سره مخامخ نه شي خو د مرگ څخه وروسته به هرو مرو په غم باندې اخته کېږي چې کله قیامت قائم شي او دوی د قبرونو څخه راپورته کړي شي، نو:

ج: بیا به پوه شي چې (په مؤمنانو او کفارو کېنې) د چا مرتبه ټیټه او بده ده، او څوک د لوړې رتبې خاوندان دي؟ څوک د لښکرو او نفرو د حیثه کمزوری دی او څوک قوي دی؟

یا په بل عبارت: دوی به هلته پوه شي چې مالونه او ډول سنگار دوی ته څه گټه نه شي رسولې او د الله ﷻ د عذابه نجات نه شي ورکولی.

۷- ای پیغمبره! الله ﷻ دا التزام نه دی کړی چې خپلو دوستانو او د هدایت خاوندانو ته به ضرور د دنیا ساز او سامان ورکوي، خو دا التزام یې کړی دی چې هدایت یې ورځ په ورځ زیاتوي او د پاکې عقیدې نورانیت او پلوشې یې روزمړه اضافه کوي، چې نه ورباندې د کفارو ډول سنگار څه اثر غورزولی شي او نه یې دنیاوي تنگ لاسي او یا پراخي د خپل اثر لاندې راوستلی شي.

۸- ای پیغمبره! د ذکر شوي بحث نتیجه دا راووتله چې:

الف: ستا د رب ﷻ په نزد صالح عملونه او صالحې ویناوې (چې اثرات یې په دنیا او آخرت کېنې نه فاني کېږي) د ثواب او اجر د حیثه غوره او بهتر دی.

ب: همدغه شیان د انجام او نتیجې په حیث هم غوره او بهتر دي چې په دنیا او آخرت دواړو کېنې نېک عواقب لري او بد عواقب نه لري.

توضیحات

۱- د لاندې څو لغاتو معناوې ولولئ:

الف: په ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ کېنې "ندي" کلمه د "ندی" - لکه "رضی" - څخه اشتقاقه شوې ده، "ندی" د هغه لوندوالي نوم دی کوم چې د شپې د مخې په گلانو او بوتو باندې ورېږي او د لمر د راختلو سره سم د منځه ځي^(۱) چې په پښتو کېنې ورته "پربڼه" او په دري کېنې ورته "شبنم" وايي. څرنګه چې خبرې کول د خولې او ژبې لوندوالي ته ضرورت لري، نو د همدې کبله هر مجلس او ټولنې ته چې د خبرو کولو دپاره راټول شوي وي د "ندي" لقب ورکول کېږي، يعنې مؤمنانو ته مشرکان وايي چې تاسو رښتیا وواياست چې مونږ د مجلس د حیثه ډولي او ښایسته یاستو او که تاسو؟

ب: په ﴿ أَحْسَنُ أَنْثًا وَرِيًّا ﴾ کېنې د "أناث" کلمه د [النحل: ۸۰] ایت لاندې شرحه شوې ده چې د سامانونو معنی ورکوي، بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو.

ج: او په همدغه عبارت کېنې د "رلي" کلمه د "رؤیة" سره په اصلي تورو کېنې متحده ده چې د لیدلو معنی ورکوي، مګر د لغت کتابونو په "منظر" سره معنی کړې ده^(۲)، چې مونږ ترې په څېره او ظاهري وضعې سره تعبیر کوو کومه چې په سترگو باندې لیدله کېږي.

(۱) مفردات الرّآغب ص ۵۰۸

(۲) لسان العرب ج ۱۴ ص ۲۹۵

یعنی ای مشرکانو! هغه کفار چې مونږ ستاسو څخه پخوا هلاک کړي دي د هغوی سامانونه هم ستاسو څخه زیات وه او څېرې یې هم ستاسو څخه ډولې وې، که بالفرض د سامانونو ډول او سنگار او هم د څېرو بنائست زمونږ د رضا نښه وی لکه چې تاسو خیال کوئ نو هغوی به مونږ په غضب باندې په اجتماعي توګه نه وی هلاک کړي.

مباهلې ته د مشرکانو دعوت

۲- ځینو علماوو کرامو^(۱) دا ایت شریف ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ په مباهلې باندې تفسیر کړی دی چې تعریف یې د [البقرة: ۹۴] او د [آل عمران: ۶۱] ایتونو لاندې تېر شوی دی. نو د معنی حاصل یې داسې اخلي چې: ای پیغمبره! د خپل وخت مشرکان خو تاته د ضلالت (ګمراهۍ) نسبت کوي چې تا سمه لاره خطا کړې ده، نو ته ورته ووايه چې راځئ چې مونږ او تاسو (دواړه جانبه) د سوال لاسونه پورته کړو او ښېراوې وکړو چې هر څوک چې په ګمراهۍ کېنې وي نو هغه ته دې ډېر مهربان الله ﷻ تر هغه مهلت ورکړي چې یا په دنیا کېنې په عذاب باندې اخته شي او یا د آخرت د عذاب سره مخامخ شي، نو هلته به پوه شي چې ګمراه څوک وه او سمه لاره باندې څوک روان وه.

مګر مونږ ته ذکر شوی ایت شریف په مباهله باندې تفسیرول چندان موزون او په زړه پورې نه برېښي، مونږ ته بهتره برېښي چې د ﴿ فَلْيَمْدُدْ ﴾ کلمه که څه هم انشاء ده خو د خبر په معنی سره ده^(۲) لکه چې په ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ [التوبة: ۵۳] کېنې د ﴿ أَنْفِقُوا ﴾ کلمه انشاء ده خو د خبر په معنی سره ده، لکه چې شرحه یې هملته تېره شوې ده.

نو په دې مقام کېنې به یې د معنی حاصل داسې راوڅېړي چې: ای مشرکانو! تاسو په خپل ساز او سامان باندې مه نازېږئ او خیال مه کوئ چې ستاسو څخه ډېر مهربان الله ﷻ راضي دی، بلکې خبره دا ده چې ډېر مهربان الله ﷻ د خپلې مهربانۍ د مخې ګمراهانو (خپلو دښمنانو) ته مهلت ورکوي او په عمر کېنې او ډېوالی او په مالونو او سامانونو کېنې زیاتوالی ورکوي، او سمدستي یې په عذاب باندې نه اخته کوي، مګر عاقبت یې په عذاب باندې مبتلا کوي چې یا یې د دنیاوي عذاب سره او یا د اخروي عذاب سره مخامخ کوي، نو په هغه وخت کېنې به ورته خپل خان واضحه شي چې نه کوم قدر او عزت لري او نه کوم قوي لښکر لري.

یادونه

۳- په ﴿ وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾ کېنې د ﴿ الْبَقِيَّتُ الصَّالِحَتُ ﴾ تفسیر مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الكهف: ۴۶] ایت لاندې لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو، هملته دې وکتل شي.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۴: البحر المحيط ج ۷ ص ۲۹۱

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۲۶

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿۷۷﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۷۸﴾ كَلَّا ﴿۷۹﴾ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۸۰﴾ وَنَرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿۸۱﴾ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿۸۲﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۸۳﴾ ﴾

[۷۷] (ای پیغمبره!) ایا نو تا هغه څوک کتلی دی کوم چې زمونږ په ایتونو باندې کفر (انکان غوره کړی دی او وایي چې: هرو مرو ضرور به ماته (په آخرت کښې) مال او اولاد راکړی شي؟
 [۷۸] ایا نوموړي په غیبو (لوح محفوظ) باندې اطلاع حاصله کړې ده (چې ذکره شوي دعوه کوي) او یا یې د ډېر مهربان الله ﷻ په نزد عهد (وعده) اخستی ده؟
 [۷۹] دغسې نه ده (لکه چې نوموړی اټکل کوي)، ډېر ژر دی چې مونږ به هغه خبره ولیکو (جزا به ورباندې ورکړو) کومه چې نوموړی (کافر) یې وایي، او هم به ورته عذاب اوږد (زیات) کړو، اوږدول (زیاتول).

[۸۰] او هم به ترې هغه شیان (په کلي توگه) واخلو د کومو (په سبب سره) چې نوموړی (نازېږي او کفري) خبرې کوي (چې مونږ د مسلمانانو څخه بهتر یاستو، او (بالآخره) مونږ ته به یوازې راشي (چې نه به ورسره مال وي او نه اولاد).

[۸۱] او کفارو بدون د الله ﷻ څخه (باطل) معبودان د دې دپاره نیولي دي چې د دوی دپاره به عزت وگرځي (او د اعزاز سبب به یې جوړ شي).

[۸۲] دغسې نه ده (لکه چې دوی خیال کوي)، ډېر ژر دی چې د دوی معبودان به د دوی د عبادت څخه انکار وکړي او په همدوی باندې به دښمنان جوړ شي.

شان نزول او ارتباط

۱- د دې ایتونو په شان نزول کښې په مختلفو الفاظو سره د خباب الارت ؓ او د عاص بن وائل قیصه روایت شوې ده چې مونږ د رانقلولو دپاره لاندې دوه روایتونه انتخاب کړي دي:
 الف: خباب بن الارت ؓ وایي چې زه د جاهلیت په زمانه کښې اهنگر (پخ) وم چې العاص بن وائل مې د همدغه صنعت د کبله پور وړی شو، کله چې زه په اسلام باندې مشرف شوم او د نوموړي څخه مې د خپل دین (پور) مطالبه وکړه نو لاندې سوال جواب یې راسره وکړ:
 خباب ؓ: زما حق (دین) راکړه.

العاص: تر هغې به یې درنه کړم ترڅو چې ته په محمد باندې بېرته کافر جوړ شي.
 خباب ؓ: زما دې په الله ﷻ باندې سوگند وي چې زه به کفر ته ترهغه بېرته ورتاو نه شم ترڅو چې الله ﷻ تا مړ کړي او بیا دې بېرته راژوندی کړي (هیڅکله به زه کفر غوره نه کړم).

العاص: نو ما پرېږده ترڅو زه مړ شم او بیا بېرته راژوندی شم، که بالفرض همدغسې وشي نو ډېر ژر دی چې هلته به ماته مالونه او اولادونه راکړی شي، هلته به دې قرض (دین) خلاص کړم.

«فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»^(۱) نو ذکر شوی ایت شریف د نورو ایتونو په شمول نازل شو.

ب: خباب بن الارت ؓ او العاص بن وائل په لاندې ډول سوال جواب وکړ چې:
 خباب ؓ: زما قرض راکړه.

العاص: نن ورځ زما سره هغه څه نشته په کوم باندې چې ستا قرض اداء کړم.

خباب ؓ: زه به تاته همدلته ناست يم ترڅو چې زما قرض راکړي.

العاص: ته خو پخوا دغسې په سختۍ سره غوښتونکی نه وې، دا ولې داسې شوې؟

خباب ؓ: پخوا زه ستا په دین وم (نو ستا مراعات مې کاوه) او نن ورځ په اسلام باندې مشرف شوی يم او ستا څخه په دین کښې جدا يم.

العاص: ایا تاسو مسلمانان نه وایاست چې په جنت کښې سره زر او سپین زر او هم ورېښم شته؟
 خباب ؓ: ولې نه، مونږ په همدغې عقیده باندې یاستو.

العاص (د تمسخر او ملنډو په توګه وویلې چې): قرض دې وروسته کړه ترڅو یې تاته په جنت

کښې درکړم، او دا ځکه چې زما دې په الله ﷻ باندې سوګند وي که بالفرض ستا خبره حقه وي چې د مرګ څخه وروسته ژوندون شته دی نو هلته به زما برخه ستا څخه بهتره وي (او زه به ستا څخه لوی جنتي يم). نو الله ﷻ ذکر شوي څو ایتونه نازل کړه^(۲).

۲- اما د ارتباط وجه یې دا ده چې په دې ایتونو کښې په هغه مضمون باندې صراحت شوی دی

کوم ته چې په وړاندېنيو ایتونو کښې اشاره شوې ده، چې د مشرکانو په نزد هغه څوک بهتر دی کوم چې ډېر مالونه او پراخه اولادونه لري، خو واقعیت داسې نه دی.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی ای پیغمبره! کفار او مشرکان عقیده لري چې د مالونو او اولادونو کثرت او ډېروالی د

عزت او الله ﷻ ته د نژدیکت نښه ده، د همدې کبله مؤمنانو ته د حقارت په نظر ګوري، او په خپلو خانونو باندې ګومان کوي چې دوی الله ﷻ ته ډېر نژدې دي.

نو ځکه ته هغه څوک ګوري چا چې زمونږ په ایتونو باندې کفر غوره کړی دی، چې په ذکره شوې

عقیده باندې کلک دي او مسلمانانو ته وایي چې: اول خو بیا ژوندون نشته او که بالفرض زه بیا

راژوندی شم نو ضرور او هر ورو به ماته مالونه او اولادونه هلته هم راکړی شي لکه چې دلته راکړی

شوي دي.

۲- ای پیغمبره! د نوموړي کافر دغه عقیده هیڅ ثبوت نه لري، او دا ځکه چې:

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۹۲؛ جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۹

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۲۰۴

الف: د آخرت ټول حالات غیوب دي، ایا نوموړی په غیبو باندې علم لري چې پخپله همدۀ ته وحې ورغلې ده چې تاته به دا او هغه درکړی شي؟

ب: او یا دا ده چې نوموړی د کوم پیغمبر په ذریعۀ د ډېر مهربان الله ﷺ څخه عهد او وعده اخستې ده، چې تاته به هغه او دغه درکول کېږي؟

۳- دغسې نه ده لکه چې نوموړی خیال کوي، نه په غیبو پوهېږي او نه ورته وعده ورکړه شوې ده، بلکې د نوموړي خبره د رجماً بالغیب څخه په غیر بل شی نه ده.

۴- نو ژر دی چې د نوموړی د جنایاتو په دوسیه کېنې به هغه څه هم ولیکو په کومو باندې چې خوله بنوروي او د عذاب ونډه به یې ورباندې وراضافه کړو. یا په بل عبارت: نوموړی به د کفر په عذاب باندې علاوه د ذکرې شوې کفري خبرې په سزا باندې هم ورسوو او عذاب به یې ورزیات کړو.

۵- نوموړي ته چې مونږ په دنیا کېنې هرڅه ورکړي دي دا د څو ورځو دپاره دي چې همدلته ورباندې امتحان شي. نو ډېر ژر دی چې د ده د مرگ سره سم به ترې هغه څه ټول بېرته واخلو او مونږ ته به پاتې شي په کومو باندې چې نوموړی افتخار کوي او د ذکرې شوې وینا باعث یې جوړېږي او بالاخره مسلمانانو ته په سپک نظر گوري.

نوموړی به مونږ ته په داسې حال راشي چې هیڅ شی به ورسره نه وي، نه به یې مالونه ملگرتیا وکړي شي او نه به ورسره اولادونه انډیوالي وکړي.

۶- ای پیغمبره! د ذکرې شوې کفري خبرې د کولو وجه دا ده چې کفارو د الله ﷻ څخه په غیر باطل معبودان په الوهیت سره نیولي دي او عبادت یې کوي، ترڅو همدغه باطل معبودان ورته د عزت سبب وگرځي او په سخته ورځ کېنې یې په درد وخوري.

۷- خو خبره دغسې نه ده، باطل معبودان به یې په هیڅ درد باندې دوا نه شي بلکې:

الف: هغوی به یې د عبادت څخه انکار وکړي چې تاسو زمونږ عبادت نه دی کړی بلکې تاسو د خپلو خواهشاتو عبادت کړی دی.

ب: حتی هغوی به ورته په غصه شي او د دوی په خلاف به دبنمني قائمه کړي چې مونږ ستاسو دبنمنان یاستو، او ستاسو څخه بېزار یاستو.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې د شان نزول په ځینو روایاتو کېنې شته^(۱) چې مشرک سړي (العاص بن وائل) لاندې سوال جواب هم وکړ چې:

العاص: ته د دغه سړي (محمد ﷺ) سره نه یې؟

جواب: ښه، ولې نه، ما ورباندې ایمان راوړی دی.

العاص: ایا دغه سړی دا گومان نه کوي چې ستاسو دپاره به په آخرت کېنې جنت وي او هم به

ستاسو دپاره په جنت كښې مالونه او زامن وي؟

خباب ؓ: ولي نه (مونږ يقين لرو چې خبره يې واقعيت لري).

العاص: لاږ شه، ستا قرض به هيڅكله درنه كړم مگر هملته (په جنت كښې).

نو پوښتنه دا ده چې: ايا په جنت كښې جنتيان اولادونه درلودلې شي؟

مونږ وايو چې: الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ﴾ [فصلت: ٣١] يعنې

اي مؤمنانو! تاسو ته په جنت كښې هغه شي دي چې ستاسو زړونه يې غواړي.

همدارنگه نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمَلُهُ وَوَضَعُهُ

وَسِئُهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي»^(١) يعنې كله چې مؤمن سړى په جنت كښې د ولد اشتهاه وكړي (ولد

وغواړي) نو سمدستي به هغه د ولد خاوند شي، چې په ولد باندې اميدواړه كېدل او زېږول او

بالآخره غټېدل دا ټول شيان به په گړۍ كښې صورت ونيسي.

نو معلومه شوه چې جنتيان د اشتهاه (غوښتنې) په وخت كښې اولاد درلودلې شي، مگر كومه

اشتهاه چې د جنت سره مناسبه نه وي هغه به د دوى په زړونو كښې نه گرځي لكه چې د ادنى جنتي

په زړه كښې هم نه گرځي چې دى دې د لوړو درجو خاوند شي، بلكې هرڅوك به په خپل جنت باندې

راضي وي او په خيال كښې به يې ورځي چې د ده څخه لوړ هيڅوك نشته.

همدې مضمون ته نبي كريم ﷺ په يوه اوږده حديث كښې اشاره كړې ده چې: «...وَمَا يَرَوْنَ أَنْ

أَصْحَابَ الْكُرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا»^(٢) يعنې: وخت به داسې هم راشي چې د لوړو درجو جنتيان به د

نور په چوكيو (تختونو) باندې ناست وي او د ټيټو درجو خاوندان به د مشكو او كافورو په غونډيو

باندې ناست وي، مگر دوى به داسې گوري (په خيال كښې به يې ورځي) چې د چوكيو خاوندان د

دوى څخه د كېناستلو د حيثه بهتر نه دي، ترڅو دوى غمژن نه شي چې غمژن كېدل د جنت سره

مناسب نه دي.

نو د ذكر شوې تحقيق په بنياد اكثره علماوو كرامو دې ته ترجيح وركړې ده چې په جنت كښې

توالد او تناسل نشته^(٣).

٢- په ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّجْمَنِ عَهْدًا﴾ كښې ځينو علماوو كرامو د "عَهْدٌ" كلمه په "كلمه طيبه"

باندې تفسيره كړې ده^(٤)، يعنې ايا ذكر شوي كافر په غيبو باندې اطلاع حاصله كړې ده او د خپل

خان په ارتباط يې لوح محفوظ ليدلى دى، او يا دا چې د الله ﷻ څخه يې عهد او وعده اخستې ده

چې په توحيد باندې قائل شوى دى؟ نو كله چې دغه دواړه وجې په نوموړي كښې منفي دي نو په څه

دليل باندې د جنت دعوه كوي.

