

عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

د قرآن كرم پښتو ترجمه او تفسير

ابو حذيفه
مولوي سلطان محمود عزمي صاحب

ناشر
دارالمكتوب العلميه

برویس ایاں

مولوی
سلطان عزیز

ترجمہ

دارالکنوز العلمیہ

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [حم السجدة]
او بېشكه دا ذكر (قرآن) هرومرو كلك (قوي) كتاب دى

عزيز التفاسير

د قرآن كريم پښتو ترجمه او تفسير

د "طه" [۲۵] ايت خخه، "الانبيا، الحج، المؤمنون، النور"
او د "الفرقان" تر [۲۰] ايت پورې

اتم ټوك

مولوي سلطان عزيز (عزيز) أبو حذيفة عن الله عنه

حسن خيل مومند، د نجم المدارس پخوانی استاذ

ناشر: د امر الكونر العلمية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- د دې كتاب ليكنه د الله ﷻ په توفيق په دار الهجرة (پېښور - پاكستان) كې 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 كتنه، تصحيح او ډيزاين ترسره شوه او د الله ﷻ په فضل چاپ ته چمتو شو.
- له شروع نه تر پايه ورباندې اوولس كاله، څلور مياشتې او اوولس ورځې تيرې شوي، البته په دې حساب كې هره مياشت د ديرشو ورځو په لحاظ نيول شوې ده.
- كمپوز: مولوي تبيان الحق عزيز حقاني، تصحيح: قاضي اسامه عزيز، د (دكتور اظهار الحق عزيز، نبراس الحق عزيز او حذيفه عزيز) په همكاري، ډيزاين: نبراس الحق عزيز، د حذيفه عزيز په همكاري.

څلورم چاپ

۱۴۳۷ هـ ق / ۱۳۹۵ هـ ش

د دې كتاب ټول حقوق محفوظ دي

د اړيکو پټې:

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

د لاسته راوړلو پټې:

- ۱) رشیدیه کتب خانہ، کابل، افغانستان.
گرځنده تلفون: (۰۷۷۱۹۶۱۰۲۸)، (۰۷۹۰۹۶۲۸۰۷)
- ۲) رشیدیه کتب خانہ، صدف پلازه، محله جنگي، د قصه خواني شانه، پېښور، پاكستان.
تلفون: (۰۹۱۲۵۶۵۵۳۸)

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۲۵﴾ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿۲۶﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿۲۷﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿۲۸﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿۲۹﴾ هَٰرُونَ أَخِي ﴿۳۰﴾ أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي ﴿۳۱﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿۳۲﴾ كَيْ نُنسِئَكَ كَثِيرًا ﴿۳۳﴾ وَنَذُوكَ كَثِيرًا ﴿۳۴﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿۳۵﴾ ﴾

- [۲۵] موسی ﷺ وویلې چې: ای زما ربه! زما سینه زما دپاره پرانیزی (حوصله مې غټه کړې).
- [۲۶] او (هم) زما کار (چې اوس پرې مقرر کړی شوم) زما دپاره اسان کړې (توفیق راکړې).
- [۲۷] او (هم) زما د ژبې څخه (د بندش) غوټه خلاصه کړې.
- [۲۸] ترڅو فرعونیان (او نور خلک) زما په خبره باندې پوه شي.
- [۲۹] او (هم) زما د اهل (خپلوانو) څخه (یو کس) کومک کوونکی زما دپاره مقرر کړې.
- [۳۰] (زه په یو کس سره) خپل ورور هارون اراده کوم (چې زما معین مقرر شي).
- [۳۱] زما شا زما په ورور باندې کلکه کړې (چې د دعوت په جریان کې مې شاته ودرېږي).
- [۳۲] او (هم) زما ورور (هارون) زما په کار (پیغمبري دعوت) کې (راسره) شریک کړې.
- [۳۳] (ذکر شوي سوالونه ما د دې دپاره وکړه) ترڅو مونږ ستا ډېر تسبیحات ووايو.
- [۳۴] او (د دې دپاره چې) مونږ (په اجتماعي توگه) ستا ډېره (ډېره) یادونه وکړو.
- [۳۵] یقیناً (ای ربه!) ته په مونږ باندې بیټا یې (او زموږ ټول کره وږه گورې).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کې موسی ﷺ ته د نبوت او د معجزاتو د ورکړې بیان نازل شوی وه او په دې ایتونو کې هغو شیانو ته اشاره شوې ده کومو ته چې د دعوت په جریان کې ضرورت وه او موسی ﷺ یې د خپل رب ﷻ څخه سوال وکړ، نو حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! کله چې موسی ﷺ په نبوت سره سرلوړی شو او د معجزاتو مثالونه یې د نظره تېر شوه او بالاخره مکلف کړی شو چې فرعون ته لار شي نو د الله ﷻ په حضور کې یې لاندې پېشنهادات وړاندې کړه چې:

۱- ای زما ربه! زما سینه پراخه کړې او حوصله مې غټه کړې، چې ژر زه تنگی نه شم او په جلتی سره په غصه نه شم.

۲- ای زما ربه! د نبوت مکلفیت ډېر ذروند دی او لکه څنګه چې مناسب دی توحید ته د فرعونیانو دعوتول ډېر مشکلات لري، نو هیله ده چې ماته خپل دغه کار اسان کړې او توفیق راکړې چې له باره یې ووتلی شم.

- ۳- ای زما ربه! د دعوت کار فصیحې ژبې ته ضرورت لري او زما ژبه څه غوټه لري او په زغرده مطلب نه شم ادا، کولی، نو امید دی چې زما د ژبې غوټه پرانیزي او د ژبې بندش مې لږ څه خلاص کړې، ترڅو فرعونیان او نور خلک زما په خبره باندې پوه شي او د خبرې څخه مې غلظه معنی وانخلي.
- ۴- ای زما ربه! ماته یو کومکي نفر وټاکې چې زما د اهل او خپلوانو څخه وي چې زه یې ښه پېژنم او ښه اعتماد ورباندې لرم، چې زما سره په دعوتي امورو کښې کومک وکړي.
- ۵- ای زما ربه! زما په خپلوانو کښې چې څوک ماته د ذکرې شوي دندې دپاره ډېر مناسب برېښي، هغه زما ورور (هارون) دی، چې حوصله یې هم زیاته ده او ژبه یې هم زما څخه ښه فصیحه ده. نو ای زما ربه! ما په همدغه (هارون) باندې قوي کړې چې زما ملاتړ شي چې په سخته کښې مې شاته ودرېږي.
- ۶- ای زما ربه! زما نوموړی ورور زما سره په همدغه راسپارلي شوي کار (پیغمبري دعوت) کښې شریک کړې، یا په بل عبارت: هغه هم پیغمبر وگرځوي او په نبوت باندې یې سرلوړی کړې.
- ۷- ای زما ربه! زما د ورور شریکېدل ما ځکه پېشنهاد کړ ترڅو ما سره په راز کښې شریک او په مسئولیت کښې یو رنگ شي، چې په اجتماعي توګه ستا ډېر ډېر تسبیحات ووايو او هم تا ډېر ډېر یاد کړو. یا په بل عبارت: ترڅو ستا په عملي تسبیحاتو او په دعوتي ساحه کښې ښه موثر واقع شو.

توضیحات

۱- په ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې موسی ﷺ د الله ﷻ څخه هغه شی وغوښت کوم چې الله ﷻ زموږ پیغمبر (محمد ﷺ) ته ورکړی وه چې: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ۱] یعنې: ای پیغمبره! ایا موږ ستا سینه نه ده پراخه کړې او د نبوت د بار پورته کولو دپاره مو ستا حوصله نه ده قوي کړې؟ (بلکې دا مو درسره کړې دي).

د موسی ﷺ د ژبې غوټه پرانستله شوه

۲- په ﴿ وَأَخْلَلَ عُقْدَةَ مِن لِسَانِي ﴾ کښې د عقد (غوټې) په هکله مفسرینو کرامو ډېر څه لیکلي دي^(۱) چې په څه ډول یې د موسی ﷺ په ژبه کښې ځای ونيوه، چې مهم ټکي یې دا دي:

الف: یوه ورځې موسی ﷺ د ماشومتوب په وخت کښې فرعون د بېرې څخه راکش کړ، او یا یې په سر باندې په لرګي باندې وواوه.

ب: د فرعون خیال ته ورغله چې دا هغه ماشوم دی چې زه د هغه د مخنیوي په غرض د بني اسرائیلو زامن وژنم، نو دستي یې جلا دان او قاتلان راوغوښتل چې راشي دغه ماشوم ذبحه کړي.

ج: د فرعون ماندینه (آسیه بنت مزاحم رضی الله عنها) د دې کار مانعه شوه چې دا ماشوم دی او د ناپوهۍ د کبله یې ذکر شوی کار کړی دی.

د: هغې (رضی الله عنها) په لاندې عملیه باندې فرعون ته قناعت ورکړ چې:

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۱۶: تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۵۹: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۹: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۱۹۲

اول: په یو پلټ (ظرف) کښې یې د اور سره سکروته کېښودله او په بل پلټ کښې یې سور یاقوت کېښود او دواړه یې د موسی عليه السلام مخې ته وروړاندې کړه، چې که یاقوت ته یې لاس وړاندې کړ نو ماشوم هونیار دی او فرعون یې په قصدي توګه د بریرې څخه نیولی دی او یا یې په قصدي توګه په سرگوزار ورکړی دی، او که بالعکس سکروته یې ته یې لاس وړاندې کړ نو ماشوم ناپوه دی او د فرعون سره معامله یې هم د ناپوهی د امله ترسره کړې ده.

دوهم: موسی عليه السلام په قدرتي توګه یاقوت پرېښود او په سکروته باندې یې حمله وکړه، او یا یې لاس یاقوت ته وړاندې کړ خو جبرائیل عليه السلام د سکروته په لور ورتاو کړ.

درېم: په هر صورت موسی عليه السلام سکروته په لاس کښې ونیوه او خپلې خولې ته یې اوچته کړه (په ژبه باندې یې کېښودله).

څلورم: د موسی عليه السلام لاس په قدرتي توګه ونه سوزېد او یا وسوزېد خو په درو درملو سره روغ شو، مګر مبارکه ژبه یې پرې وسوزېده او لکنه (غوټه) پکښې پیدا شوه، چې په زغرده یې خبرې نه شوې کولی، ترڅو چې د مبعوثیت په وخت کښې یې خپل رب عليه السلام ته سوال وکړ چې: ای ربه! زما د ژبې غوټه هم پرانیزي.

تبصره

۳- مفسرینو کرامو (زمونږ د پلټنې مطابق) د ذکرې شوې قیصې د اثبات دپاره په کوم مرفوع حدیث باندې استناد نه دی کړی، نو د همدې کبله مونږ دا احتمال هم بعید نه ګڼو چې ذکره شوې غوټه به د موسی عليه السلام په مبارکه ژبه کښې خلق شوې وه لکه چې د ډېرو ماشومانو په ژبو کښې خلق کېږي او بدون د کسبې سببه په خبرو کښې تېریان وي.

د سینې تنګي او د ژبې بندش الله عليه السلام په بل ایت کښې د موسی عليه السلام د خولې څخه داسې حکایت کړې دي چې: ﴿وَبِضِيقِ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ [الشعراء: ۱۳] یعنی ای زما ربه! زما سینه تنګېږي او ژبه مې ښه نه چلېږي نو په خپل فضل سره هارون ته هم نبوت ورکړه چې حوصله یې زما څخه غټه ده او په فصاحت کښې راڅخه زیات دی (په ژبه کښې یې بندش نشته).

وزیر څه معنی؟

۴- په ﴿وَأَجْعَلِ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ کښې د "وَزِيرٌ" کلمه د "وَزْرٌ" لکه "عِلْمٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، "وَزْرٌ" دروند بار ته ویل کېږي^(۱)، نو څوک چې د یوه امیر (پاچا) د مشغولیت دروند بار په خپلو اوږو باندې اخلي او کومک ورسره کوي هغه ته د وزیر لقب ورکولی کېږي. امکان لري چې نبی کریم عليه السلام به ذکر شوي ایت شریف ته اشاره کړې وي کله یې چې علي عليه السلام ته وفرمایيل چې: «أَوْمًا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»^(۲) یعنی نبی کریم عليه السلام د تبوک غزا ته روان

(۱) مفردات الراغب ص ۵۵۸

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۱۴: مستد احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۷۵

شو نو علي ﷺ، يې په مدينه منوره کښې د خليفه په حيث وټاکه، خو علي ﷺ د منافقانو د پروباگند د کبله او د دې کبله چې غزا ته ډېر راغې وه نبي کریم ﷺ ته وړاندیز وکړ چې: يا رسول الله! بل څوک دلته خليفه وټاکه زه به غزا ته لاړ شم. نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: او ايا ته په دې باندې نه خوښېږي چې ته زما په نسبت داسې حيثيت ولري لکه چې هارون ﷺ د موسی ﷺ په نسب درلود چې په دعوت کښې يې ورسره کومک کاوه او په خپل غياب کښې يې د خليفه په حيث دراوه خو ستا او د هغه دومره فرق شته چې ته په نبوت کښې شريک نه يې چې زما څخه وروسته پيغمبر نشته، او هغه پکښې شريک وه.

لنډه دا چې موسی ﷺ د درانه مکلفيت د پورته کولو دپاره د وزير غوښتنه وکړه چې کومک ورسره وکړي خو د ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ جمله يې ورسره اضافه کړه، او په همدې جملې سره يې د علي ﷺ د وزارت څخه فرق پيدا کړ.

خو په ياد ولري چې د ذکر شوي حديث شريف څخه د علي ﷺ دپاره په خلافت کښې د اوليت حق نه ثابتېږي لکه چې اهل التشيع خيال کوي، د ښه وضاحت او تفصيل دپاره دې ځينو حواشيوو ته مراجعه وکړي شي^(۱).

هېر مونه شي!

۵_ هېر مونه شي چې د نبي کریم ﷺ دپاره الله ﷻ د پيغمبري دعوت دروند بار په قدرتي توگه سپک کړی وه چې: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿۱﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿۲﴾﴾ [الشرح: ۲-۳] يعنې: او مونږ ستا څخه هغه دروند پېټی ښکته کړی (سپک کړی) دی کوم چې ستا شا يې چغوله (نژدې وه چې ماته کړې يې وي)، چې حوصله مو ستا غټه کړه او استقامت مو ستا قوي او کلک کړ. همدې کيفيت ته نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې اشاره کړې ده چې: «ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي»^(۲) يعنې جبرائيل ﷺ زما سينه څيرې کړه او بيا يې د سرو زرو لوی ښانک راوړ چې د حکمت او ايمان څخه ډک وه او زما په سينه کښې يې ورواړاوه (پکښې خالي يې کړ) او بيا يې بېرته وربنده کړ.

د "أزر" معنی

۶_ په ﴿أَشْدُّ بِهِ أْزْرِي﴾ کښې د "أزر" کلمه د "إزار" سره په اصلي تورو کښې متحده ده، دا کلمه د قوت دپاره او يا په بدن کښې د هغه ځای دپاره وضعه شوې ده په کوم ځای باندې چې "إزار" (لنگ) تړل کېږي، او همدارنگه د "ظهر" (شا) معنی هم ورکوي^(۳).

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۲۶: سنن ابن ماجه ص ۱۲

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۰

(۳) لسان العرب ج ۴ ص ۱۸: صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۲

په دې مقام کښې ټولې معناوې صحت لري چې ای ربه! زما قوت زما په ورور باندې زیات کړ او یا زما ورور زما د ملاتړ دپاره مقرر کړه او بالاخره یا زما ورور زما شاته ودره چې زه پرې فو شم، نو ذکرې شوې درېواړه معناوې په مصداق کښې سره څه فرق نه لري، یو مضمون ترې راخپړی

یادونه

۷- د ﴿كَيْ تَسْبَحَكَ كَثِيرًا﴾ وَنَذُكْرَكَ كَثِيرًا دواړه ایتونه په لاندې دوه وو ډولونو سره تفسیر کېدلی شي:

الف: چې د موسی علیه السلام د ټولو سوالونو سره ارتباط ورکړی شي، لکه څنگه چې مونږ پرې په ترجمه کښې عمل کړی دی.

ب: چې یوازې د هغه سوال سره مربوط وگڼل شي کوم چې د هارون علیه السلام د نبوت په هکله د الله جل په حضور کښې وړاندې شوی وه، لکه څنگه چې مونږ ورته د مطلب په خلاصه کښې اشاره کړې ده.

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴾ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿١٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْرِكَ مَا يُوحَى ﴿١٨﴾ أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۗ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿١٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ كَيْ تَفَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَيَّ قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴿٢٠﴾ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٢١﴾ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِفَأَيْتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٢٢﴾ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٣﴾ ﴿١٦﴾

[۳۶] الله جل (د ذکر و شوو وړاندیزونو په هکله) وویلې چې: بې شکه تاته ستا غوښتنې درکړې شوې ای موسی! (ډاډه اوسه).

[۳۷] او یقیناً مونږ په تا باندې (د دې وخت څخه وړاندې) بل ځل (بل وخت هم) احسان کړی دی (او ستا احتیاجات مو درکړي دي).

[۳۸] (ته) هغه وخت (یاد کړه) چې مونږ ستا مور ته (ستا د ولادت په موقع) هغه وحې وکړه کومه چې ورته وحې کړې شوه (او په هغه وخت کښې یې ورته ضرورت وه).

[۳۹] (هغه دا) چې موسی علیه السلام په صندوق کښې واچوه نو بیا یې (د صندوق سره) په سیند (رود نیل) کښې وغورزوه، نو سیند دې دا (موسی علیه السلام) په (خپله) غاړه واچوي (رود نیل به یې هلته واچوي) ترڅو مالره دښمن او ده لره دښمن (فرعون) یې ونیسي (او په خپل کور کښې پنا ورکړي).

او (همدارنگه) ما د خپله جانبه په تا باندې محبت (خوښېدل) اچولې وه (ترڅو د فرعونيانو د ضرره بچ کړې شي) او ترڅو زما د مراقبت (او حفاظت) لاندې وپالل (تربيت کړې) شي.

[۴۰] (ای موسی! ته) هغه وخت (یاد کړه) چې ستا خور (ستا د څارنې دپاره د فرعون د کور په طرف) روانه شوه، نو (فرعونيانو ته یې) وویلې چې: ایا زه تاسو ته هغه څوک (هغه زنانه) وښایم کومه چې د دې ماشوم (موسی) کفالت (روزنه) وکړي؟

(هغوی وویلې چې: هو!) نو ته مونږ (په همدې سلسله باندې) خپلې مور ته ورتاو کړې (وروگرځولې) ترڅو د هغې سترگې یخې شي (خوشاله شي) او خپه نه شي.

او (ای موسی! هغه وخت هم درپه زړه کړه چې) تا یو کس (سړی) وواژه (او په تاباندې د اعدام فیصله وشوه، او ته ډېر غمژن شوی) نو تاته موله غمه نجات درکړ، او (هغه وخت هم یاد کړه چې) ته مو امتحان کړې امتحانول (یا مو په ډېرو امتحانونو سره امتحان کړي چې جلا وطنی ته مجبور شوي)، نو تا ډېر کلونه د مدین بنار په اهالیوو کښې درنگ وکړ (هلته یوازې پاتې شوي)، بیا (دغه دی اوس دې مقام ته) په (الهي) تقدیر سره راغلي، ای موسی! (او په نبوت باندې سرلوړی شوي).

[۴۱] او د خپل ځان (شریعت) دپاره مې جوړ کړې (غوره کړې چې خلکو ته یې ابلاغ کړې).

[۴۲] (ای موسی!) ته او ستا ورور زما په معجزاتو (دلایلو) سره لار شې او زما په ذکر (عملي او قولی یادونه) کښې سستی مه کوی.

[۴۳] دواړه فرعون ته لار شې، یقیناً چې ده د حد څخه زیات طغیان (سرکشي) کړې ده (او د توحید دعوت ورکړی).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د یو پلوه موسی عليه السلام ته د سوالونو د قبول خبر ورکړی شوی دی او د بله پلوه ورته څه نور احسانات ښودلي شوي دي چې بدون د سوال کولو څخه ورته عنایت شوی دی، ترڅو د موسی عليه السلام اطمینان او ډاډه لار زیات شي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! د ذکر و شوو سوالونو څخه وروسته د مناجات څینې ټکي دا دي چې:

۱- الله تعالی موسی عليه السلام مخاطب کړه چې: ای موسی! تاته ستا ټول غوښتل شوي شیان درکړی شوه، تاته دې مبارک وي.

۲- ای موسی! مونږ به ستا سوالونه ولې نه قبلوو او وړاندیزونه به دې ولې نه منظور و، چې مونږ د دې وخت څخه په غیر په نورو وختونو کښې هم ستا سره ډېر احسانات کړي دي حال دا چې تا غوښتې هم نه وه، نو غوښتلی شوي شیان خو به ضرور درکوو. د ښه وضاحت دپاره ته دغه احسانات درپه زړه کړه:

الف: ای موسی! ته ماشوم وې او تازه تولد شوی وې نو مونږ ستا مور ته په زړه کښې یو عظیم الشان الهام واچاوه، که نه نو ستا مور ډېره زیاته وارخطا وه او مضطربه وه چې اوس به د فرعون

جلادان راشي او زوی به می ذبحه کړي، الهام دا وه چې:
 اول: خپل زوی (موسی عليه السلام) په یوه صندوق کښې واچوه او چاودونه یې ښه بند کړه چې اوبه
 ور داخلې نه شي.

دوهم: بیا دغه بند او تړلی شوی صندوق سیند (نیل) ته وغورزوه او هیڅ تشویش مه کوه مونږ به
 ستا زوی (موسی عليه السلام) بهرته ستا غېږې ته راوگرځوو، خو دا به داسې وخت وي چې ستا سره به د
 خپل زوی د هلاکت او ضائع کېدلو تشویش پاتې نه وي.

درېم: یا په بل عبارت کله چې تا خپل زوی په سیند کښې واچاوه نو سیند به یې خپلې غاړې ته
 کړي او په ساحل کښې به یې وغورزوي.

څلورم: په ساحل (ځنډه) کښې به یې هغه څوک ونیسي کوم چې زما دښمن دی چې غټ کافر دی،
 او هم ستا د زوی دښمن دی چې وژلو پسې یې تاند وهي، او د همدې کبله ته وارخطا او مضطربه یې.
 نو ای موسی! که بالفرض مونږ ستا مور ته ذکر شوي الهامات نه وی کړي نو تابه د فرعون د
 جلا دانو څخه نجات نه وی موندلی او مور به دې د اضطراب څخه نه وی خلاصه شوي.

ب: ای موسی! مونږ د فرعون په کور کښې تاته ځای درکړ چې ستا وژلو پسې یې هڅه کوله، یا
 په بل عبارت: تاته مو د خپل غټ دښمن په غېږ کښې د همدغه دښمن څخه پنا درکړه. او دا ځکه
 چې په تا باندې مو د خپله جانبه غیبی محبت نازل کړې وه چې د هر لیدونکي به خوښېدلې او
 محبت به یې در سره پیدا کېده، د همدې کبله ته د فرعون ماندینې ته ډېر زیات محبوب وگرځېدلې
 چې په زویتوب سره یې ونیولې او ستا د ژوندي پاتې کېدلو په غرض یې خپل مېړه (فرعون) ته
 قناعت ورکړ چې هملته د اوسېداني جوگه شوي.

مونږ ذکره شوي نقشه د ډېرو حکمتونو په بنیاد عملي کړه او بل د دې دپاره چې (ای موسی!) ته
 خاص زما د مراقبت لاندې وپالل شي، که بالفرض زما مراقبت نه وی نوته به د دښمن په کور کښې
 ژوندي نه وی پاتې شوي.

ج: ای موسی! ته خو هغه وخت در په زړه کړه چې په څومره عجیبه طریقه باندې مو ته بهرته د
 خپلې مور غېږې ته ورسولې. هغه دا چې:

اول: په تا باندې مو د خپلې مور څخه په غیر د نورو ټولو ښځو شوده حرام کړي وه، او په خارق
 العاده توگه مو ته د هغوی د تیونو د رودلو څخه منعه کړې وې، د همدې کبله فرعونیان په ډېر
 تشویش کښې وه چې ماشوم د لوږې مړ نه شي.

دوهم: آن تر دې چې بل چا نه، ستا خپلې خور فرعونیانو ته وویلې چې ایا زه تاسو ته داسې یوه
 زنانه در په گوته کړم چې دغه ماشوم ته تی ورکړي؟ ماته داسې ښځه معلومه ده چې د هغې تی هر یو
 ماشوم روي.

درېم: ټولو ورته وویلې چې هله ژر شه مونږ دغې ښځې ته ورسوه، چې ماشوم وړی دی او ژاړي،
 چې د لوږې د کبله د خطر سره مخامخ دی.

خلورم: نو ستا خور سمدستي فرعونيانو ته لارښودانه وکړه چې ته يې خپلې مورته ورسولې، کله چې هغې په خپلې غېږ کښې ونيولې او خپل تي ته يې واچولې، نو تا د تي په رودلو پيل وکړ. دا د دې دپاره چې د هغې سترگې په تا باندې يخې شي او غمژنه نه شي، که نه نو هغه خو ستا په جدا کېدلو او په سيند کښې د اچولو د کبله ډېره غمژنه او خپه وه.

نو ايا تا زمونږ څخه غوښتي وه چې مونږ ذکره شوې عمليه اجراء کړو؟ د: ای موسی! ما په تا باندې بل احسان دا کړی دی چې: تاته مو د لوی غم او خفگان څخه نجات درکړ البته کله چې تا په خطا کښې يو قبطي سړی قتل کړ او په سوک باندې دې وواهه، ستا ورته د وژلو نیت نه وه او کومه قاتلانه حمله دې ورباندې نه وه کړې او نه دې کومه قاتلانه وسله استعماله کړې وه، خو د دې سره سره د فرعوني حکومت مشرانو ستا د وژلو فيصله وکړه خو مونږ ترې تاته نجات درکړ او د تښتېدلو زمينه مو درته برابره کړه.

لنډه دا چې: ای موسی! مونږ ته د ډېرو امتحانونو لاندې واقع کړې او د سختو مشکلاتو سره مو وخت په وخت مخامخ کړې، خو د ټولو څخه مو بريالی وويستلې.

خو په دغه وخت کښې مو د ډېر لوی امتحان لاندې واقع کړې چې هجرت کولو ته مجبور شوي او د پردېس (مسافر) په حيث دې د مدين د بناريانو په منځکښې لس کاله تېر کړه او ډېرې تودې سړې درياندې درغلې.

۵: يا په بل عبارت، مونږ د فرعون په کور کښې ستا بدني روزنه وکړه چې ته د هغه دښمن وي او هغه ستا دښمن وه، خو د دې سره سره ستا دپاره مو خدمتگار گرځولی وه. نو چې کله ستا بدني روزنه بشپړه شوه بيا مو د خپل دوست (شعیب عليه السلام) کورته وروستلې چې هلته خپله اخلاقي او نفسي روزنه بشپړه کړې.

و: خو کله چې په لسو کلونو کښې دغه روزنه هم پوره شوه نو دا دی اوس مو د عمر په ټاکلي معيار او ټاکلي وخت سره په دغه مقام کښې ودرولې او نبوت مودرکړ. ای موسی! ايا ذکر شوي انعامات ستا د پلوه غوښتلي شوي وه؟

ز: نو کله چې مونږ تاته په ذکر شوي تفصيل سره غيبي تربيه درکړې ده نو ته مو په حقيقت کښې د خپل دين د ابلاغ دپاره جوړ کړی يې، او د جنډرې څخه مو ويستلی يې، په راتلونکي کښې هم زه ستا ضروريات پوره کوم او سوالونه دې قبلوم.

ايا د ذکر شوو ټولو احساناتو سره سره به زه تا بې کومکه پرېږدم؟ هيڅکله به دا کار ونه کړم.

۳- نو ای موسی! ستا ورور ته مې هم نبوت ورکړ، او کومې معجزې مې چې تاته درکړي دي هغه ستا د ورور دپاره هم معجزې دي. نو:

الف: ته او ورور دې (هارون عليه السلام) د معجزاتو سره لار شئ او زما په قولې او عملي يادولو کښې سستي مه کوئ، بلکې ما ډېر ډېر يادوي چې ستاسو کاميابي زما په يادولو کښې نغښتې ده او د زړونو اطمینان مو په همدې پورې ارتباط لري.

ب: دواړه لار شې او فرعون توحید ته دعوت کړی یقیناً چې فرعون د حد څخه تجاوز کړی دی او ډېر لوی سرکشه دی.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې: په ﴿عَلَيْكَ مَرَّةٌ أُخْرَى﴾ کښې د ﴿مَرَّةٌ﴾ کلمه خو اصلاً د "یو ځل تېرېدلو" دپاره وضعه شوې ده^(۱) مگر د مجاز په توګه د "وخت" په معنی باندې استعمالېږي^(۲) نو باید چې حاصل یې داسې راوڅیږي چې: ای موسی! مونږ په تا باندې بل وخت هم ډېر احسانونه کړي دي؛ نو پوښتنه دا ده چې د دغو احسانونو اجمالی ذکر ته خو په راتلونکو ایتونو کښې اشاره شوې ده چې د میلاد څخه نیولې آن د بعثت پورې په ډېرو وختونو کښې یې صورت نیولی دی، نه په یوه وخت کښې؟

مونږ وایو چې:

الف: د ﴿مَرَّةٌ﴾ د کلمې په لړو او ډېرو وختونو دواړو باندې اطلاق کېږي او دلته ترې ډېر وختونه مراد دي^(۳).

ب: دلته د ﴿مَرَّةٌ أُخْرَى﴾ څخه بل اوږد وخت مطلب دی چې د میلاد څخه تر بعثت پورې ټولو احساناتو ته شاملېدلی شي^(۴).

ج: دا هم څه لرې نه ده چې ﴿مَرَّةٌ أُخْرَى﴾ کلمات د هر یو احسان سره مراد کړی شي. یعنې ای موسی! ستا سره مو په بل وخت کښې دا احسان کړی دی، او په بل کښې دا، او په بل کښې دا، آن تر آخره پورې.

د وحې ډولونه

۲- په ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ کښې د ﴿أَوْحَيْنَا﴾ کلمه د "وحې" څخه اشتقاقه شوې ده او مونږ د الله ﷻ په توفیق د وحې ډولونه او مثالونه د [آل عمران: ۴۲] او د [النساء: ۱۶۳] ایتونو لاندې لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو.

یادونه

۳- په دې مقام کښې چې کومو واقعاتو ته اشارې شوې دي هغه په لاندې ایتونو کښې لږ څه تفصیلواري نازلې شوې دي:

الف: فرعون امر کړی وه چې د بني اسرائیلو نارینه اولادونه دې ذبحه کړی شي [البقرة: ۴۹].

(۱) لسان العرب ج ۵ ص ۱۶۵

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۸۷

(۳) حاشیه الشیخ زاده تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۳۱۳

(۴) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۱۴

ب: لاندې واقعاتو د "القصص" د سورت په لومړنيو ايتونو کښې نزول موندلی دی:
 اول: د موسی عليه السلام مور خپل گران زوی په سيند (د نیل په رود) کښې واچاوه.
 دوهم: کوم صندوق چې هغې په خپل زوی باندې بند کړی وه او په سيند کښې يې لاهو کړی وه،
 هغه د يوې لويې ويالې (نهر) په سلسله د فرعون کور ته ورغی.
 درېم: خدمتگارانو صندوق د اوبو څخه راوښووه او د فرعون او بي بي آسیې رضي الله عنها مخې ته يې
 وروړې.

څلورم: بي بي آسیې رضي الله عنها فرعون ته وړاندېز وکړ چې دا ماشوم به په زويتوب سره ونيسو، دا
 مه وژنه، دا به زمونږ په درد وخورې.
 پنځم: موسی عليه السلام د يوې ښځې تې هم نه رود، چې په نتيجه کښې الله تعالى د خپلې خور په ذريعه
 خپلې مور ته وصل کړ او د هغې په غېږ کښې يې قرار ونيوه.
 شپږم: موسی عليه السلام د زلميتوب په حال کښې په خطا سره يو فرعوني سړی په يوه سوک باندې وواژه.
 اوم: فرعونيانو يې د وژلو فيصله وکړه خو موسی عليه السلام د مدين بنار ته وتښتېد او هلته يې لس
 کاله تېر کړه.

اتم: په دغه بنار کښې د شعيب عليه السلام سره ملاقي شو او د ده لور يې په نکاح باندې واخستله.
 نهم: لس کاله وروسته د خپلې ماندینې په شمول مصر ته روان وه چې په لاره کښې په توره شپه
 کښې د نبوت په منصب باندې سر لوړی شو.