(١) جامع الترمذي ج ٢ ص ٨٤

(٢) جامع الترمذي ج ٢ ص ٨١

(٣) روح المعاني ج ١٦ ص ١٣١

(٤) تفسير ابي السعود ج ٥ ص ٢٧٩

مگر مونږ ته بهتره برهنسي چې عهد به په خپله معنی سره وي، یعنی ایا نوموړي د کفر سره سره په غیبو علم حاصل کړی دی او یا یې د الله ﷻ څخه وعده اخستې ده چې ته به په کفر باندې نه نیولی کېږي؟

نو زموږ د تفسیر په بنیاد به ذکر شوی ایت شریف هغه ایت شریف ته ورته وي کوم چې د یهودانو په هکله نازل شوی دی چې: ﴿ قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفُوا ۗ وَبَدَّوْنَ بُيُوتَهُمْ وَهَلُمُّوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ هُمْ يُنْفَخُونَ ﴾ [البقرة: ۸۰] یعنی یهودان وایي چې مونږ به د شمېرلو شوو ورځو څخه په غیر اور مسه نه کړي، نو ته ورته ووايه چې ایا تاسو د الله ﷻ په نزد کوم عهد (وعده) اخستې ده چې هیڅکله به الله ﷻ د خپلې وعده (عهد) څخه مخالفت ونه کړي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې: په ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ کښې د "س" توری په تاخیر باندې دلالت کوي او د ﴿ مَا يَقُولُ ﴾ کلمات د هغې وینا څخه عبارت دي کومه چې الله ﷻ په وړاندې ایت کښې د کفارو د خولو څخه حکایت کړې ده چې: ﴿ لَا وَتَيْنَ مَا لَأَوْلَادًا ۖ ﴾؛ نو حاصل یې داسې راخپږي چې د کفارو ذکره شوې باطله وینا به وروسته ولیکو. حال دا چې د انسان ټولې ویناگانې د تکلم په وخت کښې لیکلې کېږي، نه دا چې لیکل یې څه وخت ټالېږي؟

مونږ وایو چې: دلته د کنایې په توګه د کتابت (لیکلو) څخه جزا مطلب ده، لکه چې د ایت شریف متصله تکره ورباندې دلالت کوي چې: ﴿ وَنَعْتُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ ﴾ یعنی او مونږ به ورته عذاب اوږد (زیات) کړو اوږدول.

سوال جواب

۴- که څوک، وایي چې: په ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ مَا يَقُولُ ﴾ کښې د ﴿ مَا يَقُولُ ﴾ کلمات د کفارو کومې وینا څخه عبارت دي؟

مونږ وایو چې: په دغو کلماتو کښې د کفارو هغه وینا مطلب ده کومې ته چې په ﴿ أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْبًا ﴾ کښې اشاره شوې ده، یعنی مونږ به د کافر انسان څخه مالونه او اولادونه داسې واخلو لکه د مړي څخه چې خپل وارثان مالونه اخلي چې په مړي کښې یې د غوښتنې توان نه پاتې کېږي. یا په بل عبارت: مونږ به ترې هغه څه واخلو د کومو په سبب باندې چې نوموړی د تکبر او خان خانۍ خبرې کوي او موټنانو ته د حقارت او سپکاوي په نظر ګوري، نو د هر څه څخه به خالي لاس زموږ په حضور کښې ودرولی شي.

هېر مونه شي!

مونږ د دوهم ځل ﴿ مَا يَقُولُ ﴾ څخه هغه ویناوې مرادې نه کړې کومې چې په لومړي ځل ﴿ مَا يَقُولُ ﴾ کښې مرادې وې، ځکه که داسې وی نو دوهم ځل به ورته په ضمیر سره اشاره شوې وی او

«وَنَزَّلُ أَبَاهُ» به نازل شوی وی، ترخو د عربیت د قواعدو مراعات شوی وی چې دوهم ځل ذکر په ضمیر سره کېږي البته کله چې کومه نکتہ په نظر کېږي نه وي نیولې شوې.

ضد څه معنی؟

۵- په ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ کېږي د "ضد" کلمه هغه شي ته وضعه شوې ده چې د بل شي څخه مخالف وي او په یوه ځای کېږي ورسره نه شي جمعه کېدلی، لکه حرکت اوسکون. په ذکره شوې کلمه کېږي مفرد او مثنی او حتی جمعه درېواړه یو برابر دي^(۱). نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د کفارو باطل معبودان به د قیامت په ورځ خپلو عابدانو ته دښمنان جوړ شي او د دوی سره به په یوه ځای کېږي نه جمعه کېږي.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې د ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ﴾ [الأحقاف: ۶] یعنی او کله چې خلک د قیامت په ورځ حشر کړي شي نو د کفارو دپاره به خپل معبودان دښمنان وگرځي او د عبادت څخه به یې انکار وکړي.

﴿ الْمَرْتَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسُّوهُمْ أَرْأَا ﴾ ﴿ ۴۶ ﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ ۴۷ ﴾ يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿ ۴۸ ﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ ۴۹ ﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ ۵۰ ﴾

[۸۳] (ای پیغمبره!) ایا ته نه گوري چې یقیناً مونږ په کفارو باندې شیطانونه وراستوو (ورمسلطوو) چې په شدت سره یې (د جنایاتو په لور د میچنې او ژرندې غوندې) چورلوي (ته به وایې چې چورلول یې اواز کوي)، چورلول.

[۸۴] نو (ای پیغمبره!) ته د دوی (په تعذیب) باندې تادي (جلتي) مه کوه، یقیناً مونږ ورته (ورځې او شپې) شمېرو شمېرل (چې معیاد یې پوره شي نو سمدستي به یې معذب کړو).

[۸۵] هغه ورځ (یاده کړه) چې مونږ د ډېر مهربان الله ﷻ (جنت) ته متقیان د (رابللي شوي) جرگې (مېلمنو) په حیث (په اعزاز سره) غونډه کړو (ورداخل کړو).

[۸۶] او (هغه ورځ هم یاده کړه) چې مونږ مجرمان (کافران) دوزخ ته د تېرو اوبسانو غوندې سوق (او په زغلولو روان) کړو.

[۸۷] (په دغې ورځ کېږي) د کفارو بوتان (او باطل معبودان) به توان ونه لري چې (دوی ته) شفاعت وکړي (لکه څنگه چې ورته دوی په تمه دي). مگر هغه څوک (به بل چاته د شفاعت توان لري) چې د ډېر مهربان الله ﷻ په نزد یې عهد (وعده او اجازه) اخستې وي (چې تاته اذن دی شفاعت وکړه).

(۱) لسان العرب ج ۳ ص ۲۶۲

ارتباطونه

- ۱- هلته د کفارو اوتې بوتې خبرې حکایت شوې وې او دلته یې وجه بنودلې شوې ده چې شیطانان ورباندې مسلط دي.
- ۲- هلته بوتانو ته د مشرکانو د پلوه د اعزاز او شفاعت تمه حکایت شوې وه او دلته د همدغې تمې رد ته اشاره شوې ده.

د مطلب خلاصه

۱- یعنی ای پیغمبره! د کفارو د مزخرفو کارونو او مزخرفو ویناگانې اصلي وجه دا ده چې مونږ ورباندې شیطانان مسلط کړي دي، ته نه گورې چې یو پلو او بل پلو ته یې اړوي او څه یې چې خوښه وي هغه ورباندې اجراء کوي، که بالفرض دوی د شیطانانو پیروي پرېښي وی او اقلأ د خپل عقل څخه یې کار اخسي وی نو د توحید په عقیده به کلک ولاړ وی او د اضطراب څخه به یې خپل ځانونه بچ کړي وی.

۲- نو ای پیغمبره! ته د یو پلوه امید مه کوه چې دوی به ستا په دعوت باندې د شیطانانو د پیروي څخه لاس واخلي، او د بله پلوه تادي مه کوه چې مونږ دوی ټول پوپنا کړو او د فساد څخه یې د ځمکې مخ خالي کړو. او دا ځکه چې دوی ته مونږ د څه وخته پورې مهلت ورکړی دی نو ورځې او شپې او هم گړی او دقیقې یې شمېرو، کله چې مهلت پوره شو او ټاکلی وخت راوړسېد نو په طرف العین کښې به ترې د ځمکې مخ خالي کړو.

۳- ای پیغمبره! کفار دنیاوي اعزاز د اخروي اعزاز نښه گڼي مگر حقیقت داسې نه دی لکه چې دوی خیال کوي، حقیقت داسې دی چې:

الف: په آخرت کښې فقط متقیان د اعزاز خاوندان دي، نو ته دوی ته هغه ورځ ورپه یاده کړه چې کله مونږ متقیان د مېلمنو په څېر په ډېر اعزاز سره د خپل ډېر مهربان رب ﷻ رضا او جنت ته حشر کړو.

ب: او هغه وخت هم ورپه زړه کړه چې مونږ په ډېر توهین او د بې عزتۍ په توگه ټول مجرمان (کفار) دوزخ ته د تېرو اوبسانو غوندې سوق کړو او هلته یې پکښې ورواچوو.

ج: د دغه توهین څخه به باطل معبودان دوی خلاص نه شي کړی لکه چې ورته په تمه دي چې مونږ ته به شفاعت وکړي. او دا ځکه چې:

په دغې ورځ کښې به د کفارو باطل معبودان وسه او توان ونه لري چې خپلو عابدینو ته د الله ﷻ په نزد شفاعت وکړي او له عذابو نجات ورکړي.

هو! د شفاعت توان به هغه څوک لري چې د ډېر مهربان الله ﷻ په نزد یې عهد اخستی وي او د ده ﷻ په اجازه باندې یې شفاعت کولو ته اقدام کړی وی. او پوره واضحه ه چې د کفارو باطل معبودان نه د شفاعت کولو استعداد لري او نه اجازه تر لاسه کولی شي او بالاخره نه به د شفاعت د قبول وعده ورکړی شي.

توضیحات

۱۔ په ﴿ تُوْزُهُمْ اَزًا ﴾ کنبې د "از" کلمه چې "تُوْز" کلمه ترې اشتقاقه شوې ده هغه اواز ته ويل کېږي کوم چې د شدت او قوت څخه نمايندگي کوي^(۱)، د بڼه وضاحت دپاره لاندې مثالونه ولولئ:

الف: يو صحابي ؑ وايي چې: «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي وَفِي صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرِّحَى مِنَ الْبُكَاءِ»^(۲) ما نبي کریم ﷺ وليد، چې په داسې حال کنبې يې لمونځ کاوه چې په مبارکه سينه کنبې يې د ژړا څخه داسې اواز وه لکه د ژرندې يا مېچنې اواز.

ب: او په بل روايت کنبې وايي چې: «أَثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَاجْوَفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ يَغْنِي يَبْكِي»^(۳) زه نبي کریم ﷺ ته په داسې حال کنبې ورغلم چې لمونځ يې کاوه او په گېډه (سينه) کنبې يې داسې اواز وه لکه د خوټېدونکې کټوې (دېگ) اواز، يعنې ژړل يې.

نو په دې مقام کنبې يې حاصل يې داسې راخېږي چې مونږ په کفارو باندې شيطانان مسلط گرځولې دي چې په شدت سره يې کله يوه جنايت ته اړوي او کله بل ته، بلکې د هېڅ جنايت څخه مخونه نه اړوي (د هغوی پيروي نه پرېږدي).

وفد څه معنی؟

۲۔ په ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ کنبې د "وفد" کلمه هغه معزز ټولگي ته وضعه شوې ده کوم چې په عزت او وقار سره د يوه پاچا د پلوه بل پاچا ته وراستولی کېږي او په بنائسته سورليو باندې سواره وي^(۴)، يا هغه معزز ټولگي دی کوم چې د پاچايانو حضور ته د څه احتياجاتو د پوره کولو دپاره د نمايندگانو په حيث وروړاندې کېږي، برابره خبره ده چې سواره وي او که پياده وي^(۵).

نو څه لرې نه ده چې په دې مقام کنبې ترې مونږ په رابللو شوو مېلمنو سره تعبير وکړو، مگر په کار دي چې لاندې نکات په دې مقام کنبې هېر نه کړی شي:

الف: دلته د ﴿ إِلَى الرَّحْمَنِ ﴾ د کلماتو څخه "إِلَى جَنَّتِ الرَّحْمَنِ" مطلب دی، يعنې متقيان به د محشر د ميدان څخه د ډېر مهربان الله ﷻ جنتونو ته د معززو مېلمنو په شکل ورځي. اما د قبرونو څخه به د حشر ميدان ته پياده او لوڅ پوڅ ورتولېږي لکه چې نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «بِأُتِيْنَا النَّاسُ إِنْكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللّٰهِ حَفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا»^(۶) يعنې ای خلکو! يقيناً تاسو الله ﷻ ته حشر کړی شوي ياست په داسې حال کنبې چې پنبې لوڅي (پياده) او لوڅ او نا سنته به ياست.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۲

(۲) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۳۰

(۳) سنن النسائي ج ۱ ص ۱۷۹

(۴) لسان العرب ج ۳ ص ۴۶۴

(۵) مفردات الراغب ص ۵۶۵

(۶) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۶۵

ب: د ﴿نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾ د کلمې څخه معلومېږي چې ټول متقیان به د وفد په شکل جنت ته داخل شي، نو کومو درېوو کسانو ته چې په یوه حدیث کې د وفد لقب ورکړی شوی دی هلته به حصر مطلب نه وي، والله ﷻ أعلم.

حدیث دا دی چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي: «وَفَدُّ اللَّهُ ثَلَاثَةَ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ»^(۱) یعنی د الله ﷻ په نزد محترم او معزز ټولګی درې کسان دي چې یو غازي دی او بل حاجي دی او درېم عمره کوونکی دی.

د "وَرْد" معنی

۳- په ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ کې د "وَرْد" کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [هود: ۹۸] ایت لاندې څېړلې ده چې متعددي م-ا-ی لري، خو په هغو تېرو اوبسانو باندې هم د "وَرْد" اطلاق کېږي کوم چې اوبو ورکولو ته روان کړی شوي وي^(۲).

په دې مقام کې همدغه معنی ډېر ښه مناسبه برېښي، چې الله ﷻ د دوزخیانو څخه په ډېره توهین آمیزه توګه تعبیر وکړ چې مونږ به یې د تېرو اوبسانو غوندې د دوزخ په لور باندې سوق کړو، دورې او گردونه به ترې پورته کېږي او د پریستو د پلوه به په متروکو وهل کېږي.

څلورېښت ډوله تفسیر

۴- په ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ کې د مفسرینو کرامو د اقوالو څخه استنباط کېږي چې دلته تقریباً د څلورېښتو ډولونو تفسیر احتمال شته دی هغه دا چې:

د ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ په مستتر ضمیر کې لاندې څلور احتمال جواز لري^(۳):

الف: چې ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ کلمې ته راجع شي کومه چې په لږ وړاندې ایت کې ذکره ده.

ب: چې په ﴿نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾ کې د ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ کلمې ته راجع وګڼل شي.

ج: چې په ﴿وَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ﴾ کې د ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ کلمې ته راجع وبلل شي.

د: چې د ﴿الْمُتَّقِينَ﴾، ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ دواړو مجموعې ته راجع کړی شي.

همدارنگه د ﴿الشَّفْعَةَ﴾ کلمه دوه معناوې درلودلې شي، یوه دا چې دوی بل چاته شفاعت نه شي کولی او بله دا چې د دوی شفاعت بل څوک نه شي کولی^(۴)؛ نو دوه چې په څلورو کې ضرب کړی شي اته (۸) ترې جوړېږي.

(۱) سنن النسائي ج ۲ ص ۵۵

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۴۹۶

(۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۲۷: المحرر الوجيز ج ۱ ص ۱۴۸: تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۴۸: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۵۴

(۴) حاشیه الشیخ زاهد علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۳۰۴

د ﴿عَهْدًا﴾ کلمه لاندې معناوې درلودلی شي^(۱):

اول: "عهد" د کلمې طبیعي څخه عبارت دی.

دوهم: دا د اطاعت معنی ورکوي.

درېم: دا د صالح عمل په معنی اخستلی شي.

څلورم: دا د کتاب الله ﷻ د حفظ په معنی سره اخستل کېږي.

پنځم: بالاخره عهد په دې مقام کېږي د اذن او اجازې معنی ورکوي.

نو پنځه (۵) چې په ذکر و شوو اتو (۸) کېږي ضرب کړی شي څلوېښت (۴۰) احتمالاً ترې جوړېږي.

په دغو څلوېښتو احتمالاتو کېږي ځینې احتمالات په منقطعه استثناء باندې ولاړ دي او په ځینو

کېږي متصله استثناء تحقق مومي^(۲).

په ټولو احتمالاتو کېږي مونږ ته د دې مقام (سباق او سیاق) په لحاظ سره چې د بوت پرستانو

د عقیدې په رد کېږي بحث روان دی، هغه تفسیر غوره برېښي کوم چې په لاندې بنیادونو باندې

ولاړ دی:

اول: د ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ مستتر ضمیر مونږ په ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً﴾ کېږي د ﴿إِلَهَةً﴾

ته راجع کړی دی چې د کفارو د باطلو معبودانو معنی ورکوي او دوی ورته د شفاعت کولو په تمه

عبادت کوي.

دوهم: د ﴿الْشَّفَعَةَ﴾ کلمه د مبني للفاعل مصدر دی چې بل چاته د شفاعت کولو معنی ورکوي.

درېم: د ﴿عَهْدًا﴾ څخه د اجازې او اذن معنی اخلو.

څلورم: بالاخره استثناء پکېږي منقطعه معتبره وو.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې: مشرکان خو خپلو باطلو معبودانو (بوتانو) ته د

شفاعت تمه لري مگر دغه تمه یې غلطه ده او دا ځکه چې هغوی وسه نه لري چې چاته شفاعت

وکړي شي، هو! هغه څوک بل ته شفاعت کولی شي چا چې د ډېر مهربان الله ﷻ په نزد د شفاعت

کولو اجازه او اذن ترلاسه کړی وي، حال دا چې الله ﷻ نه بوتانو ته د شفاعت کولو اجازه ورکوي او

نه په هغوی کېږي د اجازې اخستلو استعداد شته او بالاخره نه مشرکان د دې جوگه دي چې څوک

ورته شفاعت وکړي، ځکه چې الله ﷻ کفر او شرک بالکل نه بښي.

ذکر شوی تفسیر په لاندې نصوصو کې منعکس شوی دی:

په یوه ایت کېږي الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا

مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ۸۶] یعنې او هغه معبودان د شفاعت ملکیت (توان) نه

لري کوم چې مشرکان یې د الله ﷻ څخه په غیر بلي، مگر هغه څوک شفاعت کولی شي چې په حقه

(۱) البحر المحيط ج ۷ ص ۲۹۹

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۵ ص ۲۸۲: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۸

يې شاهدي ورکړې وي (د توحيد اقرار يې کړې وي) حال دا چې دوی پوهېږي (او يقين لري) چې الله ﷻ شريک نه لري.

په بل ايت شريف کښې الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يعنې دا هغه کس څوک دی چې د الله ﷻ په نزد بدون د ده ﷻ د اجازې (او اذن) څخه (د چا) شفاعت وکړي؟

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [٢١] ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ [٢٢] ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ [٢٣] ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [٢٤] ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [٢٥] ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [٢٦] ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ [٢٧] ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [٢٨]

[٨٨] او کفار وايي چې: الله ﷻ ولد (ولديت) نيولی دی.

[٨٩] (ای پیغمبره! دوی ته ووايه چې) يقيناً تاسو (د جنايت د حيثه) په ډېر لوی شي باندي راتگ وکړي.

[٩٠] چې (ټول) اسمانونه نژدې دي چې د همدغه شي (همدغې خبرې) د کبله وچوي او ځمکه (ترې) څېرې شي (وشکېږي) او (بالآخريه) غرونه (ترې) په ټوټه ټوټه کېدلو سره راولوېږي.

[٩١] (دا ځکه چې) کفارو ډېر مهربان الله ﷻ ته ولد بللی (او په ولديت نيولو يې قول کړی) دی.

[٩٢] (حال دا چې) ډېر مهربان الله ﷻ ته مناسبه نه ده چې (د خپلو مخلوقاتو د جملې څخه) ولد ونيسي (ځينو ته په ولديت قائل شي).