په موسی عليه السلام باندې محبت اچولی شوی وه

۴- د ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ کلمات مفسرينو کرامو په ډېرو معناوو سره تفسير کړي دي^(۱)
 چې موسی عليه السلام ته الله تعالى ښايسته خپره ورکړې وه چې خلک به ورباندې عاشقان گرځېدل او يا يې
 په سترگو کښې داسې جذبه موجوده وه چې ليدونکي يې خپل ځان ته راکشول او داسې نور.
 مگر مونږ په داسې حال کښې چې ذکر شوي تفسيرونه نه رده وو، وايو چې ذکر شوی محبت به د
 هغه محبت څخه عبارت وي کوم ته چې الله تعالى اشاره کړې ده چې: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ۹۶] يقيناً هغه کسان کومو چې ايمان راوړی وي او
 ښک عملونه يې کړي وي، ژر دی چې ډېر مهربان الله تعالى به هغوی ته (په مختلفو ډولونو سره)
 محبت پيدا کړي.

نو په همدې بنياد الله تعالى د بي بي آسیې رضي الله عنها په زړه کښې^(۲) او حتی د فرعون په زړه کښې^(۳) د
 موسی عليه السلام محبت واچاوه چې په همدې محبت سره يې د قتل څخه نجات وموند.

(۱) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۱۹۶: تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۱۷

(۲) تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۱۶۲

(۳) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۶۲

سوال جواب

۵۔ کہ څوک وایي چې په ﴿وَلْتَضَعْ عَلَىٰ غَيْبِي﴾ کښي "و" توري د عطف دپاره دي، نو پوښتنه دا ده چې: معطوف عليه يې کوم يو کلام دی؟
مونږ وایو چې: معطوف عليه کلام په دې مقام کښي محذوف دی، څه لرې نه ده چې مونږ تری په "لتحفظ" سره تری تعبیر وکړو.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿عَلَىٰ غَيْبِي﴾ کلمات د حفظ او مراقبت څخه کنایي دي، چې په عربي محاوراتو کښي دا ډول استعمال رواج دی، حتی زمونږ په پښتو کښي هم دا ډول استعمال شته لکه چې وایو: فلانی کار یا فلانی سړی زما د سترگو لاندې دی (زه يې څارنه کوم).
نو د معنی حاصل به يې داسې راوڅرځي چې: ای موسی! مونږ په تا باندې محبت درنازل کړ چې د هر چا به خوبېدلې او دوست او دښمن ستا په محبت کښي فرق نه درلود، دا د دې دپاره چې ته د دښمن د ضرر څخه بچ وساتل شي او د دې دپاره چې يوازې زمونږ د مراقبت او څارنې لاندې د نبوت دپاره چمتو کړي شي، زمونږ څخه په غیر تاته هیچا په دغې خطري موقع کښي امن نه شو درکولی.

فتون څه معنی؟

۶۔ په ﴿وَفْتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ کښي د فتون کلمه یا مصدر دی او یا د "فتنة" جمع ده، يعنې ای موسی! ته مونږ امتحان کړې امتحانول، او یا مو په ډېرو امتحانونو سره امتحان کړې، او د ټولو څخه موروغ رمت راوويستلې، لکه څنگه چې څوک په ذوب کولو (ويلې کولی) سره د سرو زرو څخه خیري لرې کړي او صاف سوچه زر پاتې شي همدارنگه ته په امتحانانو سره د نبوت دپاره مساعد جوړ شوي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۷۔ که څوک وایي چې: په ذکره شوي جمله کښي کوم امتحان یا امتحانونو ته اشاره ده؟
مونږ وایو: علماوو کرامو د همدې جملې په تفسیر کښي د موسی عليه السلام د ولادت څخه نيولې آن د بعثت پورې ټول واقعات (ټولې سړې او تودې پېښې) شاملې گڼلې دي او په همدې ارتباط يې ډېر اوږد حديث روايت کړی دی چې تقريباً لس مخونه ورباندې ډک شوي دي^(۱)، غالبه دا ده چې د اسرائيلياتو څخه به خالي نه وي^(۲).

مگر مونږ ته داسې برېښي چې د ذکرې شوي جملې دپاره به راتلونکی ایت شريف تفسیر واقع شوی وي، لکه چې په ﴿فَلَيْسَتْ سَبِينِ﴾ کښي د "ف" توري په همدې مطلب باندې دلالت کوي.
نو د معنی حاصل به يې داسې راوڅرځي چې: ای موسی! زمونږ بل امتحان یا امتحانونه په تا باندې دا وه چې ته د مدين ښار ته وتښتېدلې او د لاندې مشکلاتو سره مخامخ شوي:

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۵۶۹، ۵۷۹: تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۶۴

(۲) تفسیر ابن کثير ج ۲ ص ۱۵۳

الف: د خپل وطن څخه پردي وطن ته تبعید شوي او دانمي مسافر شوي.
 ب: د هجرت او سفر د سختیو سره مخامخ شوي او لوږه او تنده درباندي درغله حال دا چې تر دغه وخته پورې د متکبر پاچا په کور کنيې اوسېدې او د هيڅ نعمت کمبود دې نه وه لېدلی، خو ناخاپه بې توبني په پنبو باندي روان (ستړی ستومانه) شوي.
 ج: د خپلو اقاربو څخه جدا شوي او د خوږې مور د ليدلو څخه محروم شوي.
 د: بالآخره د شعيب عليه السلام سره دې شپني ونيوه او (په اصطلاح) د ډېر مجبوريت د کبله دې شپني او مزدوري ته ملا وتړله او داسې نور.

“ونى” څه معنی؟

۸- په ﴿ وَلَا تَبَيِّنَا فِي ذِكْرِي ﴾ کنيې د ﴿ تَبَيَّنَا ﴾ کلمه د “ونى” لکه “فتى” څخه اشتقاقه شوې ده چې د سستوالي او کمزوري معنی ورکوي^(۱)، يعنې ای موسی! ته او ورور دې دواړه زما په عملي او قولي ذکر کنيې سستي او کمزوري مه کوئ چې په همدې کنيې ستاسو کاميابي نغښتې ده.
 لنډه دا چې: اول يوازې تاته امر کېده چې د سرکشه فرعون دعوت ته لار شه، او اوس ته او ستا ورور دواړه په همدغه کار باندي مکلف ياست، چې دواړه لار شئ او د هغه مقابله وکړئ.
 ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (۱۰) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿ (۱۱) قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿ (۱۲) فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتَبَعَ الْهُدَى ﴿ (۱۳) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ (۱۴)﴾
 [۴۴] نو تاسو دواړه فرعون ته نرمه (او پسته) خبره وکړئ شايد چې نوموړی (ستاسو د خبرې څخه) پند واخلي او يا (د الله ﷻ د عذابه) وډار شي (تاسو په همدې اميد دعوت ورکړئ).
 [۴۵] دواړو (موسی عليه السلام، هاورن عليه السلام) وويلې چې: ای زمونږ ربه! يقيناً مونږ ډارېږو چې فرعون به په مونږ باندي وړاندېوالی (افراط) وکړي (او خبره به راباندي قطعې کړي) او يا به (نوره زياته) سرکشي وکړي (ستا په شان کنيې به نامناسبې خبرې وکړي).
 [۴۶] الله ﷻ وفرمايل چې: تاسو دواړه مه ډارېږئ (ځکه چې) يقيناً زه له تاسو دواړو سره يم، اورم او گورم (هيڅ شی راڅخه پټ نه دی).
 [۴۷] نو دواړه فرعون ته ورشئ نو ورته وواياست چې: يقيناً مونږ دواړه ستا د رب ﷻ د پلوه رالېږلي شوي ياستو نو زمونږ سره بني اسرائيل ولېږه (خوشې کړه) او دوی (نور) مه معذبو، يقيناً

مونږ تاته ستا د رب ﷻ د پلوه (د خپل رسالت د اثبات دپاره) لويه معجزه (او قطعي دليل) راوړی دی، او ټوله سلامتیا (د الله ﷻ د پلوه فقط) په هغه چا باندې ده کوم چې (د ده ﷻ) د هدايت (او لارښوونکي) پیروي کوي (او بس).

[۴۸] یقیناً مونږ ته بهې شکه و چې کېږي چې په رښتیا سره (الهي) عذاب په هغه چا باندې (نازلېدونکي) دی کوم چې (د پیغمبرانو) تکذیب کوي او (د دعوت څخه یې) مخ اړوي (نو ته زمونږ) تکذیب مه کوه او زمونږ د دعوت څخه مخ مه اړوه.

ارتباط او د مطلب خلاصه

وړاندېني ایتونه په دې باندې تمام شوي وه چې تاسو دواړه (موسی ﷻ، هارون ﷻ) فرعون ته د دعوت دپاره ورشی: او په دې ایتونو کېنې دوی دواړو ته توصیه شوې ده چې فرعون ته د دعوت په جریان کېنې داسې داسې وواياست، او هم پکېنې د دوی دواړو څه نورو سوالونو ته هم اشاره شوې ده، چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! د مناجات په وروستني پړاو کېنې لاندې وصایا او سوالونه متحقق شوه:

۱- الله ﷻ موسی ﷻ او هارون ﷻ ته توصیه وکړه چې فرعون ته په نرمو خبرو او پسته لهجه دعوت ورکړئ او داسې کلمات ورته مه استعمالوی چې هغه په غصه شي:

الف: شاید چې ستاسو په خبرو کېنې فکر وکړي او پند ترې واخلي (او په ایمان باندې مشرف شي).

ب: شاید چې چرت ووهي او د الله ﷻ د عذابه وډار شي او ستاسو نصیحت قبول کړي.

۲- موسی ﷻ او هارون ﷻ دواړو عرض وکړ چې: ای زمونږ ربه! مونږ د دې کارونو څخه ډارېږو چې:

الف: فرعون به په مونږ باندې د اندازې څخه زیات په قهر شي حتی چې مونږ به پرېنږدي چې مونږ په ډېره پسته لهجه دعوت ورکړو، بلکې زمونږ دعوت به د خپل ځان دپاره سپکاوی وگڼي لکه چې ټول متکبران دغسې عادت لري.

ب: او یا به یې سرکشي او طغیان لا اضافه شي، او څه کفري خبرې به وکړي (ځان به پرې په کفر کېنې لا کلک کړي).

۳- الله ﷻ دوی دواړو ته توصیه وکړه چې د ذکر و شوو دواړو کارونو څخه مه ډارېږئ، زه ستاسو خبرې اورم او حالات مو وینم، نو داسې زمینه به درته برابره کړم چې تاسو نوموړي ته دعوت ورکړی شی: او د فرعون خبرې او حالات هم زما څخه پټ نه دي، که کفري خبرې وکړي نو خپل پېټی به دروند کړي، تاسو ته یې څه مسئولیت نه متوجه کېږي.

۴- نو تاسو دواړه لار شی: او په داسې ډول دعوت ورکړئ:

الف: د هر څه څخه وړاندې هغه ته وواياست چې ته رب نه یې، ته یو بنده او مخلوق یې، نو د الوهیت دعوه مه کوه.

ب. مونږ ستا د همغه رب ﷻ د پلوه رالهرلي شوي ياستو کوم چې ته يې پيدا کړی يې، نو د خپل رب ﷻ درلهرلو شوو ته غوږ ونيسه. هغه دا چې:

اول: د خپل رب ﷻ په وحدانيت معترف شه او بندگي يې قبوله کړه، ترڅو ستا د اعتراف په سبب ټول خاص او عام قبطيان (د بني اسرائيلو په شمول) د خپل رب ﷻ په وحدانيت اعتراف او اقرار وکړي او دنيا او آخرت يې اصلاح شي، او که دا کار نه کوي نو:

دوهم: مونږ ته بني اسرائيل راخوشې کړه چې کوم بل وطن ته لاړ شو او په ارامه فضاء کښې د خپل رب ﷻ عبادت وکړو.

درېم: تر اوسه پورې دې بني اسرائيلو ته زښت ډېر تعذيبونه ورکړي دي نوږ د دوی د تعذيب څخه لاس واخله او اضافه يې مه معذبوه.

ج: ای فرعونه! مونږ په خپل رسالت باندې معجزات لرو چې ستا د رب ﷻ د پلوه مو تاته راوړي دي، نو په خپل ځان باندې رحم وکړه او په هلاکت کښې يې مه اچوه.

د: دا ځکه چې ستا د رب ﷻ د پلوه هغه چاته د عذاب څخه سلامتيا ورکوله کېږي کوم چې د هدايت پيروي وکړي او زمونږ دعوت قبول کړي.

ه: که نه نو مونږ ته وحې کېږي او خبر راکول کېږي چې يقيناً زمونږ د رب ﷻ عذاب په هغه چا باندې ورنازلېدونکی دی کوم چې:

اول: معجزاتو ته اعتناء نه کوي او د الله ﷻ پيغمبرانو ته د دروغو نسبت کوي چې تاسو پيغمبران نه ياست.

دوهم: او د دعوت د قبول څخه يې مخ اړوي او په حق باندې تکبر کوي.

توضیحات

۱- په ﴿فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا﴾ کښې د "لَيْن" کلمه د "لَيْن" - لکه "فَيْل" - څخه اشتقاقه شوې ده،

چې د نرمښت او پوستوالي معنی ورکوي او په مقابل کښې يې د "خشونة" کلمه استعمالېږي چې د زيگوالي دپاره وضعه شوې ده^(۱). علماوو کرمو د پاسته او نرم کلام دپاره ډېر مثالونه ښودلي دي^(۲) مگر مونږ ته هغه مثالونه په زړه پورې برېښي کوم چې الله ﷻ پخپله موسی ﷺ ته ورښودلي دي او مونږ ته يې حکايت کړي دي چې:

الف: يو مثال خو هغه دی کوم چې په ذکره شوې مجموعه کښې شامل دی چې: ﴿وَأَسْلَمْنَا عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعْنَا﴾ يعنې ای موسی! هغه ته په نرمه لهجه دعوت ورکړه چې ای فرعونه! د الله ﷻ د عذابونو څخه سلامتې د هغه چا په برخه ده کوم چې د ده ﷻ د هدايت پيروي کوي. نو په سخته لهجه دعوت مه ورکوه چې ژر شه ايمان راوړه که نه نو د الله ﷻ په غضب به ککړ شي.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۷۸

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۰۰

ب: بل مثال یې دا دی چې: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزْكَى﴾ [النازعات: ۱۸] یعنی ای موسیٰ سرکشه فرعون ته ورشه او ورته ووايه چې: ایا تاته شوق شته چې د معاصیوو او جنایاتو څخه پاکیزه شي؟ ایا دې ته مېنه لرې چې زه درته د خپل رب ﷻ په طرف سمه سپده لاره وښایم چې د عذابه وډار شي؟

یادونه

۲- په کوم شي باندې چې الله ﷻ موسیٰ ﷺ او هارون ﷺ مکلف گرځولي وه هغه یې په خپل فضل سره نبي کریم ﷺ ته د یوه خاصیت او عادت په توگه ورکړي وه چې: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ۱۵۹] یعنی ای پیغمبره! د الله ﷻ د لوی رحمت د کبله چې په تاباندې شوی دی ته مؤمنانو ته نرمې کوي او په پسته ژبه ورته احکام بیانوي، او که چرته ته د بد خوی او کلک زړه خاوند وی نو دوی به ستا د شاوخوا څخه تار په تار شوي وی، او ټولو به درڅخه نفرت کولی.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د ﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ څخه په ظاهري نظر څرگندېږي چې هارون ﷺ هم د مناجات په وخت کښې حاضر وه او دواړو وروڼو په شریکه عرض وکړ چې: ای زموږ ربه! فرعون ډېر سرکشه دی او موږ ډارېږو چې زموږ دعوت به په نطفه کښې خنثی کړي، حال دا چې هارون ﷺ خو هلته حاضر نه وه؟
موږ وايو چې^(۱):

الف: ذکر شوي عرض د تغليب په توگه صورت نیولی دی چې هارون ﷺ هم د موسیٰ ﷺ غوندې حاضر گڼلی شوی دی، یا په بل عبارت: که په دغه مقام کښې هارون ﷺ حاضر وی نو هغه به هم د خپل رب ﷻ په حضور کښې ذکر شوی عرض وړاندې کړی وي.

ب: ذکر شوی اشتراک په حکایت کښې دی او بس چې موسیٰ ﷺ په مناجات کښې عرض وکړ او هارون ﷺ فرعون ته د ورتگ په وخت کښې عین عرض وړاندې کړ، مگر الله ﷻ د دواړو څخه په یو ځل حکایت وکړ.

د همدې جواب یو نظیر دا ایت شریف دی چې: ﴿يَتَأْتِيَ الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ۵۱] یعنی ای پیغمبرانوا تاسو پاکیزه (او حلال) شیان خوری او صالح عملونه کوی. پوره واضحه ده چې ذکر شوی خطاب هر یو پیغمبر ته په خپله-خپله زمانه کښې متوجه شوی دی خو موږ ته الله ﷻ په اجتماعي توگه نازل کړ، ته به وايې چې دوی ټولو په یوه زمانه کښې ژوند کړی دی.

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۱۸

﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿۴۹﴾
 قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿۵۰﴾ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى
 ﴿۵۱﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿۵۲﴾ كُلُّوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۵۳﴾ مِّنْهَا خَلَقْنَاهُمْ وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿۵۴﴾

[۴۹] فرعون وویلې چې: ای موسی! ستاسو (دواړو) رب څوک دی (چې ما ور دعوت کوی)؟

[۵۰] موسی ﷺ وویلې چې: زمونږ رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هر شي ته یې (مناسب)

شکل ورکړی دی، (او) بیا یې (ورته د ورکړی شوي شکل څخه د استفادې) لاره هم بنودلې ده (ایا ته دغسې کار کولی شې؟).

[۵۱] فرعون وویلې چې: نو د پخوانیو پېړیو څه حال دی؟ (څه قیصې او څه حالات یې راته

بیان کړه).

[۵۲] موسی ﷺ وویلې چې: د پخوانیو پېړیو معلومات زما د رب ﷻ سره (دي او) په لوح

محفوظ (لوی کتاب) کښې (ساتلي شوي هم) دي. زما رب ﷻ نه خطا کېږي (چې څه شی ورک کړي) او نه (څه شی) هېروي (سمدستي د پخوانیو پېړیو د حالاتو بیان زما مطلب نه دی).

[۵۳] زما رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ته یې ځمکه د اوسېداني دپاره مساعده

گرځولې ده (لکه چې د یوه ماشوم دپاره زانگو مساعده وي)، او الله ﷻ ستاسو دپاره په ځمکه کښې لارې غزولې دي او د اسمانه (د پاسه) یې (دریاندې) اوبه (باران) نازل کړی دی.

(الله ﷻ وایي چې): نو مونږ په اوبو باندې مختلف ډولونه نباتات رازرغونه وو.

[۵۴] (ای انسانانو! دغه) خورئ او خپل څاروي (پکښې) څروئ.

یقیناً په دغه (مذکور بیان) کښې د عقلونو خاوندانو ته (د الله ﷻ د پېژاندلو دپاره) ډېرې لویې

نښې دي.

[۵۵] (ای انسانانو!) مونږ تاسو د ځمکې څخه پیدا کړي یاست او په همدې ځمکه کښې مو

بېرته ورتاوه وو (او منحل کوو) او (بالآخرة) د همدې ځمکې څخه به مو (د قیامت په ورځ) بل وار راوباسو (ژوندي راپورته کوو).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هغه سوال جواب ته اشاره شوې ده کوم چې د موسی ﷺ او د فرعون تر منځ

یې صورت نیولی وه، نو حاصل یې داسې راخپړي چې:

ای پیغمبره! کله چې د موسی عليه السلام مناجات د خپل رب ﷻ سره انجام شو او کوم ارشادات چې

ورته خپل رب ﷻ ورکړي وه هغه یې په خپل زړه کښې ښه کلک وساتل.

۱- نو د مصر په لور روان شو، هلته یې خپل ورور (هارون عليه السلام) د خپله خانه سره ملگری کړ او

مخامخ فرعون ته ورغله او دعوت یې ورکړ چې: مونږ ستا د رب ﷻ د پلوه د رسولانو په حیث تاته

دراستولی شوي یاستو نو ته پرې عقیده وکړه او زمونږ سره بني اسرائیل د تعذیب څخه راخوشې کړه.

۲- فرعون د دواړو څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو هغه رب څوک دی چې تاسو یې را استولي

یاست او ما یې د توحید عقیدې ته وربلې؟

۳- موسی عليه السلام وویل چې: زمونږ رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې:

الف: هر شي ته یې موجودیت ورکړی دی او زمونږ او ستاسو په شمول یې ټول شيان د نشت

څخه پیدا کړي دي، او مناسب شکل او څېرې یې ورکړې دي.

ب: بیا یې هر شي ته د هغه د خال سره موافقه لارښوونه کړې ده، او په دنیا کښې یې د ژوند

لارې چارې وربښودلې دي.

ج: په دې باندې علاوه انسان ته یې په طبعي لارې باندې د پاسه شرعي لاره هم ښودلې ده چې

پیغمبران یې د همدې مطلب دپاره را استولي دي، نو مونږ دواړه د همدغه شرعي هدایت دپاره تاته

راغلي یاستو.

۴- له دې کبله چې فرعون د ذکر شوي واضحه دلیل په مقابل کښې خپل ثبات د لاسه ورکړ او

غوښتل یې چې خپل عجز او ناتواني د خلکو څخه پټه کړي نو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته یې غیر

مقصودي سوال راجع کړ چې: که تاسو رښتیني پیغمبران یاست نو د پخوانیو زمانو حالات څنگه

وه؟ د هغوی څه قیصې راته بیانې کړئ.

۵- خو دوی دواړو د فرعون غیر مقصودي سوال ته ډېر لنډ او ډېر مکمل جواب ورکړ چې:

الف: د پخوانیو زمانو او تېرو شوو قرنونو علم مونږ ته نه دی را کړی شوی او نه د هغوی د

قیصو د بیانولو دپاره مونږ را استولي شوي یاستو، د هغوی پوره حالات برسېره په دې چې زمونږ د

رب ﷻ په علم کښې دي، په لوح محفوظ کښې هم ثبت دي.

ب: زما یا زمونږ رب ﷻ نه په څه شي کښې خطا کېږي او نه ترې څه شی هېرېږي.

ج: زما یا زمونږ رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره یې ځمکه استوګنځای جوړه کړې

ده، او د ځمکې اضطرابي حرکت یې ودرولی دی، که نه نو تاسو به پرې پاچایي لا څه چې ژوند هم

نه وی کړی.

د: همدغه اقدس ذات تاسو ته په ځمکه کښې د ګرځېدلو راګرځېدلو لارې جوړې کړي دي، که

نه نو تاسو به په ځمکه باندې دغسې نه وی ګرځېدلي لکه څنگه چې اوس پکښې ګرځئ راګرځئ.

ه: او هم یې ستاسو دپاره د اسمانه اوبه نازلې کړي دي چې د بارانونو په شکل درباندي

راورېږي، او غرونه رغونه درته خړوبوي، او په ځمکه کښې زخیره کېږي چې د چينو او کاريزونو

په شکل سره بهرته ترې راوځي او تاسو ترې استفاده کوي.

۶- موسی عليه السلام او هارون عليه السلام فرعون ته دا هم وويلې چې: زمونږ رب ﷻ فرمايي چې: الف: مونږ په اوبو باندې ستاسو دپاره د ځمکې څخه ډول-ډول نباتات رارزغونوو، او مړه ځمکه ورباندې بهرته راژوندي کوو.

ب: نو تاسو د ځمکې د قسما قسم حاصلاتو څخه وخورئ او خپل ژوند ورباندې تامين کړئ، او هم پکښې خپل څاروي وڅروئ او عند الموقوع ترې استفاده وکړئ.

ج: يقيناً په ذکر شوي تخليق کښې (چې د اسمانه اوبه نازلېږي او ځمکه ورباندې شنه کېږي) د هوبسيارانو دپاره د الله ﷻ د پېژاندلو په هکله ډېر لوی دلايل نغښتي دي.

د: مونږ تاسو د آدم عليه السلام په شمول ټولې پخوانۍ پېړۍ د همدې ځمکې څخه پيدا کړي دي، او په همدې ځمکه کښې مو بهرته منحل کوو او بالاخره مونږ تاسو د قيامت په ورځ د همدې ځمکې څخه بهرته راوباسو.

۷- دوی دواړو وويلې چې: ای فرعونه! ايا د ذکر و شوو کارونو څخه کوم يو ته کولی شې چې يا د اسمانه يو څاڅکی اوبه رابښکته کړې او ځمکه پرې زرغونه کړې او يا داسې نور؟

توضیحات

۱- که څه هم ځينو مفسرينو کرامو^(۱) د فرعون د لومړي دعوت په ارتباط څه عجائب او غرائب ليکلي دي خو مونږ ترې ځکه صرف نظر شوو چې په کوم اعتباري دليل باندې يې اتکاء نه درلوده، که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

۲- ظاهره دا ده چې: موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دواړه په گډه توگه د فرعون دعوت ته ورغلي وه، اما په ايتونو کښې د فرعون مکالمه (خبرې او سوال جواب) ځکه د موسی عليه السلام په نامه باندې په انفرادي شکل صورت نيولی دی، چې موسی عليه السلام په نبوت کښې اصل وه او هارون عليه السلام ورته د يوه مرستيال حيثت درلود.

۳- مفسرينو کرامو د ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ کلمات په متعددو معناوو سره تفسير کړي دي^(۲)، لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هر شي ته يې مناسب صورت او شکل ورکړی دی او بيا يې ورته د ورکړې شوي شکل سره موافقه لارښودانه هم کړې ده چې په څه ډول سره ترې استفاده وکړي او په څه ډول يې استعمال کړي. مثلاً:

اول: پيل ته يې خلتم ورکړی دی او د خلتم د استعمال طريقه يې هم وربښودلې ده.

دوهم: مرغانو ته يې وزرونه ورکړي دي خو د الوتلو په طريقه يې هم پوه کړي دي.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۱۹۹

(۲) تفسير الثاخن ج ۳ ص ۲۰۰، زاد المسير ج ۵ ص ۲۰۳، تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۲۰، اضواء البيان ج ۴ ص ۴۵۲

درېم: چرگوری مینوکی لري نو د دانو په راتولولو باندې پوهېږي خو د تي په رودلو باندې نه پوهېږي چې د مینوکی جوړښت ورسره سمون نه خوري. بالعکس د پیشو بچی د تي په رودلو پوهېږي خو د دانو راغونډول يې په اولو وختونو کې زده نه وي.

ب: الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې خپل هر یوه مخلوق ته يې ټول هغه شیان ورکړي دي کوم ته چې محتاج وي، لکه مختلف خوراکونه، او بیا يې هر یو شی پوه کړی دی چې ستا دا خوراک دی او ستا دا، هر یو خپل خوراک پېژني، او داسې نور.

ج: الله ﷻ هر شی پیدا کړی دی او بیا يې هر شی د خپل اقدس ذات په وحدانیت باندې لارښودونکی ګرځولی دی، چې شریک نه لري.

غالبه دا ده چې مفسرینو کرامو به ایت شریف د مثال په توګه تفسیر کړی وي او حصر به يې مطلب نه وي ځکه چې د ایت شریف مفهوم ډېر عام او غیر محصور دی، ډېرو معناوو ته شامل دی.

بال څه معنی؟

۴- په ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ کې د ﴿بَالُ﴾ کلمه په ډېرو معناوو کې استعمالېږي،

لکه: حال، شان، قلب، سعة (پراخي) او داسې نور^(۱)، مګر دلته لومړۍ معنی په زړه پورې ده.

یعنې کله چې فرعون د موسیٰ ﷺ د استدلال د رد څخه عاجز شو او وېې نه شو ویلی چې هر شي ته ما مناسب شکل ورکړی دی او بیا مې ورته د استعمال طریقه ښودلې ده، نو موسیٰ ﷺ ته يې ذکر شوی سوال راجع کړ چې ښه نو ته د پخوانیو پېړیو حال راته بیان کړه چې هغوی څنګه ژوند تېر کړی وه او په څه او څه کیفیت سره د دنیا څخه تېر شوي دي؟، او همدارنګه راته ووايه چې هغوی به په دوزخ کې وي او که په جنت کې؟

امکان لري چې د ذکر شوي سوال په مطرح کولو کې فرعون لاندې مطالب درلودل:

الف: ترڅو د موسیٰ ﷺ توجه د مقصودي کار (دعوت) څخه غیر مقصودي شیانو ته واړوي او خپل ځان د جواب څخه خلاص کړي چې دعوت مني او که نه يې مني.

ب: ترڅو د حاضرینو په سترګو کې خاورې واچوي چې ما خو د موسیٰ ﷺ په مقابل کې ماتې نه ده خوړلې او د سوال جواب څخه عاجز نه یم.

ج: ترڅو د موسیٰ د خولې څخه دا خبره راوباسي چې پخواني خلک ټول په دوزخ کې دي او ټول ګمراهان دي (کومو چې د پیغمبرانو دعوت نه دی قبول کړی)، نو په دې خبره باندې به مصریان په غصه کړي او د موسیٰ ﷺ په مقابل کې به يې راوپاروي، چې ایا ته زمونږ پلرونو ته د ګمراهانو او دوزخیانو لقب ورکوي؟

د: ترڅو موسیٰ ﷺ په قیصو شروع وکړي او فرعون ﷻ ته د مباحثې او خبرو اترو زمینه برابره

(۱) لسان العرب ج ۱۱ ص ۷۴

شي چې دا دې رښتیا ده او دا دې دروغ ده او داسې نور.
مگر موسی ﷺ د الله ﷻ په توفیق داسې بلیغ او فصیح جواب ورکړه چې فرعون ته ذکر شوي مطالب یو هم لاس ته ورنغی او په ټولو کښې ناکام شو، او بالاخره د پخوانیو حالات یې هم ورته څه ناڅه بیان کړه چې ټول بنیادمان د پخوانیو په شمول د ځمکې څخه پیدا شوي دي او په ځمکه کښې به منحل کېږي او د قیامت په ورځ به بهرته د ځمکې څخه رااوچتېږي.

د ایتونو تنسیق

۵- د ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا ﴾ الآيات، په تنسیق او تنظیم کښې علماوو کرامو متعدد احتمالات لیکلي دي چې ایتونه د ټولو احتمالاتو تحمل کولی شي، مگر کوم احتمال چې مونږ ته په زړه پوری برېښېدلی دی هغه دا دی چې: ذکر شوي ټول ایتونه الله ﷻ مونږ ته د موسی ﷺ د مبارکې خولې څخه راځي کړي دي او په ټولو باندې یې فرعون مخاطب کړی دی.

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې: د ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ څخه نیولې آن د ایتونو تر آخره پورې داسې کلمات نازل شوي دي چې موسی ﷺ ته یې نسبت نه شي کېدلی او د الله ﷻ سره مناسبت لري چې د ځمکې څخه مختلف نباتات الله ﷻ راوباسي او د خاورو څخه انسان همدې ﷻ جوړ کړی دی او هم مړه کول او بیا ژوندي کول د همدې ﷻ کار دی، نه د موسی ﷺ او هارون ﷺ.
نو پوښتنه دا ده چې: ایا دا امکان لري چې د دغسې کلماتو حکایت د موسی ﷺ څخه وکړی شي؟

مونږ وایو چې: هو! د موسی ﷺ څخه یې په لاندې لحاظونوسره حکایت صحت لري:
الف: چې د "يَقُولُ اللهُ" جمله ورسره په لحاظ کښې وساتله شي، یعنې الله ﷻ وایي چې نو مونږ په اوبو سره مختلف او ډول-ډول نباتات د ځمکې څخه رازرغونه وو (تر آخره پورې) ای فرعون! ایا ته دغه کارونه کولی شي؟

د دې ډول تقدیر یو نظیر په ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ [مریم: ۳۶] کښې تېر شوي دي یعنې عیسی ﷺ د وخت ټولو خلکو ته ويلي وه چې الله ﷻ زما رب دی او ستاسو رب هم دی نو یوازې د همدې ﷻ عبادت وکړئ او ماته د الوهیت لقب مه راکوئ.

ب: چې په ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ کښې د "تا" ضمیر د الله ﷻ او د موسی ﷺ او هارون ﷺ څخه کنایه شي، یعنې مونږ (الله ﷻ او موسی ﷺ او هارون ﷺ) په اوبو باندې نباتات رازرغونه وو او داسې نور.

د دغسې مشترک ضمیر استعمال یو مثال په [الکھف: ۸۱] ایت کښې تېر شوي دي هلته پرې د الله ﷻ په توفیق ښه تحقیقي بحث لیکلی شوی دی، چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه وینو.

شو نو هغه ته یې فقط دوه معجزې وښودلې چې ﴿ قَالَ غَضِبْنَا فَاِذَا هِيَ تَلْقَاهُ لَمَّا كَانَ كَالصَّيْفِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا يُبَدِّلُ كَلِمَتَكَ اِنْ رَاكَ مِنَ الْغَاظِينَ ﴾ (الانعام: ۱۰۷، ۱۰۸) په نېمې نو موسی ﷺ خپله همسا وچپوله نو ناخاپه ترې څرگند ښامار چور شو، او خپل لاس یې د گزېوان څخه راوویست نو ناخاپه د لیدونکو دپاره ننگ سپین څلېدونکی چور شو. نو نهه واړه معجزات خو موسی ﷺ فرعون ته په لومړی ملاقات کښې نه وې ښودلې بلکې د شلو (۲۰) کالو په اوږدو کښې یې ورڅرگندې کړې، نو پوښتنه دا ده چې په ذکر شوي تفسیر سره دا ایت او هغه ایتونه سره منافات نه لري؟

مونږ وایو چې ذکر شوي سوال ته تفسیرینو گرامو متعدد جوابونه کړي دي لاندې مثالونه یې ولولئ

الف: دلته په ﴿ اَيْنَمَا ﴾ کښې د "آیات" د کلمې څخه هغه دلایل او استدلالات مطلب دي کوم چې موسی ﷺ او هارون ﷺ د فرعون په وړاندې اقامه کړه چې په وړاندېنیو ایتونو کښې ورته اشاره شوې ده^۱، او د همسا او لاس دواړه معجزې یې هم ورښکاره کړې چې په دې مقام کښې یې ذکر نه دی نازل شوی.

ب: د ذکرې شوې کلمې څخه همدغه دواړه (همسا او لاس) مطلب دي او په مشنی باندې کله کله په عربي کلام کښې د جمعې اطلاق کېږي، او یا به په دې اعتبار سره دشمې مشنی ته د جمعیت په نظر کتلی شوي وي چې دغه دواړه معجزې په ډېرو خوارفو باندې مشتعلې وې لکه د ښامار گرنديتوب، د خولې لوی والی چې اتیا گزه ارته وه، په لکې باندې ودرېدل چې یو میل پورته اوچت وه او داسې نور^۲.

ذکر شوي دواړه جوابونه مونږ ته غیر متبادر برېښي، مونږ وایو چې:

ج: د ﴿ اَيْنَمَا ﴾ څخه همغه مشهورې او معهودې نهه معجزې مطلب دي خو په ایت شریف کښې مطلب دا نه دی چې په همدغه ابتدایي وخت کښې ټولې فرعون ته وروښودلې شوې، بلکې دلته د فرعون په طغیان باندې یوې عمومي تبصرې ته اشاره شوې ده چې نوموړي لکه څنگه چې د موسی ﷺ او هارون ﷺ دعوت په اوله ورځ باندې قبول نه کړ نو په همدغه عناد باندې آن تر مرگه پورې کلک پاتې شو او د ټولو معجزاتو په ښودلو سره هم د خپل عناد او ضد څخه بلې خوا نه شو. د دې جواب په لحاظ سره په ﴿ قَالَ اَجْنَفْنَا لِتُخْرِجَنَا ﴾ الآیه، کښې د نوموړي د عناد یوه بېلگه وړاندې شوې ده چې د جادو په نوم ایښودلو سره یې د معجزې څخه انکار وکړ.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایي چې موسی ﷺ خو د فرعون څخه دوه شیان غوښتي وه: یو دا چې ایمان راوړي

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۲۳
 (۲) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۷۵- تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۱۱
 (۳) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۱۵

او بل دا چې بني اسرائيل ورسره خوشي کړي چې د مصر څخه ووځي، لکه چې د همدې سورت په [۴۷] ایت کښې ورته اشاره شوې ده؛ نو پوښتنه دا ده چې د فرعون دا تهمت لگول (چې ته غواړې چې مونږ د خپله وطنه وباسې) د څه وجې څخه سرچینه اخلي؟

مونږ وايو چې: فرعون د پرقېدونکي لاس او همسا څخه پوه شو چې موسى عليه السلام او هارون عليه السلام دواړه په حقه پيغمبران دي خو عناد او ضد اجازه ورنه کړه چې د دعوت قبول ته غاړه کېږدي، او هم په دې باندې پوه شو چې وروستنی غلبه د همدوی دواړو په برخه ده خو د خپل رعیت د اغفال او ناخبره ساتلو دپاره يې داسې تهمت په موسى عليه السلام باندې ولگاوه چې دوی پرې په غصه کړي او د خپل ځان په انډيوالۍ باندې يې کلک کړي هسې نه چې څوک پرې ايمان راوړي، لکه چې همدا کار په نتيجه کښې ساحرانو وکړ او په ايمان مشرف شوه.

يو نحوي تحليل

۴- په ﴿ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُمْ حُنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴾ کښې د ﴿ لَا تُخْلِفُهُ ﴾ جمله د ﴿ مَوْعِدًا ﴾ دپاره صفت واقع شوې ده او بارز ضمير يې هغه "وعد" ته راجع دی په کوم باندې چې د ﴿ مَوْعِدًا ﴾ کلمه مشتمله ده.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾ کلمات د ﴿ مَوْعِدًا ﴾ څخه بدل واقع شوي دي، نو حاصل يې داسې راخېږي چې فرعون موسى عليه السلام مخاطب کړ چې: د مقابلې دپاره يو ځای وټاکه چې د هغه ځای د وعدې څخه نه مونږ مخالفت وکړو او نه ته، البته داسې ځای چې د ښار منځ وي چې ټول خلک ورته رسيدگي وکړي شي او د جادوگرانو د نندارې څخه هيڅوک محروم پاتې نه شي. يا په بل عبارت: داسې ځای چې ښه هوار وي، لوړې او ژورې ونه لرې او هم هغه ته د ورتللو دپاره د اجازې اخستلو ضرورت نه وي، بلکې مشران او کشران پکښې يو برابر وي.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: دا عجيبه ده چې فرعون د مقابلې دپاره موسى عليه السلام ته د ځای د ټاکنې اختيار ورکړ خو موسى عليه السلام د ځای ټاکنه په سکوت کښې پرېښودله او د زمانې ټاکنه يې وکړه چې: ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ تُحْشِرَ النَّاسُ ضُحًى ﴾ يعنې: ستاسو د وعدې زمانه د ډول او سنگار ورځ ده او هغه وخت دی چې ټول خلک د څاښت په وخت کښې راغونډ کړي شي ترڅو هيڅوک بې نندارې پاتې نه شي؟

مونږ وايو چې کله موسى عليه السلام وخت وټاکه چې هغه د فرعونيانو د جشن ورځ وه نو د ځای ټاکلو ته څه اړتيا پاتې نه شوه، او دا ځکه چې هغوی د خپل کلني جشن دپاره ښه پراخ ځای ټاکلی وه لکه چې په ټولو دولتونو کښې د نن زمانې په شمول رواج دي چې د جشن دپاره خاص ځای جوړوي. ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ

أَفْتَرَىٰ ﴿۱۶﴾ فَتَنْزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴿۱۷﴾ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ ﴿۱۸﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿۱۹﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿۲۰﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿۲۱﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿۲۲﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿۲۳﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿۲۴﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿۲۵﴾ ﴿

[۶۱] جادوگرانو ته موسی ﷺ (د مقابلې د شروع څخه وړاندې) وویلې چې: افسوس دې وي تاسو لره، په الله ﷻ باندې دروغ مه ترې نو په عذاب سره به مو ببخ وباسي (او هلاک به مو کړي)، او یقیناً هغه څوک ناکام دی کوم چې په الله ﷻ باندې دروغ ترې.

[۶۲] نو جادوگرانو په خپل منځکښې د خپل کار (د مقابلې) په هکله جگړه (مشوره او جرو بحث) وکړ، او خپل راز (فیصله) یې پټه کړه.

[۶۳] (هغه دا چې) دوی وویلې چې: یقیناً دغه دواړه کسان (موسی ﷺ او هارون ﷺ) هرو مرو جادوگران دي (او) دواړه اراده لري چې تاسو د خپلې ځمکې (مص) څخه د خپل جادو په سبب (په زور) وباسي او ستاسو (دیني) غوره لاره د منځه یوسي (او په عوض یې خپله دیني لاره رواج کړي).

[۶۴] نو تاسو خپل (ټول) سامان (چل) راغونډ کړئ (او) بیا یو صف (په اتفاق سره د مقابلې میدان ته) راشئ، او یقیناً نن ورځ هغه څوک کامیاب (او مطلب ته رسېدلی) دی کوم چې (د مقابلې په میدان کښې) لوړ (او برلاسی) شي.

[۶۵] (نو) جادوگرانو (ټولو په یوه خوله موسی ﷺ ته) وویلې چې: ای موسی! یا به ته (خپله همسا په اول ځل) اچوې (او بنامار به ترې جوړوې) او یا به مونږ اولنې هغه کسان شو کوم چې (خپل سامان میدان ته) وراچوي.

[۶۶] موسی ﷺ وویلې چې: بلکې تاسو (خپل سامان اول ځل) وچوئ (لومړی نوبت دې ستاسو وي)، نو (جادوگرانو خپل سامانونه میدان ته ورواچول) چې ناڅاپه د دوی د پرو (رسیو) او د دوی د همساگانو (په هکله) د دوی د جادو د کبله د موسی ﷺ خیال ته ورغله چې دا (ټول) منډي وهي (او تېز حرکت کوي خو حقیقت هغسې نه وه).

[۶۷] نو موسی ﷺ په خپل نفس (خپل زړه) کښې ډار موندله کړې (هسې نه چې خلک ورباندې تېر وځي).

[۶۸] مونږ (موسی ﷺ ته) وویلې چې: ډار پرې مه، یقیناً ته چې یې همدا ته ډېر لوړ (غالب) یې.

[۶۹] او هغه شی واچوه کوم چې ستا په ښي لاس کښې دی چې هغه شیان ښویه تېر کړي کوم چې جادوگرانو جوړ کړي دي.

یقیناً هغه شیان (څیزونه) چې دوی جوړ کړي دي د جادوگر چل (او غولونه) ده (چې په خلکو باندې یې چشمبندی کړې ده)، او جادوگر فلاح (کامیابی) نه شي موندلی هرچرته چې راشي (او هر چرته چې وي).

[۷۰] نو جادوگران (د دغې صحنې د لیدلو د کبله) سجده کوونکي (په ځمکه باندې) وغورزولي شوه (تا به ویل چې څوک یې سجده ته تېل وهي، او په لوړ اواز سره یې) وویلې چې: مونږ د هارون او موسی په رب ﷻ باندې ایمان راوړی دی (فرعون رب نه دی دروغژن دی).

ارتباط او د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! کله چې فرعون د خپل ټول قلمرو څخه تکره تکره جادوگران راغونډ کړه او په ډېر غرور سره ټاکلي میعاد ته حاضر شو نو د مقابلې په میدان کښې لاندې کیفیاتو صورت ونیوه:

۱_ د هر څه څخه وړاندې موسی ﷺ جادوگرانو ته دعوت ورکړ او د الله ﷻ د عذابه یې وډار کړه، چې:

الف: ای جادوگرانو! افسوس دی چې تاسو د بل چا سره نه بلکې د الله ﷻ سره مقابلې ته راپورته شوي یاست، او په همدې باندې دروغ تړی چې د پیغمبر څخه یې انکار کوئ.

ب: الله ﷻ څخه وډار شی او د مقابلې څخه یې لاس واخلي چې په عذاب باندې به مو هلاک کړي او د نجات دپاره به هیڅوک موندنه نه کړی.

ج: ای جادوگرانو! هرچا چې په الله ﷻ باندې دروغ تړي دي هغه ناکام شوی دی او ښه ورځ یې نه ده لیدلې، هسې نه چې تاسو د دغه برخلیک سره مخامخ شی.

۲_ د موسی ﷺ دعوت او نصیحت په جادوگرانو باندې بې اثره پاتې نه شو، بلکې دوی په خپل منځکښې په خبرو اترو باندې بوخت شوه او د مقابلې موضوع یې مشورې ته واچوله چې په څه ترتیب عملیات شروع کړو او په څه ترتیب د موسی د جادو مخه ونیسو. یا په بل عبارت: جادوگران د موسی په دعوت باندې په غصه شوه، او لاندې فیصله یې د راز په توگه پټه وساتله چې:

الف: یقیناً دغه دوه کسان (موسی ﷺ او هارون ﷺ) بل څوک نه دي بلکې فقط دوه جادوگران دي چې نه پیروان لري او نه یې په دې حکومت کښې کومکيان شته، نو د منځه وړل یې ډېر ضرور دي. او دا ځکه چې:

ب: دوی دواړه غواړي چې د خپل جادو په زور باندې تاسو په خپل وطن او خپلې ځمکې باندې

أَفْتَرَىٰ ﴿١٦﴾ فَتَنْزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ ﴿١٨﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعَلَىٰ ﴿١٩﴾ قَالُوا يَمْوَسِيٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٢١﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿٢٢﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٣﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٢٥﴾ ﴿

[۶۱] جادوگرانو ته موسی ﷺ (د مقابلې د شروع څخه وړاندې) وویلې چې: افسوس دې وي تاسو لره، په الله ﷻ باندې دروغ مه ترې نو په عذاب سره به مو بیخ وباسي (او هلاک به مو کړي)، او یقیناً هغه څوک ناکام دی کوم چې په الله ﷻ باندې دروغ ترې.

[۶۲] نو جادوگرانو په خپل منځکښې د خپل کار (د مقابلې) په هکله جگړه (مشوره او جرو بحث) وکړ، او خپل راز (فیصله) یې پټه کړه.

[۶۳] (هغه دا چې) دوی وویلې چې: یقیناً دغه دواړه کسان (موسی ﷺ او هارون ﷺ) هرو مرو جادوگران دي (او) دواړه اراده لري چې تاسو د خپلې ځمکې (مصر) څخه د خپل جادو په سبب (په زور) وباسي او ستاسو (دیني) غوره لاره د منځه یوسي (او په عوض یې خپله دیني لاره رواج کړي).

[۶۴] نو تاسو خپل (ټول) سامان (چل) راغونډ کړئ (او) بیا یو صف (په اتفاق سره د مقابلې میدان ته) راشئ، او یقیناً نن ورځ هغه څوک کامیاب (او مطلب ته رسېدلی) دی کوم چې (د مقابلې په میدان کې) لوړ (او برلاسی) شي.

[۶۵] (نو) جادوگرانو (ټولو په یوه خوله موسی ﷺ ته) وویلې چې: ای موسی! یا به ته (خپله همسا په اول ځل) اچوې (او بنامار به ترې جوړوې) او یا به مونږ اولنې هغه کسان شو کوم چې (خپل سامان میدان ته) وراچوې.

[۶۶] موسی ﷺ وویلې چې: بلکې تاسو (خپل سامان اول ځل) وراچوئ (لومړی نوبت دې ستاسو وي)، نو (جادوگرانو خپل سامانونه میدان ته ورواچول) چې ناڅاپه د دوی د پرو (رسیو) او د دوی د همساگانو (په هکله) د دوی د جادو د کبله د موسی ﷺ خیال ته ورغله چې دا (ټول) منډي وهي (او تېز حرکت کوي خو حقیقت هغسې نه وه).

[۶۷] نو موسی ﷺ په خپل نفس (خپل زړه) کښې ډار مونده کړ (هسې نه چې خلک ورباندې تېر وځي).

[۶۸] مونږ (موسی ﷺ ته) وویلې چې: ډارېره مه، یقیناً ته چې یې همدا ته ډېر لوړ (غالب) یې.

[۶۹] او هغه شی واچوه کوم چې ستا په ښي لاس کښې دی چې هغه شیان ښویه تېر کړي کوم چې جادوگرانو جوړ کړي دي.

یقیناً هغه شیان (خیزونه) چې دوی جوړ کړي دي د جادوگر چل (او غولونه) ده (چې په خلکو باندې یې چشمندي کړې ده)، او جادوگر فلاح (کامیابی) نه شي موندلی هرچرته چې راشي (او هر چرته چې وي).

[۷۰] نو جادوگران (د دغې صحنې د لیدلو د کبله) سجده کوونکي (په ځمکه باندې) وغورزولې شوه (تا به ویل چې څوک یې سجدي ته تېل وهي، او په لوړ اواز سره یې) وویلې چې: مونږ د هارون او موسی په رب ﷻ باندې ایمان راوړی دی (فرعون رب نه دی دروغژن دی).

ارتباط او د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! کله چې فرعون د خپل ټول قلمرو څخه ټکره ټکره جادوگران راغونډ کړه او په ډېر غرور سره ټاکلي میعاد ته حاضر شو نو د مقابلې په میدان کښې لاندې کیفیاتو صورت ونیوه:

۱- د هر څه څخه وړاندې موسی ﷺ جادوگرانو ته دعوت ورکړ او د الله ﷻ د عذابه یې وډار کړه، چې:

الف: ای جادوگرانو! افسوس دی چې تاسو د بل چا سره نه بلکې د الله ﷻ سره مقابلې ته راپورته شوي یاست، او په همدغه ﷻ باندې دروغ تړئ چې د پیغمبر څخه یې انکار کوئ.

ب: الله ﷻ څخه وډار شی، او د مقابلې څخه یې لاس واخلي چې په عذاب باندې به مو هلاک کړي او د نجات دپاره به هیڅوک مونده نه کړي.

ج: ای جادوگرانو! هرچا چې په الله ﷻ باندې دروغ تړلي دي هغه ناکام شوی دی او ښه ورځ یې نه ده لیدلې، هسې نه چې تاسو د دغه برخلیک سره مخامخ شی.

۲- د موسی ﷺ دعوت او نصیحت په جادوگرانو باندې بې اثره پاتې نه شو، بلکې دوی په خپل منځکښې په خبرو اترو باندې بوخت شوه او د مقابلې موضوع یې مشورې ته واچوله چې په څه ترتیب عملیات شروع کړو او په څه ترتیب د موسی د جادو مخه ونیسو. یا په بل عبارت: جادوگران د موسی په دعوت باندې په غصه شوه، او لاندې فیصله یې د راز په توگه پته وساتله چې:

الف: یقیناً دغه دوه کسان (موسی ﷺ او هارون ﷺ) بل څوک نه دي بلکې فقط دوه جادوگران دي چې نه پیروان لري او نه یې په دې حکومت کښې کومکيان شته، نو د منځه وړل یې ډېر ضرور دي. او دا ځکه چې:

ب: دوی دواړه غواړي چې د خپل جادو په زور باندې تاسو په خپل وطن او خپلې ځمکې باندې

د حکومت کولو څخه عزل کړي او پخپله د دې وطن د حکومت واگې په لاس کښي واخلي، لکه چې همدا کار څو کلونه وړاندې یوسف عليه السلام کړی وه.

ج: په دې باندې علاوه، دوی دا هم غواړي چې ستاسو دیني غوره لاره د منځه یوسي او په عوض یې د خپلو خانونو سره راوړې باطله (نامطلوبه) لاره ځای په ځای کړي.
د: نو یو تریله یې سره توصیه وکړه چې خپل کار مو راغونډ کړئ او یوې قويې حملې ته خپل ځانونه برابر کړئ. یا په بل عبارت: خپلمنځي اختلاف پرېږدئ او په اتفاق سره د مقابلې دپاره یو صف جوړ کړئ.

ه: نن ډېره مهمه ورځ ده، همغه څوک به کامیاب وي کوم چې نن ورځ برلاسي او زورور شي، مونږ ته په کار دي چې برلاسي ترلاسه کړو چې د یو پلوه د پاڅه دښمن مخه ونیسو او د بله پلوه د خپل بادار (فرعون) څخه انعامونه ترلاسه کړو.

۳- د ذکرې شوې مشورې او فیصلې څخه وروسته دوی د موسی عليه السلام سره لاندې سوال جواب وکړ:
الف: ای موسی! ستا خوښه چې اول لمبر ته اخلې او د خپلې همسا څخه دې ښامار جوړوي (میدان ته یې را اچوي)، او که مونږ ته د اولیت حق راکوې چې مونږ خپل ساز او سامان میدان ته واچوو او ته یې مقابله وکړې؟

ب: موسی عليه السلام دوهم شق غوره کړ چې: تاسو اول نوبت واخلي او خپله وسه تمامه کړئ.
دا د دې دپاره چې د جادوگرانو ملامتیا ښه په ډاگه او څرگنده شي، که بالفرض موسی عليه السلام اول نوبت اخستی وی نو احتمال وه چې جادوگران بالکل د مقابلې څخه صرف نظر شوي وی نو مغلوبیت به یې پټ پاتې شوی وی.

۴- جادوگرانو د همدې خبرې سره سم په عملیاتو باندې شروع وکړه چې خپل پري (رسی) او همساگانې یې میدان ته ورواچولې او د جادو منترونه یې ورباندې پیل کړه، آن تر دې چې:
الف: نور حدک لا څه چې پخپله موسی عليه السلام ته د دوی د جادو د کبله خیال ته ورغله چې دغه پري او همساگانې واقعاً ځغلي او مندې وهي.

ب: نو د موسی عليه السلام په زړه کښې ډار پیدا شو هسې نه چې خلک ورباندې وغولېږي او باور ورباندې وکړي، او ماته د دې موقع هم رانه کړي چې خپل وار (نوبت) تېر کړم.

۵- ای پیغمبره! په عین وخت کښې مونږ موسی عليه السلام ته ډاډ ورکړه چې ډارېږه مه، همدا ته د پاسه یې او همدا ته برلاسي یې، نور ټال ورته مه کوه ځکه چې:

الف: همغه شی چې ستا په ښي لاس کښې دی او د مناجات په وخت کښې دې په عجیبه کیفیت کښې اړولی شوی لیدلی وه، میدان ته ورگوزار کړه، نو:

ب: سمدستي به ترې اژدها جوړه شي او څه چې جادوگرانو د مقابلې په میدان کښې خواره کړي دي هغه به ټول ښویه تېر کړي، او دا ځکه چې:

ج: کوم شیان چې هغوی جوړ کړي دي هغه په واقعیت باندې ولاړ نه دي بلکې د جادوگرانو چل

او فریب دی چې ډېر ژر به د منځه لاړ شي.
 د: جادوگر په هیڅ ځای کښې فلاح او کامیابي نه شي موندلی او هر ورو د ناکامۍ سره مخ کېږي.
 موسی ﷺ زموږ د ارشاد مطابق خپله همسا میدان ته ورواچوله چې ازدها ترې جوړه شوه او د
 جادوگرانو پرې مړې یې ټول بڼو په تېر کړه.
 ۶- نو کله چې جادوگرانو ذکره شوې عملیه په خپلو سترگو باندې ولیده نو سمدستي یې باور
 راغی چې دا جادو نه دی او دوی دواړه جادوگران نه دي بلکې دا معجزه ده او دوی دواړه واقعاً
 پیغمبران دي، نو په زغرده په سجده باندې پرېوتل، تا به ویل چې څوک یې تېل وهي، او ټولو په لوړ
 اواز باندې او په یوه خوله چيغې کړې چې مونږ د موسی ﷺ او د هارون ﷺ په رب باندې ایمان
 راوړی دی او د فرعون د ربوبیت څخه انکار کوونکي یاستو.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۱۱۳] ایت لاندې د هغو جادوگرانو په هکله کوم چې د
 موسی ﷺ د مقابلې دپاره فرعون راغونډ کړي وه څه معلومات لیکلي دي، او هم مو د هغوی د
 پرو او همساگانو اندازه ښودلې ده چې په جادو سره یې خلکو ته ماران وېرېښول، نو که څوک یې د
 لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي، مونږ اضافه معلوماتو ته څه اړتیا نه گورو.

سُخْتُ څه معنی؟

۲- په ﴿فَيَسْجُجْكُمْ بِعَذَابٍ﴾ کښې د "فَيَسْجُجْ" کلمه اصلاً د "سُخْتُ" - لکه "كُفِرْتُ" - څخه اشتقاقه
 شوې ده، "سُخْتُ" هغه پوستکي ته ویل کېږي کوم چې له بېخه وویستلی شي^(۱)، نو د معنی حاصل
 یې داسې راخېژي چې: ای ساحرانو (جادوگرانو) د الله ﷻ څخه وډار شی او دروغ وړپورې مه تړئ،
 چې په عذاب باندې به مو بېخ وباسي او ټول به پوښا کړي.

د نَجْوَى معنی

۳- په ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ کښې د "نَجْوَى" کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۱۱۴] ایت
 لاندې ښه شرحه کړې ده چې د راز معنی ورکوي. یعنی جادوگرانو په خپل منځکښې د مشورې
 کولو او د جر او بحث څخه وروسته خپله فیصله د یوه راز په توگه پټه وساتله او په عملیاتو یې
 شروع وکړه.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې د جادوگرانو د راز خبره څه شی وه، یا په بل عبارت: دوی په کومه خبره
 باندې سره متفق شوه؟

مونږ وایو چې د نوموړي راز او پټې خبرې په تعین کښې خو مفسرینو کرامو ډېر احتمالات لیکلي دي^(۱) مگر ظاهره دا ده چې د هغوی راز مونږ ته الله ﷻ په متصلو ایتونو کښې افشاء کړی دی چې: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا لَسَجْرَانٌ الْآبَتِينَ﴾.

یو نحوي تحلیل

۵- د ﴿إِنْ هَذَا لَسَجْرَانٌ﴾ په اعراب کښې علماوو کرامو ډېر اوږده تحلیلونه کړي دي^(۲) چې مونږ فقط د یوه تحلیل په ذکر باندې اکتفاء کوو چې په لاندې نکاتو ولاړ دی^(۳):

الف: د "إِنْ" توری د "إِنَّ" مخفف دی چې د تحقق معنی ورکوي خو خپل اسم ته نصب نه ورکوي. ب: د ﴿هَذَا﴾ کلمه مبتدا ده او د ﴿لَسَجْرَانٌ﴾ کلمه یې خبر واقع شوې ده.

ج: په ﴿لَسَجْرَانٌ﴾ کښې د "ل" توری د تاکید دپاره دی، نو په همدغه توري سره څرگندېږي چې د "إِنْ" توری د نفي دپاره نه دی ځکه چې د تاکید "ل" د نافية "إِنْ" سره نه استعمالېږي بلکې د هغه "إِنْ" پورې اختصاص لري کوم چې د مشدد څخه مخفف کړی شوی وي.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې د جادو گرانو په شوری کښې فیصله شوه چې یقیناً دغه دواړه (موسی ﷺ، هارون ﷺ) هرو مرو جادوگران دي.

طریقه څه معنی؟

۶- په ﴿وَيَذَّهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتَى﴾ کښې که څه هم علماوو کرامو د "طریقه" کلمه په دې مقام کښې د اشرافو او غوره کسانو په معنی باندې تفسیره کړه^(۴) یعنې دغه دوه کسان (موسی ﷺ او هارون ﷺ) غواړي چې ستاسو اشراف او غوره کسان د منځه یوسي او پخپله یې په ځای باندې کښي. یا په بل عبارت: غواړي چې ستاسو حکومت ړنگ کړي او خپل حکومت تشکیل کړي.

خو په ذکر شوي تفسیر سره دغه جمله د وړاندېنۍ جملې دپاره تاکید واقع کېږي، نو د همدې کبله مونږ ته بهتره برېښي چې دلته به د طریقې څخه دیني لاره مطلب وي او څه لرې نه ده چې جادوگرانو به دا خطر د فرعون د هغې خبرې څخه اقتباس کړی وي کوم چې مونږ ته الله ﷻ د ده د خولې څخه حکایت کړې ده چې: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ [غافر: ۲۶] یعنې: فرعون خپل رعیت مخاطب کړ چې ما پرېږدی ترڅو موسی ﷺ ووژنم او دی دې خپل رب وبلې چې زما څخه یې خلاص کړي، او دا ځکه چې زه ډارېږم چې ستاسو دین به بدل کړي چې ډېر غوره دین دی، او په باطل دین باندې به مو واړوي.

(۱) زاد المیرج ۵ ص ۲۰۷

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۲۱: تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۷۲

(۳) البحر المحیط ج ۷ ص ۳۵۰

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۵۷: تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۸۲

د "خیال" معنی

۷- په ﴿مُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ کښې د ﴿مُخَيَّلٌ﴾ کلمه اصلاً د "خیال" لکه "سلام" - څخه اشتقاقه شوې ده، "خیال" هغه صورت ته ویل کېږي چې واقعیت ونه لري لکه چې سپری څه شی په خوب کښې وگوري او یا ورته په آینه کښې ښکاره شي^(۱)، یعنې د موسی عليه السلام په تصور کښې د جادوگرانو د جادو د کبله دا خبره وچوله شوه چې پري او همساگانې منډې وهي او حرکت کوي حال دا چې واقعیت هغسې نه وه.

سوال جواب

۸- که څوک وایي چې: د ذکر شوی ایت شریف څخه څرگندېږي چې جادو واقعیت نه لري او محض خیالي او تصوري شی دی حال دا چې الله تعالى فرمایلي دي چې: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ۱۰۲] یعنې یهودانو به د هاروت او ماروت څخه هغه جادو زده کاوه د کوم په سبب به یې چې د سپري او د ده د مېرمنې ترمنځ جدایي واقع کوله. دا ایت په صراحت سره دلالت کوي چې سحر (جادو) واقعیت لري او د ښځې او مېرې جدایي ورباندې مرتبېږي. مونږ وایو چې: د سحر (جادو) په هکله د الله تعالى په توفیق د [البقرة: ۱۰۲] ایت لاندې څه بیان ته اشاره شوې ده خو په دې مقام کښې ورباندې اضافه کوو چې:

الف: سحر (جادو) د هغو خارق العاده کیفیاتو نوم دی کوم چې په پتو سببونو باندې مرتبېږي، او عوام یې نه شي تشخیص کولی.

ب: سحر (جادو) زینت ډېر ډولونه لري چې ځینو مفسرینو کرامو یې اته ډوله لیکلي دي^(۲) مگر ځینو آن پنځلس (۱۵) ډولو ته رسولی دی^(۳)، چې په دغو ډولونو کښې ځینې هغه ډولونه دي چې واقعیت لري او د ښځې او مېرې بېلتون هم ورباندې ترتب مومي، مگر ځینې نور هغه دي چې واقعیت او حقیقت نه لري محض په تخیل باندې ولاړ وي. د فرعون د جادوگرانو جادو د همدې قبیلې څخه وه لکه چې الله تعالى فرمایي: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الأعراف: ۱۱۶] یعنې جادوگرانو د خلکو په سترگو باندې جادو وکړ او حقیقت یې نه درلود. دغه ډول ته ځینې خلک چشمندي وایي.

﴿قَالَ ءَأَمْنُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَأْذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (۷) قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

(۱) مفردات الراغب ص ۱۶۴

(۲) التفسیر الکبیر ج ۳ ص ۲۱۳ الجواهر للطنطاوي ج ۱ ص ۱۰۶

(۳) أضواء البيان ج ۴ ص ۴۸۱، ۵۱۲

قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧١﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتِنَا وَمَا
 أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٢﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا
 يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٣﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
 الْعُلَىٰ ﴿٧٤﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٥﴾

[۷۱] فرعون (ساحرانو ته) وویلې چې: ایا تاسو موسی ﷺ ته له دې څخه مخکښې عقیده وکړه
 (او د ده نبوت مو تسلیم کړ) چې زه تاسو ته اجازه وکړم؟ یقیناً موسی ﷺ ستاسو هغه مشر دی کوم
 چې تاسو ته یې جادو بنودلی دی (نو تاسو په دستوري توګه خپل ځانونه ناکام کړه)، نو ضرور
 هر ورو به زه ستاسو لاسونه او ستاسو پښې ردو بدل پرې کړم، او هم به هر ورو او خامخا تاسو د
 خرماګانو په ډډونو کښې خوړند (په دار) کړم او (بالآخره) هر ورو او ضرور به تاسو پوه شئ چې
 زمونږ (فرعون او موسی) کوم یو د عذاب د حیثه ډېر کلک او ډېر پایدار دی (زه که هغه؟).

[۷۲] جادوګرانو وویلې چې: مونږ به هیڅکله تاته په هغه شي باندې غوروالی درنه کړو کوم چې
 مونږ ته (زمونږ رب ﷻ د پلوه) راغلی دی چې د څرګندو دلایلو (او معجزاتو) څخه عبارت دی، او
 (همدارنګه به هیڅکله تا) په هغه اقدس ذات باندې (غوره نه کړو) کوم چې مونږ یې د نشت څخه
 پیدا کړي یاستو. نو (ای فرعون!) په مونږ باندې هغه حکم وکړه (جاري کړه) د کوم چې ته حکم
 کوونکی (او جاري کوونکی) یې، یقیناً ته (په مونږ باندې) په دغې نژدې (او حقیر) ژوند کښې حکم
 کولی شئ (او راباندې یې جاري کولی شئ او بس).

[۷۳] یقیناً مونږ په خپل رب ﷻ باندې د دې دپاره ایمان راوړی دی چې مونږ ته زمونږ ګناهونه
 وپښي او هغه شی (راته هم وپښې) په کوم باندې چې تا مونږ مجبور کړي وو چې (هغه) د جادو (د
 زده کړې) څخه عبارت دی.