[٩٣] هيڅ يو کس نه په اسمانونو کښې دی او (نه) په ځمکو کښې مگر ډېر مهربان الله ﷻ ته د (يوه) بنده په حيث ورتلونکی دی (چې اطاعت يې کوي).

[٩٤] يقيناً الله ﷻ په دوی (ټولو) باندي (په علم او قدرت سره) احاطه کړې ده، او شمېرلي يې دي شمېرل (چې يو هم ترې نه وځي او نه ترې وتلی شي).

[٩٥] او دوی ټول د قيامت په ورځ الله ﷻ ته په انفرادي توگه ورتلونکي دي (چې نه به ورسره مال او دولت وي او نه مددگاران او دوستان).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کښې د مشرکانو د بوت پرستۍ عقيدې ته او د همدغې باطلې عقيدې وجې ته اشاره شوې وه، او په دې ايتونو کښې د هغوی يوې بلې کفرې او شرکي عقيدې ته اشاره کېږي چې -العياذ بالله ﷻ- د ولديت د نيولو عقیده ده. نو د مطلب خلاصه يې داسې راڅرگندي:

ای پیغمبره! د کفارو یوه بله کفري عقیده هم د رد دپاره یاده کړه هغه دا چې:

١- کفار په دې عقیده دي چې ډېر مهربان الله ﷻ د خپلو مخلوقاتو څخه ځینې د ولدیت په صفت نیولي دي چې مشرکان پرېستو ته بنات الله وایي او نصارا عیسی ﷺ ته د ابن الله لقب ورکوي او بالاخره یهودان عزیز ﷺ د ابن الله په نامه یادوي.

٢- نو ای پیغمبره! زمونږ د پلوه ذکر شوي کفار (هره یوه ډله) مخاطبه کړه چې: ای د دغې باطلې عقیدې خاوندانو! تاسو لږ څه خپلو خانونو ته متوجه شئ چې تاسو څه وایاست؟ تاسو خو ډېره لویه گناه کوئ، او په ډېره لویه مجرمانه خبره باندې خولې بنوروی، دغه خبره د جنایت او فساد د حیثه دومره لویه ده چې:

الف: نژدې ده چې د همدغې خبرې د امله اسمانونه وچوي.

ب: او هم نژدې ده چې ځمکه د کلکوالي سره سره کاواکه شي او څیرې شي.

ج: بالاخره نژدې ده چې د همدغې خبرې په اثر لوړ او قوي غرونه سقوط وکړي او په ځمکه باندې سر په څرې وغورځېږي.

د دغو درېوواړو کارونو د نژدېکت بله وجه نه ده فقط همدا وجه ده چې مشرکانو او کفارو بل چاته نه بلکې ډېر مهربان الله ﷻ ته په ولدیت باندې قول کړی دی او د همدغه ﷻ په ځینو مخلوقاتو باندې یې ورته د ولدیت نوم ایښی دی.

٣- ای پیغمبره! د ذکرې شوې عقیدې خاوندانو ته ووايه چې: د ولدیت نیول ډېر مهربان الله ﷻ ته هیڅ مناسب نه دي، د هغه ﷻ سره دغسې کار هیڅ پيوند نه خوري، چې ابدې او ازلي دی، هیڅ شي ته احتیاج نه دی او د ټولو نواقصو او عیبونو څخه پاک او منزّه دی، او دا ځکه چې:

٤- هرڅوک چې په اسمانونو او ځمکو کې دې دا ټول (د پرېستو، عیسی ﷺ او عزیز ﷺ) په شمول) نه دي مگر ډېر مهربان الله ﷻ ته د یوه منقاد بنده په حیث ورتلونکي دي، نه د هغه چا په حیث (لکه چې کفار خیال کوي) چې هغه د الله ﷻ سره د ولدیت اړیکه ولري او د نورو مخلوقاتو څخه یې د مخلوقیت حیثیت بیل او جدا وي.

نو کله چې ټول مخلوقات د مخلوقیت په صفت کې یو برابر دي او په همدغه صفت کې یو په بل باندې څه امتیاز نه لري، نو ځینو ته په ولدیت باندې قائل کېدل او ځینو نورو ته پرې نه قائل کېدل څومره لویه سپین سترگی او څومره لویه سادګي ده.

کفارو ته د ذکر شوي مساوات د کبله مناسب وه چې یا ټولو مخلوقاتو ته په ولدیت باندې قائل شوي وي او یا بالکل د ولدیت د عقیدې څخه صرف نظر شوي وي، کله چې هغوی اول شق نه شي قبلولی نو ورته په کار دي چې په دوهم شق باندې هم قائل نه شي او د مخلوقاتو ترمنځ ځینو مخلوقاتو ته د مرجح د موجودیت څخه په غیر په ترجیح باندې قول ونه کړي.

٥- ای پیغمبره! د ځمکې او اسمانونو په اوسېدونکو ټولو باندې الله ﷻ په یوه ډول سره په علم او قدرت باندې احاطه کړې ده، او په یو ډول سره یې دوی په شمېرلو سره شمېرلي دي چې هیڅوک پرته

د ده ﷺ د اجازې څخه نه ژوند کولی شي او نه واک او اختیار لري چې په څه شي کښې تصرف وکړي. همدارنگه ټول مخلوقات په يو ډول سره په انفرادي توگه د الله ﷻ حضور ته د قيامت په ورځ ورتلونکي دي، يا په بل عبارت: په مخلوقاتو کښې داسې مخلوق نشته چې هغه د ولديت د کبله د الله ﷻ حضور ته د حساب کتاب دپاره ورنه شي او په نورو باندې امتياز ولري، نو د دې سره سره ځينو ته په ولديت باندې امتياز ورکول څومره لوی کفر او څومره لوی دروغ او بهتان دی.

توضیحات

۱- په ﴿ شَيْفًا إِذَا ﴾ کښې د "إِذَا" کلمه د عجیب لوی شي معنی ورکوي^(۱)، یعنې د ولديت په قول سره تاسو په ډېر لوی عجیب شي باندې راتگ وکړ چې د صحت وجوه نه لري او د بطلان وجوه یې بالکل څرگند دي، نژدې ده چې په ځمکو او اسمانونو او حتی په غرونو کښې یې اثرات څرگند شي.

۲- په ﴿ وَنَجَّرَ الْجِبَالَ هَذَا ﴾ کښې د "هَذَا" کلمه د نړېدلو او تېز اواز دپاره وضعه شوې ده^(۲)، یعنې د ذکرې شوې خبرې د کبله نژدې دی چې غرونه د غټوالي او لوړوالي سره سره په کړنگ او غرز سره راولېږي، او درې ورې شي، خو کافر انسان پرې هیڅ نه متاثر کېږي.

د ذکرې شوې کلمې څخه د تهدید کلمه هم اخستله شوې ده، لکه چې مونږ وايو: فلانی سړی مې ډېر تهدید کړ او د کنخلو دپاره مې ورباندې چيغه وروويستله.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د اسمانونو د راولوېدلو او د ځمکو د پړق چاودلو او بالاخره د غرونو د چپه کېدلو سره د کفارو د دې باطلې خبرې (چې الله ﷻ ولديت نیولی دی) څه ارتباط دی، حال دا چې ذکر شوي شيان جمادات دي (ادراک او تمیز نه لري)؟

مونږ وايو چې: د ذکر شوي سوال دپاره مفسرينو کرامو متعدد جوابونه کړي دي^(۳) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: د ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ ﴾ الآية- مطلب دا دی چې که د الله ﷻ د حلم وجه نه وی نو فقط د ولديت د نیولو خبرې کفایت کاوه چې دنیا یې ورانه کړې وی او قيامت یې قائم کړی وی، نو اسمانونه به راولوېدلي وی او ځمکه به چاودې وی او غرونه به سرچپه شوي وی.

د همدې مطلب نظیر ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [فاطر: ۴۵] یعنې او که چرته الله ﷻ خلک د خپلو کسبونو (په گناه) باندې (سمدستي) نیولی (او د حلم څخه یې کار نه اخستی) نو د ځمکې په شا باندې به یې هیڅ ساکن

(۱) لسان العرب ج ۳ ص ۷۱

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۴۳۲

(۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۴۰؛ البحر المحيط ج ۷ ص ۳۰۰؛ تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۴۴؛ المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۵۹

نه وی پرہنسی (او تول به بی پوپنا کری وی).

ب: جماداتو ته هم الله ﷻ څه تمیز ورکری دی حتی څه ادراک یې هم ورکری دی چې د خپل رب ﷻ تسبیحات د قال په ژبه باندې وایی، چې پوره څېړنه یې د [الإسراء: ۴۴] لاندې بیان شوی ده، والحمد لله ﷻ.

نو څه لرې نه ده چې د ولدیت په پوچه خبره باندې د ذکر شوي تمیز او ذکر شوي ادراک د کبله اسمانونه او ځمکې او هم غرونه متاثر شي او هغو کیفیاتو ته ورنژدې شي کومو ته چې په ایت شریف کښې اشاره شوې ده.

ج: که بالفرض ذکر و شوو جماداتو ادراک درلودی او یا ادراک ورکړی شوی وی نو د ولدیت د دروغجنې خبرې په اورېدلو سره به د هغو کیفیاتو سره مخامخ شوي وی کوم چې په ایت شریف کښې نازل شوي دي.

د: که بالفرض د ولدیت پوچه او بی مغزه خبره مجسمه او محسوسه گرځولې شوې وی نو نه به یې په اسمانونو کښې ځای موندلی وی او نه په ځمکه او غرونو کښې، بلکې د هغې د قرب څخه به دغه درېواړه هلاک ته ورنژدې شوي وی.

ه: په عربي محاوره کښې عادت دی چې د ډېر بد کار او ډېرې بدې وینا څخه د اسمانونو په راولوبدلو او د ځمکې په څېرې کېدلو سره تعبیر کوي او د کنایاتو په توګه یې استعمالوي. همدغه عادت زمونږ په پښتو محاوره کښې هم شته، د وضاحت دپاره لاندې مثالونه ولولئ:

اول: دا کار مه کوه چې اسمان به راولوبېږي.

دوهم: دومره لوی کار وشو او اسمان لا ولاړ دی!؟

درېم: دا کار یا وینا مه کوه چې د قارون غونډې به دې ځمکه راکاږي او داسې نور.

که څه هم ذکر شوي پنځه واره جوابونه هر یو د سوال د مخنیوي توان لري مګر مونږ ته په زړه پوری جواب دوهم جواب برهښي.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۱۱﴾ فَإِنَّمَا يَسْرْتَهُ

بِلِسَانِكَ لِيُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ۝ وَتُنذِرَ بِهِ ۝ قَوْمًا لُّدًّا ۝۱۲﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ

هَلْ نَحْسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۝۱۳﴾ ﴿

[۹۶] يقيناً هغه کسان کومو چې ايمان راوړی دی او نېک عملونه یې کړي دي ژر دی چې ډېر مهربان الله ﷻ به ورته (په مختلفو څېرو کښې) محبت وگرځوي (پیدا او موندنه کړي).

[۹۷] نو بې شکه (ای پیغمبره!) مونږ قرآن کریم د دې دپاره ستا په ژبې سره اسان کړی دی چې ته پرې متقیانو ته بشارت ورکړې او ډېر جګړه ماران قوم پرې وډار کړې.

[۹۸] او مونږ (ستا د زمانې) د کفارو څخه مخکښې څومره ډېر قرنونه (بېرې) هلاکې کړې دي، ایا ته د دوی څخه یو نفر لیدلی شې؟ (شته چې ته یې وگورې؟) یا دوی لره څه نری (او په ورو ورو) اواز اورې؟

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د هغو کسانو ذکر ته اشاره شوې وه د کومو څخه چې الله ﷻ ناراض دی او اسمانونه او ځمکې او حتی غرونه ورسره عداوت لري او نژدې دي چې د هغوی د دروغینې خبرې د کبله درې وړې شي. په دې ایتونو کښې بالمقابل د هغو کسانو ذکر ته اشاره کېږي چې الله ﷻ ترې راضي دی او حتی جمادات (اسمانونه او ځمکې او غرونه) ورسره مینه او محبت لري.
- ۲- هلته دې مضمون ته اشاره شوې وه چې ټول مخلوقات په دې خبره کښې یو برابر دي چې د الله ﷻ دپاره ولد نه شي جوړېدلی، او په همدې کښې یو په بل څه امتیاز نه لري. دلته هغې وجې ته اشاره کېږي د کومې د کبله چې د مخلوقاتو ترمنځ امتیاز تحقق موندلی شي او الله ﷻ ته ورنژدې کېدلی شي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

- ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د هغه خاصیت ذکر وکړه د کوم په سبب سره چې څوک مخلوقاتو ته محبوب جوړېږي او په نورو باندې د الله ﷻ په نزد امتیاز موندلی شي، هغه دا چې:
- ۱- یقیناً هغه کسان کومو چې په الله ﷻ باندې په رښتینيو معنواو کښې ایمان راوړی دی او د شرکي عقیدې څخه یې اجتناب کړی دی او الله ﷻ ته په وحدانیت معتقد دي او د ولدیت درلودلو د عقیدې څخه یې ځانونه ساتلي دي، او د دې سره سره د نېک عمل خاوندان هم دي، نو ډېر ژر دی چې ډېر مهربان الله ﷻ به ورته لاندې محبتونه ورپېرزو کړي:
- الف: الله ﷻ به هغوی محبوب وگرځوي، نو گناهونه به ورته وېشي او ترې راضي به شي.
- ب: په خپلو منځو کښې به د مینې او محبت خاوندان جوړ شي او په دنیا او آخرت کښې به یې ذکر شوی محبت ادامه ولري.
- ج: بالآخره اسمانونه او ځمکې به ورسره محبت لري چې په مرگ باندې به یې ژاړي او هم به پرې ویرونه کوي، او بالآخره غرونه به یې په ملاقات او پیوستون سره خوښي څرگندوي.
- ۲- ای پیغمبره! د ذکر و شوو محبتونو د موندلو طریقه به ډېره گرانه وی که الله ﷻ ستا په ژبه باندې نه وی اسانه کړې، دغه طریقه خو فقط قرآن کریم دی او بس، چې د لاندې مطالبو دپاره تاته مونږ درنازل کړی دی:
- الف: ترڅو پرې ته متقیانو ته بشارت او زبیری ورکړې چې د محبتونو موندلو لاره دغه ده، په همدغې لاره باندې لار شې چې مطلب ته ورسېږي.
- ب: ترڅو پرې ته جگړه مار قوم وډار کړې چې الله ﷻ د هرې نگاه څخه واحد او لا شریک وگڼي.

بوتان ورسره شريكان مه دروي او په ولدیت نيولو باندې يې قول مه کوي، که نه نو په دنيا کښې به حتی د جماداتو دپاره مبعوض وگرځي او هم به په آخرت کښې د خپل رب ﷻ د غضب سره مخامخ شي او هم به هلته ستاسو خپل باطل معبودان ستاسو ښکاره دښمنان جوړ شي.

۳- ای پیغمبره! جگړه مار قوم په دې باندې خبر کړه چې د دوی څخه وړاندې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي او څومره ډېرې پېرې مو د منځه وړي دي؟

ایا نن ورځ د هغوی څخه ته یو نفر لیدلی شې؟ چې په ځمکه باندې به په ناز او نخرو گرځېدل راگرځېدل. ایا نن ورځ ته د هغوی څه نری اواز اورې؟ حال دا چې بازارونه ورباندې ډک وه او په شورماشور سره به یې ژوند کاوه.

نو همدغسې به ستا د زمانې جگړماران هم د ټاکلي وخت څخه وروسته پوښنا شي او د خاورو سره به خاوري شي، نه به یې یو نفر ولیده شي او نه به یې څه اواز واورېدلی شي.

توضیحات

۱- په ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ کښې د 'وُد' کلمه د محبت دپاره وضعه شوې ده^(۱)، نو څرنگه چې دغه کلمه مطلقه نازله شوې ده نو زمونږ په فکر لاندې ټولو صورتونو ته شاملېږي چې الله ﷻ به یې صالحانو مؤمنانو ته په نصیب کړي:

الف: الله ﷻ به یې د اقدس ذات دپاره محبوب وگرځوي. لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده قدسي حدیث کښې د الله ﷻ څخه حکایت کوي چې: «وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ إِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ وَإِنْ دَعَانِي أُجِبْتُهُ»^(۲)، یعنی او همېشه وي یو بنده چې ماته په نوافلو (غیر واجبي عبادتونو) باندې نژدې کېږي آن تر دې چې زه یې د (خپل اقدس ذات دپاره) محبوب وگرځوم، چې که (د څه شي) سوال راڅخه وکړي هغه ورکوم، او چې ما وېلي اجابت یې کوم.

ب: د الله ﷻ او پیغمبر ﷺ سره به یې مینه او محبت زیات کړی شي. لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»^(۳)، یعنی هغه یو شی چې په موندلو سره یې سړی په خپل زړه کښې د ایمان حلاوت او مزه حس کولی شي دا دی چې الله ﷻ او د ده ﷺ پیغمبر ﷺ ورته د بل هر شي څخه زیات محبوب او گران وي.

ج: پرته د کوم مادي دلیل څخه به ورسره مسلمانان مینه او محبت لري او د خلکو په نزد به محبوب وگرځي، که څه هم عناد نیولي کسان به ورسره دښمني خپلوي.

د: بلکې د پرښتو په نزد به هم محبوب جوړ شي چې د الله ﷻ څخه به ورته مغفرت او بښنه غواړي. همدغو دواړو محبتونو ته نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا

(۱) لسان العرب ج ۳ ص ۲۵۴

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۱۲

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۶

نَادَى جِبْرِيْلَ اِنِّي قَدْ احْتَبْتُ فَلَانَا فَاجِبُهُ قَالَ فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي اَهْلِ الْاَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ ﴿ اِنَّ الدِّينَ اَمْرًا ﴾ (الآية) (۱) یعنی کله چې الله ﷻ خپل یو بنده محبوب وگرځوي نو جبرائیل ﷺ ته اواز وکړي (خبر ورکړي) چې یقیناً ما فلانی سړی محبوب وگرځاوه نو ته یې هم محبوب وگرځوه، نو بیا به جبرائیل ﷺ په اسمانونو کښې اواز وکړي چې: ای د دې ځایونو اوسېدونکو (پربښتو) تاسو یې هم محبوب وگرځوئ، بیا به په همدې سلسلې سره د نوموړي بنده دپاره د ځمکې په اهالیو (اوسېدونکو) کښې محبت رابښکته شي او د دوی محبت به هم ورسره بالغیب په زړونو کښې صورت ونیسي، بیا نو نبی کریم ﷺ د استشهاد دپاره ذکر شوی ایت شریف تلاوت کړ.

په همدې مضمون باندې څه نور احادیث هم روایت شوي دي (۲).

د ذکر شوي حدیث د مضمون سره په ځینو روایاتو کښې لاندې ټکړه هم د نبی کریم ﷺ څخه روایت شوې ده چې: «وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُولُ اِنِّي اُبْغِضُ فَلَانًا فَاُبْغِضُهُ، فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فَلَانًا فَاُبْغِضُوهُ، فَيُبْغِضُوهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْاَرْضِ» (۳) یعنی او کله چې الله ﷻ یو بنده مبغوض وگرځوي نو جبرائیل ﷺ راوبلي چې ما فلانی بنده مبغوض وگرځاوه ته هم ورسره بغض وکړه، نو جبرائیل ﷺ یې هم مبغوض وگرځوي او بیا په اسمانونو کښې اعلان وکړي چې یقیناً الله ﷻ فلانی بنده مبغوض جوړ کړی دی تاسو یې هم مبغوض جوړ کړئ، نو د اسمانونو اهالي (پربښتې) یې هم مبغوض وگرځوي، نو په همدې سلسلې سره د ځمکو اوسېدونکو ته هم د نوموړي بنده دپاره بغضاء او دښمني رابښکته شي.