او الله ﷻ (د ثواب د حیثه ستا څخه) غوره دی او د (عذاب د حیثه درڅخه) ډېر پایدار دی.

[۷۴] (ای فرعون!) یقیناً شان دا دی چې هر څوک چې خپل رب ﷻ ته د مجرمیت (کفر) په حال
 کښې ورشي (مړ شي) نو یقیناً ده لره (هلته) دوزخ دی چې نه به پکښې مړ کېږي او نه به (پکښې)
 ژوندي کېږي (مستریح کېږي).

[۷۵] او هر څوک چې خپل رب ﷻ ته په داسې حال کښې ورشي چې ایماندار وي (او) صالح
 اعمال یې کړي وي، نو دغه کسان چې دي دوی لره (هلته) لوړې درجې دي.

[۷۶] (چې) د اقامت د جنت (څخه عبارت دی، داسې جنت چې) لاندې ترې (څلور) ویالې بهېږي
 (او هم به) دوی هلته همېشه وي. او (ای فرعون!) دغه د هغه چا جزا ده چې (د کفریاتو او شرکیاتو
 څخه) پاک شوی وي (او زمونږ غوندې په ایمان باندې مشرف شوی وي او بس).

د مطلب خلاصه

یعنی کله چې ساحران (جادوگران) په سجده پرېواته او په صراحت سره یې د فرعون د ربوبیت څخه انکار وکړ نو نوموړی وډار شو، هسې نه چې ټول لیدونکي او اورېدونکي همغه لاره خپله کړي کومه چې هغوی خپله کړه، نو:

۱- فرعون جادوگران تهدید کړه او نور خلک یې په غوږ باندې ووهل چې:

الف: ای ساحرانو! ایا تاسو زما د اجازې څخه وړاندې په موسی عليه السلام باندې ایمان راوړئ او په نبوت ورته قائل شوی؟

ب: ستاسو د دغه بې اجازې کار څخه څرگندېږي چې موسی عليه السلام ستاسو مشر دی بلکې ستاسو استاذ دی، چې د همدغه څخه مو جادو زده کړی دی، نو د کوم مطلب دپاره چې موسی عليه السلام راپورته شوی دی عین همغه مطلب تاسو هم راپورته کړي یاست.

لنډه دا چې تاسو په دستوري توګه د نوموړي په مقابل کېنې خپل ځانونه ناکام وښودل او د خپل قوي جادو څخه مو کار وانخست ترڅه هغه برلاسی معرفي کړی.

ج: نو زما دې سوګند وي چې هر ورو او خامخا به زه ستاسو لاسونه او ستاسو پښې ردو بدل پرې کړم، او هر ورو به مو د خرماګانو په ډډونو باندې راڅوړند او په دار کړم.

د: ای ساحرانو هر ورو او خامخا به تاسو پوه شی چې په مونږ (موسی او فرعون) کېنې کوم یو د عذاب د حیثه کلک او دوامدار دی.

یا په بل عبارت: تاسو به پوه شی چې زما عذاب کلک او دائمی دی او که د موسی عليه السلام د رب ﷻ عذاب ډېر شدید او نه پرې کېدونکی دی، چې تاسو د هغه له ډاره ایمان راوړئ.

۲- ساحرانو د فرعون د تهدید آمېزه خبرو په مقابل کېنې داسې جواب ورکړ چې:

الف: ای فرعون! مونږ به هیڅکله ستا په تهدیدونو باندې ونه ډار شو چې په خپله کېنلاره باندې پښېمانه شو، او هیڅکله به ستا لاپو شاپو ته په هغه واضحه دلایلو باندې ترجیح ور نه کړو کوم چې مونږ ته د موسی عليه السلام په لاس باندې راغلي او رابښودلي شوي دي.

ب: همدارنگه به مونږ هیڅکله تاته په هغه اقدس ذات باندې غوره کول در نه کړو کوم چې مونږ یې د نشت څخه پیدا کړي یاستو او روزمره احتیاجات مو پوره کوي.

ج: نو ای فرعون! هغه څه په مونږ باندې اجراء کړه د کوم شي چې ته په مونږ باندې اجراء کوونکی یې، او په هر یو عذاب باندې چې زمونږ تعذیبول غواړي د هغه په عملي کولو کېنې هیڅ ډیل مه کوه، مونږ نه ستا د تهدیداتو څخه ډارېږو او نه ستا د تعذیبولو څه پروا لرو او دا ځکه چې:

د: ستا هر ډول تعذیب انتها لري او فنا کېدونکی دی چې د همدغه حقیر او نژدې ژوند پورې

ارتباط نیسي او بس، د مرګ څخه وروسته ستا تعذیب په مونږ باندې هیڅ اثر نه شي پرېوستلی.

ه: ای فرعون! مونږ په خپل حقیقي رب ﷻ باندې ایمان راوړی دی ترڅو مونږ ته زمونږ گناهونه

و بښي او د هغه عذاب څخه مو بچ کړي کوم چې دائمی دی او د مرگ څخه وروسته صورت نیسي. و همدارنگه همدغه اقدس ذات ته امید لرو چې مونږ ته د هغه شي گناه هم و بښي په کوم باندې چې تا مونږ مجبور کړي یاستو چې هغه د جادو د زده کړې څخه عبارت دی، چې په زور دې راباندې زده کړی دی.

ز: ای فرعون! مونږ ډېر ښه پوهېږو چې ستا په پیروی کښې هیڅ خیر او گټه نشته او ټولې ښېگڼې زموږ د رب ﷻ په پیروی کښې پرتې دي.

ح: همدارنگه مونږ پوهېږو چې ستا تعذیب دائمی نه دی بلکې د الله ﷻ تعذیب دائمی دی او د سړی په مرگ باندې انقطاع نه مومي بلکې د مرگ څخه وروسته د ابد الآباد پورې دوام کوي. لنډه دا چې:

ط: یقیناً هر څوک چې د مجرمیت په حال کښې مړ شي او خپل رب ﷻ ته ورشي نو د ده دپاره د مرگ څخه وروسته دوزخ ټاکلی شوی دی چې هلته مرگ نشته، او نه هلته داسې ژوند شته چې هوسا او د خوشالی ژوند وي، نو په دوزخ کښې به دوزخیان نه مړه کېږي او نه به پکښې ژوند کولی شي او د همېشه دپاره به هلته په همدغه مړژواندي حال باندې پراته وي.

ی: او څوک چې خپل رب ﷻ ته په داسې حال باندې ورشي چې ایمان یې ورباندې راوړی وي. او نېک عملونه یې کړي وي، نو د دغو کسانو دپاره د الله ﷻ په نزد لوړې او اوچتې درجې ټاکلې شوې دي چې دغه درجې د داسې جنت څخه عبارت دی چې د اقامت او دائمی اوسېدني ځای دی او د ونو لاندې به یې څلور ویالې روانې وي چې د شاتو، شودو، سوچه اوبو او شرابو بېلې-بېلې ویالې وي. یا: ای فرعون! دغه جنت چې څه حال یې وړاندې بیان شو. د الله ﷻ په نزد د هغه چا دپاره جزا او بدله ده کوم چې خپل ځان په ایمان او صالح عمل باندې ترکیه او پاک کړی وي او د کفریاتو څخه پاک او صاف وي.

نو مونږ د همدغه جنت په تمه په ایمان باندې مشرف شوو او خپله عقیده مو د کفر او شرک څخه صافه او پاکه کړه، نو ستا خوښه په هر ډول تعذیب باندې چې مونږ معذب کوې معذب مو کړه.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ کښې ﴿أَنِنَا﴾ ضمیر د چا څخه

عبارت دی؟

مونږ وايو چې: د ذکر شوي ضمیر په مطلب کښې مفسرین کرام په لاندې دوه وو گروپونو باندې

ویشل کېږي:

الف: په ذکر شوي ضمیر کښې د فرعون خپل ځان او د موسی ﷺ رب مطلب وه^(۱)، یعنی ای ساحرانو! تاسو به پوه شئ چې زما عذاب سخت او دائمی دی او که د موسی ﷺ د رب عذاب ډېر

قوي او مستحکم دی، چې تاسو د هغه له ډاره ایمان راوړئ.
 البته هغه عذاب چې موسی عليه السلام ترې د مقابلې څخه وړاندې ساحران ډارولې وه چې: ﴿وَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾ [طه: ۶۱] یعنی: ای جادوگرانو! تاسو ته دې افسوس او حسرت وي، په الله تعالى باندې دروغ مه ترې چې په عذاب سره به مو بیخ او بنیاد وباسي.
 ب: دغه ضمیر فرعون د خپل ځان او د موسی عليه السلام د مجموعې څخه عبارت ګانه^(۱)، یعنی تاسو به پوه شئ چې زما عذاب ډېر خطرناک دی او که د موسی عليه السلام عذاب ډېر خطري دی چې تاسو د هغه له ډاره د هغه په نبوت باندې اعتراف وکړئ او د اژدها څخه یې وډار شئ.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې: په کار دي چې په ذکر او تفسیرونو کښې لومړنی تفسیر د صحت دپاره متعین شي ځکه چې موسی عليه السلام خو څه عذاب نه درلود؟ مونږ وايو چې^(۲):
 الف: څه لرې نه ده چې فرعون به موسی عليه السلام هم د تمسخر او ملنډو په توګه د عذاب خاوند ګڼلی وي او جادوگران به یې په غوږ باندې وهلي وي چې تاسو ته په کار وه چې د هغه چا امر او اطاعت مو کړی وی کوم چې د هر ډول عذاب توان لري چې زه یم، نه د هغه چا چې هیڅ شی یې د لاسه پوره نه دی چې موسی عليه السلام دی.
 ب: دا هم احتمال لري چې فرعون به د موسی عليه السلام همسا ته اشاره کړې وي چې تاسو د اژدها څخه وډار شئ چې د پرو په شان به مو وخورئ، ځکه مو پرې ایمان راوړئ.

تبصره

۳_ مونږ ته ذکر شوي دواړه تفسیرونه په زړه پوري برېښي او څه منافات هم سره نه لري نو که دواړه د بدلیت په اعتبار سره مراد کړی شي، هیڅ بده نه ده.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وايي چې: ساحران خو پخپله د موسی عليه السلام مقابلې ته وړاندې شوي وه د همدې کبله دوی د فرعون څخه د غلبې په صورت کښې مزدوري او انعامات هم غوښتي وه، الله تعالى د ساحرانو څخه حکایت کوي چې: ﴿قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ [الأعراف: ۱۱۳] یعنی ساحرانو فرعون مخاطب کړ چې مونږ ته خو به ضرور څه حق الزحمه وي که چرته همدا مونږ غالب شوو. فرعون ورته وویل چې: (هو، ولې نه) تاسو به په دغه وخت کښې زما د مقربینو څخه یاست چې بدون د اجازې به راتلای شئ؛ حال دا چې د ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ د کلماتو څخه

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۱۸۹

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۳۲

خرگند ٻري چي ساحران د فرعون د پلوه په جادو کولو باندې مجبور کړي شوي وه، نو ايا دا دواړه ايتونه سره څه منافات نه لري؟
مونږ وايو چي د ذکر شوي سوال د جوابولو دپاره مفسرينو کرامو ډېر جوابونه کړي دي^(۱) لاندې مثالونه يې ولولي:

الف: د فرعون عادت وه چي په ځينو خلکو باندې به يې په جبر او اکراه سره د جادو زده کړه کوله^(۲)، نو په ذکر شوو کلماتو کښې د جادو تعميل ته اشاره نه ده چي دوی ورته په خپله خوښه وړاندې شوي وه بلکې د جادو تَعْلَمُ (زده کړې) ته اشاره ده، يعنې اي فرعون! مونږ لا د هغې گناه څخه مغفرت غواړو په کومه باندې چي تا مجبور کړي وو او په زور باندې دې د جادو زده کړې ته اړ ويستلي وو.

ب: په ذکر شوو کلماتو کښې د جادوگرانو راغونډولو ته اشاره ده^(۳)، يعنې مونږ لا د هغې گناه څخه مغفرت غواړو په کومه باندې چي تا مجبور کړو او د يوه حقاني پيغمبر مقابلې ته دې د خپلو کورونو څخه په اکراه (زور) باندې دلته راوستلو، که څه هم مونږ مقابلې په خپله خوښه کړې ده خو د مقابلې ميدان ته د عسکري قوت په اثر راوستلی شوي ياستو.
خو مونږ ته لومړنی جواب د ايت شريف د کلماتو سره ډېر نژدې او ډېر مناسب برېښي، که څه هم ايت شريف د دوهم جواب تحمل هم کولی شي او څه منافات ورسره نه لري.

يادونې

۵- مونږ د الله په توفيق د [الأعراف: ۱۲۶] ايت لاندې دوه موضوعگانې ښې څېرې دي چي بيا څېرې ته يې څه اړتيا نه گورو هيله ده چي هملته ورته مراجعه وکړي شي، هغه دا چي:
الف: امکان لري چي جادوگرانو ته د فرعون د پلوه د ډېرو خبرو کولو فرصت نه وي ورکړی شوی، که نه نو هغوی نوموړي ته نور جوابونه هم ورکولی شوه.
ب: د تهديد څخه وروسته ايا فرعون په جادوگرانو باندې خپل اورولی شوی اخطار عملي کړ او که څنگه؟ ظاهره دا ده چي دوی ټول يې شهيدان کړه، فَاَنَا لَئِهٖ وَاَنَا اِلَيْهٖ رَاَجِعُوْنَ.

﴿وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشٰى ﴿۷۷﴾ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمُجْنُوْدِهٖۙ فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْاَيِّمِ مَا غَشِيَهُمْ ﴿۷۸﴾ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥٓ وَمَا هَدٰى ﴿۷۹﴾﴾

(۱) زاد المير ج ۵ ص ۲۱۱

(۲) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۵۹: تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۱۹۰: تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۲۵

(۳) اضواء البيان ج ۴ ص ۵۱۷

[۷۷] او یقیناً مونږ موسی ﷺ ته (د اوربده دعوت څخه وروسته) وحې وکړه چې زما بندگان (بني اسرائيل) د شپې په څه برخه کښې (د مصر څخه وباسه او د سینا ټاپو طرف ته یې) بوځه، نو (هلته) د همدوی (د نجات) دپاره (د قلزم) په درياب کښې وچه لاره ووهه (جوړه کړه).

(مونږ ورته دا هم وویلې چې): ته به (د دغې لارې په جوړولو سره د فرعونې لښکر) د موندلو (نیولو) څخه نه ډارېږې او (هم په درياب کښې د غرقېدلو څخه) به نه وېرېږې (د دغو دواړو خطرو څخه به په امن کښې یې).

[۷۸] نو (کله چې دوی په دریابي لاره باندې روان شوه) فرعون یې د خپل لښکر په شمول پیروي وکړه (او درياب ته وربښکته شو)، نو (بني اسرائيلو نجات وموند او) فرعونیانو لره د درياب (قلزم) څخه هاغومره اوبو پټ (غرق) کړ کومو چې پټ (غرق) کړ (چې په اندازه باندې یې یوازې الله ﷻ خبر دی او بس).

[۷۹] او (په دغه ترتیب سره) فرعون (د خپل خان په گمراهۍ باندې د پاسه) خپل قوم هم گمراه کړ او (سمه لاره) یې ورته ونه ښودله (حال دا چې هغوی ته یې د سمې لارې د ښودلو وعده ورکړې وه).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د فرعون دنیاوي انجام ته اشاره شوې ده ترڅو د هر وخت فرعونیان او متکبران ترې عبرت واخلي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! کله چې فرعون د مقابلې په میدان کښې ماتې وخوړه او د موسی ﷺ حقانیت ورته ښه پوره په ډاگه په اثبات ورسېد نو د موسی ﷺ په معجزه (د همسا اژدها) باندې یې د جادو نوم وروتا په او خپل کفر او فرعونیت ته یې ادامه ورکړه، نو:

۱- موسی ﷺ وخت په وخت نورې معجزې هم وروښودلې آن تردې چې د ټولو معجزاتو شمېره نهو ته ورسېده، خو فرعون په خپل فرعونیت باندې کلک ولاړ وه.

۲- په نتیجه کښې چې کله مونږ د هغه د هلاکت او پوښا کولو اراده وکړه نو موسی ﷺ ته مو داسې هدایت ورکړ چې:

الف: زما بندگان (بني اسرائيل) د شپې په تیاره کښې د مصر څخه د سینا په لور روان کړه.

ب: که څه هم هلته ستاسو مخې ته درياب حائل واقع کېږي او تاسو نه پرېږدې چې د سینا ټاپو ته ورپورېځئ، خو تاته امر کوم چې زما د بندگانو د نجات دپاره په خپله همسا باندې درياب ووهه او د پورېوتلو لاره پکښې جوړه کړه.

ج: ستا جوړه کړې شوې لاره به داسې لاره وي چې د درياب په منځکښې به وچه کلکه وي او هیڅ لوندوالي او خټې به نه لري چې ستاسو پښې پکښې ښوږ شي.

د: ای موسی! په ډېر اطمینان سره د بني اسرائيلو په شمول په ذکرې شوې لاره باندې تاسو د سینا ټاپو وزمې ځمکې ته ورپورېځئ، چې د شا د پلوه به د فرعونیانو څخه نه ډارېږئ چې لاس نیولي

مو بیرته ستانه کړي، او د مخې د پلوه به درسره دا خطرهم نه وي چې په دریاب کښې به غرق شی.
۳- نو کله چې موسی عليه السلام توصیه شوي هدایت ته عملي صورت ورکړ او د شپې یې بني اسرائیل

د سینا طرف ته وخوځول نو:

الف: د فرعون د هلاکت وخت ډېر ورنژدې شو، او له دې کبله چې خپل وژلخای ته ورودانگي په ډېرې جلتۍ سره یې ښه لوی لښکر د خپله خانه سره واخست او د موسی عليه السلام او بني اسرائیل په تعقیب روان شو.

ب: آن تر دې چې د دریاب په داخل کښې یې هم تعقیب کړه، خو موسی عليه السلام او ملگري یې د دریاب څخه په اجتماعي توگه پوزېواته، حال دا چې د فرعون لښکر وروستنی ډله هم دریاب ته ورننوتله او سرکښان یې لا بل ساحل ته نه وه رسیدلي، نو په دغه وخت کښې الله تعالى دریاب ته امر وکړ چې خپل جریان پیل کړي او توقف ته خاتمه ورکړي.

ج: نو نتیجه دا شوه چې فرعون او ټول فرعوني لښکر د "الف" څخه تر "ي" پورې په دریاب کښې غرق شو، او د اوبو دومره مقدار پټ کړه چې د الله تعالى څخه په غیر یې هیڅوک اندازه نه شي درک کولی، چې څومره ملیاردونه ټنونه وزن به یې درلود او څومره زره مترونه به ورباندې اوچتې شوې وې.

۴- ای پیغمبره! دا وه د هغه فرعون عاقبت کوم چې د الوهیت مدعي وه او ادعاء یې کوله چې خپل قوم یې په سمه لاره باندې سوق کړی دی او همدی یې لوی رب دی.
لنډه دا چې فرعون خپل ځان هم بې لارې کړ او خپل قوم یې هم په دنیا او آخرت کښې د هلاکت کندی ته واچاوه او سمه لاره یې ورته ونه ښودله، که بالفرض نوموړي ایمان راوړی وی نو هم به پخپله د نجات خاوند شوی وی او هم به یې خپل قوم ته نجات ورکړی وی.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ کښې د "و" توری د عطف دپاره دی چې دا جمله پرې په یوه مقدره جمله باندې عطفېږي چې مضمون یې دا دی:

د مقابلې په میدان کښې د ناکامۍ څخه وروسته هم فرعون خپلو کفریاتو ته تر ډېرو کلونو پورې ادامه ورکړه، او یقیناً مونږ (د ډېر وخت د تېرېدلو څخه وروسته) موسی عليه السلام ته وحې وکړه چې د مصر څخه ووځئ چې د فرعونیانو د هلاکت وخت رانژدې شوی دی.

مونږ ځکه ذکر شوی مضمون مقدر وگانه چې علماوو کرامو لیکلي دي چې د جادوگرانو د ایمان د راوړلو څخه وروسته آن د شلو (۲۰) کالو پورې فرعون په خپل تکبر باندې باقي پاتې وه او موسی عليه السلام یې په دعوت باندې مصروف وه^(۱). خو د دغه کافي وخت د درلودلو سره- سره په ایمان مشرف نه شو، او ځینو لا آن دېرش (۳۰) کلونه ښودلي دي، والله تعالى أعلم.

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۳۱

۲۔ په **﴿ أَنْ أَسْرِبَعْبَادِي ﴾** کښې د **﴿ أَسْرِب ﴾** کلمه د "إسراء" څخه اشتقاقه شوې ده چې د شپې بیولو ته وضعه شوې ده^(۱)، یعنی مونږ موسی **﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾** ته وحې وکړه چې زما بندگان د شپې د پلوه د مصر څخه وباسه.

شاید چې الله **﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾** به ورته د شپې وخت ځکه خوښ کړی وي ترڅو دوی د لمر خاته تر وخته پورې د قلمز بحېرې ته ورسېږي چرته چې د فرعونیانو غرقېدلو صورت ونیوه.

سوال جواب

۳۔ که څوک وايي چې: د مصر څخه د وتلو په وخت کښې خو د بني اسرائيلو تعداد د شپږو لکو او اویا زرو (۶۷۰۰۰۰) تنو په شاوخوا کښې وه^(۲)، په دې باندې علاوه هغوی د حکومتي مراقبت لاندې هم واقع وه؛ نو پوښتنه دا ده چې: دغه غټ تعداد خلک څنگه په یوه شپه کښې د کوچ او بار دپاره چمتو شوه او حکومت هم ورباندې اطلاع حاصله نه کړه چې د شپې د شپې یې د هغوی د حرکت مخه نیولې وي؟

مونږ وايو چې: د ذکر شوي سوال جواب ته د [یونس: ۹۰] ایت لاندې څه اشاره شوې ده **﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾** خو په دې مقام کښې ورباندې زیاتوو چې: د موسی **﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾** سره فرعون د بني اسرائيلو د خوشې کولو وعده کړې وه چې لار شئ او د حمل او نقل دپاره تیاری ونیسئ، نو په همدې بنیاد یې د مراقبت او څارنې لړۍ هم ختمه شوې وه، نو هغوی په ډاډه زړه او په څرگنده توګه د سفر تیاری ونیوه او وتوانېده چې شپې د مخې حرکت وکړي او آن د قلمز بحېرې ته ورسېږي.

مګر فرعون د هغوی د حرکت څخه وروسته وعده خلافي وکړه او د خپل لوظ څخه وګرځېده^(۳)، او په تعقیب باندې یې پیل وکړ. او دا ځکه چې فرعون ډېر بد عهده او بې لوظه انسان وه، الله **﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾** د فرعونیانو د خولې څخه حکایت کوي چې: **﴿ لَئِنْ كَشَفْتْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾** [الأعراف: ۱۳۴] یعنی کله به چې فرعونیانو ته د معجزې عذاب ورسېد نو دوی به موسی **﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾** مخاطب کړ چې: ای موسی! که زموږ څخه دغه عذاب لرې کړې نو هرو مرو او ضرور به مونږ په تا باندې ایمان راوړو او هم به درسره بني اسرائيل خوشې کړو چې بېرته شام ته لاړ شي، خو کله به چې الله **﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾** د دوی څخه عذاب لرې کړ نو سمدستي به یې خپلې وعدې ماتې کړې، نه به یې ایمان راوړو او نه به یې اجازه ورکړه چې بني اسرائيل د شام په لور سوق کړي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴۔ که څوک وايي چې: د **﴿ وَمَا هَدَى ﴾** د جملې مضمون خو په **﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ ﴾** کښې پروت دی نو پوښتنه دا ده چې د ذکرې شوې جملې په نزول کښې څه حکمت دی؟

(۱) مفردات الراغب ص ۲۳۷

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۳۷

(۳) المحرر الوجيز ج ۷ ص ۱۴۵: تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۸۱

مونږ وایو چې: د نوموړې جملې په نزول کښې - وَاللّٰهُ عَلَمٌ دې ته اشاره ده چې د فرعون هغه دعوه په صراحت سره تردیده شي کومه چې الله ﷻ د هغه د خولې څخه حکایت کړې ده چې: ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ۲۹] یعنی فرعون خپل قوم مخاطب کړ چې: زه تاسو ته نه ښایم مگر سمه (روغه) لاره.

د دې زمانې فرعون

۵- په هره زمانه کښې چې فرعون پیدا شي په همغې زمانه کښې ورته الله ﷻ موسی هم پیدا کوي؛ نو لکه چې موسی ﷺ د خپلې زمانې فرعون سرکوب کړ همدارنگه د هرې زمانې فرعون د خپلې زمانې دموسی د لاسه پوښا کېږي او د هلاکت سره مخامخ کېږي.

د افغانستان د جهاد د شروع په وخت روسي دولت د وخت فرعون وه چې الله ﷻ ورته د افغان مجاهدو څخه موسی جوړ کړ او د روسانو پراخه دولت یې درې وړې اوتیت پرک کړ.

په دې زمانه کښې - چې روسي فرعون د منځه تللی دی - امریکایي فرعون سر راپورته کړی دی او غواړي چې په ټوله دنیا باندې خپل حکومت وکړي او په غیر مستقیمه توګه یې د خپل تسلط لاندې وساتي، د دې فرعون اصلي نوم 'کلنتین' دی چې فعلاً اولسمشر دی.

د همدې کبله یې څو ورځې وړاندې^(۱) د افغانستان خاوره په خپلو کروز توغندیو باندې وویستله او سل فیره میزایل یې ورباندې د دریاب د منځه وورول، د دې کار وجه دا وه چې د دې زمانې موسی 'اسامه بن لادن' - وفقه الله - فعلاً په افغانستان کښې اوسېږي. خو د الله ﷻ فضل وه چندان تلفات یې ونه لرل اوځینو توغندیو لا بالکل انفلاق هم نه وه کړی. همدارنگه د دې زمانې فرعون په عین وخت کښې لس کروز توغندي د سوډان په خاوره باندې هم په دې بهانه وغورزول چې هلته د اسامه بن لادن - حفظه الله - د سلاګانو د جوړولو فابریکه ده، حال دا چې هغه فابریکه چې د وخت فرعون په توغندیو باندې وړانه کړه د دوا جوړولو فابریکه وه.

د الله ﷻ څخه امید کوو چې د دې زمانې فرعون به هم یوه ورځ د همدې زمانې د موسی د لاسه نسکور شي، او د ځمکې مخ به یې د فسادونو څخه خلاص شي، الله ﷻ دې هغه چاته ترقي او موفقیت ورکړي کوم چې د اسلام ترقي غواړي، او الله ﷻ دې هغه څوک نسکور کړي څوک چې د اسلام د ترقي مخنیوی کوي، آمین.

﴿ يٰٓبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٥١﴾ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٥٢﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَىٰ ﴿٨١﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أُثْرِي وَعَجِلْتُ

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٢﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٣﴾ ﴿

[۸۰] (مونږ د موسی ﷺ په ذریعہ وویلې چې:) ای بنی اسرائیلو! یقیناً مونږ تاسو ته ستاسو د دینمن څخه نجات درکړې، او ستاسو سره مو (د تورات د درکولو دپاره) د طور د غره بنی طرف وعده کړې، او (هم) مونږ په تاسو باندې من او سلوی درنازل کړه.

[۸۱] (او هم مو تاسو ته وویلې چې:) د هغو پاکیزه (او خوندورو شیانو) څخه خورئ کوم چې مونږ تاسو ته روزي کړي دي او سرکشي پکښې مه کوئ (د حد څخه تجاوز مه کوئ)، چې زما غضب به درباندي در خلاص (درنازل) شي، او هر څوک چې زما غضب ورباندې ورنازل شي نو یقیناً هغه (د هلاکت کندی ته) ولوبد.

[۸۲] او یقیناً زه د هغه چا دپاره ډېر بښونکی یم چې (د کفر څخه یې) توبه ويستلې وي او ایمان یې راوړی وي او (هم) نېک عمل یې کړی وي، بیا یې هدایت موندلی وي (ذکر و شوو خاصیتونو ته یې ادامه ورکړې وي).

[۸۳] او (مونږ وویلې چې:) ای موسی! ته د خپل قوم (اویا کسيزې جرگې) څخه څه شي راتوند کړې (چې د هغوی څخه وړاندې د مناجات ځای ته راغلي)؟.

[۸۴] موسی ﷺ وویلې چې: هغوی دغه دي راپسې دي (نژدې دي)، او ما تاته توندي وکړه (په توندي سره راغلم) ای زما ربه د دې دپاره چې ته (راڅخه لا نور زیات) راضي شي، (نو عتاب راته مه متوجه کوه).

[۸۵] الله ﷻ وویلې چې: نو یقیناً مونږ ستا قوم ستا (د څلوېښت ورځني غیاب) څخه وروسته د امتحان لاندې واقع کړه او (په نتیجه کښې) دوی لره سامري (نامي سړي) یې لارې کړه، (ایا ته مطمئن یې چې ستا اویا کسيزه جرگه به ستا په غیاب کښې گمراهان جوړ نه شي).

ارتباط او د خلاصه

د موسی ﷺ دعوتی امت په دوه وو برخو باندې ویشلی شوی وه: یوه برخه یې فرعون او فرعونیان وه چې حالاتو یې په غرقېدلو سره اختتام وموند لکه چې وړاندې تېر شوه، او دوهمه برخه یې بنی اسرائیل وه چې په دغو ایتونو کښې یې ځینو حالاتو ته اشاره شوې ده، چې خلاصه یې داسې راخېږي:

مونږ بنی اسرائیلو ته د موسی ﷺ په ذریعہ وویلې چې:

۱- ای بنی اسرائیلو! مونږ په خپل فضل سره تاسو ته د یوه ډېر قوي دینمن څخه نجات درکړ چې ستاسو د سترگو لاندې مو د قلمز په بحیره کښې غرق کړه.

او په دې باندې علاوه مو تاسو ته زښت ډېر نعمتونه درکړه چې ځینې مثالونه یې دا دي:

الف: د فرعون او فرعونیانو د غرق څخه وروسته مو ستاسو سره د طور د غره بني طرف وعده کړې چې هلته به موسی ﷺ ستاسو د مشرانو سره راشي او د تعمیل دپاره به کتاب ورکړو چې تورات به نومېږي.

ب: او هم مو په تاسو باندې د "سینا" په بیدیا کښې له اسمانه ښه مزه ناک خوراک درنازل کړ چې "من" نومېږي.

ج: او هم مو تاسو ته د خوندورو مرغانو غوښې اسانې کړې چې په خپله خوښه ستاسو په وړاندې کښې او تر هغه نه الوزی ترڅو چې تاسو ترې د خپل ضرورت په اندازه باندې ښکار کړئ، دغو مرغانو ته "سلوی" ویل کېږي.

د: همدارنگه مو تاسو ته د کلکې ډبرې څخه دولس چینې راوختولې چې هر قوم د خپلې ټاکلې چینې څخه په بې غمۍ سره اوبه څښې.

ه: بالاخره وریځ مو ستاسو دپاره مسخره کړه چې د ښه ساړه سوري لاندې یې خپل ژوند تېروئ.

۲- بیا مو بني اسرائيل مخاطب کړه چې:
الف: ای بني اسرائيلو! د هغو پاکیزه او خوندورو شیانو څخه خورئ او څښئ او استفاده ترې کوئ کوم چې مونږ تاسو ته درپېرزو کړي دي، او طغیان (سرکشي) پکښې مه کوئ چې زما غضب به درباندي در خلاص (درنازل) شي، یا په بل عبارت: زما د نعمتونو څخه استفاده کوئ او درنازل شوی شریعت مې تعمیل کړئ، که نه نو زما د غضب لاندې به واقع شئ او د ناشکرانو په ډله کښې به وشمېرل شئ.

ب: او هرڅوک چې زما د غضب لاندې واقع شي هغه د هلاکت کندی ته لوېږي، که څه هم ستاسو د بني اسرائيلو څخه وي او دښمن یې تازه هلاک شوی وي.

ج: او یقیناً زه د هغه چا دپاره د گناهونو بښونکی یم کوم چې لاندې صفات ولري:

اول: چې په خپله گناه باندې نادم او پښېمانه شي او خپل رب ﷻ ته توبه تائب شي.

دوهم: چې د توبې څخه وروسته ایمان راوړي او په آخرت عقیده ولري.

درېم: چې د ایمان سره ښک عمل هم ملگری کړي.

څلورم: لنډه دا چې د جنایت څخه وروسته په شرعي لاره باندې روان شي او خپلو همدغو تمللو ته

ادامه ورکړي.

نو تاسو ته توصیه کېږي چې تر خپلې وسې د گناهونو څخه ځانونه وساتئ او چې کله پکښې واقع شوی نو سمدستي توبه وباسئ او خپل رب ﷻ ته راجع شئ، چې غضب درباندي درنازل نه شي، او دا خیال مه کوئ چې د فرعون د غرقېدلو څخه وروسته به په تاسو باندې د الله ﷻ د غضب د درنازېدلو خطر د منځه تللی وي.

۳- ای پیغمبره! د بني اسرائيلو ثبات او عزم ډېر کمزوری وه او د امتحانونو په مقابل کښې ډېر کاواکه او سست وه. د همدې کبله مونږ د موسی ﷻ سره لاندې سوال جواب وکړ:

الف. ای موسیٰ! په تا باندې څه باعث وه چې د خپلو ملگرو څخه دې د مناجات مقام ته توندي وکړه او د هغوی څخه وړاندې دې خپل ځان را ورساوه؟ ایا له تا سره دا خطر نه وه چې ستا په غیاب کښې به دغه اویا کسه جرگه بې لارې شي.

ب: موسیٰ عليه السلام وویلې چې: ای زما ربه! زما ملگري دغه دې راپسې دي، لرې نه دي، او ما څکه ستا مناجات ته توندي وکړه ترڅو ته راڅخه لا زیات راضي شي، نو هیله ده چې ما په دغې توندي باندې ملامت نه کړي.

ج: الله تعالى موسیٰ عليه السلام ته ډاډ ورکړ او ورته یې وویلې چې ذکره شوې پوښتنه تاته د عتاب په توگه نه ده متوجه شوې بلکې د دې کبله تاته راجع شوه چې ستا د قوم ثبات او عزم کمزوری دی ستا په غیاب کښې ډېر ژر د سمې لارې څخه اوږي، هسې نه چې ستا په تعجیل سره ستا اویا کسه ملگري هم گمراهي غوره کړي لکه څنگه چې ستا په غیاب کښې ستا متباقي قوم لاره خطا کړه او خوسکې یې په الوهیت سره ونیوه. یا په بل عبارت: یقیناً ستا متباقي قوم ستا د غیاب څخه وروسته مونږ د سامري په سلسله د امتحان لاندې واقع کړه چې په نتیجه کښې د همدغه په دسیسه گمراهان وگرځېده.

توضیحات

۱- د [البقرة: ۵۷] ایت لاندې د الله تعالى په توفیق د من او سلوی بیان او هم بني اسرائيلو ته د نورو پاکیزه شیانو وروزي کول او د دوی د ظلمونو شرحه بڼه تفصیلواره تېره شوې ده چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

۲- په ﴿ فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ کښې د ﴿ هَوَىٰ ﴾ کلمه د "هَوِيَان" - لکه "حَيَوَان" - څخه اشتقاقه شوې ده، چې د لوړې څخه ژورې ته د غورزېدلو معنی ورکوي^(۱)، یعنې په هرچا باندې چې زما غضب وربښکته شي نو یقیناً هغه د دوزخ ژورې کندی ته وغورزېد او په معنوي هلاکت باندې هلاک شو.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې د ﴿ ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴾ په مفهوم کښې خو توبه او ایمان او هم صالح عمل درېواړه شامل دي حال دا چې د "ثُمَّ" د کلمې څخه تغایر څرگندېږي، نو پوښتنه دا ده چې: هغه کوم یو هدایت دی چې د ذکر و شوو درېواړو شیانو څخه مغایر دی؟
مونږ وايو چې: کوم هدایت چې د درېواړو څخه غیر دی هغه استقامت دی، یعنې یقیناً زه د هغه چا دپاره بښونکی یم کوم چې ذکر شوي درېواړه کارونه وکړي او بیا پرې ثابت قدمه اوسي او پښې یې بښو نه شي. همدې مضمون ته په لاندې حدیث کښې اشاره شوې ده چې:
یوه ورځې د نبي کریم صلى الله عليه وسلم څخه یوه صحابي رضي الله عنه پوښتنه وکړه چې: یا رسول الله! ماته په اسلام کښې داسې یوه جامعه (هر اړخیزه) خبره وکړه چې د هغې د زده کولو څخه وروسته د بل چا پوښتنې

(۱) لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۷۱: مفردات الراغب ص ۱۲۷

ته ار نه اوخم، نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ»^(۱) ووايه چې په الله ﷻ باندې مې ایمان راوړی دی، او بیا (په همدې باندې) ثابت (مستقیم) اوسه.

سامری څوک وه؟

۴- په ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ کې د 'سامري' کلمه ځينو مفسرينو کرامو په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۲) خو مونږ ته هغه معنی بهتره برېښي کومه چې د لغت کتابونو لیکلې ده، هغه دا چې د 'سامري' کلمه 'سامیره' ته منسوبه ده، چې د يهودانو د قبایلو څخه د یوې خاصې قبیلې نوم دی کومه چې د نورو يهودانو څخه په ځينو ديني شيانو کې مخالفة ده^(۳). نو حاصل يې داسې راخېزي چې: بني اسرائيلو لره د خوسې په ذریعه يوه داسې سړي گمراه کړه چې د 'سامیره' د قبیلې څخه وه.

﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن نَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾
 ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾^(۸۷) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ﴾^(۸۸) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾^(۸۹) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾^(۹۰)

[۸۶] نو موسی ﷺ خپل قوم ته بېرته په داسې حال ورتاو شو چې (هم ورته) په غصه وه (او هم) غمژن وه، (په همدغه حال کې يې) وويلې چې: ای زما قومه! ایا ستاسو سره خپل رب ﷻ د تورات) وعده نه وه کړې ښایسته (نېکه) وعده؟ ایا نو په تاسو باندې (د دغه) عهد (موده) اوږده شوه (چې بالکل مو د یاده ووتله) او یا تاسو (قصداً) غوښتل چې د خپل رب ﷻ د پلوه درباندي غضب درښکته (خلاص) شي؟ نو تاسو خو زما په وعده باندې هم وفا ونه کړه (چې ستا د بېرته راستنېدلو پورې به مونږ په خپله عقیده باندې کلک ولاړ یاستو).

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۸

(۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۴۴

(۳) لسان العرب ج ۴ ص ۲۸۰

[۸۷] د خوسکي عبادت کوونکو (په اعتذار کښې) وويلې چې: مونږ ستا د وعدې مخالفت په خپل اختيار (په خپله خوښه) نه دی کړی (ترڅو مونږ د ملامتې لاندې واقع شو) مگر (له دې کبله ورباندې مبتلاء شوو چې) په مونږ باندې (د مصر څخه د راوتلو په وخت) درانه بارونه تحميل کړی شوه (چې دا درسره انتقال کړی) چې هغه د (ټول) قوم (بني اسرائيلو) د بنيایست (گانو) څخه عبارت دي، نو مونږ (د دغو درونو بارونو څخه خپلې اوږې سپکې کړې او په اجتماعي توگه مو په اور کښې) وغورزولې، همدارنگه سامري هم (پکښې هغه گانې) وغورزولې (کومې چې د هغه په اوږو باندې بار وې).

[۸۸] نو (د دغو گانو په ذوب کېدلو سره ترې) سامري د قوم دپاره مجسم خوسکي راويست (چې نقش او خیال نه وه، او هم) زرین خوسکي ته (د غوا په شان) رمباره وه.

نو دوی (سامري او د ده پیروانو) وويلې چې: دغه (زرین خوسکي) ستاسو معبود دی او د موسی عليه السلام معبود (هم) دې خو هغه هېر کړی دی (او د مناجات دپاره یې د طور غره ته تللی دی).

[۸۹] (دغه اعتذار یې مقبول نه وه ځکه چې) ایا نو دوی نه کتل چې زرین خوسکي (خو) دوی ته

نه خبره ورتاوولی شي (چې سوال جواب ورسره وکړي) او نه ورته (د عدم عبادت په صورت کښې) د ضرر رسولو توان لري او نه (ورته د عبادت په صورت کښې) د گټې (نفعې) رسولو (توان او وسه لري).

[۹۰] (په دې باندې علاوه) دوی ته خو وړاندې هارون عليه السلام وويلې چې: ای زما قومه! یقیناً تاسو په زرین خوسکي سره په فتنه (او امتحان) کښې واچولی شوی، او بې شکه ستاسو رب ﷻ ډېر

مهربان دی نو زما پیروي وکړئ او زما امر ومني (توبه تائب شی).

[۹۱] دوی (ورته) وويلې چې: مونږ به (د زرین خوسکي) په عبادت باندې همېشه کلک ولاړ یاستو ترڅو چې مونږ ته موسی عليه السلام بېرته راوگرځي (راستون شي).

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې موسی عليه السلام د الله ﷻ مناجات انجام کړه او تورات یې ترلاسه کړ او هم بېرته خپل

قوم ته د خپلو او یا نفرو ملگرو سره ستون شو، حال دا چې د خوسکي په عبادت باندې ورته ډېرې غصې نیولې وه او هم په دغه کار باندې ډېر غمژن وه، نو د هغوی سره یې لاندې سوال جواب وکړ:

۱- هغوی یې مخاطب کړه چې: ای زما قومه څرنگه چې تاسو زما په غیاب کښې خوسکي په الوهیت سره نیولې دی نو تاسو ماته د لاندې پوښتنو جواب راکړئ:

الف: ایا تاسو ته خپل رب ﷻ ډېره بنيایسته وعده نه وه درکړې چې اسماني کتاب به درکړي او ستاسو د دنیا او آخرت چارې به سمبال کړي؟

ب: نو ایا په تاسو باندې د ذکر شوي کتاب د راوړلو وعده اوږده شوه چې بالکل مو هېره کړه؟ ایا په څلوېښتو ورځو کښې څوک د غسې عظیم الشانه وعده هیروي؟

ج: او یا تاسو د خوسي عبادت ته په قصدي توگه اقدام کړی دی ترڅو په تاسو باندې د خپل رب ﷻ د پلوه غضب درنازل شي؟

د: په دې باندې علاوه، ایا تاسو هغه وعده هم د پښو لاندې کړه کومه چې تاسو زما سره کړې وه چې ستا د بېرته راستنېدلو پورې به مونږ په خپله توحیدي عقیدې باندې کلک ولاړ یاستو؟
ای زما قومه! دغسې کار خو ستاسو سره هیڅ مناسب نه وه چې نه مو د خپل رب ﷻ د بنایسته واعدې مراعات وکړ او نه مو زما د واعدې حفاظت او څارنه وکړه.

د موسی ﷺ د قوم جواب:

۲- د ذکر و شوو پوښتنو په جواب کېښې موسی ﷺ ته خپل قوم داسې جواب ورکړ چې:
الف: مونږ نه د خپل رب ﷻ د کتاب د راکولو وعده هېره کړې ده او نه مو ستا وعده د پښو لاندې کړې ده، همدارنگه مونږ نه په قصدي توګه د خپل رب ﷻ د غضب د نزول اراده کړې وه او نه راباندې د واعدې موده اوږده شوې وه چې د واعدې د نه پوره کولو ګومان مو په زړه کېښې ګرځېدلی وي.
ب: دا کار مونږ په خپل اختیار او په خپله خوښه نه دی کړی بلکې مونږ دغه کار ته سامري تشویق کړي او هڅولي یاستو.

ج: د دې کار ډېره د هغه وخت څخه ایښودلې شوې ده چې کله مونږ د مصر څخه راوتلو همدا ستا د پلوه مکلف وګرځولی شوو چې هرڅوک دې د خپله خانه سره د خپل کور قیمتي سامان یوسي.
د: نو ستاسو په هدایت مونږ خپلې ګانې او زیورات را انتقال کړه چې ډېر یې ستړي کړي وو او په حمل او نقل باندې یې ډېر ستومانه شوي وو، نو هغه مو ټول په اور کېښې وغورزول او خپلې اوږې مو ترې سپکې کړې.

ه: همدارنگه سامري هم خپل تحمیل شوي زیورات پکښې وغورزول او د هغو زیوراتو سره یې یوځای کړه کوم چې مونږ غورزولي وه، نو کله چې د زیوراتو ټوله مجموعه ذوب (ویلي) شوه نو خوسکې یې راته ترې جوړ کړ چې دا ستاسو معبود دی.

و: ای موسی! نو د ذکر شوي بد کار په کولو باندې مونږ مه ملامته کوه او زمونږ اعتذار ومنه، که بالفرض نوموړي سامري زمونږ بې لارې کولو ته دسیسه نه وی جوړه کړې نو مونږ به نه وی ګمراه شوي، په دغه کار کېښې فقط سامری ملامته دی چې مونږ ته یې دام کېښود او پکښې یې نښلولو؛ مونږ خو نوي او تازه د فرعونیانو (بوت پرستانو) څخه نجات موندلی وه او ایمان مو په زړونو کېښې پوره ځای نه وه نیولی (زمونږ ایمان ډېر کاواکه وه).

نامقبول اعتذار:

۳- ای پیغمبره! د خوسکي پرستانو اعتذار د قبول قابلیت نه درلود او دا ځکه چې:
الف: نوموړي سامري خو هغوی لره د ګانو او زیوراتو په ذوب کولو سره د دوی د سترګو لاندې د خوسکي مجسمه جوړه کړه چې د غوا غونډې رېښه یې وهله.
ب: ایا دوی نه پوهېده چې دغه مجسمه خو د سامري صنعت دی؟ لږ وخت وړاندې یې هیڅ

موجودیت نه درلود، د دې مجسمې د عبادت څخه خو پخپله د سامري عبادت بهتر دی چې د همدې مجسمې جوړوونکی دی.

ج: ذکر شوي مجسمې خو د صنعت په زور محض یوه رمباره کوله، نه یې چاته هدایت کولی شو او نه لارښودانه.

د: د هغوی بالکل غیر مقبوله او د هر حیثه مردوده خبره لا دا وه چې ټولو په یوه خوله نارې کړې چې همدغه خوسکي ستاسو لا څه چې د موسی عليه السلام معبود هم دی، خو ده هېر کړی دی او د مناجات دپاره یې د طور غره ته سفر کړی دی، موسی عليه السلام ته په کار وه چې همدلته نژدې یې د خپل معبود سره مناجات کړی وی.

ه: په دې باندې علاوه، ایا نو هغوی نه پوهېده چې د خوسکي مجسمه خو ورته د خبرې جواب نه شي ورکولی او نه ورته ویلی شي چې دا موښه وکړه او یا مو بد وکړه، دا خبره مو منم او یا دا مو نه منم. دغه مجسمه خو د عدم عبادت په صورت کې هغوی ته ضرر نه شي رسولی چې ولې مو زما عبادت ونه کړ، او نه ورته د عبادت په وخت کې څه گټه رسولی شي چې آفرین دا مکافات مو درواخلی چې زما عبادت مو وکړ.

و: هغوی ته خو هارون عليه السلام لا په وخت ویلي وه چې: ای خلکو! د خوسکي د عبادت څخه خپل ځانونه وساتئ دا یوه فتنه او یو امتحان دی چې تاسو پکښې واقع شوی، نو خپلې پښې کلکې کړئ او د سامري په دروغینه وینا باندې مه غولېږئ.

ز: او یقیناً ستاسو رب ﷻ ډېر مهربان دی نو زما پیروي وکړئ او د خوسکي د عبادت څخه توبه تائب شی، چې توبه مو قبوله کړي او د تېرې شوې گناه څخه درتېر شي.

ح: زما اطاعت وکړئ او زما حکم ته غاړې کېږدئ چې په دنیا او آخرت کې د سعادت ځاوندان شی.

ط: بالاخره د عدم قبول د ذکر و شوو وجوهو سره سره د خوسکي عبادت کوونکو هارون عليه السلام ته په صراحت سره جواب ورکړه چې: مونږ به هیڅکله د نوموړي زرین خوسکي د عبادت څخه لاس وانخلو او ترهغه پورې به ورباندې کلک ولاړ اوسو ترڅو چې مونږ ته موسی عليه السلام د طور د دورې څخه بېرته راستون شي او مونږ ترې په همدې باره کېښې هدایت واخلو چې: ایا زمونږ دغه کار رښتیا باطل کار دی او که څنگه؟

توضیحات

۱- د [الأعراف: ۱۵۰] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق په ﴿إِلَى قَوْمِهِ غَضَبْنَا أَسْفًا﴾ کېښې د "غَضَبْنَا" او هم د "أَسْفًا" دواړو کلمو معناوې شرحه شوي دي چې د "غَضَبْنَا" او "غَمْرُنْ" معناوې ورکوي. بیا شرحه کولو ته یې اړتیا نه گورو.

۲- په ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ﴾ کېښې د "يَعِدْ" کلمه د هغه وغد څخه اشتقاقه شوې ده کومه چې د

اللَّهُ ﷻ د پلوه بني اسرائيلو ته ورکړه شوې وه چې تورات به درکړم.
او په ﴿ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي ﴾ کښې هغې وعدې ته اشاره ده کومه چې د هغوی څخه موسی ﷺ
اخيستي ده چې زما په خط السیر به کلک ودرېږي او زما د خليفه (هارون ﷺ) اطاعت به کوي.

ملک څه معنی؟

۳- په ﴿ مَوْعِدِكَ بِمَلِكِنَا ﴾ کښې د "مَلِك" کلمه په دې مقام کښې مفسرينو کرامو^(۱) په اختيار او
طاقت سره تفسيره کړې ده، يعنې مونږ ستا د وعدې مخالفت په خپل اختيار او طاقت سره نه دی
کړی بلکې مونږ دغه کار ته مجبور کړی شوي ياستو او د اضطراب په حال کښې مو ورته اقدام کړی
دی، چې سامري راباندې زور اچولی وه.

د اوزار معنی

۴- په ﴿ وَلَيْكِنَّا حُمَلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ﴾ کښې د "اَوْزَار" کلمه د "وِزْر" لکه "عِلْم" - جمعه ده
چې د دروند پېټې (بان) معنی ورکوي، او د کنایې په توگه په گناه کښې هم استعمالېږي^(۲)، اکثره
مفسرينو کرامو^(۳) همدغه ایت شريف په دوهمه معنی باندې حمل کړی دی، او د ﴿ الْقَوْمِ ﴾ څخه يې
فرعونيان (قبطيان) مراد کړي دي چې مضمون يې په لاندې ټکو کښې خلاصه کيږي.

الف: کله چې بني اسرائيلو د مصر څخه د وتلو تصميم ونيوه، نو موسی ﷺ هغوی ته هدايت
وکړ چې هرڅوک دې د خپلو گوانديانو (قبطيانو) څخه گانې راواخلي چې مونږ پکښې د واده يا د
اختر خوشالي تېره کړو نو په تاسو باندې به خپلې گانې بېرته وسپارو. همدې خبرې ته په ﴿ حُمَلْنَا ﴾
کښې اشاره شوې ده چې د موسی ﷺ د پلوه ورباندې د گانو را اخستل تحميل شوی وه.

ب: بيا چې کله فرعونيان په درياب کښې غرق شوه نو ذکرې شوې گانې د بني اسرائيلو په لاس
کښې پاتې شوې (البته څومره چې چا اخستي وي).

ج: نو کله چې موسی ﷺ د طور غره ته د مناجات دپاره لاړ او هلته د دېرشو شپو په عوض
څلورېنست شپې تال شو نو سامري بني اسرائيلو ته وويلې چې:

دغه گانې خو د فرعونيانو (قبطيانو) دي چې زمونږ سره د غنيمت په توگه پاتې شوي دي حال دا
چې غنيمت مونږ ته جواز نه لري، د همدغې گناه اثرات دي چې موسی ﷺ په خپل ټاکلي معياد
(ديرش شپې) راستون نه شو، نو بهتره دا ده چې مونږ ټول ذکرې شوې غنيمتي گانې راغونډې کړو
او اور ورباندې بل کړو چې وسوزي، لکه چې د مقبول غنيمت همدغه (سوزول) غټه نښه ده.

د: بني اسرائيلو د سامري خبره ومنله او په نتيجه کښې هغه کيفيت پېښ شو کوم ته چې په ایت
شريف کښې اشاره شوې ده.

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۱۶۲، تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۲۳۴

(۲) مفردات الراغب ص ۵۵۸

(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۳۶۹، تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۲۸، روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۴۶، تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۱۹۸

د "أَوْزَار" کلمه په حقيقي معنی سره ده

۵- مونږ د الله ﷻ په توفيق دوه درې ورځې پلټنه وکړه ترڅو په يقين سره معلومه کړو چې د زرین خوسکي خام مواد (گانې) اصلاً د فرعونيانو (قبطيانو) څخه سوالي اخستلی شوې وې او په پلمې سره د مصر څخه د سینا بیدیا ته انتقالې شوې وې، او که دا خپله د بني اسرائيلو پورې مربوطې وې؟ په پلټنه کېنې زمونږ سترگې د نبی کریم ﷺ په کوم حديث کېنې باندې ونه لگېدلې، که زمونږ د نظر لاندې په همدې موضوع کېنې کوم حديث واقع شوی وی نو په سر او سترگو به مو قبول کړی وی او خپل نظر به مو د پښو لاندې کړی وی خو دغسې ونه شوه.

مونږ ته داسې برېښي چې اکثره مفسرينو کرامو به ذکر شوی تفصيل په لاشعوري توگه د اسرائيلياتو څخه نقل کړی وي، حتی چې په دوی کېنې خو ځينو لا په صراحت سره د بني اسرائيلو په کتاب باندې حواله هم ورکړې ده^(۱).

نو د همدې کبله مونږ وايو چې: په ﴿أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ کېنې د "أَوْزَار" کلمه په خپله اصلي (حقيقي) معنی سره ده چې د پېټو او بارونو معنی ده، او په ﴿مِن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ کېنې د "قَوْم" کلمه د بني اسرائيلو څخه عبارت ده، چې په ځينو عقلي او نقلي دلايلو سره همدغه مضمون د سړي په ذهن کېنې کېږي. دلايل دا دي:

الف: د هجرت په وخت کېنې به د موسی ﷺ او قومي مشرانو د پلوه بني اسرائيلو ته ویلی شوي وي چې هرڅوک دې په خپل کور کېنې قيمتي سامان د خپله خانه سره واخلي، او پوره واضحه ده چې گانې د قيمتي سامانو څخه دي.

يا په بل عبارت: د بني اسرائيلو هجرت زمونږ (افغانانو) هجرت ته ورته وه چې هر افغان به د خپلې وسې په اندازه خپل قيمتي سامان د خانه سره واخست او نور ټول سامان آلات يې روسيانو او کمونستانو ته پاتې شوه.

ب: دا خبره عقل نه شي منلی چې بني اسرائيلو ته دې فرعونيانو دومره ډېرې گانې ورکړې وي که څه هم د سوال په توگه وي. چې د يوه خوسکي د وزن سره برابري وي، حال دا چې هغوی خود دوی په زامنو باندې د ذبحه کولو صرفه نه کوله، ايا يو دښمن په بل دښمن باندې دومره لوی اعتماد کوي؟ که بالفرض مونږ د هجرت په وخت کېنې د افغاني کمونستانو څخه د يوه ډېر لږ شي استعاره کړې وی نو ايا هغوی به راکړی وی؟

ج: د ذکر شوو گانو (د خوسکي د خامو موادو) نسبت الله ﷻ په صراحت سره بني اسرائيلو ته کړي دي چې: ﴿وَآتَخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ [الأعراف: ۱۴۸] يعنې بني اسرائيلو د موسی ﷺ د تللو څخه وروسته د خپلو گانو څخه مجسم خوسکی جوړ کړ چې د غوا غوندي رمباره يې درلوده.

(۱) التحرير والتنوير للشيخ عبد الطاهر بن عاشور ج ۹ ص ۹۰۹

طه (۲۰)

که څوک په ﴿ حُلَيْهَمْ ﴾ کلمه کښې مجازي نسبت اراده کړي (چې د گانو ذو الیدي د دوی په لاس وه) نو دغه اراده به یې ضرورته وي او چندان مناسب کار به نه وي.

د په لږ وړاندېنيو ایتونو کښې د "قَوْم" کلمه د بني اسرائيلو په قوم باندې تفسیره شوې ده چې اول په ﴿ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَى ﴾ [طه: ۸۳] کښې د "قَوْم" کلمه د هغو اويا نفرو بني اسرائيلو څخه عبارت ده کوم چې د موسی ﷺ سره د طور غره ته تللي وه چې تورات راوړي. دوهم: په ﴿ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ ﴾ [طه: ۸۵] کښې د "قَوْم" کلمه د هغو بني اسرائيلو په معنی ده کوم چې د هارون ﷺ د خلافت لاندې د سینا په بیدیا کښې د تورات راوړلو ته منتظر وه او په نتیجه کښې د خوسکي په عبادت باندې مبتلا شوه.

درېم: همدارنگه په ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَنْقَوْمِ ﴾ [طه: ۸۶] کښې د "قَوْم" قَوْم" دواړه کلمې هم د عمومي بني اسرائيلو څخه عبارت دي. نو په کار ده چې: ﴿ أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ﴾ کښې هم د "قَوْم" کلمه د همدوی (بني اسرائيلو) معنی ورکړي، نو د دوی د جواب حاصل به داسې راوڅرخي چې:

ای موسی! مونږ ستاسو د پلوه د مصر څخه د حرکت په وخت کښې مکلف کړی شوو او تاسو راباندې تحمیل کړه چې قیمتي سامان (گانې) د ځانه سره واخلو، مونږ دا کار وکړ چې دلته (د سینا په بیدیا کښې) راباندې درندې شوې او لوی پېټې ترې راته جوړ شو، نو مونږ د ټول قوم گانې یوه ځای ته راغونډې کړې او د هر چا د گانو د وزن اندازه مو وټاکله او بیا مو ورباندې اور بل کړ ترڅو ذوب (ویلي) شي او یوه ټوټه یا دوه ټوټې ترې جوړې کړو چې حفظ یې راته اسان شي او د ټولو خلکو اوږې ترې سپکې شي^(۱)، اما زمونږ د دغه کار څخه سامري معکوسه نتیجه اوچته کړه او مونږ ته یې ترې خوسکی جوړ کړ چې دا ستاسو معبود دی، لنډه دا چې د خوسکي په عبادت کښې مونږ ملامت نه یاستو بلکې سامری ملامته او گرم دی.

سوال جواب

۶_ که څوک وايي چې: که بالفرض په ﴿ مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ﴾ کښې د "قَوْم" د کلمې څخه بني اسرائيل مطلب وي نو "مِنْ زِينَتِنَا" کلمات به نازل شوي وي، یعنې په مونږ باندې خپلې گانې درندې شوې؛ ایا بني اسرائيلو د خپلو خانونو څخه په "قَوْم" باندې تعبیر وکړ؟

مونږ وايو چې: څرنگه چې گانې د ټول قوم پورې مربوطې وې او موسی ﷺ یوازې د خوسکي عبادت کوونکي د استنطاق لاندې نیولي وه، نو که بالفرض "مِنْ زِينَتِنَا" نازل شوی وي نو معنی به یې دا ورکړې وي چې گانې یوازې همدوی پورې مربوطې وې او د ټولو قوم پورې یې تعلق نه درلود، حال دا چې واقعیت داسې نه وه بلکې د ټولو برخې پکښې شاملې وې.

یوه متوسطه لاره

۷- علماوو کرامو په دې خبره کښې چې د خوسکي خام مواد (گانې) د فرعونيانو ملکیت وې او که د بني اسرائيلو په ملکیت پورې يې ارتباط درلود؟ يوه متوسطه لاره غوره کړې ده هغه دا چې: گانې اصلاً د فرعونيانو او قبطيانو ملکیت وې، خو کله چې د قلزم درياب د الله ﷻ په اراده د فرعون کالبوت په وچه باندې وغورزاوه نو بني پرېمانه گانې يې هم ورسره راوغورزولې چې د فرعون او د ده د ملگرو سره غرقې شوې وې^(۱) او د بني اسرائيلو لاس ته ورغلې. يا په بل عبارت: ذکرې شوې گانې د اصل په اعتبار سره د فرعونيانو ملکیت وې خو په انتها کښې د بني اسرائيلو ملکیت وگرځېدې.

نو په ﴿مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ کښې د ﴿الْقَوْمِ﴾ څخه فرعونيان (قبطيان) مطلب دي او د گانو اصل ته کتلی شوي دي، او د [الأعراف: ۱۴۸] ایت کښې يې انتها په نظر کښې نيولې شوي ده او بني اسرائيلو ته يې اضافت شوی دی. مگر مونږ ته دغه متوسطه لاره هم چندان په زړه پورې نه برېښي چې په ماثور قول باندې اتکاء نه لري، نو ځکه په خپل نظر باندې کلک ياستو چې ذکرې شوې گانې د بني اسرائيلو اصلي ملکیت وې، والله ﷻ أعلم.

غير مقبول اعتذار

۸- څرنگه چې د زرین خوسکي د عبادت کوونکو اعتذار معقول او قناعت بنسټونکی نه وه نو ځکه نه د موسی ﷺ د پلوه مقبول وگرځېد او نه د الله ﷻ په دربار کښې قبول شو، نو د همدې کبله الله ﷻ دوی ته د توبې طريقه وښودله چې تاسو خپل ځانونه ووژنئ، چې پوره بيان يې د [البقرة: ۵۳] ایت لاندې تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

﴿ قَالَ يَبْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿۱۱﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ﴿۱۲﴾ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿۱۳﴾ ﴾
 قَالَ يَبْنُومٌ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴿۱۴﴾ إِنَّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿۱۵﴾ ﴿﴾

[۹۲] موسی ﷺ وويلې چې: ای هارونه! ته څه شې منعه کړې (په تاباندې څه باعث وه) چې کله تا بني اسرائيل (په خپلو سترگو باندې) وليده چې گمراه شوه.
 [۹۳] چې تا زما (د تگلارې) پيروي ونه کړه، ايا نو تا زما د امر (ارشاد) څخه عصيان (نافرمانی) کړې ده؟

طه (۲۰)
[۹۴] هارون عليه السلام وویلې چې: ای زما د مور زویه! زما پیره او زما (د) سر (وینستان) مه نیسه (ځکه چې) یقیناً زه ډارېدم (که ډېر زیات شدت وکړم) نو ته به راته ووايې چې: (ایا) تا د بني اسرائیلو ترمنځ جدایی واقع کړه (او په جنگ دې سره واچول)، او (دا به هم راته ووايې چې) تا زما خبرې ته انتظار ونه کړ (زما د راستنېدلو پورې دې ورته صبر ونه کړ).

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې موسی عليه السلام د خوسکي پرستانو غیر مقبول او غیر معقول اعتذار واورېدل نو د هغوی څخه یې د استنطاق مخ خپل ورور (هارون عليه السلام) ته ورواړاوه، او په داسې حال کې یې د استنطاق لاندې ونیوه چې په یوه لاس باندې یې د بېرې څخه نیولی وه او بل لاس یې ورته د سر په وینستانو کې بند کړی وه چې:

۱- ای هارونه! ته څه شي منعه کړې چې د دغو خلکو سره دی زما په تگلارې باندې تلل کړي وی او په کلکه باندې دې د دوی مخه نیولې وي؟ ایا دوی ستا د سترگو لاندې گمراهان شوه او حقه لاره یې پرېښودله؟ ایا تا زما پیروي ونه کړه؟ ایا نو خلافت داسې وي؟ ایا تا زما د امر څخه عصیان کړی دی چې دا خلک گمراهان شوه؟

که بالفرض زه ستا په څېر خلیفه پاتې شوی وی او یا دلته حاضر وی نو ما به په سوک څپېرې نه بلکې د وسلې په زور د دوی مخه نیولې وی او د خوسکي عبادت ته به مې نه وی پرېښي.

۲- هارون عليه السلام خپل اعتذار په لاندې ټکو کې وړاندې کړ چې:

الف: ای زما د مور زویه! په ما باندې لږ څه زړه سوی وکړه او خبرې ته مې غوږ ونیسه.

ب: پیره او سر مې پرېږده او دښمنان راباندې مه خوشاله وه چې دوه وروڼه سره په جنگ دي.

ج: ما ستا په دعوتی خلافت کې سستی نه ده کړې او په ډېر جدیت سره مې دوی د شرکي عقیدې څخه منعه کړي دي چې زما اطاعت وکړي، زه د موسی عليه السلام خلیفه یم، او د خپل رب ﷻ دپاره توبه وباسی چې د لوی غضبه بچ شی.

د: مگر دوی په قطعي ډول باندې جواب راکړ چې مونږ ستا اطاعت نه کوو او د سامري اطاعت کوو، ما د دوی په دعوت کې دومره کلکوالی وکړ چې زه یې په مرگ باندې تهدید کړم او نژدې وه چې ما ووژني، او په قوم کې د قتل قتل یوه لویه فتنه جوړه شي.