۵: د همدې جملې څخه د غرونو محبت هم دی چې څه مثالونه یې د احادیثو په رڼا کښې د [الإسراء: ۴۴] ایت لاندې تېر شوي، هیله ده چې هملته مراجعه وکړئ شي.

و بالاخره اسمانونه او ځمکې به هم ورسره محبت پیدا کړي، لکه چې الله ﷻ ورته اشاره کړې ده چې: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ ﴾ [الدخان: ۲۹] یعنی مونږ فرعونیان هلاک کړه خو نه ورباندې اسمان وژړل چې کومه د خیر کلمه یې پورته نه وه ختلې او نه پرې ځمکې وژړل چې د الله ﷻ دپاره یې ورباندې سجده نه وه ایښې، که بالفرض دوی صالحان مؤمنان وی نو په مرگ باندې به یې هم اسمان ژړلي وی او هم به ورباندې ځمکې اوښکې توی کړې وی.

لُدَّ څه معنی؟

۲- په ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ کښې د "لُدَّ" کلمه د "لُدَّ" جمع ده چې د سختو جگړمارانو معنی ورکوي (۴). کفارو ته ځکه د سختو جگړمارانو نوم کېښودلی شو چې دوی د الله ﷻ په وحدانیت

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۹: صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۹۲

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۵۶ ج ۲ ص ۸۹۲. ۱۱۱۵

(۳) صحيح السلم ج ۲ ص ۳۳۱

(۴) مفردات الراغب ص ۴۶۹

کنبی جگرې کوي او ورته د مخلوقاتو څخه د ولدیت په نیولو باندې قول کوي، چې باید یو هوبنیار سړی هم ورباندې قائل نه شي.

د رکز معنی ولولئ

۳- په ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ کنبی د "رکز" کلمه خو اصلاً د پتولو دپاره وضعه شوې ده^(۱)، د ښه وضاحت په غرض لاندې مثالونه ولولئ:

الف: "رکز" هغې خزانې ته ویل کېږي کومه چې په ځمکه کنبی ښخه شوې (پته کړی شوې) وي او یا پکنبی پته خلق کړی شوې وي.

ب: د یوې دائرې منځ ته "مرکز" وایي ځکه چې ټول اطراف ترې راتاو وي او منځنۍ نقطه یې پکنبی پته وي.

ج: خلک وایي چې: "رکز الیرمخ" نېزه په ځمکه کنبی چوخ شوه چې څه برخه یې پکنبی پته شي او نوره نېغه ودرېږي.

څرنګه چې په ذکره شوې کلمه کنبی خفا (پتوالی) اصلي معنی ده نو په همدې ارتباط باندې هغه اواز ته هم "رکز" ویل کېږي کوم چې ډېر نری او ډېر باریکه وي^(۲)، ته به وایې چې د اورېدونکي څخه پتېږي، په دې مقام کنبی همدغه معنی مراده ده.

یعنې ای پیغمبره! هغه خلک به چې ډېر په لوړ اواز باندې غږېدل (لکه چې په دې زمانه کنبی په رادیوګانو او لودسپیکرونو کنبی ګږېږي چې په خپل اواز باندې ټوله نړۍ خبروي) د هغوی څخه نن ورځ څه ډېر نری او باریکه اواز اورېدلی شي؟

د الله ﷻ په توفیق

د الله ﷻ په توفیق په پښتو ژبه د مریم سورت ترجمه او تفسیر بشپړ شو، د ډېر مهربان الله ﷻ څخه هیله او امید کوو چې لا نور زیات توفیق راکړي او فرصت او فراغت راته په نصیب کړي ترڅو په همدغه طرز البیان سره ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ ته ورسېږو.

همدارنګه د ډېر مهربان خپل رب ﷻ څخه امید کوو چې زموږ دغه شروع کړی شوی کار د خپلې رضا سبب وګرځوي او په خپل دربار کنبی یې قبول او منظور کړي، ترڅو د هغه محبت څخه استفاده وکړو کوم ته چې د همدې سورت په [۹۶] ایت کنبی اشاره شوې ده.

نېټه: ۱۴۱۹/۵/۶ هـ ق = ۱۳۷۷/۶/۶ هـ ش.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۴۴

(۲) لسان العرب ج ۵ ص ۳۵۵

طه (۲۰)

سرریزه

وراندې له دې چې د طه سورت په ترجمه او تفسیر باندې پیل وکړو د محترم لوستونکو توجه د همدغه سورت په ارتباط لاندې نکو ته را اړوو:

۱- دا سورت "طه" نومېږي چې په همدغو تورو باندې شروع شوی دی، او د "کلیم" سورت هم ورته ویل کېږي^(۱) چې په دې سورت کې هغه کیفیتاتو ته هم اشاره شوي ده کوم چې د موسی عليه السلام د کلیم الله په جوړېدلو پورې ارتباط لري.

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: د ایتونو شمېر یې یو سلو پنځه دېرش (۱۳۵) دی^(۲).

ب: د کلمو شمېر یې یو زرو درې سوه یو څلوېښت (۱۳۴۱) دی^(۳).

ج: د حرفونو شمېر یې پنځه زره دوه سوه دوه څلوېښت (۵۲۴۲) دی^(۴).

د دواړو سورتونو تناسب

۳- دا سورت د وړاندېني سورت (مریم) سره د لاندې وجوهو د کبله تناسب لري:

الف: هلته د موسی عليه السلام قیصې ته په اجمالي توګه اشاره شوې وه او دلته دغه اجمال پورته کړی شوی دی، او قیصه په ښه مناسب بسط سره نازله شوې ده.

ب: همدارنګه هلته د آدم عليه السلام یوازي د نامه ذکر شوی وه او دلته یې څه تفصیل نازل شوی دی.

ج: هلته د وخت د فرعونیانو کفري او فرعونې خبرو ته اشاره شوې وه او دلته د موسی عليه السلام د زمانې د فرعون پوره حال بیان شوی دی چې د توحید د دعوت مخنیوي ته یې ډېرې بهانې او حیلې جوړې کړې مګر هېڅ ګټه یې ورته ونه شوه رسولی او په نتیجه کې د خپل قوم سره پوښنا شوه.

د: بالاخره هغه هم په مقطعاتو حروفو سره پیل شوی وه او دا هم په همدغو حروفو باندې پیل کېږي.

د دې سورت محتویات

۴- که څه هم د قرآن کریم د سورتونو محتویات څوک نه شي محدودولی چې په معجزانه بیان سره یو سورت زښتو ډېرو مضامینو ته شاملېږي، مګر مونږ د مثال په توګه د دې سورت ځینو محتویاتو او موضوعاتو ته په اجمالي توګه اشاره کوو هغه دا چې:

الف: په دې سورت کې هم د نورو مکي سورتونو غوندې عقیدوي موضوعګانې شرحه شوې دي لکه د الله تعالى توحید، د انبیاءو نبوت، د قیامت د ورځې راتلل، د جنت او دوزخ موجودیت او داسې نور.

ب: دلته د موسی عليه السلام قیصه د دې دپاره ټکي په ټکي نازله شوې ده ترڅو نبي کریم صلى الله عليه وسلم ته تسلي

(۱) روح المعانی ج ۱۶ ص ۱۴۷

(۲) تفسیر الطبری ج ۱۶ ص ۱۳۵

(۳) اللباب فی علوم الكتاب ج ۱۳ ص ۱۶۵

(۴) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۱۸۵

ورکړی شي چې ستا د زمانې فراغه (فرعونيان) به هم ډېر ژر د موسى عليه السلام د زمانې د فرعون غوندي هلاک شي او کاميابي به ستا په برخه شي، نو خپله حوصله مه کمزورې کوه او خپل استقامت ته ادامه ورکړه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذَكِيرًا لِّمَنْ حَشِيَ ﴿٣﴾ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ﴿٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمه الله ﷻ په نامه.

[۱]

[۲] (ای پیغمبره!) مونږ په تاباندي قرآن کریم د دې دپاره نه دی نازل کړی چې ته د مشکلاتو سره مخامخ شي (د کفارو په کافر پاتې کېدلو باندې ډېر زیات غمژن شي).

[۳] مگر (د دې دپاره مو درباندي نازل کړی دی چې پند ورکړي) هغه چا ته پند ورکول چې (د الله ﷻ څخه) ډارېږي (همدوی ترې استفاده کوي).

[۴] (دا قرآن) د هغه اقدس ذات د پلوه (نازل کړی شوی دی) نازل کول چې (اوه) ځمکې او لوړ (اوچت) اسمانونه یې پیدا کړي دي.

[۵] ډېر مهربان الله ﷻ (د ذکر شوي پیدا کولو څخه وروسته) په عرش (عظیم) باندې (د خپل اقدس ذات سره مناسب) استقرار نیولی دی (هرڅه یې په قبضه کېږي دي).

[۶] خاص همدغه ﷻ ته هغه شيان دي کوم چې په اسمانونو کېږي دي او کوم چې په ځمکو کېږي دي او (بالآخره) کوم چې د دواړو په منځ کېږي دي او کوم چې د اومې ځمکې څخه لاندې دي.

[۷] او که ته په خبره باندې جهري وکړي (او یا پرې جهري وکړي نو د الله ﷻ په علم باندې څه اثر نه پرېوځي) ځکه چې يقیناً همدی ﷻ په پټه خبره باندې پوهېږي او په زیاته پټه خبره (باندې هم پوهېږي).

[۸] الله ﷻ (چې دی په حقه) معبود نشته مگر همدی ﷻ دی (او بس)، خاص همدغه ﷻ ته سپېڅلي (بنايسته) نومونه دي (چې د ده ﷻ په صفاتو باندې دلالت کوي).

ارتباطونه

د دې سورت ذکر شوي لومړني ایتونه د وړاندېني سورت (مریم) د وروستنيو ایتونو سره د لاندې وجوهو د کبله ارتباط او تړون درلودلی شي:

۱- هغه سورت په دې باندې ختم شوی وه چې مونږ پخواني ډېر کفري طاقتونه هلاک کړي دي او په دې ایتونو کېښې الله ﷻ خپل کامل علم او کامل قدرت ته اشاره کړې ده چې ټول واک او اختیار د همدې ﷻ پورې اختصاص لري او د عرش عظیم څخه نیولې آن د ما تحت الثری پورې د همدې ﷻ د علم او قدرت د احاطې لاندې دي، نو د کفري طاقتونو هلاک ورته څه اشکال نه لري.

۲- هلته الله ﷻ اشاره کړې وه چې: ای پیغمبره! مونږ قرآن کریم (چې د سعادت متکفل دی) فقط ستا په ژبه باندې اسان کړی دی، او په دې ایتونو کېښې یې همدغه مضمون تعقیب کړی دی چې خلاصه یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د "بسم الله الرحمن الرحيم" د ویلو څخه وروسته لاندې مطالب په خپل امت باندې قرائت کړه او پخپله ورباندې مطمئن شه چې:

۱- مونږ دغه قرآن کریم ستا په مبارکه فصیحه او بلیغه ژبه باندې نازل کړي او د هغو تورو څخه مو ترکیب ورکړی دی د کومو څخه چې عربي کلام ترکیب مومي، لکه طه او داسې نور.

که بالفرض مونږ قرآن کریم په کومه یوه اعجمي ژبه باندې نازل کړی وی او د اعجمي تورو څخه مو ترکیب ورکړی وی نو بیا به کفارو ته د نه منلو دپاره ډېره بڼه بهانه په لاس ورغلې وی چې: عجیبه ده مونږ عرب یاستو او اسماني کتاب راته په اعجمي نازل کړی شوی دی.

۲- نو ای پیغمبره! د قرآن کریم د نزول په ارتباط تاته نور هیڅ مسئولیت متوجه نه دی بې د دې څخه چې ایمان راوړونکو ته بشارت ورکړي او نه منونکو ته انذار ورکړي او د الله ﷻ له عذابه یې وډار کړي.

۳- لنډه دا چې مونږ په تا باندې قرآن کریم د دې دپاره نه دی نازل کړی چې ته د سختیو او مشقتونو سره مخامخ شې چې فلانی ولې کافر پاتې شو؟ او فلانی ته دې ولې قناعت ورنه کړ او په توحید باندې دې ولې قائل نه کړ او داسې نور.

۴- قرآن کریم مونږ فقط د همدې دپاره په تا باندې درنازل کړی دی چې پند او نصیحت وکړي او ټول خلک ورته راوبلې، البته چې ستا د دعوت په صورت کېښې به ترې یوازې هغه څوک گټه پورته کړي کوم چې د الله ﷻ څخه ډارېږي او د ډار استعداد یې د منځه نه وي تللی او اقلأ ستا د دعوت د اثر لاندې واقع کېدی شي؛ او یا هغه څوک چې د الله ﷻ څخه په ډار کېښې وي او په سمې سیدې لارې موندلو پسې تاند وهي.

یا په بل عبارت: کوم مسئولیت چې تاته د قرآن کریم په هکله متوجه وه، چې خلک ورته دعوت کړي، هغه تا په ډېره بڼه طریقه باندې اداء کړی دی نور نو په تاباندې دا تکلیف نشته چې هله ژر شه خلک په قرآن کریم باندې راټول کړه که نه نو ته به د الله ﷻ په نزد مسئول اوسې. ځکه چې:

۵- دا قرآن کریم تا ته د هغه اقدس ذات د پلوه نازل شوی دی کوم چې ټولې ځمکې او لوړ

اسمانونه يې پيدا کړي دي. او په دې باندې علاوه بيا همدغه ډېر مهربان الله ﷻ په عرش عظيم باندې هغسې استواء کړې ده کومه چې د همدغه ﷻ د شان سره مناسبه ده (خو په نور کیفیت باندې يې تاسو نه پوهېږئ) ټول يې په واک او اختيار کښې دي او روزمره پکښې خپل کامل قدرت جاري ساتي چې يوه ذره هم بدون د ده ﷻ د ارادې څخه ښکته پورته بدلون نه شي موندلی. او دا ځکه چې:

۶- لاندې شيان ټول د الله ﷻ ملکيت دي او د ده ﷻ د قدرت د احاطې لاندې دي:

الف: څه چې په اسمانونو کښې دي او تاسو ورباندې علم نه لرئ.

ب: څه چې په ځمکو کښې موجوديت لري چې ځينې تاسو کتلی شئ او ډېر مو له نظره پټ دي.

ج: څه چې د اسمانو او ځمکو ترمنځ په دغې پراخه فضا کښې موجود دي.

د: بالاخره څه چې د ټولو ځمکو څخه لاندې او د لمدو خټو څخه ښکته شتون لري.

۷- ای پيغمبره! لکه چې د الله ﷻ کامل قدرت ټولو شيانو ته شامل دی همدارنگه د ده ﷻ د

کامل علم څخه هم ټول شيان لاندې دي. لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: الله ﷻ په هغې خبرې پوهېږي کومه چې ته په زوره او لوړ اواز سره کوي.

ب: او په هغې خبرې باندې هم پوهېږي کومه چې ته په تپت اواز سره او يا د چا سره د راز په توگه په يوه گوبنه کښې کوي.

ج: بالاخره هغه خبره هم ورته معلومه ده په کومې باندې چې تا بالکل تلفظ نه وي کړی او ستا په زړه کښې د تصور په توگه تحقق ولري، او بلکې لا په هغې خبره باندې هم پوه دی چې په راتلونکي کښې ستا په زړه کښې خطور کوي او في الحال پکښې موجوده نه وي.

۸- لنډه دا چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې د ده ﷻ څخه په غير په حقه باندې معبود بل څوک نشته او حقاني معبوديت په همدغه ﷻ پورې اختصاص لري.

په دې باندې علاوه د همدغه ﷻ دپاره ډېر ښائسته نومونه شته چې تاسو ته يې ورباندې خپل اقدس ذات درپېژندلی دی، لکه خالق، رازق او داسې نور، ترڅو تاسو پوه شئ چې تاسو يوازې او يوازې همدغه ﷻ ته احتياج ياست او بس.

۹- ای پيغمبره! کله چې الله ﷻ په ذکر شوي تفصيل سره په ټولو کائناتو باندې د علم او قدرت د حيثه احاطه کړې ده نو د کفارو د کافر پاتې کېدلو مسئوليت به ولې تاته متوجه کوي؟ که بالفرض د ده ﷻ اراده شوې وي نو ټول خلک به يې مؤمنان گرځولي وي او د ټولو څخه به يې پرېښتې جوړې کړې وي، د ده ﷻ قدرت خو د ذکرې شوې خبرې د تعميل څخه عاجز نه دی.

توضیحات

۱- د ﴿ طه ﴾ او د دې امثالو په هکله چې مونږ څه ليکل غوښتل هغه مو د [آل عمران: ۱۷] ايت لاندې ليکلي دي - والحمد لله ﷻ، مونږ نه غواړو چې نور بيان او شرحه ورباندې وراضافه کړو، مگر ځينو علماوو کرامو په دې مقام کښې د ﴿ طه ﴾ توري د اشاراتو د حيثه په ډېرو معناوو باندې

تشریح کړي دي^(١)، که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

شقاوة څه معنی؟

٢_ په ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ كُنِيَ د "تَشْقَى" کلمه د "شقاوة" څخه اشتقاقه شوې ده، "شقاوة" په لاندې دوه معناوو باندې استعمالېږي:

الف: يوه معنی يې ستوماني ده^(٢) يعنې مونږ په تا باندې قرآن کریم د دې دپاره نه دی نازل کړی چې ته ستړی او ستومانه شې او ستا ارامي پرې د منځه لاړه شي.

ځينې علماوو کرامو همدې معنی ته ترجیح ورکړې ده، دوی وايي چې د قرآن کریم د نزول په لومړيو وختونو کښې به نبي کریم ﷺ په اورېده قيام سره لمونځ کاوه نو قریشو به د تمسخر او ملنډو په توگه ويلې چې قرآن کریم خو په محمد باندې نه دی نازل شوی مگر د ستوماني دپاره^(٣)، نو الله ﷻ ذکر شوي ایتونه نازل کړه او د کفارو ملنډې يې ردي کړې.

ب: بله معنی يې بدبختي ده چې په مقابل کښې يې سعادت استعمالېږي، مونږ د الله ﷻ په توفیق د [هود: ١٠٥] ایت لاندې شقاوت او سعادت ښه پوره شرحه کړي دي؛ يعنې مونږ په تا باندې قرآن کریم ستا د بدبختۍ دپاره نه دی نازل کړی.

ځينو نورو علماوو کرامو همدې معنی ته ترجیح ورکړې ده، دوی وايي چې يوه ورځې ابو جهل او نورو مشرکانو نبي کریم ﷺ مخاطب کړ چې: "إِنَّكَ لَتَشْقَىٰ بِنَزْلِ دِينِنَا"^(٤) يقيناً ته زمونږ د دين په پرېښودلو سره بدبخته شوې، نو په ذکر و شوو ایتونو کښې د هغوی خبره رده شوه.

تبصره

٣_ که څه هم ذکرې شوې دواړه معناوې سره څه منافات نه لري، که د شقاوة څخه ما يطلق عليه الشقاوة مراد کړی شي هيڅ باک يې نشته ترڅو ایت شريف دواړو معناوو ته شامل شي، خو مونږ ته دوهمه معنی ترجیح لري خو په هغې معنی سره نه کومه چې ځينو علماوو کرامو روايت کړې ده بلکې په دې معنی چې: مونږ قرآن کریم په تا باندې د دې دپاره نه دی نازل کړی چې ته پرې بدبخت وگرځې چې يا د کفارو په کافر پاتې کېدلو باندې ونیولی شي او يا پرې دومره خپه شې چې خپل خان هلاکت ته ورنژدې کړي.