ه: دا کار به هم ما کړی وی خو د دې خبرې څخه ډارېدم چې همدا ته به په دغسې کار باندې ماته د ملامته گوته ونیسې چې: ای هارونه! تا ولې بني اسرائیل په جنگ واچول او د دوی ترمنځ دي د اختلاف اور ته لمن ووهله، تا خو به ماته انتظار کړی وی، چې ما په خبرو باندې اصلاح کړي وی او منځنی اختلاف یې دومره موج ته نه وی رسېدلی.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَأَلَّا تَتَّبِعِنَا ۚ ﴾ کې د ﴿ أَلَّا تَتَّبِعِنَا ۚ ﴾

کلمه د ﴿ مَا مَنَّكَ ﴾ دپاره دوهم مفعول واقع شوې ده نو په کار دي چې معنی یې داسې راوڅېږي چې: ای هارونه! کله چې تا بني اسرائيل وليده چې لاره یې خطا کړه نو ته زما د عدم اتباع څخه څه شي منعه کړې؟ ته ولې زما په اتباع (پیروي) باندې کلک شوې او عدم اتباع دې د پښو لاندې کړه؟! حال دا چې دغه خو مقلوبه او غیر مطلوبه معنی ده؟

مونږ وایو چې: همدغه سوال ته ورته یو سوال د ﴿ مَا مَنَّكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: ۱۲] ایت لاندې په دوه وو جوابونو سره جواب شوی دی چې په دې مقام کېنې دواړه د تطبیق وړ دي: یو دا چې د "لا" توری زانده دی^(۱)، یعنې ای هارونه! کله چې تا بني اسرائيل وليده چې د زرین خوشکي په سبب بې لارې شوه نو ته څه شي منعه کړې چې زما اتباع (پیروي) دې کړې وی؟، بل دا چې ﴿ مَا مَنَّكَ ﴾ د "مَا حَمَلَكَ" معنی ورکوي^(۲) یعنې په ذکر شوي صورت کېنې په تاباندې څه شی باعث شو او څه وجه وه چې زما اتباع (پیروي) دې ونه کړه؟.

په دې مقام کېنې اتباع څه معنی؟

۲_ د ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ﴾ کلمات په اصل کېنې "أَنْ لَا تَتَّبِعَنِي" وه نو د "ن" توری په "ل" کېنې ادغام شو او وروستنی توری (ي) د تخفیف دپاره په "أَنْ" سره حذف شو نو هغه کلمات ترې جوړ شوه کوم چې په ایت شریف کېنې قرائت کوو.

دا د یو پلوه، او د بله پلوه هغه اتباع مفسرینو کرامو په لاندې دوه وو معناوو سره تفسیره کړې ده د کومې څخه چې د "لَا تَتَّبِعَنِي" کلمه اشتقاقه شوې ده هغه دا چې: الف: دلته د اتباع معنی دا ده چې ما پسې به د طور غره ته راغلی وی^(۳)، یا په بل عبارت: موسی ﷺ خپل ورور (هارون ﷺ) په دې ملامته کړ چې کله بني اسرائيلو خوشکي په الوهیت سره ونيوه نو ته به د دوی څخه سمدستي جدا شوی وی او د طور غره طرف ته به دې د خپلو ملگرو سره زما اتباع او تعقیب کړی وی.

مگر دا معنی مونږ ته په زړه پورې نه برېښي، ځکه چې د ایت شریف متصله تکره ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ ورسره توافق نه لري چې موسی ﷺ خو ورته په ذکره شوې اتباع باندې امر نه وه کړی. ب: بهتره دا ده چې دلته د اتباع څخه په عادت او خاصیت کېنې اتباع مراده کړی شي، یعنې موسی ﷺ خپل ورور ملامته کړ چې تا ولې زما اتباع او پیروي ونه کړه چې د مفسدانو مخه دې نیولې وی او مرتد کېدلو ته دې نه وی پرېښي لکه چې زما همدا عادت او خاصیت دی. په همدغه مضمون باندې موسی ﷺ هغه ته د رخصت کېدلو په وخت کېنې هم توصیه کړې وه،

(۱) اضا، البیان ج ۴ ص ۵۴۷

(۲) مفردات الراغب ص ۴۹۶

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۲۰۴

اللہ ﷻ فرمائی چې: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۴۲] یعنی موسیٰ ﷺ خپل ورور (هارون ﷺ) ته د روانېدلو په وخت کېنې وویلې چې: زما په قوم کېنې زما خلافت وکړه او زما په عادتونو ورسره چلېږه چې د دوی ترمنځ د اصلاح هڅې کوه (فساد ته یې مه پرېږده) او پخپله هم د مفسدانو د لارې اتباع (پیروي) مه کوه. بلکې زما د لارې پیروي وکړه.

ږیره د ټولو پیغمبرانو اتفاقي سنت ده

۳- د ږیرې پرېښودل د ټولو پیغمبرانو علیه السلام اتفاقي سنت دی چې په دوی کېنې یو پیغمبر هم ږیر خړبیلی نه دی تېر شوی. مونږ په دې مقام کېنې نه غواړو چې د ږیرې پرېښودلو د اثبات دپاره دلایل وړاندې کړو، بلکې مونږ غواړو چې د لاندې دوه وو مطلبونو اثبات څرگند کړو:

الف: ټولو پیغمبرانو علیه السلام ږیرې درلودې، که بالفرض هارون ﷺ ږیره نه درلودی او یا یې ږیره خړبیلی وی نو موسیٰ ﷺ به ترې نه وی نیولې.

همدې مضمون ته نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېنې اشاره کړې ده چې: «عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ... وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ»^(۱)، یعنی لس شیان د ټولو پیغمبرانو اتفاقي دي، ته به وایې چې مونږ په همدې باندې پیدا شوي یاستو، چې د دغو لسو شیانو څخه یو شی د ږیرې پرېښودل دي.

ب: برسېره په احادیثو، د ږیرې پرېښودل په قرآن کریم باندې هم اثباتېږي چې ذکر شوی ایت شریف د دې ایت شریف سره څنګ په څنګ کېښودل شي چې: ﴿ فَيَهْدِنُهُمْ أَقْتِدَةً ﴾ [الأنعام: ۹۰] یعنی: نو ای پیغمبره! د تېرو شوو پیغمبرانو په هدایت پسې اقتداء وکړه، او همدارنګه ستا امت دې هم ورپسې اقتداء وکړي، حال دا چې د هغوی د هدایت څخه د ږیرې پرېښودل هم شمېرل کېږي.

مقبول اعتذار

۴- د هارون ﷺ اعتذار د موسیٰ ﷺ په نزد مقبول وګرځېد او سمدستي یې د هغه ږیره او د سر وینستان پرېښودل او د الله ﷻ په حضور کېنې یې د سوال لاسونه پورته کړه چې: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا جُنِّي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ﴾ [الأعراف: ۱۵۱] یعنی ای زما ربه! ماته هم مغفرت وکړې او زما ورور ته هم، او مونږ (دواړه) په خپل رحمت کېنې داخل کړې.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَمِيرِيُّ ﴾ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ۖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ ﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخَلِّفَهُ ۗ وَأَنْظُرْ إِلَىٰ إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ

عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿١٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٨﴾ ﴿

[۹۵] موسی ﷺ وویلې چې: نو ستا څه حال دی؟ ای سامریه! (په څه وجه دې دغه کار ته اقدام وکړ؟)

[۹۶] سامري وویلې چې: زه په هغه شي باندې بېنا شوم (پوه شوم) په کوم باندې چې بني اسرائيل نه وه بېنا شوي (پرې نه وه پوه شوي)، نو ما یو موتی (خاورې) موتی کړې (واخستې البته) د رالېلي شوي (جبرائیل ﷺ) د قدم څخه (بلکې د ده د آس د سوّم څخه)، نو دا (موتی خاورې) مې (په زرین خوسکي یا په گانو باندې) ورواچولې (نو سمدستي هغه ژوندی شو او د غوا غوندې رمبره یې وکړه) او همدغسې (کار) ماته خپلې نفس (خپل ځان) بنایسته کړی وه (زما سره د جواز هیڅ دلیل نشته).

[۹۷] موسی ﷺ وویلې چې: درومه (له مخې مې چپېره)، نو یقیناً تاته په (ټول) ژوند کښې (د هر چا سره د نژدېکت په وخت کښې) د دې جملې ویل دي چې (لا یسّاس) زما او ستا ترمنځ جنس تماس نشته (نه به ته رانژدې کېږې او نه به زه دنژدې کېږم)، او (په دې باندې علاوه ای سامریه!) یقیناً تاته (یوه بله) وعده (هم) شته چې هیڅکله به ترې وروسته نه کړی شې (چې د اخروي عذاب څخه عبارت ده).

او (ای سامریه!) خپل هغه معبود ته دې وگوره د کوم (په عبادت) باندې چې ته کلک ولاړ وي (چې مونږ ورسره څه معامله کوو)، ضرور او هرورمرو به ستا معبود (زرین خوسکی په اور باندې) وسوزوو (او) بیا به یې ضرور په دریا باندې (په تېز باد باندې) والوزوو، الوزول.

[۹۸] (ای خلکو!) یقیناً ستاسو معبود هغه الله ﷻ دی چې (حقیقي او واقعي) معبود نشته مگر همدی ﷻ دی (او بس)، چې هر شی د علم د حیثه ځایوي (هر شی ته یې په کامله توگه علم رسېدلی دی).

د مطلب خلاصه

یعنې کله چې موسی ﷺ د خپل قوم او هم د هارون ﷺ د استنطاق څخه فارغ شو نو سامری نامی سړی یې د استنطاق لاندې ونيوه او داسې سوال جواب یې ورسره وکړه چې:

۱- موسی ﷺ نوموړي ته وویلې چې: ای سامریه! څه وجه او څه باعث وه چې بني اسرائيلو ته دې لویه فتنه جوړه کړه او ډېر کسان دې پکښې د کفر سره مخامخ کړه؟

۲- سامري نامي سړي په لاندې ډول مفصل جواب ورکړ چې:

الف: ای موسی! ما داسې شی ولید او داسې شی مې کشف کړ کوم چې بني اسرائيلو نه وه کشف کړی او نه یې ورباندې علم رسېدلی وه، یا په بل عبارت: ما د جبرائیل ﷺ اس او هم د اس څه عجیبه کیفیت ولید چې نورو بني اسرائيلو ونه لید، هغه دا چې کله به د نوموړي آس سوم وچې ته ورسېد نو هغه ځای به سمدستي زرغون شو او شنیلی به ترې جوړ شو.

ب: ما د همدغه عجيبه كيفيت د ليدلو د كبله د نوموړي اس د سوم لاندې شوې يو موتي خاورې را اوچتې كړې او د خپله خانه سره مې وساتلې چې يو وخت به د همدغه يو موتي خاورو څخه هم څه عجيب اثار څرگند شي.

ج: نو كله چې بني اسرائيلو خپلې گانې ويلې (ذوب) كړې او ما هم ورسره خپل ملكيت گانې ضميمه كړې نو د خاورو هغه موتي مې هم پكښې ورواچاوه كوم چې ما د وړاندې څخه د خپله خانه سره ساتلی وه او عجيبه اثارو ته يې په تمه وم.

د: لنډه دا چې ما ذكره شوې مجموعه (همدغه ذوب كړی شوې گانې) د خوسكي په قالب كښې ورواړولې چې زرین خوسكى ترې جوړ شو او د غوايه غوندې رمبره يې حاضرینو ته ورواړوله.

ه: د همدغې رمبرې په اورېدلو سره په زرین خوسكي باندې بني اسرائيلو د الوهيت نوم كېښود او په معبودیت ورته قائل شوه، او هم ما ورته پرې توصیه وكړه.

دا وه هغه نقشه كومه چې ما د زرین خوسكي د جوړولو دپاره عملي كړه.

و: پاتې شوه دا خبره چې دا كار مې ولې وكړ؟، د دې جواب دا دی چې همدغسې كار ماته خپل نفس او خپلو خواهشاتو بنایسته كړی وه، زما دغه كار كول په هيڅ كوم معقول دليل او معقوله وجه باندې ولاړ نه دی.

۳- نو د سامري د اعتراف څخه وروسته هغه ته موسى عليه السلام داسې وويلې چې:

الف: پورته شه! د دې مجلس څخه په داسې حال كښې لاړ شه چې ته به هيچا سره ناسته ولاړه نه شې كولی او ترڅو پورې چې ته ژوندی يې ته به هر چاته فقط همدا كلمات اوروې چې: (لا ميساس) زما سره تماس مه نېسه او ماته مه رانژدې كېږه. يا په بل عبارت: ټوله دنيا به ستا دپاره د مرگ د ورځې پورې بنديخانه وگرځي او ته به پكښې بندي پروت يې.

ب: په دې باندې علاوه ستا دپاره د عذاب يو بل ځای او يو بل وخت هم شته چې ته به يې هيڅكله خطا نه كړی شې چې ترې بچ پاتې شې، چې هغه د قيامت ورځ ده، ته به هلته د اخروي عذاب سره ضرور مخامخ شې.

ج: ای سامريه! كوم زرین معبود چې تا د عبادت دپاره درولی وه او ته يې د خپلو ملگرو په شمول په عبادت باندې كلك ولاړ وې نو د هغه حال به داسې وگرځي چې:

اول: نو هرومرو او ضرور به مونږ نوموړی زرین خوسكى په اور باندې وسوزوو.
دوهم: او بيا به يې هرومرو او ضرور میده میده كړو او په درياب كښې به يې په باد باندې والوزوو چې تیت پیت او، تالا ترغه شي. نو ته او ستا ملگري به وگورئ چې ذكر شوی معبود به د خپله خانه هيڅ دفاع ونه كړی شي.

۴- بيا نو موسى عليه السلام د سامري او سامريانو په شمول ټول بني اسرائيل مخاطب كړه چې: ای خلکو! يقيناً ستاسو حقيقي معبود هغه اقدس ذات الله ﷻ دی چې د ده څخه په غير په حقه باندې بل معبود نشته مگر همدی ﷻ دی او بس، چې هر شي ته د علم د حيشه رسېدلی دی او د كامل علم

خُخه یی هیخ شی نه دی وتلی د همدې کبله معبودیت د همدۀ ﷻ سره مناسب دی او همدۀ ﷻ پورې مختص دی او بس.

توضیحات

۱- په ﴿فَمَا حَظُّكَ﴾ کښې د "حُطْب" کلمه هغه لوی کار ته ویل کېږي چې ډېرو خبرو او ډېر بحث ته اړتیا لري^(۱)، یعنې ای سامریه! د دغه لوی عظیم الشان کار وجه څه ده چې د گانو خُخه دې زرین خوسکی جوړ کړ او د الوهیت لقب دې ورکړ؟

سوالونه

۲- په دې مقام کښې د سړي په ذهن کښې لاندې پوښتنې ګرځي راګرځي:

الف: یو دا چې کوم سوال چې د موسی ﷻ د پلوه سامري ته راجع کړی شوی وه د هغه د جوابولو دپاره فقط همدغې جملې کفایت کاوه چې: ﴿وَكَذَلِكَ سَأَلْتِ لِي نَفْسِي﴾ همدغسې کار ماته خپل نفس بنایسته کړی وه؛ نو پوښتنه دا ده چې: سامري په څه منظور د خپل کار ټوله نقشه بیانې کړه؟

ب: بله دا چې سامري د خپل کار نقشه په مجهول ډول باندې وښودله او وضاحت یې ورنه کړ چې: اول: هغه څه شی وه چې سامري وزباندې پوه شو او د زړه په سترگو باندې یې ولید او نور خلک ورباندې پوه نه شوه، او یا ورته د چا فکر نه شو؟ ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾

دوهم: سامري یو موټی خاورې د چا د قدم خُخه را اوچتې کړې؟ یا په بل عبارت: د ﴿الرَّسُولِ﴾ کلمه د چا خُخه عبارت ده؟ ﴿فَقَبِضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾

درېم: بیا سامري دا هم واضحه نه کړه چې ذکر شوی یو موټی خاورې یې په څه شي کښې خالي کړې؟ د گانو په ډېرې کښې او که د زرین خوسکي په خوله کښې؟

خو د دې سره سره چې د سامري د پلوه په ذکر و شوو مجهولو ټکو باندې څه رڼا وانچوله شوه، د موسی ﷻ د پلوه ترې هم وضاحت ونه غوښتلې شو چې تا څه شی ولید، "الرَّسُول" څوک وه او بالاخره تا خپل موټی چرته خالي کړ؟

جوابونه

د لومړنۍ پوښتنې جواب خو دا دی - وَاللَّهِ ﷻ أَعْلَمُ - چې: سامري غوښتل چې خپل ځان د ملامتۍ خُخه په څنګ کړي او ټوله ملامتیا په "الرَّسُول" باندې ورواچوي، چې خوسکی خو د هغه په اثراتو باندې ژوندی شو او رڼا یې وکړه که نه نو زما په توان کښې نه وه چې زه یې ژوندی کړم او رڼا یې وپاسم. لنډه دا چې د خوسکي عابدینو په سامري باندې ملامته ورواچوله او سامري وغوښتل چې ټوله ملامته په رسول باندې ورواچوي.

اما د دوهمې پوښتنې جواب دا دی چې:

الف: موسی عليه السلام ته د سامري د نقشي مجهول ټکي معلوم وه او څه اړتيا نه وه چې وضاحت يې ترې غوښتی وی، په همدې مطلب باندې په ﴿الرَّسُولِ﴾ کښې د 'ا' ل توري دلالت کوي، ته به وايي چې سامري موسی عليه السلام مخاطب کړی وي چې ما د هغه رسول د قدم څخه يو موتی خاورې د خپله خانه سره ساتلې وي کوم چې ما او تاته معلوم دی، او ما هغه څه وليده کوم چې تا هم ليدلي دي. ب: په دې باندې علاوه که بالفرض موسی عليه السلام ته د نقشي مجهول ټکي معلوم نه وه نو وضاحت به يې ترې ځکه نه وي غوښتی چې د ده په نزد يې څه اهميت نه درلود، د ده په نزد خو فقط همدې اهميت درلود چې د ذکرې شوې نقشي د تعميل وجه او سبب معلوم کړي او بس؛ د همدې کبله يې خپلې خبرې د ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ په جمله باندې ختمې کړې، يعنې الله تعالى ته هر شی ښه څرگند او معلوم دی، ستا د نقشي مجهول ټکي هم ترې پټ نه دي.

علماء کرام څه وايي؟

۳- څرنگه چې الله تعالى د سامري د نقشي مجهول ټکي نه دي واضحه کړي او د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په احاديثو کښې هم ترې جهالت نه دی پورته شوی نو بهتره دا ده چې په خپل حال باندې پرېښودل شي چې کوم شرعي حکم ورپورې توقف نه لري، خو د دې سره سره علماوو کرامو (صحابه رضي الله عنهم) تابعينو رضي الله عنهم) پکښې زښت ډېر معلومات ورکړي دي^(۱) چې مونږ ترې فقط د لاندې معلوماتو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

الف: د ﴿الرَّسُولِ﴾ څخه جبرائيل عليه السلام مراد دی چې سامري په لاندې ځايونو کښې ليدلی وه: اول: کله چې فرعونيان غرقېدل نو په دغه وخت کښې جبرائيل عليه السلام د الله تعالى د پلوه په اس باندې سور رااستولی شوی وه^(۲) چې دوی کوم يو بې غرقه پاتې نه شي او بني اسرائيل ټول نجات مونده کړي دوهم: الله تعالى چې موسی عليه السلام د طور غره ته د کتاب د راوړلو دپاره بللی وه نو جبرائيل عليه السلام ورته په اس باندې سور راېږلی شوی وه^(۳).

ځينې لا وايي چې سامري د جبرائيل عليه السلام په لاس باندې تربيه شوی دی، دا ځکه چې نوموړی په هغه وخت کښې تولد شوی وه کله چې فرعون د بني اسرائيلو نارينه اولادونه ذبحه کول، نو د همدغه ډار د کبله نوموړی خپلې مور په يوه غار کښې پټ کړ او هملته يې پرېښود نو الله تعالى نوموړي ته جبرائيل عليه السلام د تربيه کولو دپاره وراستولی وه^(۴)، والله تعالى اعلم.

ب: کله چې سامري وليده چې هغه ځمکه سمدستي راشنه کېږي کومه چې د جبرائيل عليه السلام د اس د سوم سره تماس مومي نو د همدغې عجيبه صحنې د ليدلو د کبله يې د همغې خاورې څخه يو

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۵۴

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۲۳۹

(۳) اضواء البيان ج ۴ ص ۵۳۹

(۴) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۲۴۰: تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۱۶

موتی خاوره وساتله په کومه باندې چې د نوموړي آس سوم لگېدلی وه^(١).
ج: بيا يې همدغه يو موتی خاوره د هغو گانو سره يو خای کره د کومو څخه چې د خوسکي مجسمه جوړه شوې وه^(٢)، او يا يې په هغه وخت کښې په خوله کښې وراچولې وه کله چې زرينه مجسمه جوړه شوه^(٣).

عجيبه بنديخانه

٤- کله چې سامري په خپل جنايت باندې اعتراف وکړ نو موسی ﷺ په عجيبه بنديخانه کښې په عمري بند باندې محکوم کړ هغه دا چې: موسی ﷺ نوموړي ته ښېرا وکره چې الله ﷻ دې تا په داسې مصيبت باندې اخته کړي چې د ﴿لَا مَسَاسَ﴾ جمله په دوامداره توگه وايې، يعنې څوک چې تاته درنژدې کېږي نو ته به په چيغه خبر ورکوي چې زما او ستا په منځکښې په هيڅ ډول سره تماس نشته، نه به ته رانژدې کېږي او نه زه درنژدې کېږم.

د ذکرې شوې جملې د ويلو وجه مفسرينو کرامو په لاندې ډولونو سره ښودلې ده:

الف: الله ﷻ د سامري حالت داسې جوړ کړ چې هرڅوک به ورنژدې شو نو سمدستي به دواړه (سامري او نژدې کېدونکی) په گرمه تبه اخته کېدل، نو د همدې کبله به سامري نارې وهلې چې ماته مه رانژدې کېږه چې په تبه باندې اخته نه شو^(٤).

ب: په سامري باندې الله ﷻ د مالخوليا (سودا) مرض ورنازل کړ چې د خلکو څخه به تښتېده او د هيچا سره يې ناسته ولاړه نه شوه نيولی^(٥).

ج: موسی ﷺ ټول بني اسرائيل مکلف کړه چې د سامري سره به هيڅوک ناسته پاسته او راکړه ورکړه نه کوي، او د خبرو اترو څخه به يې ځان ساتي^(٦).

ذکرې شوې درېواړه وجې يو تربله څه منافات نه لري، نو کيدلی شي چې په سامري به الله ﷻ د بل چا د ملاقات په صورت کښې تبه هم نازلوله او په مالخوليا (سودا مرض) باندې به هم اخته وه او بني اسرائيلو ته به ذکره شوې توصيه هم شوې وه.

په هر تقدير د سامري دپاره ټوله دنيا يوه بنديخانه جوړه شوه، لکه څنگه چې د نبي کریم ﷺ درې صحابه وو کرامو څه ته ټولې دنيا د بنديخانې شکل نيولی وه، البته کله چې دوی درېواړه د تبوک د غزا څخه په قصدي توگه پاتې شوي وه چې پوره قيصه يې د [التوبة: ١١٨] لاندې تېره شوې ده،
والحمد لله ﷻ.

اما د سامري بنديخانې او د دوی بنديخانې سره لاندې فرقونه درلوده:

- (١) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٦٣
- (٢) تفسير الطبري ج ١٦ ص ٢٠٥
- (٣) تفسير البغوي ج ٣ ص ٢٢٩
- (٤) تفسير الكشاف ج ٣ ص ٨٥
- (٥) البحر المحيط ج ٧ ص ٣٧٨
- (٦) تفسير الطبري ج ١٦ ص ٢٠٦

اول: د سامري بنديخانه عمري وه، په اصطلاح حبس دوام وه، او د صحابه کرامو ﷺ بنديخانه تقريباً د پنځوسو ورځو په تېرېدلو سره ختمه شوه.
دوهم: د دوی توبه الله ﷻ قبوله کړه او د اخروي عذاب څخه يې نجات وموند، اما سامري د اخروي عذاب څخه خلاص نه دی او په مخکېنې ورته پروت دی.

موسی ﷺ خپله خبره رښتيا کړه

۵- موسی ﷺ د زرین خوشکي په هکله سامري ته وويلې چې: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ يعنې مونږ به ضرور او خامخا ستا خوشکي په اور باندې وسوزوو (او د ايرې توره ډېری به ترې جوړه کړو او) بيا به يې په درياب کښې هرومرو په تېز باد باندې داسې والوزوو چې بالکل يې نوم نښان ورک شي.

موسی ﷺ خپله خبره رښتيا کړه او د زرین خوشکي سره يې ذکر شوی چال چلند وکړ، شايد چې درياب به يې د هغه د شنډلو دپاره ځکه خوښ کړی وي ترڅو د خوشکي عبادت کوونکي د خپل معبود بڅرکي راتول نه کړي او د دوهم ځل دپاره ورباندې د اله او معبود نوم کېښېږدي، او هم د خوشکي نښې او اثار د فرعونيانو غوندې په درياب کښې په دانمي توگه محوه او نابود شي.

خوسکی وسوزېد او ذوب نه شو

۶- لکه څنگه مونږ د [الأعراف: ۱۴۸] ايت لاندې دېته ترجیح ورکړې ده چې د سامري خوشکي خپل حقيقت بدل کړی وه، دلته هم لیکو چې نوموړی خوشکي په خارق العاده توگه وینه او غوښه گرځېدلی وه چې په اور باندې توره ايره شو او بيا په باد باندې والوزولی شو، که نه نو هغه به ويلې (ذوب) شوی وی خو سوزېدلی به نه وی، او همدارنگه به باد نه وی والوزولی.
خو ځينو علماء کرام^(۱) تحريق (سوزول) د سوانولو څخه کنایي اخلي او د تنسیف (په باد باندې د الوزولو) څخه په شدت سره شنډل مرادوي، نو په دې تقدير به خوشکي خپل اصليت نه وي بدل کړی، خو دغه دواړه معناوې متبادرې نه دي.

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١١﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٢﴾ خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٤﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٥﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٦﴾﴾

[۹۹] (ای پیغمبره!) دغه رنگه (لکه چې وړاندې تهر شو) مونږ په تاسو باندې د هغه شي د خبرونو څخه کوم چې يقیناً وړاندې تهر شوي دي ځینې (خبرونه) بیانوو (درنازلوو)، او بې شکه مونږ تاته د خپل (فضل) د پلوه قرآن کریم درکړی دی (چې سراسري پند او عبرت دی).
[۱۰۰] هرڅوک چې د قرآن کریم څخه اعراض وکړي (او قبول یې نه کړي) نو يقیناً همدا (کس) به د قیامت په ورځ (د گناه) پېټی (په خپل ځان باندې) بار کړي.

[۱۰۱] دوی به د همدې پېټې (په عقوبت) کښې همېشه وي، او ذکر شوی بار او پېټی دوی (اعراض کوونکو) ته د بار د حیثه ډېر بد (او ناکاره) دی.

[۱۰۲] او هغه ورځ (یاده کړه) چې په (دوهمه) شپېلۍ کښې پوکې وکړې شي، په دغې ورځ کښې به مونږ مجرمان (کافران) په داسې حال کښې حشر کړو چې سترگې به یې شنې وي (لیدل به نه شي کولی).

[۱۰۳] (په دغې ورځ کښې به) مجرمان په خپل منځکښې پټ-پټ وایي چې تاسو (په دنیا کښې) درنگ نه دی کړی مگر لس ورځې.

[۱۰۴] (ای پیغمبره!) مونږ په هغو خبرو باندې ډېر پوه یاستو کومې چې دوی یې وایي (او په هغې خبرې باندې هم) کله چې د مجرمانو د لارې (هوبنیارۍ) د حیثه بهتر کس ووايي چې تاسو هلته درنگ نه دی کړی مگر یوه ورځ.

ارتباطونه

د دې سورت د پیل څخه تردې ځایه پورې الله ﷻ په خپل پیغمبر ﷺ باندې د پخوانیو غیبیو څخه زښت ډېر معلومات ورنازل کړه چې موسی ﷺ ته په څه ډول سره نبوت ورکړی شو؟ د خپل رب ﷻ سره یې څنگه سوال جواب وکړ؟ فرعون ته یې څنگه دعوت ورکړ؟ د مقابلې په وخت کښې ساحرانو څنگه ایمان راوړ؟ د موسی ﷺ د مناجات قیصه څنگه وه؟ د مناجات څخه د بېرته ستنېدلو په وخت کښې یې د بني اسرائیلو، هارون ﷺ او سامري څخه څنگه استنطاق وکړ؟ او داسې نور.
په دې ایتونو کښې په ذکر و شوو غیبی مضمینو باندې یوه تبصره نازله شوې ده چې ځینې مهم نکې یې دا دي:

۱- که بالفرض نبی کریم ﷺ په خپل نبوت کښې رښتینی نه وی نو د ذکر و شوو غیبی مضمینو څخه به یې هیڅ معلومات نه درلودی.

۲- ترڅو نبی کریم ﷺ متسلي شي چې د غیبی مضمینو سلسله لا ختمه نه ده، د قرآني ایتونو په ضمن کښې به نور غیبیو هم نازل شي بلکې ټول قرآن کریم د غیبی معلوماتو یوه مجموعه ده.

۳- ترڅو د دې زمانې فراغه پوه شي چې د دوی انجام به هم د موسی ﷺ د فرعون څخه څه کم نه وي، چې په دنیا کښې به پوښا شي او په قیامت کښې به د خطرناک عذاب سره مخامخ شي، نو حاصل یې داسې راڅپړي چې:

د مطلب خلاصه

- ای پیغمبره! د وړاندېني بيان غوندې نور بيانات هم مونږ په تا باندې درنازلوو، چې په پخوانيو حالاتو او هم په راتلونکو حالاتو باندې به دې خبر کړو او دا ځکه چې:
- ۱- تاته مونږ د خپله جانبه (بدون ستا د غوښتنې څخه) لوی ذکر درکړی دی چې په غیبې علومو باندې مشتمل دی او د قرآن څخه عبارت دی.
 - ۲- په دې قرآن کریم کې د اعراض کوونکو د قناعت دپاره ډېر پاخه دلایل نازل شوي دي او د نازلېدلو سلسله یې لا ختمه نه ده، د همدې کبله:
 - ۳- نو هرڅوک چې د دې قرآن کریم څخه اعراض کوي او د منلو څخه یې مخ اړوي هغه به د قیامت په ورځ د گناهونو دروند پېټی په اوږو اخلي او د همدغه پېټي په سبب به په دوزخ کې واچولی شي چې هلته به پکېنې د همېشه دپاره پروت وي.
 - ۴- د دغو اعراض کوونکو دپاره د قیامت په ورځ کفري گناه ډېره بده گناه او ډېر بد او ناکاره بار دی چې هیڅکله به یې د اوږو څخه ښکته نه شي او په دائمې توگه به ترې لاندې کړېږي.
 - ۵- ای پیغمبره! ته هغه ورځ درياده کړه چې کله د بیا راژوندي کولو دپاره په شپېلۍ کېنې پوکۍ وکړی شي او کفارو ته د کاملې جزا ورکولو وخت پیل شي.
 - ۶- دغه به ډېر هولناک وخت وي چې مجرمان (کفار) به په دغې ورځ کېنې په داسې حال د قبرونو څخه د حساب کتاب میدان ته راټول کړی شي چې سترگې به یې له ډېره غمه تکې شې گړځېدلې وي چې نور به پکېنې نه وي، او په بدنونو باندې به یې د ذلت نښې د ورايه څرگندېږي.
 - ۷- په دغه وخت کېنې به په خپلو منځو کېنې پټ-پټ سره وايي چې تاسو خو په دنیا کېنې درنگ نه دی کړی او هلته مېشت نه یاست پاتې شوي مگر فقط لس ورځې؛ دوی به خپل دنیاوي ټول عمر په لسو ورځو باندې ځکه تعبیروي چې هغه به ډېر سخت وخت او ډېره غمژنه ورځ وي.
 - ۸- ای پیغمبره! مونږ په هغې خبرې باندې هم لا له اوسه پوهېږو کومه به چې کفار د قیامت په ورځ باندې وکړي، البته کله چې د دوی ښه هوښیار سپی او د دغې ورځې په خطراتو باندې ښه پوه سپی ووايي چې تاسو په دنیا کېنې لس ورځې ژوند نه دی تېر کړی بلکې ټول ژوند مو هلته د یوې ورځې څخه اضافه نه وه، افسوس چې خپل دائمې ژوند مو د یوې ورځې په ژوند باندې ضائع کړ.

توضیحات

- ۱- د قرآن کریم د نومونو څخه یو نوم "ذکر" دی چې د نصیحتونو مجموعه ده او د خپل رب ﷻ د ارشاداتو یادونه ده، د همدې کبله مفسرینو کرامو په ﴿ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ کېنې د "ذکر" کلمه په قرآن کریم سره تفسیره کړې ده^۱، چې یقیناً تاته مو قرآن کریم درکړی او درنازل کړی دی.

جمل څه معنی؟

٢- په ﴿وَسَاءَ لَٰهُمُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَمَلًا﴾ کښې د "جمل" کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ١٨٩] ایت لاندې شرحه کړې ده چې دا د هغه بار او پېټې نوم دی کوم چې په سترگو باندې ښکارهېږي، خو په دې مقام کښې ورباندې لاندې شرحه وراضافه کوو چې:

الف: په دنیا کښې په گناه باندې د "وِزْر" - لکه "ثِقْل" - اطلاق کېږي، لکه چې د همدې سورت د [٨٧] ایت لاندې یې شرحه تېر شوې ده - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ﷻ، مگر د "جمل" اطلاق ورباندې نه کېږي ځکه چې حمل د هغه بار نوم دی کوم چې په سترگو لیده کېږي او په دنیا کښې خو څوک گناه په سترگو نه شي لیدلی.

ب: اما په آخرت کښې گناه ته همدغه لقب ورکولی شي چې هلته گناهونه په سترگو باندې لیدلی کېږي او مجسمې گرځولی کېږي، لکه چې همدې مضمون ته نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې اشاره کړې ده چې زما دې سوگند وي چې: «لَا يَنَالُ أَحَدُ مِئَمِكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تُبْعِرُ»^(١) یعنې ستاسو څخه یو کس (چې د زکات په راغونډولو باندې ټاکلی شوی وي) د هدایاوو څخه هیڅ شی نه ترلاسه کوي مگر د قیامت په ورځ به په داسې حال کښې راشي چې نوموړی شی به یې په غاړه کښې پروت وي او په خټ باندې به یې بار وي (مثلاً) اوښ به وي چې غرغړې به وهي او غوا به وي چې رمبرېږي به وهي او گډه به وي چې ریبېږي به.

د "زُرْقَةٌ" معنی

٣- په ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ کښې د "زُرْق" کلمه د "زُرْقَةٌ" - لکه "كُدْرَةٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده او د "أزرق" - لکه "أشرف" - جمعه ده، "زُرْقَةٌ" د هغه رنگ نوم دی کوم چې د سپینوالي او توروالي ترمنځ واقع دی. یا په بل عبارت: "زُرْقَةٌ" هغه شینوالي ته ویل کېږي کوم چې د سترگو په توروالي کښې تحقق ولري^(٢). په دې مقام کښې مفسرینو کرامو د "زُرْقَةٌ" کلمه په ډېرو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(٣) د مثال په توگه:

الف: د مخ په توروالي؛ یعنې کفار به د قیامت په ورځ مونږ په داسې حال باندې حشر کړو چې مخونه به یې له ډېره غمه تک تور اوښتي وي، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ آلِهَةٍ وَجُوهِهِمْ مَّسْوُودَةٌ﴾ [الزمر: ٦٠] یعنې د قیامت په ورځ به ته هغه کسان وگورې کوم چې په الله ﷻ باندې دروغ تېري چې مخونه به یې تک تور وي.

ب: په ډېرې زیاتې تندې سره؛ یعنې دوی به په هغې ورځ د زیاتې تندې په حال کښې حشر کړو،

(١) صحیح مسلم ج ٢ ص ١٢٣

(٢) لسان العرب ج ١٠ ص ١٣٨؛ مفردات الراغب ص ٢١٧

(٣) التفسیر الکبیر ج ١٢ ص ١١٤

لکه چې الله ﷻ فرمائي: ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مریم: ۸۶] يعني: او مونږ به مجرمان (کافران) دوزخ ته په داسې حال سوق کړو چې دوی به ډېر تېري وي او داسې نور.

ج: مگر مونږ ته بهتره او متبادره برېښي چې دلته به د "زُرْقَةُ" کلمه د شينوالي معنی ورکوي، يعني په دغې ورځ کښې به د کفارو سترگې تکې شنې وي چې نه به پکښې سپين ښکارهېږي او نه تور، او پوره واضحه ده چې دغه حالت نه دی مگر روندوالی دی.

يا په بل عبارت: د کفارو سترگې به شنې وي خو په هغه شينوالي سره نه چې د سترگو نظر يې په خپل حال باقي وي، لکه چې مونږ افغانان وايو چې په افغانستان باندې يو ځل شين سترگو انگرېزانو حمله وکړه چې زمونږ نيکونو په گوندو کړه، او بل کړت ورباندې شين سترگو روسانو نظامي تېري وکړ چې مونږ د الله ﷻ په کومک د ماتې سره مخامخ کړه.

بلکې په هغه شينوالي سره به شنې وي د کوم سره چې روندوالی لازم دی، همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کوي چې: ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ۱۲۴] يعني هغه څوک چې د قرآن کریم د منلو څخه اعراض کوي مونږ به يې د قيامت په ورځ باندې د قبر څخه پوند راپورته کړو او د حشر ميدان ته به يې سوق کړو.

سوال جواب

۴_ که څوک وايي چې: الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ﴾ [الكهف: ۵۳] او مجرمان به اور (دوزخ) وگوري، او پوره واضحه ده چې ليدل په هغه وخت کښې صورت نيولی شي چې مجرمان (کافران) ليدل وکړي شي، نو ايا دا ايت د هغه ايت سره متناقض نه برېښي؟
مونږ وايو چې: د قيامت ورځ اوږده ورځ ده، په دې ورځ کښې به په کفارو باندې بېلابېل حالات ورشي چې په ځينو کښې به پانده وي او هيڅ شی به نه شي کتلی او په ځينو نورو کښې به بينا وي او ليدل به کولی شي، همدغه ډول مضمون د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه هم روايت شوی دی^(۱).
ځينو مفسرينو کرامو^(۲) ذکر شوی روايت داسې تفسير کړی دی چې حشر په دوه وو ډولونو باندې وېشلی کېږي:

الف: يو هغه حشر دی کوم چې د قبرونو څخه د حساب کتاب ميدان ته صورت نيسي.

ب: بل هغه حشر دی کوم چې د حساب کتاب د ميدان څخه خپل دائمي مستقر (ارامگاه) ته

متحقق کېږي چې جنتيان به جنت ته حشر شي او دوزخيان به دوزخ ته ورتول کړي شي.

نو کفار به د قبرونو څخه د پورته کېدلو څخه نيولې آن د حساب کتاب د فيصلې پورې ليدل

کولی شي او پانده به نه وي، اما د فيصلې څخه وروسته به دوزخ ته په داسې حال باندې بوتللی شي

چې پانده او کانه به وي او هم به خبرې نه شي کولی او په مخونو باندې به روان وي، العياذ بالله ﷻ.

(۱) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۶۰. تفسير الطبري ج ۱۵ ص ۱۶۷. تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۶۵.

(۲) تفسير القاسمي ج ۱۱ ص ۲۱۵.

یادونه

۵- د الله ﷻ په توفیق د [یونس: ۴۵] ایت لاندې د لاندې موضوعاتو په هکله څه بحث تېر شوی

دی چې:

الف: په څه وجه به د قیامت په ورځ کفارو ته دنیاوي ژوند ډېر لنډ څرگندېږي؟

ب: دا څه وجه ده چې هلته د کفارو د خولو څخه مختلف کلمات راحکایت شوي دي؟ چې کله به د ټول دنیاوي عمر څخه په یو سات تعبیر وکړي، کله به یوه ورځ او بالاخره کله د ورځې په ځینې برخه باندې او داسې نور.

نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړی شي، مونږ ورباندې په دې مقام کښې فقط لاندې معلومات وراضافه کوو چې:

مفسرین کرام په دې کښې اختلاف لري چې کفار به د قیامت په ورځ خپل کوم یوه عمر ته د لږوالي نسبت وکړي، دنیاوي عمر ته، یا په قبره کښې برزخي عمر ته او بالاخره یا د برزخ هغه عمر ته کوم چې په دوی باندې د دواړو شپېلیو ترمنځ تېرېږي چې څلویښت کاله دی^(۱).

په درېواړو اقوالو کښې مونږ ته لومړی قول بهتر برېښي، د همدې کبله مو ترجمه او تفسیر د همدې قول په مقتضی روان کړي دي، ځکه چې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿أُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ فِيهِمْ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ الْبُيُوتُ﴾ [فاطر: ۳۷] یعنی کفار به په دوزخ کښې چيغې وهي او فریاد به کوي چې: ای زمونږ ربه! مونږ د دې دوزخ څخه وباسه او دنیا ته مو بېرته بوځه ترڅو مونږ د هغه عمل څخه په غیر بل (بڼه) عمل وکړو کوم چې مونږ کړی دی (ته به وایې چې دوی خپل عمر ته د تفکر دپاره د کافي عمر لقب نه ورکوي). الله ﷻ به جواب ورکړي چې: ایا تاسو ته ما دومره عمر نه وه درکړی چې هغه چا پکښې پند اخستلی شو کوم چې پند یې اخست (ستاسو عمر د تفکر دپاره بڼه کافي عمر وه)، او په دې باندې علاوه تاسو ته ډاروونکی (پیغمبر) هم درغلی وه، چې وخت په وخت یې دعوت درکاوه او آخرت یې درپه یاداوه.

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٦﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٧﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٨﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ﴿١٩﴾ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿٢٠﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفِيعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿٢١﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۗ عِلْمًا

(۱) البحر المحيط ج ۷ ص ۳۸۲

﴿۱۰۵﴾ وَعَنْتِ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿۱۰۶﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِ

الْصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿۱۰۷﴾

[۱۰۵] او (ای پیغمبره!) ستا څخه خلک د غرونو په هکله پوښتنه کوي (چې د قیامت په ورځ به یې څه حال وي)؟ نو ته (ورته په جواب کښې) ووايه چې زما رب ﷻ به یې (د گرد غونډې) والوزوي، الوزول.

[۱۰۶] نو ځمکه به ترې نرمه (ښویه) هواره پرېږدي (ته به وایې چې ټول اجزاء یې په یوه صف ولاړ دي).

[۱۰۷] ته به (ای پیغمبره!) په ځمکه کښې نه پیچومی (کوږوالي) گورې او نه لږه ژوره.

[۱۰۸] په دغې ورځ کښې به (ټول) خلک (د حشر میدان ته) د بلونکي (په لور) پیروي کوي چې (د خلکو دپلوه به) بلونکي ته هیڅ کوږوالي (او په څنگ کېدل) نه وي (ټول به هلته مستقیماً ورځي)، او ټول اوازونه به (په دغې ورځ کښې) ډېر مهربان الله ﷻ ته (د ده ﷻ له ډاره) ښکته (او چپ) شي، نو ته به (هلته) نه اورې مگر پسپسکی (او یا د پښو څپاری).

[۱۰۹] په دغې ورځ کښې به (هیچاته) شفاعت گټه نه شي رسولی مگر هغه چاته چې ډېر مهربان الله ﷻ د ده دپاره (چاته) اجازه وکړي او هم الله ﷻ د ده د داسې قول څخه راضي وي چې (په دنیا کښې یې) درلود (چې د کلمې طیبې څخه عبارت دی).

[۱۱۰] (او دا ځکه چې) ډېر مهربان الله ﷻ په هغه شي باندې پوهېږي کوم چې د خلکو په وړاندې دي او په هغه شي باندې (هم پوهېږي) کوم چې د دوی څخه وروسته دي (نو د شفاعت مستحق ښه پېژني)، او خلک د الله ﷻ (په هیڅ شي) باندې د علم د حیثه احاطه نه شي کولی.

[۱۱۱] او (په دغې ورځ کښې به) ټول مخونه (ټول ذوات) خاص ازلي او ابدي (او په ټولو امورو باندې په علم او قدرت سره) ولاړ الله ﷻ ته اطاعت کوي (او ټول به ورته عاجزي کوي)، او یقیناً (په دغې ورځ کښې) هغه څوک ناامیده (ناکام) شو کوم چې (په دنیا کښې) د ظلم (کفر) متحمل شوی وي. [۱۱۲] او هر څوک چې د صالحاتو څخه (ښک عملونه) وکړي حال دا چې ایماندار (مؤمن) وي، نو نه به (په دغې ورځ کښې) د ظلم (تیري) څخه وډار شي او نه (به په خپل استحقاق کښې) د نقصان (واقع کېدلو خوف وکړي).

ارتباط او شان نزول

۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې هغو حالاتو ته اشاره شوې ده کوم چې د دوهمې شپېلۍ څخه وروسته صورت نیسي، په دې ایتونو کښې د لومړنۍ شپېلۍ پورې اړونده ځینو حالاتو ته اشاره کېږي، او د دوهمې شپېلۍ د متبقي حالاتو څخه هم ځینو حالاتو ته دلته اشاره شوې ده.

۲- او د نزول وجه یې دا ده چې د نبی کریم ﷺ څخه ځینو مشرکانو پوښتنه وکړه چې د قیامت په

ورخ به د غرونو څه حال وي؟ ایا په خپلو خپلو ځایونو باندې به ولاړ پاتې شي او که څنگه؟
امکان لري چې ذکره شوي پوښتنه به یې د ملنډو او مسخرو په توګه کړې وي ځکه چې دوی خو
د قیامت په ورځ باندې عقیده نه درلوده؛ بیا نو ذکر شوي ایتونه نازل شوه^(۱).

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! ستا څخه ځینې خلک د مسخرو او استهزاء په توګه پوښتنه کوي چې د
قیامت په ورځ به د غرونو څه حال وي؟ ایا په خپلو ځایونو به پاتې شي او که څه تغیرات به پکښې
واقع شي؟ نو ته ورته په دغو ټکو کښې خپل جواب خلاصه کړه چې:
۱- د ځمکې د مخ ټول غرونه به یو هم په خپل ځای ولاړ پاتې نه شي بلکې د لاندې کیفیت سره
به مخامخ شي:

الف: ټول غرونه به زما رب ﷻ د گردونو په شکل کښې د ځمکې د مخ څخه والوزوي، ته به
وايې چې هر یو غر د ایرو یوه ډبره ده او د تېز باد په چلښت سره د ځمکې د مخ څخه پورته کېږي
او تار مار کېږي.

ب: زما رب ﷻ به د ځمکې مخ د غرونو څخه داسې خالي او صاف کړي چې:

اول: ټوله ځمکه به نرمه او بنویه وگرځوي چې نه به یې په مخ باندې ډبره لیده کېږي او نه به پرې
کوم بوټی او نبات د چا سترگو ته ورځي.
دوهم: داسې هواره به یې پرېږدي ته به وايې چې اجزاء یې د معمار په رجه او یا په خط کش
باندې یو صف جوړ کړي شوي دي.

درېم: ای پیغمبره! که بالفرض همدا ته پخپله په همدغه وخت کښې ځمکې ته وګورې او ډبر
دقت هم وکړې نو نه به پکښې کوږوالی او نه به پکښې څه ټیټ او لوړ ځای وګورې، بلکې ټوله
ځمکه به د دوک په څوکه هواره کړي شوې وي.

۲- بیا چې کله دوهمه شپېلۍ پوکوهلی شي او خلک د قبرونو څخه د محشر میدان ته وبللی
شي نو په هغه وخت کښې به لاندې کیفیات صورت ونیسي:

الف: ټول خلک به د قبرونو او ځمکې څخه راپورته شي او بې له درنګه به د بلونکې پرښتې
(اسرافیل ﷻ) په لور حرکت پیل کړي، په دغه وخت کښې به هیڅوک د بلونکې پرښتې بې اطاعتي
نه کوي، که څه هم په دنیا کښې یې د بلونکي (پیغمبر) په دعوت او بلنه کښې بې اطاعتي کوله.

ب: ټول خلک به بلونکې پرښتې ته مخامخ او سیده ورځي او په هیڅ ډول کوږوالی به ترې
صورت نه نیسي، چې ځمکه به پوره هواره وي نه به پکښې لوړه ژوره وي او نه به پکښې پېچومی او
ناوکښ موجودیت لري.

ج: ای پیغمبره! په دغې گڼې گڼې کښې به په هیڅ ډول شور ماشور او په هیڅ ډول اواز تحقق

(۱) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۳۱، تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۴۲

ونه نیسی، نو ته به په همدغه ازدحام کښې د پښو د خپاري او کرپ مرپ څخه پرته بل اواز وانه ورې، او دا ځکه چې په هر چا باندې به د ډېر مهربان الله ﷻ ډار او هیبت ناست وي او هر څوک به په همدې چرت کښې واقع وي چې اوس به څه کېږي. او دا ځکه چې:

د: دغه ډېره سخته او خطرناکه ورځ ده، حتی چې په دغې ورځ کښې به یې قید او شرطه شفاعت کول هم صورت نه شي نیولی بلکې لاندې شرطونه به ولري:

اول: هغه څوک به شفاعت کولو ته وړاندې کېدلی شي چې د شفاعت کولو اجازه ورکړې شي. دوهم: د شفاعت کولو ساحه به هم محدوده وي، که بالفرض د محدودې ساحې څخه په غیر څوک شفاعت وکړي نو هغه به د قبول درجې ته نه رسېږي.

لنډه دا چې شفاعت به گټه نه شي رسولی مگر هغه چاته د کوم په هکله چې ډېر مهربان الله ﷻ د شفاعت کولو اذن صادر کړی وي چې د ده دپاره دې شفاعت وکړی شي.

درېم: همدارنگه به شفاعت کول هغه چاته گټه رسولی شي چې ډېر مهربان الله ﷻ د قول د حیثه خوښ کړي وي او ترې راضي وي، یا په بل عبارت: د شفاعت د قبول دپاره دا شرط دی چې شفاعت کړی شوي دې کلمه طیبه په دنیا کښې ویلي وي او په همدغه حال باندې دې وفات شوی وي، نو د کافر او مرتد دپاره شفاعت نشته.

۳- ای پیغمبره! یوازې ډېر مهربان الله ﷻ پوهېږي چې څوک د شفاعت د قبول وړ دی او څوک نه دی، څوک په ایمان وفات شوی دی او څوک په کفر باندې مړ شوی دی. ځکه یوازې الله ﷻ د خلکو په هغو حالاتو باندې پوهېږي کوم چې دوی وړاندې تېر کړي دي او کوم یې چې وروسته پرېښي دي، بلکې د دوی په ټولو حالاتو باندې یې د علم او قدرت د حیثه احاطه کړې ده. اما خلکو بلکې ټولو مخلوقاتو د الله ﷻ د صفاتو څخه په یوه شي باندې هم احاطه نه ده کړې او نه ورباندې پوره علم او پوهه لري.

۴- په دغې ورځ کښې به ټول مخونه د هغه ازلي او ابدي او د ټولو امورو په تدبیر باندې د ولاړ الله ﷻ په حضور کښې ذلیل او عاجزي کوونکي وگرځي، هلته به هغه څوک څه مخ او رسوخ وانه لري کوم چې په دنیا کښې د ظلم او کفر متحمل شوی وي، بلکې دغه ډول خلک به هیڅکله مطلب ته ونه رسېږي او همېشه به د ناکامۍ سره مخامخ وي.

۵- بالمقابل چا چې په دنیا کښې نېک عملونه کړي وي او د ایمان په حال وفات شوی وي (ایمان یې تېر کړی وي) نو دوی به د هره حیثه کامیاب وي او بریالیتوب به یې په برخه شي. په دې باندې علاوه دغه ډول خلک به نه د دې څخه ډارېږي چې د استحقاق سره مناسب ځای به ورنه کړی شي او نه به د نقصان څخه ډارېږي چې د استحقاق څخه لږ او کمه جزا به وراعتا، کړی شي.

توضیحات

۱- په ﴿يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ کښې د "نسف" کلمه چې "يَنْسِفُهَا" ترې اشتقاق موندلی دی د یو شي

د بېخه ويستلو او د منځه د وړلو دپاره وضعه شوې ده^(۱)، یعنې په دغې ورځ کښې به زما رب ﷻ غرونه د بېخه وباسي او د منځه به یې یوسي. پاتې شوه دا خبره چې غرونه به په دغه وخت کښې کوم طرف ته بوتللی شي نو هغه خبره د قرآن کریم په لاندې ایتونو کښې ښه شرحه شوې ده چې:

الف: ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ۵] یعنې په دغې ورځ کښې به غرونه داسې وگرځي لکه رنگینې وړۍ یا مالوچ چې په ډانډس باندې وهلی شوې وي.

ب: ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ [الواقعة: ۶] یعنې: نو غرونه به محض یوه دوره او گرد جوړ شي چې تارومار او شیندلي شوي به وگرځي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: په ﴿ قَيِّدْرُهَا ﴾ کښې بارز ضمير څه شي ته راجع وي؟
 مونږ وايو چې: دغه ضمير (الأرض) ځمکې ته راجع دی، که څه هم دغه کلمه په صراحت سره ذکر نه ده مگر حکماً ذکره ده^(۲) ځکه چې غرونو ورباندې استقرار نیولی دی، نو د ﴿ الْجِبَالِ ﴾ کلمه داسې وگڼله شوه لکه چې "الْجِبَالُ عَلَى الْأَرْضِ" نازله شوې وي.

د ځمکې څلور کیفیتونه

۳- په ﴿ قَاعًا صَفْصَفًا ﴾ لآ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ کښې الله ﷻ ځمکه په څلورو کیفیتونو باندې مکيفه بنودلې ده چې شرحه یې لاندې لوستلی شی:

الف: "قَاعٌ" یا "قَاعَةٌ" هغې پستې نرمې او هواری ځمکې ته ویل کېږي چې نه پکښې تپت او جگ وي، نه پکښې شگې او کاني وي او بالاخره نه پکښې څه شی زرغون وي^(۳). د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث شریف ولولئ:

نبي کریم ﷺ فرمایي چې: زه د ابراهیم عليه السلام سره په هغې شپه کښې ملاقي شوم په کومه کښې چې زه معراج ته بیولی شوی وم نو راته ویې ویلې چې: «يَا مُحَمَّدُ! أَقْرَى أُمَّتِكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنْهَا قِيَعَانُ وَأَنْ غِيْرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^(۴)

یعنې: ای محمده په خپل امت باندې دې زما د پلوه سلام ووايه او د سلام څخه وروسته یې خبر کړه چې: یقیناً جنت سپېڅلې خاوره لري او خوږې (خوندورې) اوبه لري، او هم یې خبر کړه چې: د جنت ځمکې قيعاني دي چې بوتې او نبات پکښې نشته، او هم یې خبر کړه چې: د جنت د ځمکو نهال کېنول او کرل دا کلمات دي چې: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

(۱) مفردات الراغب ص ۵۱۲

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۶۵

(۳) لسان العرب ج ۸ ص ۳۴

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۸۴

ب: "صَفَف" د هغې هوارې ځمکې نوم دی کومه چې په دوک يا د معمار په رجه باندې برابره شوې وي^(۱) ته به وايي چې ټول اجزاء يې يو صف ودرولی شوي دي.

ج: د "عَوَج" کلمه هغه کوږوالي ته وضعه شوې ده کومه چې په سترگو نه معلومېږي مگر په فکري دقت سره څرگندېږي، يا په بل عبارت: د معنوي شيانو کوږوالي د "عَوَج" لکه "قَوْد" په نامه يادېږي او د محسوساتو په کوږوالي کېنې "عَوَج" لکه "شَرَف" استعمالېږي^(۲).

د: د "أَمْت" کلمه د ټيټوالي او اوچتوالي دپاره وضعه شوې ده^(۳).

د ذکر و شوو څلورو واړو کلماتو حاصل داسې راڅپړي چې د غرونو د الوتلو څخه وروسته به ځمکه بې اندازې هواره او نرمه شي، لوړه او ژوره به پکېنې د سر په سترگو لا څه چې د زړه په سترگو هم نه ليدنه کېږي.

يو مطلب په ياد ولری!

۴- په دې مقام کېنې ځينو مفسرينو کرامو^(۴) د زخو دم تجربه کړې دی، چې هغه زخې ورسره د الله ﷻ په فضل د منځه ځې کومې چې د بنيادم په بدن باندې راپورته کېږي، هغه دا چې:

الف: بايد د اوريشو د بوسو څخه هغه درې خلي راواخستل شي په کومو کېنې چې بند (غوټه) موجوده وي.

ب: بيا دې هره يوه د بوسو غوټه په زخه باندې ووهله شي او د ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ الآيه، دې يو کړت ولوستلی شي.

ج: بيا دې ذکر شوي درې دم شوي خلي په لمده ځمکه کېنې دفن کړي شي، نو ترڅو چې خلی ورستېږي زخه به هم ورکه شي، اِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷻ.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: په ﴿ يَوْمَ يَنْتَبِعُونَ الدَّاعِيَ ﴾ کېنې د "داعی" (بلونکي) څخه څوک مراد دی؟

مونږ وايو چې: اکثره علماء کرام وايي چې دلته د "داعی" څخه اسرافيل ﷻ مراد دی، چې کله دوهم ځل شپېلی پوک وهي نو داسې اعلان به وکړي چې: ای ورستو هلوکو او شکېدلو پوستکو او جدا جدا شوو غوښو! تاسو ټول راپورته شئ او د ډېر مهربان الله ﷻ حضور ته د حساب کتاب دپاره وړاندې شئ^(۵).

(۱) مفردات الراغب ص ۲۹۰

(۲) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۸۸

(۳) لسان العرب ج ۲ ص ۵

(۴) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۲۴۶

(۵) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۳۱

د خُشوع او همس معناوی

ع- په ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ کښې د "خَشَعَتِ" کلمه د "خُشوع" څخه اشتقاقه شوې ده چې د تواضع او عاجزی معنی ورکوي، خو کله یې چې اوازونه ته نسبت شي لکه چې په همدې مقام کښې یې ورته نسبت شوی دی. نو د خفا او پتوالي معنی ورکوي^(۱).
 او د "همس" کلمه نهایت تپت اواز او یا د پښو کشاري او څپ-څپ ته وضعه شوې ده.
 نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: په دغې ورځ کښې به ټول اوازونه د ډېر مهربان الله ﷻ له هیبته تپت او غلي شي چې هیڅوک به په جهر سره خبره نه شي کولی نو کوم شی چې ته اورې هغه به یا پسپسکی وي او یا به د خلکو د پښو څپاری وي چې د محشر میدان ته به روان وي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۷- که څوک وایي چې: په ﴿ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ کښې د "لَهُ" ضمیر چاته راجع دی؟
 مونږ وایو چې: ذکر شو ضمیر بالاتفاق په ﴿ مَن أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ کښې د "مَن" کلمې ته راجع دی، مگر په دې کښې اختلاف دی چې ذکر شوی "مَن" د "شَافِع" څخه عبارت دی او که د "مَشْفُوع لَهُ" څخه^(۱). لاندې تفصیل ته متوجه شی:
 الف: ځینې علماء کرام وایي چې: ذکره شوې د "مَن" کلمه د "مَشْفُوع لَهُ" څخه عبارت ده، او په ﴿ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ کښې د "لَهُ" توری د متعلق په اعتبار سره د ﴿ قَوْلًا ﴾ دپاره مقدم صفت دی؛
 نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: د قیامت په ورځ هیچا ته شفاعت گټه نه شي رسولی مگر هغه چاته گټه رسولی شي چې د ډېر مهربان الله ﷻ د پلوه کوم شفاعت کوونکي ته د نوموړي د شفاعت کولو اذن ورکړی شي، او هم ډېر مهربان الله ﷻ د نوموړي د داسې قول څخه راضي وي کوم چې هغه په دنیا کښې کړی وي، یا په بل عبارت: چې په دنیا کښې یې طیبه کلمه ویلې وي او په اسلام باندې مړ شوی وي.

نو په دې تقدیر د شفاعت د قبول دپاره دوه شیان شرط وگرځولی شوه چې یو اذن او اجازه ده، او بل د "مَشْفُوع لَهُ" ایمان او اسلام دی چې د کافر دپاره شفاعت نشته.

ب: ځینې نور وایي چې: ذکره شوې د "مَن" کلمه د "شَافِع" څخه عبارت ده، یعنې په دغې ورځ کښې د هیڅ شفاعت کوونکي شفاعت گټه نه شي رسولی مگر د هغه شفاعت کوونکي چې ډېر مهربان الله ﷻ ورته د د شفاعت کولو اذن ورکړی وي او د همدغه د عالی شان د کبله د ده د قول څخه راضي وي (چې شفاعت یې د قبول مقام ته رسوي).

(۱) المعرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۰۷
 (۲) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۶۵: تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۲۱۵: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۴۷: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۲۲: تفسیر الخازن ج ۲ ص ۲۲۰: البحر المحيط ج ۷ ص ۳۸۵

تبصره

۸۔ کہ خہ ہم ایت شریف د ذکر و شوو دواړو قولونو تحمل کولی شي، که په بدلیت سره دواړه واخستلی شي هم خہ منافات نه لري؛ مگر مونږ ته لومړنی قول د لاندې وجوهو د کبله بهتر برهښي:
الف: په دوهم قول کښې تاکید دی چې چاته الله ﷻ اجازه ورکوي د هغه به شفاعت هم مني، او په لومړني قول کښې تاسیس دی او پوره واضحه ده چې د تاکید څخه تاسیس بهتر دی.
ب: په دوهم قول کښې خه تقدیر ته حاجت شته چې د ﴿إِلَّا مَنْ أذِنَ﴾ سره د "شَفَاعَةٌ" کلمه مقدره وگنله شي او په "إِلَّا شَفَاعَةٌ مَنْ أذِنَ" سره ترې تعبیر وکړی شي ترڅو مطلوبه معنی لاس ته راشي، حال دا چې په لومړني قول کښې تقدیر ته خه اړتیا نشته.

عُوُّ څه معنی؟

۹۔ په ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ﴾ کښې د "عَنْتِ" کلمه د "عُوُّ" لکه "عُلُوُّ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د اطاعت او عاجزی کولو معنی ورکوي^(۱)، او د "وُجُوهُ" د کلمې څخه د کنایې په توگه ذوات مطلب دی نو حاصل یې داسې راخپړي چې د قیامت په ورځ به ټول مخلوقات او د دنیا ټول مخور خلک د ازلي او ابدی الله ﷻ په حضور کښې اطاعت او عاجزی کوونکي وي او هیڅوک به هلته سرکشي ونه شي کړی، بلکې ټول به ایمان راوړي خو هلته د کفارو ایمان د قبول درجې ته نه شي رسېدلی، هغه ایمان مقبول دی چې بالغیب یې صورت نیولی وي، نه بالمشاهده.

د ظلم او هضم ترمنځ فرق

۱۰۔ الله ﷻ د مؤمنانو په هکله د ﴿فَلَا تَحَافُظًا وَلَا هَضْمًا﴾ کلمات نازل کړي دي چې نه به هلته د "ظَلَمَ" څخه ډارېږي او نه د "هَضَمَ" څخه، چې دواړه په لاندې ډول فرق درلودلی شي:
د "ظَلَمَ" کلمه د دې ډپاره وضعه شوې ده چې یوشی د خپل مناسب ځای څخه په غیر مناسب ځای کښې کېښودلی شي^(۲)، اما د "هَضَمَ" کلمه که خه هم په معده کښې د طعام ښه پوره نرمېدلو ته ویل کېږي، چې په کلمو کښې خه سختي او بندش نه مونده کوي، مگر د خپل حق څخه د نقصان او کمبود په معنی باندې هم استعمالېږي^(۳)، چې په دې مقام کښې همدغه معنی په زړه پورې برهښي.
نو د دواړو کلماتو حاصل داسې راخپړي چې: په آخرت کښې به مؤمن سړی نه د دې څخه وډار شي چې حق به پوره ورکړی شي خو د ده سره به پوره مناسب نه وي، او نه به د دې څخه ډارېږي چې خه حق تلفي به یې وشي او خپل پوره حق به ورنه کړی شي، بلکې نوموړی به په عدل او انصاف باندې په بشپړه توگه مطمئن وي او هیڅ تشویش به ورسره نه وي.

(۱) لسان العرب ج ۱۵ ص ۱۰۱

(۲) لسان العرب ج ۱۲ ص ۳۷۳

(۳) لسان العرب ج ۱۲ ص ۶۱۳

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ ﴿﴾

[۱۱۳] او همدارنگه مونږ په تا باندې په داسې حال کښې کتاب نازل کړې دی چې په عربي ژبه باندې لوستلی کېږي او بيا بيا مورېکښې دخپل وعيد (دارولو) څخه (وعيدات) د دې دپاره بيان کړې دي ترڅو دوی (سمدستي) وډار شي (او ايمان راوړي) او يا دوی ته (په زړونو کښې) څه پند (او د حق يادونه) پيدا کړي (چې په راتلونکي کښې په ايمان باندې مشرف شي).

[۱۱۴] نو (د ټولو کفریاتو او شرکیاتو څخه) الله ﷻ لور (او اوچت) دی چې په حقه (مطلق) واکدار دی. او (ای پیغمبره!) ته د قرآن کریم (په لوستلو) باندې د دې څخه وړاندې توندي (او تېزي) مه کوه چې تاته یې وحې کول فیصله (انجام) شي، او وایه چې: ای زما ربه! ما د علم د حیثه زیات کړه (نور علم هم راپېرزو کړه).

[۱۱۵] او یقیناً مونږ آدم ﷺ ته لا پخوا کلک حکم ورکړې وه (او توصیه مو ورته کړې وه) خو هغه ﷻ هېره کړه، او مونږ ده لره کلکه اراده مونده نه کړه (کلکه اراده یې نه درلوده، په توصیه کښې کاواکه شو او هېره یې شوه).