مونږ دغې معنی ته د لاندې وجوهو د کبله ترجیح ورکوو چې:

الف: په همدې معنی باندې متصل ایت شريف اشاره دلالت کوي چې: ﴿ إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ تَخَشَىٰ ۖ ۚ يعنې مونږ قرآن کریم فقط د همدې دپاره نازل کړی دی چې د هغه چا دپاره پند او نصيحت

(١) روح المعاني ج ١٦ ص ١٤٨؛ زاد المسیر ج ٥ ص ١٨٨

(٢) مفردات الراغب ص ٢٧١

(٣) زاد المسیر ج ٥ ص ١٨٧

(٤) اسباب النزول للواحدی ص ٢٠٥

وگرځي کوم چې د الله ﷻ څخه په ډار کښې وي او استعداد يې د منځه نه وي تللی، نو په تا باندې فقط ابلاغ واجب دی او په دې کښې خو تا هيڅ قصور نه دی کړی، نو د هغوی د کافر پاتې کېدلو مسئولیت ستا په غاړه نه دی.

ب: الله ﷻ ذکر شوی مضمون په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿لَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ۳] يعنې: ای پیغمبره! شاید چې ته په دې خبره باندې چې کفار ولې ایمان نه راوړي او ولې کفار پاتې شوه او په لوی لاس ولې خپل ځانونه دوزخ ته وراچوي؟ خپل ځان له غمه مړ کړې، او خلک در باندې گومان وکړي چې په نن سبا کښې به مړ شې. ته مه خپه کېږه ځکه چې نه ستا په دعوت کښې نقصان شته او نه د دوی د کفر مسئولیت ستا په غاړه دی او نه د الله ﷻ په نزد د زور ایمان مقبول دی که نه نو په زور باندې مؤمنان جوړول خو همده ﷻ ته ډېر اسان دي.

يادونه

۴_ مونږ د الله ﷻ په توفيق د [الأعراف: ۵۴] ایت لاندې د ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ مربوط تحقيق ليکلی دی، چې نه يې بيا ليکلو ته اړتيا گورو او نه پکښې د نور تحقيق زياتول غواړو، نو هيله ده چې محترم لوستونکي هملته مراجعه وکړي.

هوا په دې مقام کښې هم ځينو مفسرينو کرامو^(۱) پکښې اوږد بحث کړی دی او زښت ډېر احاديث يې ورته راغونډ کړي دي، که څوک په عربي ژبه پوهېږي او د زياتو معلوماتو دپاره ورته مراجعه وکړي هم گټور کار به وکړي.

ثري څه معنی؟

۵_ په ﴿وَمَا تَحْتِ الْأَرْضِ﴾ کښې د "ثري" کلمه د "ثُرْوَةٌ" لکه "قُدْرَةٌ" څخه اخستلې شوې ده، چې په لاندې معناوو کښې استعمالېږي^(۲):

الف: "ثُرْوَةٌ" د مال د کثرت او ډېروالي په معنی، لکه چې نبي کریم ﷺ په اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۳) هر څوک چې د دې دپاره سوال کوي چې مال يې ورباندې زيات شي (حاجت يې ورته نه وي) نو د قيامت په ورځ به د ده د مخ دپاره شوکاري (په نوکانو باندې زخموڼه) وگرځي.

ب: "ثُرْوَةٌ" د قوم او تېر د ډېروالي او زياتد په معنی، لکه چې نبي کریم ﷺ په يوه بل اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ»^(۴) يعنې: د لوط ﷻ څخه وروسته الله ﷻ هيڅ پیغمبر نه دی استولی مگر د خپل قوم او تېر په ډېروالي کښې.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۵۲، ۱۶۱

(۲) لسان العرب ج ۱۴ ص ۱۱۱

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۱

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۴۴

ج: "ثروة" د لوندوالي په معنى سره، لکه چې يو صحابي ؓ د خيبر د غزا په ارتباط په يوه اوږده حديث کښې وايي چې: «ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يُؤْتِ إِلَّا بِالسُّبُوقِ فَأَمَرَ بِهِ فَتَرَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا»^(١) يعنې بيا نبي کریم ؐ تونښې (خوري) راوغوښتل چې بل هېڅ شی رانه وور شو مگر ستوان (هېچا بل شی نه درلود) نو نبي کریم ؐ پرې امر وکړ نو لامده کړی شوه نو نبي کریم ؐ هم وخواړه او مونږ هم وخواړه.

نو که څه هم د "ثرى" کلمه د نمناکې ځمکې او نمجنې خاورې په معنى باندې استعماله شوې ده لکه چې نبي کریم ؐ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ»^(٢) يعنې يو سړى کوهي (څا) ته ښکته شو او هلته يې اوبه وڅښې او خپله تنده يې ماته کړه نو کله چې د کوهي څخه رابهر (راپورته) شو ناڅاپه د يوه سپې سره مخامخ شو چې ژبه يې اوږده راويستلې وه او لمډې (نمناکې) خاورې يې د تندې څخه خوړې، نو سړى بېرته کوهي ته وربښکته شو او خپله پڼه يې د اوبو څخه ډکه کړه او د سپې دپاره يې پکښې اوبه راپورته کړې، نو الله ﷻ د نوموړي سړي د دغه ښک عمل شکره وکړه او بښنه يې ورته وکړه.

مگر مفسرينو کرامو ذکره شوې کلمه په دې مقام کښې په اومه ځمکه باندې تفسيره کړې ده، نو د معنى حاصل يې داسې راڅپړي چې: د الله ﷻ علم او قدرت او هم د ده ﷻ ملکيت هغو شيانو ته هم شامل دی کوم چې د اوو ځمکو څخه لاندې دي، چرته چې د مخلوقاتو علم منقطع او پرې کړی شوی دی او په يوه پيغمبره باندې هم د هغه ځای معلومات نه دي ورنازل شوي^(٣).

د سِرّ او أَخْفَى ترمنځ فرق

٦- په ﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ کښې د "سِرّ" کلمه هغې پټې خبرې ته ويل کېږي کومه چې سړى د خپله ځانه سره پټه کړي^(٤)، او د "أَخْفَى" کلمه د اسم تفضيل صيغه ده او د "خَفَا" لکه "خَفَا" څخه اشتقاقه شوې ده چې د ډېر پټوالي معنى ورکوي^(٥).

دا وه د ذکر شوو دواړو کلمو هغه معناوې کومې چې د لفظ څخه څرگندېږي، اما په هغو معناوو کښې يې کومې چې په ايت شريف کښې مرادې دي علماوو کرامو لاندې قولونه کړي دي^(٦):

الف: عبد الله بن عباس رضاهما وايي چې "سِرّ" هغې خبرې ته ويل کېږي کومه چې سړى بل چا ته په پټه کښې (د راز په توگه) ووايي، او د دې څخه چې نوره زياته پټه وي هغې ته "أَخْفَى" وايي چې د

(١) صحيح البخاري ج ١ ص ٣٤

(٢) صحيح البخاري ج ١ ص ٣١٨، ٣٣٣؛ صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٣٧

(٣) تفسير البغوي ج ٣ ص ٢١٢؛ الدر المنثور ج ٥ ص ٥٥٢؛ تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٤٢

(٤) مفردات الراغب ص ١٣٣

(٥) لسان العرب ج ١٤ ص ٢٣٤

(٦) احكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٢١٩؛ المحرر الوجيز ج ١١ ص ٦٤؛ تفسير الطبري ج ١٦ ص ١٤١؛ اضاء البيان ج ٤ ص ٤٣٦؛

زاد المسير ج ٥ ص ١٨٩

خپله خانه سره یې وساتي او بل څوک ورباندې خبر نه کړي.

ب: سعید بن جبیر عنه وايي چې: "سیر" د هغې خبرې نوم دی کومه چې څوک د خپله خانه سره وساتي او هیڅوک پرې خبر نه کړي، او د دې څخه زیاته پټه خبره (أخفی) هغې خبرې ته ویل کېږي چې لا د سړي په زړه کېښې نه وي تېره شوې او په راتلونکي وخت کېښې به پکښې تېرېږي.

ج: "سیر" د هغې خبرې لقب دی چې یا د سړي په زړه کېښې وي او یا پکښې په راتلونکي کېښې موجودیت پیدا کوي، او ډېره پټه (أخفی) هغه خبره ده چې د هغې علم په الله ﷻ پورې اختصاص ولري او د هیچا په ذهن کېښې نه تېرېږي.

د: "سیر" (پټه خبره) هغه ده چې سړی یې د خپله خانه سره وساتي او ډېره پټه "أخفی" هغه ده چې د سړي په ذهن کېښې وگرځي او بیا ترې هېره شي.

تبصره

۷- مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې معنای سره څه منافات نه لري او د "ما يطلق عليه السیر" وما يطلق عليه أخفی" په اعتبار سره ټولې مرادېدلې شي، نو ښه دا ده چې ټولې مرادې وگڼو او حاصل یې داسې واخلو چې: او ای انسانه! که ته په خپله خبره باندې جهر کوې او که د خپله خانه سره یې پټه ساتې دواړه الله ﷻ ته یو برابر دي ځکه چې همدې ﷻ په ټولو معنایو سره په "سیر" باندې پوهېږي او په ټولو معنایو سره په "أخفی" باندې هم پوهېږي.

یادونه

۸- مونږ د الله ﷻ په توفیق د ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ په هکله د [الأعراف: ۱۸۰] ایت لاندې څه معلومات لیکلي دي چې تکرارولو ته یې اړتیا نه گورو او په هغو باندې د معلوماتو د زیادت اراده هم نه لرو، نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړی شي.

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٠١﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى ﴿١٠٣﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٠٤﴾ وَأَنَا آخَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٠٥﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٠٦﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٠٧﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٠٨﴾﴾

[۹] او ايا تاته (اي پيغمبره!) د موسى ﷺ خبر (قيصه) درغلې ده؟ (اجملاً درغلې ده خو تفصيل

بي دا دی):

[۱۰] هغه وخت ياد کړه چې موسى ﷺ اور (رنا) ولېده نو خپل اهل ته يې وويلې چې تاسو (دلته) درنگ وکړئ (ما پسې مه راځئ)، يقيناً زه اور گورم (او غواړم چې هلته ورشم) شايد چې تاسو ته به ترې څه شغله راوړم (چې اور به ترې بل کړئ) او يا به زه په همدې اور باندې هدايت موندنه کړم (هلته به څوک ورکه شوې لاره راوښايي).

[۱۱] نو کله چې اور ته ورغی (په بلا کيفه توگه) پرې اواز وشو چې: اي موسى!:

[۱۲] يقيناً زه همدا زه ستا رب يم، نو پښې دې وباسه، يقيناً ته په پاکيزه وادي (ميدان) کښې

بي (چې) طوی (نومېږي).

[۱۳] او (بله دا چې) ته ما (د رسالت دپاره) اختيار کړی يې نو هغه شي ته غوږ شه کوم چې تاته

(زما د پلوه) وحې کېږي.

[۱۴] يقيناً زه همدا زه الله ﷻ يم چې په حقه باندې معبود نشته مگر همدا زه يم، نو خاص زما

عبادت کوه او خاص زما د يادو دپاره لمونځ ودروه.

[۱۵] يقيناً قيامت راتلونکی دی (خو د راتگ وخت يې ما پټ ساتلی دی آن تر دې چې) زه نژدې

رم چې (د خپل خانه څخه يې هم) پټ وساتم (خو دا کار ممکن نه وه).

(دا) د دې دپاره چې هر نفس ته د هغه (کار) جزا ورکړی شي د کوم (په تحصيل کښې) چې

کوښښ کوي (که بالفرض پټه مو نه وی ساتلې نو هره گړی به ترې په ډار کښې نه وی).

[۱۶] نو (اي موسى!) هرو مرو دې تا د قيامت څخه هغه څوک وانه روي کوم چې (پخپله)

ورباندې ايمان نه راوړي او د خپلو خواهشاتو پيروي کوي، (که بالفرض تا د قيامت د ورځې څخه

واړوي) نو ته به هلاک شي (دنيا او آخرت به دې دواړه خوار شي).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ايتونو کښې هغې طريقې ته اشاره شوې ده په کومه باندې چې نبي کریم ﷺ ته

نبوت ورکړی شوی وه او د جبرائيل ﷺ په سلسله ورته قرآن کریم نازل کړی شوی وه، او په دې

ايتونو کښې د هغې طريقې بيان پيل کېږي په کومه باندې چې موسى ﷺ ته نبوت ورکړی شوی وه.

۲- هلته دې ته اشاره وه چې الله ﷻ په ټولو موجوداتو باندې واکدار دی او دلته د همدغې واکدارۍ

د يوې کړې بيان شروع شوی دی چې موسى ﷺ ته يې په څه طريقې سره نبوت ورکړ.

۳- هلته د رسالت هدف بيان شوی وه چې د الله ﷻ توحيد دی، او دلته اشاره شوې ده چې د

همدغه هدف دپاره ټول پيغمبران را استولي شوي دي لکه چې يو مثل يې موسى ﷺ دی چې

فرعون يې همدغه هدف ته دعوت کړی وه.

۴۔ بالآخره په دې ایتونو کښې د یو پلوه نبی کریم ﷺ ته تسلي مطلب ده چې د خپلې زمانې د فرعونیانو په مقابل کښې خپله حوصله کمزورې نه کړي او د موسی ﷺ غوندې خپل جد او جهد ته ادامه ورکړي، او د بله پلوه کفار په غوږ باندې وهلی شوي دي چې که د کفر څخه لاس وانخلي نو په نتیجه کښې به د فرعونیانو غوندې پوپنا شي.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! ایا تا ته د پخوانیو پیغمبرانو قیصې عموماً او د موسی ﷺ قیصه خصوصاً نه ده رسېدلې؟ تاته دغه قیصې رسېدلې دي البته ځینې په تفصیل سره او ځینې په اجمال سره، نو د همدغو قیصو څخه عبرت واخله او د خپل خان دپاره یې دستور العمل وگرځوه.

دا دی په تا باندې اوس د موسی ﷺ قیصه په تفصیل سره قرانت کېږي چې:

۱۔ د موسی ﷺ د پیغمبر ګرځېدلو قیصه داسې وه چې:

الف: موسی ﷺ د مدین د ښار څخه مصر ته روان وه، هغه مصر ته چې څو کاله وړاندې ترې مهاجر شوی وه او د فرعونیانو د پلوه پکښې په قتل سره تهدید شوی وه، په دغه سفر کښې ورسره خپله مېرمن هم ملګرې وه چې د شعيب ﷺ لور وه.

ب: کله چې دوی هغې منطقې ته ورسېدل په کومه کښې چې د "طوی" مقام واقع دی، نو په دوی باندې شپه راغله چې د ژمې ډېره سره شپه وه، موسی ﷺ د پنډو (چقمق) په ذریعه کوښښ وکړ چې اور بل کړي او څه د سروښې مخه ونیسي خو ورباندې کامیاب نه شو. په دې باندې علاوه دوی په دغې توره یخه شپه کښې لاره هم ورکه کړې وه.

ج: په عین حال کښې د موسی ﷺ نظر په یوه رڼا باندې ولګېد.

د: نو موسی ﷺ خپل کهول (مېرمنه) مخاطبه کړه چې تاسو دلته څه دمه جوړه کړئ او همدلته کینی (ما پسې مه راځئ) زه ان شاء الله ډېر ژر بیرته راستنېدونکی یم.

ه: زه په هغه ځای کښې اور ګورم نو نیت مې دی چې هلته ورشم، نو شاید چې یا به د اور څخه شغله راوړم او اور به ترې بل کړو (د سروښې مخه به پرې ونیسو)، او یا به هلته د چا څخه د لارې معلومات واخلم او ورکه شوې لاره به مونده کړو.

۲۔ نو کله چې موسی ﷺ ذکر شوي اور او رڼا ته ورغی نو هلته ورته غیبی اواز وکړی شو چې: ای موسی! (لاندې مطالبو ته متوجه شه):

الف: یقیناً زه همدا زه ستا رب یم او ستا سره خبرې کوم.

ب: نو ته خپلې پښې وباسه او دا څکه چې ته سمدستی په مقدس میدان (وادي) کښې قرار لري، چې د طوی څخه عبارت دی.

ج: په دې باندې علاوه ته مې د ټولو خلکو څخه د نبوت دپاره غوره کړی یې او د نبوت لوړه درجه مې نن ورځ همدا تاته درتبریک کړه.

د: نو ای موسی! هغه شي ته غوږ کېږده او په دقت سره یې واوره کوم چې تاته زما د پلوه وحې کېږي او د نبوت په ارتباط تاته توصیه کېږي، هغه دا چې:

۳_ ای موسی! یقیناً زه همدا زه الله ﷻ یم چې په حقه باندې معبود نشته مگر همدا زه یم، نو:
الف: ته خاص زما عبادت کوه او خاص همدا زما د عبادت دپاره دعوت چلوه.

ب: په دې باندې علاوه، په عبادتونو کې د لمانځه د ودولو زیات اهتمام وکړه او زما د یادولو دپاره یې په دوامداره توګه ودروله او هم ورباندې خلکو ته توصیه کوه، چې ماته د نژدېکت دپاره لمونځ ډېره ښه وسیله ده او د ګناهونو څخه د اجتناب دپاره ډېره ښه چاره ده.

۴_ ای موسی! یقیناً د قیامت ورځ راتلونکې ده چې په دغې ورځ کې به د هر شي څخه وړاندې د حقوق الله په حیث د لمانځه پوښتنه کېږي.

هو! د دغې ورځې د راتللو ټاکلې نېټه ما هیچا ته نه ده ښودلې او هیچا ته معلومات نشته چې قیامت به کله قائمېږي، حتی چې زه نژدې وم چې د خپله خانه یې هم پته کړم خو دا کار ممکن نه وه، دا د دې دپاره چې خلک ورته په دوامداره توګه تیاری ونیسي او هرڅوک د خپلې کړنلارې د جزا یا سزا سره مخامخ شي.

که بالفرض دنیا په پای کې تصفیه نه درلودی نو دا به د عبثیاتو څخه په غیر بل شی نه وی، او د ځمکو او اسمانونو پیدا کول به د عبث کار معنی ورکړې وی.

۵_ مگر د ذکر شوي ضرورت سره سره ځینې خلک د قیامت د قیام څخه انکار کوي او د دنیا لذتونه د خپل ژوند نهایی هدف بولي.

نو ای موسی! د یوه پیغمبر په صفت ستا وظیفه ده چې خلکو ته زما ارشادات ورسوي او د قیامت په ورځ باندې یې معتقد ګرځېدلو ته دعوت کړي.

په خلکو کې لا داسې کسان هم شته چې تاته دعوت درکوي چې د قیامت د ورځې انکار درباندي تحمیل کړي، نو پام کوه چې د خپلې مستقیمې عقیدې څخه دې هغه څوک وانه روي کوم چې د قیامت په ورځ عقیده نه لري او د خپلو خواهشاتو پیروي کوي. که بالفرض المحال ته ترې انکار وکړې نو ته به هلاک شي او په لوی لاس به خپل خان په کنده کې وغورزوي.

توضیحات

۱_ موسی ﷺ د خپل زلمیتوب په وخت کې یو فرعونې سړی په خطا سره وژلی وه، کله چې فرعونیانو د ده ﷺ د نیولو او وژلو فیصله وکړه او ده ﷺ ته خبر ورسېد نو د مصر څخه د مدین ښار ته وتښتېد او هلته یې د شعيب ﷺ سره لس کاله تېر کړه او د همده جلیل القدر پیغمبر لور یې هم په نکاح واخستله.

د لسو کالو څخه وروسته موسی ﷺ خپله ماندینه د خپله خانه سره واخستله او د مصر په لور روان شو چې ګوندي وژلی شوی سړی د خلکو څخه هېر شوی وي او زه هلته د خپلو اقاربو ملاقات

وكرم، دغه حالات د "القصص" په سورت كښې راروان دي.
په همدغه سفر كښې چې د مدين د ښار څخه د مصر په لور روان وه، الله ﷻ ورته د نبوت تاج ورپه سر كړ لکه چې په ايتونو كښې ورته اشاره شوې ده.

سوال جواب

۲- كه څوك وايي چې: په ﴿ فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا ﴾ كښې د ﴿ آمْكُثُوا ﴾ كلمه جمع ده، نو پوښتنه دا ده چې د موسى ﷺ د ماندينې سره په دغه وخت كښې څوك موجود وه چې ټولو ته توصيه وشوه چې هملته درنگ وكړئ او ما پسې مه راځئ؟

مونږ وايو چې: ځينو علماوو كرامو ذكر شوى سوال داسې جواب كړى دى چې په همدغې توره شپه كښې د موسى ﷺ يو زوى تولد شوى وه او يو نفر ورسره خدمتگار وه، نو ټول درې كسان تكميل شوه او د جمعې عدد پوره شو^(۱).

خو په ايت شريف كښې كومه اشاره نشته چې په ذكر شوي جواب باندې دلالت وكړي او په روايتونو كښې هم په مستنده توگه زمونږ په نظر رانغله، نو بهتره به دا وي چې موسى ﷺ به خپلې ماندينې ته د تفخيم (او تكريم) په اعتبار سره ذكر شوى د جمعيت خطاب متوجه كړى وي لكه څنگه چې الله ﷻ د هغې څخه په "أهل" سره تعبير وكړ چې عموماً په جمعيت كښې استعمالېږي. او دا هم څه لرې نه ده چې موسى ﷺ به څه اولادونه درلوده دا ځكه چې لس كاله پخوا يې خپل كور اباد كړى وه، والله ﷻ أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل.

د قَبَس معنى

۳- په ﴿ آتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴾ كښې د "قَبَس" كلمه د اور هغې برخې ته وضعه شوې ده كومه چې د غټ اور څخه واخستله شي^(۲) ترڅو بل ځاى ته انتقاله كړى شي او هلته ترې اور بل كړى شي. يعنې موسى ﷺ خپل اهل ته ډاډه وركړ چې زه به د ليدلي شوي اور څخه څه برخه راوړم او دلته به ترې اور بل كړو.

اور په څلور ډوله دى

۴- د "نار" كلمه چې مونږ ترې په اور باندې تعبير كوو او د "تور" كلمه چې مونږ ترې په رڼا (او روښانتيا) سره تعبير كوو، دواړه كلمې په اصلي تورو (ن، و، ر) كښې متحدې دي^(۳)، د همدې كبله علماء كرام وايي چې اور (نار) په لاتدې څلورو ډولونو باندې ويشلى كېږي^(۴):

(۱) التفسير الكبير ج ۲۲ ص ۱۵

(۲) لسان العرب ج ۶ ص ۱۶۷

(۳) مفردات الراغب ص ۵۳۰

(۴) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۶۷

الف: هغه اور چې رڼا هم لري او سوزول هم کوي لکه د دنیا اکثره اورونه.
 ب: هغه اور چې سوزول کوي خو رڼا نه لري لکه د دوزخ اور، نعوذ بالله منها.
 ج: هغه اور چې نه سوزول کوي او نه رڼا لري لکه هغه اور چې الله ﷻ په شنه ونه کښې ځای په ځای کړی دی او د اړتیا په وخت کښې ترې انسانان استفاده کوي، لکه چې فرمایي: ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ [الواقعة: ۷۲] یعنی ای بنیادمانو! تاسو ماته خبر راکړئ چې: ایا د اور شنه ونه تاسو په اوبو باندې زرغون کړې ده او که مونږ یې زرغونوونکي یاستو؟
 د: هغه اور چې رڼا لري خو سوزول نه کوي لکه چې موسی ﷺ په شنه ونه کښې لیدلی وه، او سمدستي پکښې بحث روان دی.
 د دغه څلورم ډول اور څخه که په نور باندې تعبیر وکړو هم څه باک یې نشته. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث شریف ولولئ:

یوه ورځې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې وفرمایل^(۱) چې: «حِجَابُهُ النَّوْرُ» یعنی کوم شی چې په دنیا کښې د الله ﷻ د لیدلو (دیدار) مانع واقع کېږي هغه نور (رڼا) ده، او د همدې حدیث د ابی بکر بن ابی شیبه ؓ په روایت کښې د نبی کریم ﷺ څخه د «النَّوْرُ» په عوض د «النَّارُ» کلمه حکایت شوي ده یعنی د الله ﷻ حجاب (په دنیا کښې د دیدار مانع) اور دی.
 د همدغه څلورم ډول څخه د «اور بېلکې» رڼا هم شمېرله کېږي چې په عربي لغت کښې ورته «جُباحب» وایي او شرحه یې د [س: ۸۰] ایت لاندې راروانه ده، اِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ.

څو نور معلومات

۵_ په دې مقام کښې مفسرینو کرامو زښت ډیر معلومات لیکلي دي^(۲) که څوک غواړي چې د نظره یې تېر کړي نو هملته دې مراجعه وکړي، مونږ ځکه دلته رانقل نه کړه چې په اثبات کښې یې کوم قوي حدیث لاس ته رانغی او د قرآن کریم د اشاراتو څخه هم راته څرگند نه شوه، مونږ ته فقط لاندې معلومات په اشاراتو سره په اثبات ورسېده:

الف: د ﴿ءَأَنْتُمْ نَارًا﴾ د کلماتو څخه معلومېږي چې د موسی ﷺ مناجات په توره شپه کښې صورت نیولی وه چې په شپه کښې اور د ډېرې لیرې مسافې څخه لیدلی کېږي.
 ب: د ﴿ءَأَتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ د کلماتو څخه څرگندېږي دغه د مناجات شپه ښه پوره سره وه چې د اور بلولو ته اړتیا وه، لکه چې په همدې مطلب باندې په بل ایت کښې صراحت شوی دی چې: ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ [القصص: ۲۹] یعنی: موسی ﷺ خپل اهل مخاطب کړ چې تاسو دلته منتظر اوسئ چې زه اور ته ورشم نو یا به ترې د لارې خبر راوړم او یا به د اور څه نیم سوی لرگی راوړم

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۹

(۲) الدر المنثور ج ۵ ص ۵۵۴: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۱۲

شاید چې تاسو ترې اور بل کړئ او خپل خان ورباندې تود کړئ.
ج: د ﴿أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ کلمات دلالت کوي چې موسی ﷺ په دغه وخت کې هغه لاره هم خطا کړې وه کومه چې د مدین د ښار څخه د مصر په لور غزېدلې وه.

د پڼو د وېستلو وجوه

۶- الله ﷻ موسی ﷺ ته امر وکړ چې: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ نو دواړه پڼې دې وباسه. مفسرینو کرامو د پڼو د وېستلو دپاره متعدد وجوه ذکر کړي دي^(۱) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینې وايي چې د موسی ﷺ پڼې د خره د خامې څرمنې څخه جوړې وې، دوی وايي چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءٌ صُوفٍ وَجَبَّةٌ صُوفٍ وَكُمَّةٌ صُوفٍ وَسَرَاوِيلٌ صُوفٍ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَبْتَرٍ»^(۲) یعنې په موسی ﷺ باندې په هغې وخت کې په کوم کې چې ورسره خپل رب ﷻ خبرې وکړې وړین لباس وه، او وړینه چپن یې په تن وه او هم وړینه خولې یې په سر وه، او وړین لنگ یا پرتوگ یې اغوستی وه، او هم په دغه وخت کې یې دواړه پڼې د خره د خام پوستکي څخه جوړې وې (خو دا حدیث ضعیف دی).

ب: ځینې وايي چې: په دغه کار باندې د تواضع دپاره مکلف کړی شوی وه.

ج: دغه کار د دې دپاره صورت نیولی وه ترڅو په خپلو پڼو باندې مبارک مقام مسه کړي.

خو مونږ ته بهتره برېښي چې د پڼو د وېستلو دپاره څه نورې وجهې ونه لټوو او فقط په همدې باندې اکتفاء وکړو چې الله ﷻ ورته پرې امر وکړ او موسی ﷺ دستي عملي کړ، نور نو الله ﷻ ډېر ښه پوهېږي چې په څه منظور به یې د پڼو په وېستلو باندې مامور کړی وي.

لمونځ د الله ﷻ د یادولو دپاره

۷- په ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ کې د ﴿لِذِكْرِي﴾ کلمات مفسرینو کرامو په زښتو ډېر معناوو باندې تفسیر کړی دي^(۳) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: په ﴿لِذِكْرِي﴾ کې د "ل" توری د وخت دپاره دی او د "ذکرې" کلمات د لمانځه څخه کنایه دي، یعنې لمونځ په وخت کې ودره کله چې زه دریاډ شم (هېر شوی لمونځ درپه زړه شي او درپه یاد شي).

همدا مضمون په یوه اوږده حدیث کې منعکس شوی دی چې: کله نبی کریم ﷺ او صحابه کرام ﷺ د خیبر د غزا څخه بېرته راستانه شوه نو د شپې په څه برخه کې ویده شوه آن تر دې چې د سبا

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۷۳: روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۶۹: المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۶۷

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۰۴

(۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۷۱: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۷۷: تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۴۸

لمانځه ته هيڅوک راويښ نه شوه، نو کله چې راويښ شوه او لمر راختلی وه، نو د څه مزله څخه وروسته يې د سبا لمانځه قضايي اداء کړه او بيا نبي کریم ﷺ وفرمايل: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»^(١) يعنې هرڅوک چې لمونځ هېر کړي (لکه مونږ چې د خوب د کبله هېر کړی وه) نو بيا دې د لمانځه قضاء راوړي (لکه چې مونږ قضاء راوړه) او دا ځکه چې الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ او لمونځ زما د يادو په وخت کېږي ودرره (چې کله لمونځ درېه ياد شو نو د ارکانو سره يې ودرره).

ب: لمونځ د دې دپاره ودرره چې زه دې په اجر او ثواب سره ياد کړم.

ج: لمونځ خاص زما د يادولو دپاره ودرره، هسې نه چې رياکاري پکښې خلطه ملطه کړي.

د: لمونځ د دې دپاره ودرره چې ترڅو په زړه او ژبه بلکې په ټولو اندامونو سره زما يادوونکی وگرځي.

ه: لمونځ د دې دپاره ودرره چې په هغو کسانو کې شامل شې کوم چې ما يادوي، او دا ځکه چې لمونځ زما د يادولو ډېر بهتر صورت دی.

مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې معناوې يو تربله څه منافات نه لري نو که د بدليت په اعتبار سره ټولې مرادې کړې شي هم څه باک يې نشته.

مشکل المعنى كلام

٨- ځينو علماوو کرامو ليکلي دي چې د ايت شريف دا ټکره ﴿اَكَادُ اُخْفِيَا﴾ مشکل المعنى كلام دی^(٢)، شايد چې د اشکال وجه به يې دا وي چې د «اَكَادُ» کلمه د «مَكَادُ» دپاره مضارع ده او «مَكَادُ» د دې دپاره وضعه شوې ده چې خبر يې فعل ته نژدې شوی وي خو عملي صورت يې نه وي قبول کړی^(٣). نو نظر همدې قاعدې ته بايد د ذکر شوي کلام معنی دا راوخېږي چې: زه نژدې ښم چې د قيامت ورځ پټه کړم، خو پټه مې نه کړه؛ حال دا چې دغه ډول معنی د نورو نصوصو څخه مخالفه ده چې د قيامت د قيام وخت الله ﷻ د خپل اقدس ذات سره پټ ساتلی دی او هيچا ته يې نه دی ښودلی.

نو علماوو کرامو د همدغه اشکال څخه د وتلو دپاره متعددې لارې اختيارې کړې دي^(٤) چې تقريباً لسو لارو ته يې شمېره رسېږي، که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي مونږ فقط د يوې طريقې په ذکر باندې اکتفاء کوو کومه چې مونږ ته غوره برېښي او اکثره علماوو

(١) سنن ابن ماجه ص ٥٠

(٢) تفسير القرطبي ج ١١ ص ١٨٢

(٣) مفردات الراغب ص ٤٤٢

(٤) المحرر الوجيز ج ١١ ص ٤٨: التفسير الكبير ج ٢٢ ص ٢١: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ٢ ص ٣١٠: البحر المحیط ج ٧ ص ٣١٨

کرامو خوښه کړې ده^(۱) او بالاخره د عبد الله بن عباس (رئيس المفسرين) رضی الله عنهما څخه روایت شوي ده^(۲)، هغه دا چې:

په دې مقام کېږي د «عَنْ نَفْسِي» کلمات د کلام سره مقدر دي لکه چې په يوه قرائت کېږي ورباندې صراحت شوی دی^(۳)، نو حاصل يې داسې راخېږي چې: زه نژدې وم چې د قيامت د ورځې د قيام وخت د خپله خانه هم پټ کړم خو څرنگه چې دا کار محال وه او نه کېدونکی وه نو د خپله خانه مې پټ نه کړ بلکې په خپل خان پورې مې کامل اختصاص ورکړ.

په عربي کلام کېږي د مبالغې دپاره کله-کله يو مضمون په نه کېدونکي چوکاټ کېږي اچولی کېږي، د همدې قبيلې څخه لاندې حديث هم گڼلی کېږي چې:

نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کېږي فرمايلي دي چې: «...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمُ لِيْمَالُهُ مَا تُفِيقُ يَمِينَهُ»^(۴) يعنې د قيامت په ورځ به اوه کسان د الله ﷻ د رحمت د سيوري لاندې وي چې د دغو اوبو کسانو څخه به يو کس هغه سړی وي کوم چې خيرات وکړي او داسې پټ يې ورکړي چې چپ لاس يې په هغه شي باندې پوه نه شي کوم چې د ده نبي لاس نفاقه کړی وي.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې: د ﴿لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَىٰ﴾ کېږي د "ل" توري د کومې جملې سره ارتباط لري؟

مونږ وايو چې: ځينو علماوو کرامو د "ل" توري ته د ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ د جملې سره ارتباط ورکړی دی^(۵)، يعنې د قيامت ورځ ځکه ضرور راتلونکې ده ترڅو هر څوک د خپل عمل (نېک وي او که بد وي) په جزا باندې ورسېږي.

خو دا هم څه لري نه ده چې د نژدې جملې ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ سره ارتباط ولري^(۶) يعنې مونږ ځکه د قيامت د ورځې د قيام وخت ډېر کلک پټ ساتلی دی ترڅو هر چاته د خپل عمل جزا ورکړه شي، که بالفرض مونږ پټ نه وی ساتلی نو خلکو به جنايات کولی او د قيامت د قيام سره په نژدې وخت کېږي به يې توبه وستلی او د خپل بد عمل د جزا څخه به يې خپل خان بچ کولی.

نو په دې جواب کېږي د قيامت د قيام پټولو د مرگ د وخت پټولو ته ورته گڼل کېږي چې بايد په هر وخت کېږي ورته سړی چمتو وي چې دغه دی قيامت قائم شو او هغه دی قائم شو.

(۱) تفسير الخازن ج ۳ ص ۱۹۰: تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۱۵۰

(۲) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۴۴

(۳) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۱۴

(۴) صحيح البخاري ج ۱ ص ۹۱

(۵) تفسير المراغي ج ۱۶ ص ۱۰۰

(۶) تفسير الخازن ج ۳ ص ۱۹۱

په دې باندې علاوه مجهول الوقت خطر د گناه کولو روحیه په سړي کښې ډېره ښه مړه کوي، او معلوم الوقت خطر دومره ډېر موثر نه واقع کېږي.

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ (۱۷) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَىٰ ﴿۱۸﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴿۱۹﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿۲۰﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿۲۱﴾ وَأَضْمَمْنَا يَدَكَ إِيَّا جَنَاحِكَ فَرَجَحْنَا بِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؕ آيَةٌ أُخْرَىٰ ﴿۲۲﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿۲۳﴾ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿۲۴﴾ ﴿

[۱۷] او دغه څه شی دی (چې) ستا په ښي لاس کښې (قرار لري)؟ ای موسی!

[۱۸] موسی ﷺ وویلې چې: دا زما همسا ده چې (په مزله کښې) ورباندې تکیا کوم، او په خپلو گډو باندې پرې (د ونو څخه) پانې راځنډم، او (بالآخړه) ماته په دې (همسا) کښې ډېر نور حاجتونه دي (چې ورباندې یې اجراء کوم).

[۱۹] الله ﷻ وویلې چې: ای موسی! دا (همسا) وغورزوه.

[۲۰] نو موسی ﷺ (سمدستي) وغورزوله نو ناڅاپه دا (همسا) منگور (ښامار) دی چې (په تېزۍ سره) ځغلي (منډې وهي).

[۲۱] الله ﷻ (موسی ﷺ ته) وویلې چې: (دا ښامار) ونیسه او (ترې) ډارېږه مه، ژر دی چې مونږ به یې پخواني حالت ته واړوو (بهرته به ترې همسا جوړه کړو).

[۲۲] او (ای موسی!) خپل لاس دې د خپل تخرگ سره پيوسته کړه چې بدون د بدۍ (برص مرض) څخه په داسې حال کښې تک سپین راووخې چې (ستا د نبوت د اثبات دپاره) بله نښه ده.

[۲۳] (دا کارونه مونږ د دې دپاره (وکړه) چې تاته د خپلو لویو دلایلو څخه ځینې درولیده کړو.

[۲۴] (ای موسی!) د دغو معجزو سره) فرعون ته لار شه یقیناً چې فرعون سرکشي کوي (توحید

ته یې دعوت کړه).

د مطلب خلاصه

یعني ای پیغمبره! مونږ د موسی ﷺ سره خپل مناجات ته په لاندې ډول ادامه ورکړه چې:

۱- مونږ موسی ﷺ مخاطب کړ چې: ای موسی! په ښي لاس کښې دې څه شی نیولی دی؟

۲- موسی ﷺ په جواب کښې وویلې چې: دا بل شی نه دی فقط زما همسا ده چې لاندې

احتیاجات پرې پوره کوم:

الف: کله چې ستومانه شم او وغوارم چې په ولاړه دمه جوړه کړم نو په همدې همسا باندې تکیا کوم، همدارنگه د همدې همسا څخه په مزله کښې هم استفاده کوم او خان پرې قوي کوم.
ب: کله چې مېرې (گډې) څروم نو د ونو څخه پرې پانې راخندیم (راتویه وم).
ج: همدارنگه په دې کښې زما دپاره نور احتیاجات او اړتیاوې پوره کول هم شته چې سپی پرې شرم او د دښمن مقابلې پرې کوم او داسې نور.

۳- الله ﷻ وویل چې: ای موسی! خپله همسا وغورزوه، او بیا ورته وگوره چې د دې څخه څه شی جوړېږي؟

۴- نو سمدستي موسی ﷺ خپله همسا وغورزوله چې گوري سمدلاسه ترې یو لوی مار (اژدها) جوړ شو چې د نري مار په څېر یې تېزه منډه وهله.

۵- الله ﷻ موسی ﷺ ته امر وکړ چې: ای موسی! دغه اژدها په خپل لاس باندې ونیسه او بالکل ترې مه ډارېږه، ډېر ژر دی چې مونږ به یې په پخواني شکل سره بېرته واپوو، او د پخوا په شان همسا به ترې جوړه کړو.

۶- نو موسی ﷺ بنامار (اژدها) ته لاس ورواچاوه گوري چې په لاس کښې یې د همسا څخه په غیر بل شی نشته، تا به ویل چې هیڅکله ترې اژدها نه وه جوړه شوې.

۷- مونږ بیا موسی ﷺ مخاطب کړ چې: ای موسی! خپل لاس دې تخرگ ته ننباسه او د خپل څنگ سره یې وصل کړه او بیا یې بېرته راوباسه، نو سمدستي به تک سپین راووخې چې سپین به څلېږي او څه مرض او آفت به هم ورباندې نه وي ورنازل شوی (لکه برص او نور).
ای موسی! دابه ستا د نبوت د اثبات دپاره بله معجزه وي.

نو موسی ﷺ في الحال ذکره شوې عملیه هم اجراء کړه چې خپل لاس یې په گربوان کښې ننویست او تک سپین یې راوویست او بیا یې چې ننویست په عادي شکل باندې یې بېرته راوویست، یا په بل عبارت: لکه څنگه چې پخوا غنم رنگی وه بېرته غنم رنگی وگرځېد.

۸- بیا مونږ موسی ﷺ ته خطاب وکړ چې ستا د نبوت ډېرې لویې لویې معجزې شته دي چې وخت په وخت به څرگندېږي او ستا دښمن به پرې ملامته کېږي. مگر مونږ ذکرې شوې دوه معجزې سمدستي تاته ځکه دروښودلې چې ته یې په خپلو سترگو باندې وگورې او ښه په اطمینان او ډاډه زړه دعوت ته ادامه ورکړې، او کله چې ورته ضرورت پېښېده نو په ښودلې شوې طریقې سره به ترې کار اخلې او بیا به یې بېرته په زده کړې طریقې سره سنبالوې.

۹- لنډه دا چې: ای موسی! ته لار شه او فرعون توحید ته دعوت کړه ځکه چې نوموړی یقیناً سرکشي کوي حتی چې د الوهیت مدعي دی او هم په خلکو باندې خپل عبادت تحمیلوي.

توضیحات

۱- کله چې الله ﷻ وغوښتل چې موسی ﷺ ته د همسا څخه معجزه جوړه کړي نو رومبې یې د

هغه څخه پوښتنه وکړه چې په لاس کښې دې څه شی دی؟

موسی ﷺ خپله همسا ښه پوره شرحه کړه خو دا یې ونه ویلې چې د دې همسا څخه کله ښامار هم جوړېږي، که بالفرض الله ﷻ د نوموړې همسا څخه بدون د ذکرې شوې شرحې څخه اژدها جوړه کړې وی نو بعید احتمال به یې درلودلی وی چې د موسی ﷺ خیال ته ورغلي وی چې زما په لاس کښې به د لرگي همسا نه وه بلکې ما به په ناخبري کښې اژدها په لاس کښې نیولې وه.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه به مونږ ته الله ﷻ د موسی ﷺ د خولې اعتراف نه وی را حکایت کړی نو خلکو به گومان کړی وی چې موسی ﷺ به په ناخبري کښې همسا په لاس کښې نه بلکې اژدها به یې په لاس کښې نیولې وه.

شاید چې موسی ﷺ د همسا شرحه ځکه اوږده کړې وي چې د کلام څخه به یې لذت آخست لکه چې په همدې وجه کله-کله سړی وړې موضوع ته ډېره شرحه ورکوي. که نه نو د ﴿ هِيَ عَصَايَ ﴾ په کلماتو باندې به یې اکتفاء کړې وی چې د جواب دپاره یې کفایت کاوه.

مآرب څه معنی؟

۲- په ﴿ وَلِي فِيهَا مَقَارِبُ أُخْرَى ﴾ کښې د ﴿ مَقَارِبُ ﴾ کلمه د "مَآرِنَة" جمع ده چې د "توری یې درې حرکتونه (زور، زېر، پېښ) درلودلی شي، او د حاجت معنی ورکوي"^(۱)، نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: په همسا کښې زما د نورو حاجتونو پوره کېدل هم شته دی، لکه د مار او لړم وژل او د دښمن مقابله او هم د خوړونکي سپي مخنیوی او داسې نور.

ځینو مفسرینو کرامو د ﴿ مَقَارِبُ ﴾ کلمه په ډېرو خوارقو باندې تفسیره کړې ده چې د شپې د پلوه به د موسی ﷺ څخه خپلې همسا دفاع کوله او د یوه پیره دار حیثیت به یې درلود، د کوهي څخه به یې ورته اوبه راپورته کولې او په ځمکه باندې به یې چې چوڅه کړه هلته به دستي چینه راخوټېدله او داسې نور^(۲).

مونږ ځکه ذکره شوې کلمه په دغسې غیر عادي خاصیتونو باندې تفسیره نه کړه چې صحیح روایات پکښې نشته^(۳) او غالب گومان کېږي چې ټول به اسرائیلیات وي^(۴)، که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې الله ﷻ د هغه مار څخه کوم چې د موسی ﷺ همسا څخه جوړ شوی وه په

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۲۰۸: مفردات الراغب ص ۱۱

(۲) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۵۸: التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۲۷

(۳) روح المعانی ج ۱۶ ص ۱۸۶

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۴۵

[الأعراف: ۱۰۷] ایت کنبی په ﴿ثُعْبَانٌ﴾ سره تعبیر کړی دی چې د نر بنامار (اژدها) معنی ورکوي^(۱)، او په [القصص: ۳۸] ایت کنبی یې ترې په ﴿جَانٌّ﴾ سره تعبیر کړی دی چې د نري مار دپاره وضعه شوې دی^(۲)، او بالاخره په دغه ایت کنبی چې بحث پکنبی روان دی د نوموړي مار څخه په ﴿حَيَّةٌ﴾ سره تعبیر شوی دی چې د مطلق مار (منگور) نوم دی، برابره ده چې نر وي او که بنځه وي او هم برابره ده چې غټ وي او که نری یا وړوکی وي^(۳)؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا د ذکر و شوو درې ایتونو ترمنځ منافات نشته؟

مونږ وایو چې: د ﴿حَيَّةٌ﴾ کلمه خو د مطلق مار (منگور) نوم دی او دواړو ته شامله ده څه منافات ورسره نه لري، اما د ﴿ثُعْبَانٌ﴾ او ﴿جَانٌّ﴾ دوه نومونه په لاندې اعتباراتو سره تطابق مومي:

الف: ذکر شوی منگور په ابتداء کنبی نری وه خو په انتها کنبی ترې بنامار جوړ شو، نو په یوه ایت کنبی ابتدایی حالت ته کتل شوي دي او په ﴿جَانٌّ﴾ سره ترې تعبیر شوی دی، او په بل ایت کنبی یې انتها په نظر کنبی نیولې شوې ده او د ﴿ثُعْبَانٌ﴾ په نوم یاد شوی دی.

ب: ذکر شوی مار که څه هم غټ وه خو په تیزی او سرعت کنبی د نري مار غوندي وه، نو په یوه ایت کنبی یې سرعت ته کتل شوي دي او په بل ایت کنبی یې د غټوالي لحاظ ساتلی شوی دی.

په همدې ځای باندې د الله ﷻ په توفیق اوم ټوک پای ته ورسید او په تعقیب یې د همدې ﷻ په توفیق اتم ټوک پیل کیږي.

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۲۳۶

(۲) لسان العرب ج ۱۳ ص ۹۷

(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۳۲۳: زاد المسیر ج ۶۵ ص ۱۹۵

النحل (۱۶)

۳۳.....	یادونې	۵.....	سریزه
۳۹.....	د مفهوم عموم ته اعتبار دی	۷.....	د "أتی أمرُ الله" معنی
۴۰.....	دا تمثیل دی که د واقع بیان؟	۸.....	سوال جواب
۴۱.....	سوال جواب	۹.....	یو نحوي تحلیل
۴۱.....	یوه خوندوره قیصه	۱۳.....	دوه ډوله تفسیر
۴۲.....	د مشرکانو شرمول	۱۳.....	"جَمَال" څه معنی؟
۴۲.....	دوه نحوي تحلیلونه	۱۴.....	اوبسان او درانه بارونه
۴۹.....	په بندگانو باندې د الله ﷻ حق	۱۵.....	د ایت شریف ارشاد
۵۱.....	د "فی" توری د اجلیه "ل" معنی ورکوي	۱۵.....	د نحویت تحلیلونه
۵۲.....	"مَبَاءَةٌ" څه معنی؟	۱۶.....	اورگاډی او الوتکه
۵۳.....	د آخرت اجر لوی دی	۱۷.....	تبصره
۵۳.....	یادونه	۱۷.....	سوال جواب
۵۵.....	اهل الذکر څوک وه؟	۲۱.....	"شَجَر" څه معنی؟
۵۵.....	یادونه (د څلورو مذاهبو استنباط)	۲۲.....	"طَرَاوَةٌ" څه معنی؟
۵۶.....	سوال جواب	۲۲.....	سوالونه او جوابونه
۵۹.....	"مکرة" څه معنی؟	۲۳.....	یوه عجیبه قیصه
۵۹.....	د "تَقَلَّبُ" معنی	۲۴.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۶۰.....	د "تَخَوَّف" دوه معناوې	۲۴.....	یو نحوي تحلیل
۶۰.....	په همدې ارتباط یوه قیصه		یادونه (د ځمکې اضطرابي حرکت ودرولی
۶۱.....	تبصره	۲۴.....	شو
۶۱.....	یادونه	۲۵.....	په ټوله ځمکه کښې د غرونو او سیندونو تعداد
۶۱.....	سوال جواب	۲۵.....	سوال جواب
۶۲.....	څو پوښتنې او د هغو جوابونه	۲۵.....	"عَلَامَاتٍ" څه معنی؟
۶۴.....	په اعراب کښې دوه نظره	۲۸.....	سوال جواب
۶۴.....	سوال جواب	۲۹.....	سوال جواب
۶۶.....	یادونې	۳۰.....	د دي ایت یو نظیر
۶۸.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۰.....	یادونه
۶۹.....	"وَصُوب" څه معنی؟	۳۱.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۶۹.....	سوال جواب	۳۱.....	یادونه
	مشرکان خپلو بوتانو ته په خپلو مالونو کښې	۳۱.....	"استکبار" څه معنی؟
۷۴.....	برخې ټاکې	۳۲.....	د "کبر، تکبر، کبریا" معناوې
۷۴.....	الله ﷻ د ولایت څخه پاک دی		

۱۰۲.....	د دي ايت شريف يو نظير	۷۵.....	هير مونه شي!
۱۰۲.....	حَقْدَةٌ څه معنی؟	۷۵.....	كَنْظَمَ څه معنی؟
۱۰۲.....	يو نحوي تحليل	۷۶.....	د هُون معنی
۱۰۲.....	دلته امثال څه معنی؟	۷۶.....	د لورگانو د وژلو ډولونه
۱۰۶.....	سوال جواب	۷۷.....	يادونه
۱۰۷.....	سوال جواب	۷۷.....	ايا نن هم لور وژنه شته؟
۱۰۷.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب	۷۹.....	د شغار په هکله معلومات
۱۰۷.....	سوال جواب	۷۹.....	تبصره
۱۰۸.....	يادونه	۸۰.....	د دغه ايت شريف ارشاد
۱۱۲.....	د دوه وو ژوندونو ضروريات	۸۱.....	سوال جواب
۱۱۲.....	سوال جواب	۸۲.....	حَسَنٌ څه معنی؟
۱۱۳.....	ظعن او اقامة څه معنی؟	۸۲.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۱۳.....	په ياد ولری!	۸۲.....	د مُفْرَطُون معنی
۱۱۳.....	آثاث او مناع څه فرق لري؟	۸۴.....	سوال جواب
۱۱۴.....	اَكْنَان څه معنی؟	۸۵.....	سوال جواب
۱۱۴.....	سوال جواب	۸۹.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۱۵.....	يادونه	۹۰.....	د فَرْتٌ معنی
۱۱۵.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب	۹۰.....	سوال جواب
۱۱۶.....	سوال جواب	۹۱.....	د شودو د جوړېدلو مراحل
۱۱۹.....	د بُسْتَقِيْبُون د کلمې صرفي تحليل	۹۱.....	يو نحوي تحليل
۱۲۰.....	سوال جواب	۹۲.....	سوال جواب
۱۲۰.....	دوه ډوله تفسير	۹۲.....	د وَحِي معنی
۱۲۱.....	تَيِّبَان څه معنی؟	۹۲.....	تَحَلُّل جمع ده که مفرد؟
۱۲۲.....	د قران کریم جامع ايت	۹۳.....	عَرَش څه معنی؟
۱۲۳.....	سوال جواب	۹۳.....	د شاتو حقيقت څه شی دی
۱۲۳.....	د شپږو لغاتو معناوې	۹۳.....	يوه لنه کی قيصه
۱۲۶.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب	۹۴.....	د شاتو مختلف ډولونه
۱۲۶.....	دا ايت د خطبي جز وگرزولی شو	۹۴.....	سوال جواب
۱۳۰.....	عهد څه معنی؟	۹۶.....	شاتو پورې مربوط عجائب او غرائب
۱۳۱.....	تبصره	۹۷.....	د انسان د عمر مراتب
۱۳۱.....	تاکيد او توکيد څه فرق لري	۹۸.....	په بوداتوب کېنې سوال جواب
۱۳۲.....	سوال جواب	۹۹.....	پښتون شاعر او پوه

۱۵۷.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۳۲.....	دا قیصه ده که تمثیل
۱۵۸.....	سوال جواب	۱۳۳.....	تبصره
۱۶۱.....	یو نحوي تحلیل	۱۳۳.....	د څو لغاتو معناوې
۱۶۲.....	یادونه	۱۳۳.....	سوال جواب
۱۶۲.....	په یاد ولری!	۱۳۴.....	"دَخَلَ" څه معنی؟
۱۶۲.....	ابراهیم <small>عليه السلام</small> یو امت وه	۱۳۴.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۶۳.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۳۴.....	هیر مونه شي!
۱۶۳.....	سوال جواب	۱۳۵.....	سوال جواب
۱۶۴.....	یادونه	۱۳۵.....	پاکیزه کوم ژوند دی
۱۶۵.....	سوال جواب	۱۳۸.....	نبي کریم <small>ص</small> هم شیطان درلود
۱۶۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۳۸.....	په انسانانو کښې هم شیطان شته
۱۶۹.....	د "حکمة" د کلمې معنی	۱۳۸.....	څو مسائل
۱۷۰.....	د "مَوْعِظَةٌ حَسَنَةٌ" معنی	۱۳۹.....	سوال جواب
۱۷۰.....	ښایسته مباحثه	۱۳۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۷۱.....	سوال جواب	۱۴۲.....	دلته د "آیة" معنی
۱۷۲.....	په قصاص کښې مثلث ضرور دی	۱۴۳.....	سوال جواب
۱۷۲.....	یادونه	۱۴۳.....	د "رُوحُ الْقُدُسُ" معنی
	بني إسرائيل (۱۷)	۱۴۳.....	دلته د "بِشْرٍ" د کلمې مصداق
۱۷۴.....	سریزه	۱۴۴.....	د "لِسَانٍ" د کلمې معنی
۱۷۶.....	د "سُبْحَانَ" په ارتباط څو نکات	۱۴۷.....	د نحویت یو تحلیل
۱۷۷.....	"إِسْرَاءُ" څه معنی؟	۱۴۷.....	سوال جواب
۱۷۸.....	شپه د مناجات دپاره مناسبه ده	۱۴۸.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۷۸.....	"إِسْرَاءُ" او "مِعْرَاجُ" څه فرق لري	۱۴۸.....	دا عزیمت دی که رخصت؟
۱۷۸.....	گټور معلومات	۱۴۹.....	د شرعي "إِكْرَاهُ" اندازه
۱۷۹.....	د دې مبارکې رحلې نېټه	۱۴۹.....	یادونه
۱۷۹.....	دا مبارکه رحله په وینه او جسماني توگه وه	۱۴۹.....	سلفو صالحینو په دواړو عمل کړی دی
۱۸۰.....	"بِراق" د کوم څاروي نوم دی؟	۱۵۰.....	یو نحوي تحلیل
۱۸۰.....	یوه عجیبه اشاره	۱۵۱.....	سوال جواب
۱۸۱.....	د ټولو پیغمبرانو <small>عليهم السلام</small> امامت	۱۵۱.....	"جِدَالٌ" څه معنی؟
۱۸۱.....	دیوه یهودي دیني مشر شهادت		دلته د "ضَرْبٌ" کلمه د "جَعَلَ" کلمې ته
۱۸۲.....	ایا د معراج څخه انکار کفر دی؟	۱۵۶.....	متضمنه ده
		۱۵۶.....	سوال جواب

۲۱۲.....	د "کریم قول" معنی	۱۸۲.....	"أقصى" څه معنی؟
۲۱۳.....	د "جَنَاحِ الدَّلِّ" معنی	۱۸۲.....	سوال جواب
۲۱۳.....	مور او پلار ته مغفرت غوښتنه هم یو حق دی	۱۸۸.....	دوه اشاري رښتیا شوي
۲۱۳.....	سوال جواب	۱۸۸.....	دلته د "الکتاب" معنی
۲۱۴.....	د مرگ څخه وروسته د مور او پلار حقوق	۱۸۸.....	د بني اسرائيلو تواریخ
۲۱۵.....	کافران مور او پلار هم حقوق لري	۱۹۰.....	"کرة" څه معنی؟
۲۱۵.....	سوال جواب	۱۹۰.....	سوال جواب
۲۱۶.....	"أواب" څه معنی؟	۱۹۱.....	یادونه
۲۱۷.....	د "تبدیر" معنی؟	۱۹۱.....	"خصیر" څه معنی؟
۲۱۷.....	سوال جواب	۱۹۴.....	کفار د خپلو خانو دپاره شر غواړي
۲۲۰.....	د "بخل" نوم د کنایې په توگه	۱۹۵.....	سوال جواب
۲۲۰.....	سوال جواب	۱۹۵.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۲۱.....	"مخسور" څه معنی؟	۱۹۶.....	سوال جواب
۲۲۱.....	سوال جواب	۱۹۶.....	یو نحوي تحلیل
۲۲۲.....	"إملاق" څه معنی؟	۱۹۶.....	د "طائر" کلمه څه معنی؟
۲۲۳.....	زنا کارې بده لاره ده	۱۹۷.....	سوال جواب
۲۲۳.....	عجیبه قیصه	۱۹۸.....	هیر مو نه شي!
۲۲۴.....	په حقه وژل وپیژنی!	۱۹۸.....	سوال جواب
۲۲۴.....	په جائز قتل کښې هم اسراف روانه دی	۱۹۸.....	ایا د کفارو ماشومان جنتیان دي؟
۲۲۷.....	"قسطاس" څه معنی؟		ایا هغه کسان چې بې دعوته پاتي وي
۲۲۸.....	د "قفو" معنی	۱۹۹.....	مکلف دي؟
۲۲۸.....	سوال جواب	۲۰۱.....	سوال جواب
۲۲۹.....	دوه ډوله تفسیر	۲۰۲.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۳۰.....	څو یادونې	۲۰۵.....	"أول الرسل" د کوم پیغمبر لقب دی؟
۲۳۰.....	یو نحوي تحلیل	۲۰۵.....	یو ارشاد
۲۳۱.....	سوال جواب	۲۰۶.....	مشکور عمل څه معنی؟
۲۳۱.....	د څلورو لغاتو معناوي	۲۰۶.....	یادونه
۲۳۲.....	یادونه	۲۰۶.....	د آخرت درجات څومره او څو دي؟
۲۳۵.....	د شرکي عقیدي دوه خبرې	۲۱۱.....	"خذلان" څه معنی؟
۲۳۵.....	دوه ډوله تفسیرونه	۲۱۱.....	د "قضاء" معنی
۲۳۶.....	ایا هر شی د الله ﷻ تسبیحات وايي؟	۲۱۱.....	سوال جواب
		۲۱۲.....	د "أف" ویل څه معنی؟

۲۷۱.....	تَّبِيعٌ د چا لقب دی؟	د جماداتو او حیواناتو تسبیحات اوریدلی
۲۷۲.....	انسان د کرامت خاوند دی	شوي هم دي ۲۳۸.....
۲۷۳.....	سوال جواب	تبصره ۲۳۹.....
۲۷۳.....	یو نحوي تحلیل	د "مستور" معناوي ۲۴۳.....
۲۷۴.....	یادونې	فانده ده خو تفسیر نه دی ۲۴۴.....
۲۷۶.....	دوه ډوله تفسیر	سوال جواب ۲۴۵.....
۲۷۷.....	تبصره	دوه ډوله تفسیر ۲۴۶.....
۲۷۷.....	سوال جواب	تبصره ۲۴۶.....
۲۷۸.....	"قتیل" څه معنی؟	دوه خبري په یاد ولری ۲۴۹.....
۲۷۸.....	روند په دوه ډوله دی	سوال جواب ۲۴۹.....
۲۷۹.....	سوال جواب	سوال جواب ۲۵۲.....
۲۷۹.....	تبصره	دلته عامه قریه مراده ده او که خاصه ۲۵۳.....
۲۸۳.....	"افتنان" څه معنی؟	د صالح <small>عليه السلام</small> د معجزې اوبڼه ۲۵۷.....
۲۸۳.....	د "ضعف" معنی	په یاد ولری! ۲۵۷.....
۲۸۴.....	سوال جواب	سوال جواب ۲۵۷.....
۲۸۴.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	ملعونه شجره کومه یوه ده؟ ۲۵۸.....
۲۸۶.....	یو نحوي تحلیل	سوال جواب ۲۵۹.....
۲۹۰.....	د "دُوك" او "عَسَق" معناوي	کله-کله اور سوزول نه کوي ۲۵۹.....
۲۹۱.....	سوال جواب	دلته د آدم <small>عليه السلام</small> د قیصې هدف ۲۶۲.....
۲۹۱.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	سوال جواب ۲۶۲.....
۲۹۲.....	د سهار لمونځ مشهود دی	یادونه ۲۶۳.....
۲۹۲.....	"تَهَجَّدٌ" څه معنی؟	"احتناک" څه معنی؟ ۲۶۳.....
۲۹۲.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	سوال جواب ۲۶۴.....
۲۹۳.....	سوال جواب	هیر مونه شي! ۲۶۴.....
۲۹۴.....	د تهجد د لمانځه رکعتونه څو دی؟	د "استفزاز" معنی ۲۶۴.....
۲۹۴.....	سوال جواب	د ابلیس صوت (اواز) ۲۶۴.....
۲۹۴.....	یادونه	ایا ابلیس اسونه لري؟ ۲۶۵.....
۲۹۴.....	محمود مقام د کوم مقام نوم دی	سوال جواب ۲۶۶.....
۲۹۵.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب	یوه پوښتنه او د هغې جواب ۲۶۷.....
۲۹۵.....	د "مُدْخَلٌ" او "مُخْرَجٌ" معناوي	دوه ډوله تفسیر ۲۶۷.....
۲۹۷.....	د تلی دپاره یو بل خارق العاده	"إزجاء" څه معنی؟ ۲۷۱.....
۲۹۷.....	یو نحوي تحلیل	د "خاصب" او "قاصب" معناوي ۲۷۱.....

محتویات	۵۸۴	اوم توک
۳۲۶..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۹۸.....	یادونه.....
۳۲۶..... یادونه.....	۲۹۸.....	"شاکله" څه معنی؟
۳۲۶..... د ایت شریف ارشاد	۳۰۱.....	د "روح" د پیژاندلو پوښتنه چا کړې وه؟
۳۲۸..... یادونه.....	۳۰۳.....	تبصره.....
۳۲۹..... دغه توصیه عامه ده	۳۰۳.....	دلته "روح" په کومه معنی سره دی
۳۳۰..... د غلو څخه په امن کښې کیدلو دعاء	۳۰۴.....	سوال جواب.....
۳۳۰..... یادونه.....	۳۱۰.....	د کفارو شپږ وړاندیزونه
۳۳۰..... هیر مونه شي!	۳۱۰.....	"نَبُوع" څه معنی؟
	۳۱۰.....	"کَيْف" څه ته وايي؟
	۳۱۰.....	د "قَبِيل" معنی.....
	۳۱۱.....	د "زُخْرُف" د کلمې معنی.....
	۳۱۱.....	که پرېنښې په ځمکه کښې میشتې وي
	۳۱۲.....	سوال جواب.....
	۳۱۲.....	په مخونو باندې بیول
	۳۱۳.....	د دوه وو لغاتو (خَبُو، سَعْر) معناوې
	۳۱۳.....	دوه ډوله تفسیر.....
	۳۱۴.....	یو نحوي تحلیل.....
	۳۱۵.....	د ایت شریف یو نظیر.....
	۳۱۵.....	"إِنْسَاك" څه ته وايي؟
	۳۱۶.....	د "قَتَار" معنی.....
	۳۱۶.....	سوال جواب.....
	۳۱۹.....	د موسی <small>عليه السلام</small> نهه معجزات کوم-کوم دي
	۳۱۹.....	تبصره.....
	۳۲۰.....	سوال جواب.....
	۳۲۱.....	یادونه.....
	۳۲۲.....	"ثَبُور" څه معنی؟
	۳۲۲.....	یادونه.....
	۳۲۲.....	د "لَفِيف" معنی.....
	۳۲۳.....	د ایتونو ارشاد
	۳۲۵.....	قران کریم په حقه نازل شوی دی
	۳۲۵.....	سوال جواب.....
	۳۲۵.....	سوال جواب.....

الكهف (۱۸)

۳۳۳..... سريزه.....
۳۳۷..... د "قِيمًا" د کلمې تفسیر او اعراب
۳۳۸..... "آثَار" څه معنی؟
۳۳۸..... یادونه.....
۳۳۸..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۳۹..... د "صَعِيد" او "جُرُز" معناوې
۳۴۱..... د "كهف" معنی.....
۳۴۱..... اصحاب الرقيم څوک دي؟
۳۴۲..... سوال جواب.....
۳۴۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۴۳..... یو صرفي او نحوي تحلیل
۳۴۸..... د "تَبَا" معنی.....
۳۴۸..... سمخې ته د پنا وړلو سبب
۳۴۹..... "شَطَط" څه معنی؟
۳۴۹..... یادونه.....
۳۴۹..... د سمخې عجیبه جوړښت
۳۵۱..... سوال جواب.....
۳۵۱..... د اصحاب الكهف سپی
۳۵۵..... د "قَالُوا" د ضمیر مرجع
۳۵۵..... هیر مونه شي!
۳۵۵..... اصحاب الكهف راوینښ شوه
۳۵۷..... سوال جواب.....

۳۸۵.....	یو نحوي تحليل	۳۵۷.....	د اصحاب الكهف د بيدارېدلو حكمتونه
۳۸۶.....	د آفتونو څخه د بېچ پاتې كيدلو دعاء	۳۵۸.....	يادونه
۳۸۶.....	"حَسْبَان" څه معنی؟	۳۵۹.....	دوه پوښتنې او د هغو جوابونه
۳۸۶.....	داسې معلومېږي	۳۶۰.....	سوال جواب
۳۸۷.....	سوال جواب	۳۶۴.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۸۷.....	په "هَنَالِك" كښې څه شي ته اشاره ده؟	۳۶۴.....	سوال جواب
۳۹۱.....	د دوه وو لغاتو (هَشْمٌ، ذَرُوٌ) معناوې	۳۶۵.....	"مَمَّازَاة" څه معنی؟
	"باقيات صالحات" د كومو شيانو څخه	۳۶۵.....	يو نحوي تحليل
۳۹۲.....	عبارت دی	۳۶۶.....	ايا "ان شاء الله" د نفاذ مخه نېسي؟
۳۹۲.....	"مُقَادِرَةٌ" او "عَدْر" څه معنی؟	۳۶۶.....	تبصره
۳۹۵.....	ابليس د پيريانو څخه دی	۳۶۷.....	سوال جواب
۳۹۶.....	تبصره	۳۶۸.....	حسن توافق
۳۹۶.....	سوال جواب	۳۶۸.....	سوال جواب
۳۹۶.....	د "مَوْبِق" د كلمې معنی	۳۶۹.....	يادونه
۳۹۷.....	د "ظن" كلمه كله د "يقين" معنی وركوي	۳۶۹.....	دوه د تعجب صيغې
۴۰۱.....	دلته كومه جگړه مراده ده؟	۳۷۳.....	د فقيرانو د شړلو دپاره د كفارو بهانې
۴۰۱.....	سوال جواب	۳۷۴.....	د "فُرْط" معنی
۴۰۲.....	"اِدْحَاض" څه معنی؟	۳۷۴.....	"سُرَادِق" څه ته وايي؟
۴۰۲.....	يادونه	۳۷۵.....	"مهل" د څه شي څخه عبارت دی
۴۰۸.....	د "قَتِي" معنی	۳۷۵.....	د "ارتفاق" معنی
۴۰۸.....	د "لا اَبْرَحُ" معنی	۳۷۵.....	د "اساور" تحليل
۴۰۸.....	د مجمع البحرين مصداق	۳۷۵.....	"سُنْدُس" او "اِسْتَبْرَق" څه فرق لري؟
۴۰۹.....	"حَقَب" څه معنی؟	۳۷۶.....	"اَرِيْكَةٌ" څه معنی؟
۴۱۰.....	سوال جواب	۳۸۲.....	دا فرضي مثال نه دی
۴۱۱.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب	۳۸۲.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۱۱.....	مر ماهي ژوندي شو	۳۸۳.....	سوال جواب
۴۱۲.....	"سَرَب" او "عَجَب" څه فرق لري؟	۳۸۳.....	هير مونه شي!
۴۱۲.....	موسی ﷺ ستومانه شو	۳۸۴.....	سوال جواب
۴۱۲.....	سوال جواب	۳۸۴.....	د دواړو سړيو يو تربله څه علاقه درلوده
۴۱۳.....	د خضر ﷺ په هكله معلومات	۳۸۴.....	"جَوَّازٌ" او "مُخَاوِرَةٌ" څه معنی؟
۴۱۴.....	اوله موضوع (خضر ﷺ پيغمبر وه)	۳۸۵.....	سوال جواب

۴۳۶.....	یادونه.....	۴۱۵.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب.....
۴۳۷.....	"سبب" څه معنی؟.....	۴۱۶.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب.....
۴۳۸.....	ایا لمر په خټه کښې پرېوزي؟.....	۴۱۶.....	سوال جواب.....
۴۳۸.....	سوال جواب.....		دوهمه موضوع (ایا خضر <small>عليه السلام</small> اوس هم ژوندی دی؟).....
۴۴۰.....	د "دُون" د کلمې معنی.....	۴۱۶.....	هیر مونه شي!.....
۴۴۱.....	یادونه.....	۴۱۷.....	خضر <small>عليه السلام</small> بېړۍ سورۍ کړه.....
۴۴۴.....	د "سَدَّ" معنی.....	۴۱۷.....	تبصره.....
۴۴۴.....	داسې معلومېږي چې.....	۴۱۸.....	دوه اشتباهگاني.....
۴۴۵.....	د یاجوج ماجوج بیانات.....	۴۱۸.....	"إِمْرٌ" څه معنی؟.....
۴۴۵.....	یاجوج او ماجوج څوک څوک دي.....	۴۱۹.....	دلته د "غُلام" مصداق.....
۴۴۶.....	یاجوج او ماجوج چرته اوسېږي.....	۴۱۹.....	سوال جواب.....
۴۴۷.....	د زوزو مازوزو تعداد.....	۴۱۹.....	د ماشوم د وژلو ډول.....
۴۴۸.....	زوزي مازوزي به په یو ځل مړه شي.....	۴۱۹.....	د قران کریم د ټولو حرفو مجموعه.....
۴۴۸.....	سوال جواب.....	۴۲۰.....	د پنځلسمې سپارې اختتام.....
۴۴۹.....	"زُبْرَةٌ" څه معنی؟.....	۴۲۲.....	د موسی <small>عليه السلام</small> درې اعتراضونه.....
۴۴۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب.....	۴۲۳.....	دلته کوم ښار (کلی) مطلب دی.....
۴۴۹.....	"صَدَفٌ" څه معنی؟.....	۴۲۳.....	سوال جواب.....
۴۴۹.....	د "قطر" معنی.....	۴۲۳.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب.....
۴۵۰.....	لطیفه اشاره.....	۴۲۴.....	د دېوال د لوېدلو نیت درلود.....
۴۵۰.....	د دغه بند کمیت، کیفیت او موقعیت.....	۴۲۵.....	د دېوال د ودرولو کیفیت.....
۴۵۳.....	د ایتونو ارشادات.....	۴۲۷.....	"مسکین" څه معنی؟.....
۴۵۴.....	دوه ډوله تفسیر.....	۴۲۸.....	سوال جواب.....
۴۵۵.....	سوال جواب.....	۴۲۸.....	د وضاحت دپاره یو نظیر.....
۴۵۸.....	یو اعرابي تحلیل.....	۴۲۹.....	د خضر <small>عليه السلام</small> غوښتنه پوره شوه.....
۴۵۹.....	سوال جواب.....	۴۲۹.....	د "کثر" معنی.....
۴۵۹.....	خطرناکه گناه.....	۴۳۰.....	درېگوني اسلوبونه.....
۴۵۹.....	"وَزَنٌ" څه معنی؟.....	۴۳۰.....	سوال جواب.....
۴۶۰.....	تبصره.....	۴۳۱.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب.....
۴۶۰.....	"فِرْدَوْسٌ" څه معنی؟.....	۴۳۱.....	یوه لطیفه اشاره.....
۴۶۱.....	سوال جواب.....	۴۳۲.....	یوه په زړه پورې او ضروري تبصره.....
۴۶۲.....	یادونه.....	۴۳۵.....	د ذوالقرنین درې سفرونه.....
۴۶۴.....	د "الْبَحْرُ" او "مِیْدَادٌ" معناوې.....		

محتویات	۵۸۷	اوم نوک
۴۹۰..... د "الرحمن" په کلمې سره پنا غوښتل	۴۶۴	د مخلوقاتو وسعت هم د تصور څه بهر دی
۴۹۲..... د عیسی ﷺ د تولد په هکله معلومات	۴۶۵	"زجاء" څه معنی؟
۴۹۳..... "قصیا" څه معنی؟	۴۶۵	سوال جواب
۴۹۳..... د "نسیا منسیا" معنی	۴۶۶	د ریاکاری تعریف او ډولونه
۴۹۳..... یادونه	۴۶۶	د خوب څخه د راوبښېدلو دعاء
۴۹۳..... سوال جواب		مریم (۱۹)
۴۹۴..... د "سریا" معنی	۴۶۸	سریزه
۴۹۷..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۷۱	اهل التشیع څه وایي؟
۴۹۷..... "فري" څه معنی؟	۴۷۲	سوال جواب
۴۹۸..... سوال جواب	۴۷۳	"وکی" څه معنی؟
۴۹۹..... د دې ایت ارشاد	۴۷۴	د "ورائة" معنی
۴۹۹..... سوال جواب	۴۷۵	اهل التشیع څه وایي؟
۵۰۰..... لمونځ او زکات	۴۷۵	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۰۰..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۷۸	سوال جواب
۵۰۳..... یو نحوي تحلیل	۴۷۹	یادونه
۵۰۴..... یو اعرابي تحلیل	۴۷۹	"سمیا" څه معنی؟
۵۰۴..... دلته "أخزاب" د چا څخه عبارت دی؟	۴۷۹	تبصره
۵۰۵..... "مشهد" څه صیغه ده؟	۴۷۹	سوال جواب
۵۰۵..... د حسرت ورځ	۴۸۰	د "عییا" معنی
۵۱۰..... ابراهیم ﷺ خپل پلار توحید ته دعوت کړ	۴۸۰	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۱۱..... "ملیا" څه معنی؟	۴۸۰	"میخزاب" څه معنی؟
۵۱۱..... د متارکې سلام	۴۸۲	د بني اسرائيلو مهم کتاب تورات وه
۵۱۱..... یادونې	۴۸۳	یحیی ﷺ او نبوت
۵۱۲..... "أعترزل" څه معنی؟	۴۸۳	د "حنان" او "زکوة" معناوې
۵۱۲..... "لسان" څه معنی؟	۴۸۳	د الله ﷻ د پلوه سلام څه معنی؟
۵۱۴..... د "إخلاص" معنی	۴۸۴	یادونه
۵۱۴..... رسول او نبي څه فرق لري؟	۴۸۶	د څو لغاتو معناوې
۵۱۵..... تبصره	۴۸۷	یادونه
۵۱۵..... سوال جواب	۴۸۸	سوال جواب
۵۱۶..... د "صَادِقَ الْوَعْدِ" مثالونه	۴۸۸	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۱۶..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۴۸۹	سوال جواب

محتویات	۵۸۸	اوم نوک
طه (۲۰)	۵۱۷	لور مکان د کوم جای خه عبارت دی؟
۵۶۳..... "شقاوة" خه معنی؟	۵۱۸	تبصره
۵۶۳..... تبصره	۵۱۸	د ادریس <small>رضی اللہ عنہ</small> خو اولیات
۵۶۴..... "ثری" خه معنی؟	۵۲۲	صرفی تحلیلونه
۵۶۵..... د "سیر" او "أخفی" ترمنخ فرق	۵۲۳	د تلاوت د سجده د وجوب وجوه
۵۶۶..... تبصره	۵۲۴	د لمانخه ضائع کول خه معنی؟
۵۶۹..... د مدین خخه مصر ته د موسی <small>رضی اللہ عنہ</small> سفر	۵۲۴	تبصره
۵۷۰..... سوال جواب	۵۲۵	سوال جواب
۵۷۰..... د "قبس" معنی	۵۲۷	یو غوره تفسیر
۵۷۰..... اور په څلور ډوله دی	۵۲۷	الله <small>تبارک و تعالی</small> "سمی" نه لري
۵۷۱..... خه نور معلومات	۵۳۰	د بیا راژوندي کېدلو د اثبات دوه دلیلونه
۵۷۲..... د پڼو د ویتلو وجوه	۵۳۰	سوال جواب
۵۷۲..... لمونځ د الله <small>تبارک و تعالی</small> د یادولو دپاره	۵۳۱	یو نحوی تحلیل
۵۷۳..... مشکل المعنی کلام	۵۳۱	ایا ټول خلک به یو ځل دوزخ ته داخلېږي؟
۵۷۴..... سوال جواب	۵۳۵	تبصره
۵۷۶..... د موسی <small>رضی اللہ عنہ</small> د همسا مشخصات	۵۳۸	د څو لغاتو معناوې
۵۷۷..... "مآرب" خه معنی؟	۵۳۹	مباهلې ته د مشرکانو دعوت
۵۷۷..... سوال جواب	۵۴۲	سوال جواب
	۵۴۳	دلته د "عهد" معنی
	۵۴۴	یوه پوښتنه او د هغې جواب
	۵۴۴	سوال جواب
	۵۴۴	هیر مونه شي!
	۵۴۵	"ضید" خه معنی؟
	۵۴۷	د "أز" معنی
	۵۴۷	"وَفَد" خه معنی؟
	۵۴۸	د "وَرَد" معنی
	۵۴۸	څلویښت (۴۰) ډوله تفسیر
	۵۵۲	د "إِد" او "هَد" معناوې
	۵۵۲	سوال جواب
	۵۵۵	د "وَدُ" د کلمې معنی
	۵۵۶	"لُد" خه معنی؟
	۵۵۷	د "رَنَز" د کلمې معنی ولولئ