ارتباط اود مطلب خلاصه

د دې سورت د اول سر څخه تردې ځایه پورې ټول بیانات د غیبو د جملې څخه دي چې د واقع په مطابق ورباندې پوهېدل په الله ﷻ پورې اختصاص لري، نو که بالفرض نبی کریم ﷺ په حقه پیغمبر نه وی نو نه به یې مونږ ته د موسی ﷺ حالات بیان کړي وی او نه به یې د فرعون په حالاتو باندې خبر کړي وی، همدارنگه نه به یې د غرونو په انجام باندې پوه کړي وی او نه به یې راته د حشر د میدان کوائف هو بهو څرگند کړي وی.

په دې ایتونو کښې د نبوت د اثبات څه نورو دلایلو ته اشاره شوې ده چې د قرآن کریم قرآنت پورې مستقیماً ارتباط نیسي نو حاصل یې داسې راخپړي:

ای پیغمبره! لکه چې مونږ په ذکر و شوو ایتونو کښې په تاباندې د دنیاوي او اخروي غیبو څخه داسې مضامین درنازل کړه چې ستا د نبوت د اثبات دپاره پوره کفایت کوي همدارنگه ستا د حقانیت څه نور دلایل هم درباندي درنازلوو، هغه دا چې:

۱- مونږ په تا باندې دا کتاب په عربي ژبه نازل کړې دی حال دا چې په دغې ژبه کښې ډېر فصحاء او بلغاء شته خو دوی ټول د دغه قرآن کریم په مثل یو ایت یا یو سورت هم نه شي جوړولی، که بالفرض تا ټول قرآن کریم د خپله ځانه جوړ کړې وی نو نورو عربانو خو به د یوه ایت یا یوه

سورت د جوړولو توان درلودلی وی. که څه هم د یوه جنس افراد په خپل مابین کښې تفاوت لري مگر په اصطلاح د ځمکې او اسمان په اندازه تفاوت خو نه لري.

۲- په دې قرآن کریم کښې مونږ د منکرینو د راوینولو دپاره خپل وعیدات بیابیا په نوي نوي طرز باندې بیانوو چې هر یو طرز بیان د بل څخه ممتاز او جدا دی.

که بالفرض دا کتاب حقاني کتاب نه وی نو خپل یو مطلب به یې په دغسې ممتازو او گڼو (خوندورو) طریقو باندې نه وی څرگند کړی، دا ټول د دې دپاره چې:

الف: ترڅو معاندین د الله ﷻ د غضب څخه وډار شي او د شرکیاتو او کفریاتو څخه توبه تائب شي او خپل ځانونه ترې وساتي.

ب: او یا ترڅو چې په زړونو کښې څه ولوله (او سوچ) ور واچوي چې د قرآن کریم په حقانیت کښې فکر وکړي او په نتیجه کښې په فکري توگه د کفریاتو او شرکیاتو څخه اعراض وکړي.

ج: او هم د دې دپاره چې دوی خپل رب ﷻ (لکه څنگه چې مناسب دی) وپېژني هغه دا چې:

اول: د الله ﷻ شان د هغو ټولو شرکیاتو څخه پورته دی د کومو چې مشرکان مرتکب شوي دي.

دوهم: الله ﷻ د مطلق واک او اختیار خاوند دی او ټول مخلوقات د همدې ﷻ د ارادې تابع دي.

درېم: د الله ﷻ هره یوه خبره حقه ده او د واقع سره مطابقه ده، نه یې په واکدارۍ کښې څه شک شبه شته او نه د شرکیاتو څخه په پورتوالي او اوچتوالي کښې.

۳- ای پیغمبره! ستا د حقانیت بل دلیل دا دی چې زموږ د پلوه د قرآن کریم ایتونه ستا په زړه کښې په یو ځل دراوړولو سره ځای نیسي، که بالفرض ته په حقه پیغمبر نه وی نو تا به د قرآن کریم ایتونه په یوه کیفیت باندې نه وی قرائت کړي، نن به دې په یوه ډول لوستی او سبا په بل ډول، د همدې کبله مونږ تاته توصیه کوو چې:

الف: د وحې د انجام څخه وړاندې د قرآن کریم په قرائت باندې عجله (توندي) مه کوه چې درڅخه هېر به شي، یا په بل عبارت: د قرآن کریم د وحې په وخت کښې انتظار کوه چې وحې پای ته ورسېږي او د جبرائیل ﷺ د قرائت سره خپل قرائت مه ضمیمه کوه چې وحې کړی شوي ایتونه به درڅخه هېر شي، او دا ځکه چې د قرآن کریم نازلول هم ستا د رب ﷻ کار دی او ستا په زړه کښې ساتل یې هم د همدې ﷻ کار دی او بس.

ب: ته فقط خپل رب ﷻ ته سوال کوه او وایه چې: ای زما ربه! ماته علم او پوهه نوره هم زیاته کړې او نور ایتونه هم راباندې نازل کړې او په غیبی معلوماتو باندې مې لا زیات پوه کړې. او دا ځکه چې: ای پیغمبره! ته خو بل څوک نه یې بلکې د آدم ﷺ د اولادې څخه یې، نو لکه څنگه چې آدم ﷻ هېرونکی وه همدارنگه د ده اولاده هم هېرونکې ده.

ته نه گورې چې مونږ یقیناً آدم ﷻ ته لا پخوا کلک حکم ورکړی وه چې دغې ونې ته مه ورنژدې کېږه، خو هغه زموږ کلک عهد او حکم هېر کړ او د ممنوعه ونې څخه یې څه وخواړه، او مونږ

داسی موندنه نه کړ چې خپل عهد وساتي او خپل عزم او ثبات خراب نه کړي. نو که بالفرض ستا سره د خپل رب ﷺ فضل او لطف ملگری نه وی، د قرآن کریم ایتونه به ستا په زړه کښې هم ځای ونه نیسي او درڅخه به هېر شي. نو خپل رب ﷺ ته دوامداره سوال کوه چې د هېرولو څخه دې بچ وساتي، لکه چې تر اوسه پورې یې ترې بچ ساتلی یې.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایلي دي چې: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَنْجَلُ بِهِ﴾»^(۱) یعنی نبی کریم ﷺ وه کله به چې ورباندې قرآن کریم نازلېده چې خپله مبارکه ژبه او خپلې مبارکې شونې به یې ورباندې بنورولې د دې دپاره چې حفظ یې کړي او ترې هېر نه شي، نو الله ﷻ ورته ارشاد نازل کړ چې: ای پیغمبره! د نزول په وخت کښې په قرآن کریم باندې خپله مبارکه ژبه د دې دپاره مه بنوروه چې په حفظ باندې یې عجله (توندي) وکړې او په همدغه یو ځل قرائت سره یې په مبارک زړه کښې کېنوي او حفظ یې کړي. دا کار ځکه مه کوه چې په تاباندې د وحې ثقل نور هم اضافه کېږي او د مشقت سره مخامخ کېږي، مونږ دا التزام کړی دی چې ستا په مبارک زړه کښې به قرآن کریم ته ځای ورکوه او همدا ستا په ژبه به یې په خلکو باندې هو بهو قرائت کوه، نو هیڅ تشویش مه کوه چې درڅخه به هېر شي.

نو د ذکر شوي ایت شریف د نزول څخه وروسته به د نبی کریم ﷺ عادت دا وه چې «فَكَانَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيْلُ أُطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ»^(۲) کله به ورته جبرائیل ﷺ راغی او وحې به یې ورته راوړه نو مبارک سر به یې تیت ونيوه او چپ به شو، نو کله به چې جبرائیل ﷺ لاړ او وحې به یې انجام کړه نو نبی کریم ﷺ به په همغه ډول باندې لوستله لکه څنگه به چې نازله شوې وه. نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنیاد ذکر شوی ارشاد (په دغه ایت شریف کښې چې د بحث لاندې دی) د دوهم ځل دپاره نازل شو؟

مونږ وایو چې: دوهم ځل نزول یې له دې کبله صورت نه دی نیولی چې په اول ځل باندې نبی کریم ﷺ نه وه عملي کړی نو تکراري نزول ته اړتیا پېښه شوه، بلکې دوهم ځل د دې دپاره نازل شوی دی چې دغه ډول خارق العاده حفظ د نبوت د دلایلو څخه یو بل دلیل دی، چې د بشر د توان څخه وتلی دی.

یا په بل عبارت: پخپله قرآن کریم یوه معجزه او د نبوت نښه ده او د نبی کریم ﷺ په سینه کښې ځای نیولی یې بله معجزه او نښه ده، بلکې د نبی کریم ﷺ د امت په سینه کښې د قرآن کریم حفظ او ساتنه هم یو خارق العاده کار دی چې بل کتاب هیڅوک داسې نه شي حفظ کولی لکه څنگه چې

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۷۰

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۳۴

قرآن کریم حفظ کولی شي. په همدې ارتباط د [الحجر: ۹] ایت لاندې څه تحقیق تېر شوی دی
والحمد لله ﷻ چې یو ځل کتل یې بد نه دي.

د ایت شریف ارشاد

۲- په ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ کښې ټول امت ته ارشاد دی چې د علم په زیادت پسې تاند
ووهي، ځکه چې الله ﷻ خپل پیغمبر ته د بل شي د زیادت په غوښتنه کښې توصیه نه ده کړې بلکې
د علم په زیادت کښې یې ورته توصیه کړې ده، سره له دې چې په ټولو بنیادمانو کښې همده ﷻ ته
ډېر علم ورکړی شوی وه چې قرآن کریم ورباندې نازل شوی دی.
نبي کریم ﷺ به د ذکر شوي ارشاد تعميل داسې کاوه چې: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا
يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ»^(۱) یعنې: ای الله! ماته په
هغه علم گټه ورسوې چې ماته دې رابنودلی دی او هم ماته هغه علم رازده کړې کوم چې ماته گټه
رسوي، او ما د علم د حیثه زیات کړې (نور علم هم راکړې)، خاص الله ﷻ ته په هر حال باندې ثناء
او صفت دی، او زه د اهل النار د حال څخه په الله ﷻ باندې پنا غواړم.

آدم ﷺ هېر دله وه

۳- د ﴿ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ ﴾ په ارتباط نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې
فرمایلي دي چې: «وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ»^(۲) او آدم ﷺ خپله وعده هېره کړه نو اولاده یې هم
هیروړل کوي. د دغه اوږد حدیث مضمون مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۱۷۲] ایت لاندې
مشرح لیکلی دی نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

عزم څه معنی؟

۴- په ﴿ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ کښې د "عزم" کلمه خو اصلاً دې ته وضعه شوې ده چې څوک په
خپل زړه کښې د یو کار کول غوټه کړي او فیصله پرې وکړي^(۳)، همدغې فیصلې ته تصمیم هم ویل
کېږي، ته به وایې چې خپل ځان یې "اصم" گرځولی دی چې په خلاف به یې د هیچا خبره نه اوري^(۴).
نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخېږي چې: مونږ آدم ﷺ ته د مخصوصې ونې په ارتباط
توصیه وکړه او آدم ﷺ ورته د تعميل قصد وکړ مگر قصد یې د تصمیم مقام ته ونه رساوه، چې
زمونږ توصیه یې هېره کړه او د ابلیس وسوسه یې په یاد پاتې شوه، نو که بالفرض خپل قصد یې د
تصمیم مقام ته رسولی وی نو توصیه به یې نه وی هېره شوې.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۲۰۰

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۳۸

(۳) لسان العرب ج ۱۲ ص ۳۹۹

(۴) مفردات الراغب ص ۲۹۴

په همدې موضوع کښې د [الأعراف: ۲۰- ۲۲] ایتونو لاندې ښه تحقیق تېر شوی دی، والحمد لله، هیله ده چې محترم لوستونکي هلته یو ځل مراجعه وکړي.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿۱۷﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَزَوْجُكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿۱۸﴾ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿۱۹﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿۲۰﴾ فَوْسَوْسَ إِلَى الشَّيْطَانِ قَالَ يَتَّادِمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى ﴿۲۱﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَوءٌ تُهُمَا وَطَافِقَا فِخْصَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿۲۲﴾ ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿۲۳﴾﴾

[۱۱۶] او (ای پیغمبره!) هغه وخت (یاد کړه) چې مونږ پرښتو ته وویلې چې: آدم ﷺ ته (د تعظیم) سجده وکړئ نو (ټولو ورته) سجده وکړه مگر ابلیس (سجده ونه کړه او) منعه (امتناع) یې (ترې) وکړه. [۱۱۷] نو مونږ (آدم ﷺ ته) وویلې چې: ای آدمه! یقیناً دغه (ابلیس) ستا دپاره هم دښمن دی او ستا د ماندينې دپاره هم (او غواړي چې تاسو د جنت څخه وباسي) نو نوموړی دې تاسو دواړه د جنت څخه ونه وباسي، چې ته به (د خپلې مېرمنې او خپل ځان د ضروریاتو په هکله) په مشقت کښې پرېوځې (او د ستومانۍ سره به مخامخ شې).

[۱۱۸] یقیناً تاته په جنت کښې (دا خبره) ده چې نه پکښې وږې کېږي او نه پکښې برینډه پېږي. [۱۱۹] او یقیناً (تا ته په جنت کښې دا هم ده چې) نه پکښې تېری کېږي او نه دې (پکښې) گرمي کېږي.

[۱۲۰] نو آدم ﷺ ته شیطان وسوسه ورواچوله (او ورته) ویې ویلې چې: ای آدمه! ایا زه تاته د همېشه والي په ونه باندې دلالت وکړم او (هم) داسې پاچاهي (دروښایم) چې نه زړه پېږي (نه ختمېږي)؟ [۱۲۱] نو (ممنوعه ونه یې وریه گوته کړه چې) دواړو (آدم ﷺ او حواء (رضی الله عنهما) ترې (څه) وخواړه، نو (سمدستي) دواړو ته خپل عورتونه برینډه شوه نو دواړو شروع وکړه چې په خپلو ځانونو باندې د جنتي پانیو څخه څه پانې وښلوي (او عورتونه پرې پټ کړي)، او آدم ﷺ د خپل رب ﷻ څخه (د خپل شان سره مناسب) عصیان وکړ نو (د خپل ځان سره مناسبه لاره یې) خطا کړه (او مطلب ته ونه رسېد).

[۱۲۲] بیا (د عصیان څخه وروسته) خپل رب ﷻ غوره وگرځاوه چې په رحمت سره یې پرې رجوع وکړه او لا (د) زیات هدایت (توفیق) یې ورکړ.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هغې قیصې ته څه تفصیل ورکړې شوی دی کومې ته چې د وړاندېنیو ایتونو په وروستني ایت کښې اشاره شوې وه چې آدم ﷺ د الله ﷻ تاکیدی حکم هېر کړ، نو حاصل یې داسې راخېژي چې:

ای پیغمبره! د دې دپاره چې ستا امت ته ښه پوره واضحه شي (چې د دوی پلار او مور د شیطان د پلوه غولولي شوي وه او بیا تویه تائب شوه) د قیصې لاندې نکات ورپه یاد کړه:

۱- مونږ د ابلیس په شمول پرښتو ته وویلې چې: تاسو ټول آدم ﷺ ته د عبادت نه بلکې د احترام سجدې وکړئ او ټول ورته سلامي شی، نو ټولو پرښتو د فرمان مننه وکړه او آدم ﷺ ته یې د تعظیم سجدې وکړې او په ځمکه کښې یې په خلافت سره وپېژاند، مگر یوازې ابلیس د سجدې کولو څخه ابا وکړه او په صراحت سره یې وویلې چې: زه خود آدم ﷺ څخه بهتر یم، نو هیڅکله به هغه ته په خپل ځان باندې په بهتری قائل نه شم چې خپل سر ورته په سجده کېږم، او په دې باندې علاوه زه به د خپلې وسې پورې د ده اولاده پرېږدم چې په سمه لاره باندې لاړ شي.

۲- نو بیا مونږ د ابلیس د خبرو په بنیاد آدم ﷺ مخاطب کړ چې:

الف: ای آدمه! دغه ابلیس دی، ښه ورته وگوره او ښه یې وپېژنه.

ب: دغه ستا هم دښمن دی او ستا د ماندینې (بی بی حواء رضی الله عنها) هم دښمن دی، نو تاسو دواړه یې په دښمنۍ سره ونیسئ او هیڅکله ورباندې د دوست او خیر خواه خیال ونه کړئ.

ج: نوموړی غواړي چې تاسو د جنت څخه په حیلو او دسیسو سره وباسي خو تاسو ورته ډېر متوجه اوسئ چې په دغه مطلب کښې کامیاب نه شي او د جنت څخه مو ونه باسي، که نه نو تاسو به د سختو مشکلاتو سره مخامخ شی، او دا ځکه چې:

اول: یقیناً تاته په جنت کښې دا نعمت درکړی شوی دی چې نه پکښې وږی کېږې او نه پکښې لوڅېږې، نه د خوراک پیدا کولو ته اړ یې او نه د لباس او جامو موندل ستا په اوږو بار دي. که بالفرض ته د جنت څخه ووستلی شوې نو ته به مجبور شې چې خپل ځان او خپلې ماندینې ته په کسب سره هم خوراک مونده کړې او هم د لباس غم وخورې.

دوهم: همدارنگه ته په جنت کښې نه تېری کېږي او نه دې پکښې گرمي کېږي چې په کسب سره یا د اوبو غم وخورې او یا د سوري بندوبس وکړې، خو د جنت څخه د وتلو سره سم به د دغو دواړو شيانو د موندلو بار ستا په اوږو باندې پرېوځي.

۳- نو د ذکر و شوو وصایاوو سره سره شیطان هغه ته وسوسه ورواچوله او مخاطب یې کړ چې:

ای آدمه! ایا زه تاته داسې ونه دروښایم چې د هغې څخه په څه خوراک سره به تاسو دواړه په جنت کښې همېشه یاست او د پرښتو غوندې به پکښې نه په عبادت باندې ستومانه کېږئ او نه به درباندې زوروالی او بوداتوب درځي، بلکې همېشه به په ښه قوت سره د خپل رب ﷻ عبادت کوئ.

۴- نو د وخت په تېرېدلو سره آدم ﷺ او بی بی حواء رضی الله عنهما د خپل رب ﷻ وصایا هېر کړه او د شیطان وسوسه یې هېره نه کړه، بلکې هغې ته یې د عمل جامه ورواغوستله چې:
الف: نو دواړو د ټاکلې شوې ونې (بوتې) څخه د دروغینې تمې په بنیاد څه وخورل چې:
ب: سمدستي د دواړو څخه جنتي لباس توی شو او خپل عورتونه ورته لوخ پوخ شوه.
ج: او سمدستي دواړو شروع وکړه چې د خپلو ځانونو پورې د جنتي ونو پانې ونبلوي او خپل عورتونه ورباندې پټ کړي، یا په بل عبارت: دوی ته څرگنده شوه چې د شیطان وعدې ټولې دروغینې وې او د ونې خوراک د خلود سبب نه وه بلکې د خروج سبب وه.
د: لنډه دا چې آدم ﷺ د خپل رب ﷻ د وصایاوو په هکله داسې وگڼل شو لکه عصیان او نافرمانی یې چې کړې وي.

۵: نو د خپلو ضروریاتو د پوره کولو اسانه او بې مشقته لاره یې خطا کړه او سختې او با مشقته لارې ته اړ شو چې خپل ضروریات پرې ترلاسه کړي.
۵- مگر په عین حال کښې آدم ﷺ په خپله خطا باندې پوه شو چې د شیطان د دروغینې خبرې په اساس وغولېد، نو سمدستي خپل رب ﷻ ته راجع او توبه تائب شو، نو خپل رب ﷻ د خطایې څخه ورتېر شو او نور یې هم غوره وگرځاوه (هغه کلمات یې ورزده کړه په کومو باندې چې دوی دواړو د خپل رب ﷻ په وړاندې خپل اعتذار وړاندې کړ او توبه یې ورقبوله کړه او د لا زیاتو نېکیو توفیق او هم استقامت یې وروباښه.

توضیحات

۱- د آدم ﷺ او د ابلیس د قیصې اړونده بحثونه، سوالونه او جوابونه په [البقرة: ۳۴]، [الأعراف: ۲۶]، [الحجر: ۲۶]، [الإسراء: ۶۰] او [الکھف: ۵۰] کښې تیر شوي دي، والحمد لله ﷻ.
که چاته په دې هکله څه مشکل پېښ شي او څه اشتباه ورته پیدا شي نو ذکر و شوو سورتونو ته دې مراجعه وکړي، الله ﷻ ته امید دی چې مشکل به یې حل او اشتباه به یې پورته شي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ څخه څرگندېږي چې آدم ﷺ د خپل رب ﷻ عصیان کړی وه، حال دا چې لږ وړاندې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ فَتَنِي وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ۱۱۵] یعنې نو آدم ﷻ زمونږ عهد هېر کړ او مونږ با ثباته مونده نه کړ؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا عصیان او نسیان سره منافات نه لري؟ چې په نسیان باندې خو څوک د ملامتې لاندې نه واقع کېږي او په عصیان سره د ملامتې لاندې واقع کېږي.

مونږ وایو چې: د ځینو علماوو کرامو په نظر په نسیان باندې عدم مواخذه (نه نیونه) د همدې (آخر الزمان) امت خاصه ده، چې پخواني امتونه په نسیان باندې هم نیول کېدل او د هېرې عمل یې

قصدي گنل کېده^(۱) مگر مونږ ته په جواب کښې بهتره برهښي چې د آدم عليه السلام د عالي شان سره د هېرولو عمل په عصيان سره ځکه تعبير شوی دی چې د ده دپاره خلاف الاولي وه، او د حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُفْرِّينَ په بنياد ورباندې د عصيان نوم اېښودلی شوی دی، يعنې د نېکانو ښه کارونه د مقربينو گناهونه دي.

په ذکر شوي تحليل سره هغه پوښتنه هم جوابېږي کومه چې د ﴿ فَعَوَى ﴾ په ارتباط د سړي ذهن ته ورځي، هغه دا چې د «غَوَى» کلمه خو د «غِي» څخه اشتقاقه شوې ده چې د ضلالت او گمراهۍ معنی ورکوي^(۲)، او د يوه پيغمبر د عالي شان سره سمون نه خوري، د جواب حاصل يې دا دی چې: دلته هغه بې لارې کېدل مطلب نه دي چې په عصيان باندې مرتبېږي بلکې هغه مطلب دی چې په خلاف الاولي (نه بهتر) کار په کولو باندې ترتب مومي.

په دې باندې علاوه، د «غِي» کلمه لکه څنگه چې د ضلالت معنی ورکوي همدارنگه د «خِيبة» دپاره هم وضعه شوې ده^(۳) چې په پښتو کښې ترې په نا اُميدۍ باندې تعبير کوو، يعنې آدم عليه السلام هغه اُميد ته ونه رسېد د کوم دپاره يې چې د ممنوعه ونې څخه ځکه کړې وه چې په جنت کښې به همېشه يم او د ملکي صفت به خاوند شم.

پيغمبران د گناهونو څخه معصومين دي

۳- مونږ د الله تعالى په توفيق د [البقرة: ۳۷] ايت لاندې په دې اړوند لږ څه بحث ليکلی دی چې پيغمبران عليهم السلام د گناهونو څخه په عصمت کښې وه که څه هم د گناه کولو استعدادونه به پکښې موجود وه، او پرېستې عليهم السلام د دوی په خلاف دي چې بالکل پکښې د گناه کولو استعداد نشته. نو که څوک په دې موضوع کښې دلته اوږد بحث غواړي ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۴).

﴿ قَالَ أَهَيْطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا

(۱) اضواء البيان ج ۴ ص ۵۶۶

(۲) مفردات الراغب ص ۳۸۰

(۳) لسان العرب ج ۱۵ ص ۱۴۰

(۴) تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۲۵: اضواء البيان ج ۴ ص ۵۸۲

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٢٣﴾

[۱۲۳] الله ﷻ وويلې چې: تاسو (آدم، حواء) ټول (د اولادونو په شمول) د جنت څخه په داسې حال کې بنکته شئ چې ستاسو ځينې (اولادونه) به د ځينو نورو د بنمنان وي، نو که چرته ضرور زمونږ دېلوه تاسو ته هدايت درغی نو هرڅوک چې زما د هدايت پيروي وکړي نو نه به لاره ورکه کړي او نه به د مشقت (سختيو) سره مخامخ شي.

[۱۲۴] او هرڅوک چې زما د ذکر (قرآن کریم او نورو کتابونو) څخه اعراض وکړي (قبول يې نه کړي) نو يقيناً ده لره به (په دنيا کې) تنگ ژوند وي (حرص به ورباندې مسلط وي او قناعت به نه لري)، او مونږ به يې د قيامت په ورځ ږوند حشر کړو.

[۱۲۵] نوموړی به ووايي چې: ای زما ربه! زه دې ولې (د څه وجې) ږوند حشر کړم حال دا چې زه (په دنيا کې) بينا وم (ليدل مې کولی شوه)؟

[۱۲۶] الله ﷻ به (ورته) ووايي چې: دغه ډول (ځکه حشر کړی شوې چې) تاته زمونږ ايتونه درغلي وه نو تا هېر کړه (او باور دې ورباندې ونه کړي)، او همدغه ډول نن ورځ ته هم هېر کړی شوې (ږوند حشر کړی شوې).

[۱۲۷] او (ای پیغمبره!) مونږ دغه ډول جزا هغه چاته ورکړو چې د حد څخه تجاوز وکړي او د خپل رب ﷻ په ايتونو باندې ايمان نه راوړي. او هر وروږ د آخرت عذاب ډېر سخت دی او ډېر دوامدار دی.

[۱۲۸] ایا نو کفارو ته دې خبرې لارښوونه ونه کړه چې مونږ د دوی څخه وړاندې څومره ډېرې پېرې هلاکې کړې دي، چې دوی يې په (ورانو ويجاړو) مساکنو کې په پښو باندې ګرځي راګرځي (بايد چې عبرت يې ترې اخستی وی او د لارښوونې استفاده يې ترې کړې وی او دا ځکه چې): يقيناً په دغه (اهلاک) کې د عقلونو د خاوندانو دپاره ضرور (د قدرت) ډېر دلايل (پراته) دي.

د مطلب خلاصه

يعنې د هغه څخه وروسته چې الله ﷻ د آدم ﷺ او بي بي حواء رضی الله عنهما توبه قبوله کړه نو بيا يې دواړو ته څه نور ارشادات وفرمايل چې حاصل يې په لاندې ټکو کې لوستلی شئ:

۱- الله ﷻ ورته امر وکړ چې تاسو ځمکې ته ټول (د اولادونو په شمول) بنکته شئ چې هلته لا شيطان ستاسو څخه مخکې بنکته کړی شوی دی. نو هلته به ستاسو دواړو اولاده ځينې د ځينو د بنمنان جوړ شي، چې يوه ډله به ستاسو دواړو واقعي پيرو وګرځي او بله ډله به د شيطان پيرو جوړ شي او د بنمنۍ اور به بل وساتي.

۲- يا په بل عبارت: په ما باندې لازمه نه ده چې ستاسو اولادې ته هدايت ورواستوم، خو که دا کار مې وکړ او په خپل فضل سره مې ځمکې ته هدايت ورولېږه چې د پیغمبرانو او کتابونو څخه

عبارت دي، نو ستاسو دواړو اولاده به په لاندې گروپونو ووېشله شي:

الف: هرڅوک چې زما د هدايت پيروي وكړي نو هغه به نه په دنيا كښې حقه لاره ورکه كړي او نه به ترې د جنت لاره غلطه او خطا شي، او همدارنگه نوموړي به نه په دنيا كښې د زړه تنگي او بامشخته ژوند سره مخامخ شي او نه به په آخرت كښې د مشكلاتو سره لاس او گرهوان شي.

ب: بالمقابل هرڅوک چې زما د هدايت د منلو څخه انكار وكړي او زما هغه ذكر قبول نه كړي كوم چې ما د دوى د پند او گټې دپاره وراستولى وي نو يقيناً هغه به د لاندې حالت درلودونكى جوړ شي:

اول: په دنيا كښې به د ډېر تنگ ژوند خاوند شي چې حرص به ورباندې مسلط وي او په زښته ډېره مالدارى (او ثروت) باندې به نه مېرېږي، او همېشه به د زيادت په غم كښې پروت وي.

دوهم: نوموړي به مونږ د قيامت په ورځ پوند راپورته كړو چې د خپل رب ﷻ سره به لاندې سوال جواب وكړي:

پوند راپورته شوى: اى زما ربه! زه دې د كوم جنايت د كبله پوند راپورته كړم حال دا چې زه په دنيا كښې بيټا وم، ليدونكى وم سترگې مې درلودلې؟

رب ﷻ: كه څه هم تا په دنيا كښې د سر سترگې درلودې خو د زړه سترگې دې پرندې وې، نو همدغه ډول ته نن ورځ پوند را اوچت كړى شوې. يا په بل عبارت: تاته زمونږ هدايت او ايتونه درغلي (در رسېدلي) وه خو تا د عمل څخه پرېښودل او هېر دې كړل، نو دا دى نن ورځ ته هم د خپل رب ﷻ د عظيم فضل او رحمت څخه پرېښودلى شوې او د هېر كړى شوي غوندې وگرځولى شوې.

۳- اى پيغمبره! همدغه ډول جزا مونږ هر هغه چا ته وركوو چې د شرعي حد څخه تجاوز وكړي او د خپل رب ﷻ په ايتونو باندې ايمان رانه وړي، چې په دنيا كښې به د تنگ ژوند خاوندان جوړ شي او په آخرت كښې به پرانده حشر كړى شي.

او هرومرو د آخرت عذاب فقط په پوند حشر كېدلو باندې اختتام نه مونده كوي، بلكې دا ډېر سخت عذاب دى چې د دوزخونو څخه عبارت دى او ډېر دوامدار عذاب دى چې د دنياوي عذاب غوندې په مرگ باندې انجام ته نه رسېږي، چې هلته مرگ نشته.

۴- ايا نو - اى پيغمبره - ستا د امت كفارو ته دې خبرې هدايت ونه كړ او عبرت يې ترې وانخست چې مونږ د دوى څخه وړاندې څومره ډېرې پېرې هلاكې كړي دي چې دوى يې د اباديو په نښو او اثارو كښې روزمړه گرځي راگرځي؟ ايا دوى دې ته نه فكر كېږي چې يوه ورځ به د دوى زور او قوت هم د هغوى غوندې د خاورو سره برابر شي او نور خلك به يې د تعميراتو په بقاياوو كښې گرځي راگرځي.

۵- يقيناً - اى پيغمبره - په دغه اهلاک (پوپنا كولى) كښې د عقلونو د خاوندانو دپاره د قدرت ډېرې لويې نښې او دلايل شته چې بايد د زړه په سترگو ورته وكتل شي.

توضیحات

۱- ځينو علماوو ڪرامو په ﴿ اَهْبَطًا ﴾ ڪښي دا احتمال هم جائز گڼلي دي چې په ذڪره شوي ڪلمه باندې آدم ﷺ او ابليس دواړه مخاطب وگڻل شي^(۱)، خو مونږ ته غوره برهڻي چې په ذڪره شوي ڪلمه ڪښي به آدم ﷺ او بي بي حواء رضيا ٿي ته خطاب متوجه وي او همدوي دواړو ته به په ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ ڪښي دا ولادي په اعتبار سره د جمعي خطاب متوجه شوي وي. او دا خڪه چې:
 زمونږ په فڪر هر څوڪ چې په ﴿ اَهْبَطًا ﴾ ڪښي مخاطب دي هغه به په ﴿ فَاِذَا يَا تَيْنُكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ ڪښي هم مخاطب وي، نو څرنگه چې دلته ابليس مخاطب نه دي چې هدايت ورته نه دي وراستولي شوي هدايت خو بنيادمانو پوري اختصاص لري، نو هلته به هم مخاطب نه وي او خطاب به ورته شامل نه وي، واللّٰهُ اعلم وعلمه اتم واكمل.

ضنڪ څه معني؟

۲- په ﴿ فَاِنْ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكًا ﴾ ڪښي د "ضنك" ڪلمه د تنگوالي دپاره وضعه شوي ده چې مفرد او جمعه او هم مذڪر او موث يي يو برابر دي^(۲)، د همدې ڪبله په دې مقام ڪښي "ضنك" نه ده نازله شوي، سره د دې چې موصوف يي ﴿ مَعِيْشَةٌ ﴾ موث دي.
 پاتي شوه دا خبره چې د ڪافر دپاره په ڪوم ځاي ڪښي تنگ ژوند د تعذيب په توگه ٽاڪلي شوي دي؟، نو په دې ڪښي علماوو ڪرامو لاندې اقوال ڪري دي:
 الف: د ڪفارو دپاره په قبره ڪښي ڊهر تنگ معيشت دي چې د هره طرفه به ورباندې خپل قبر راتنگ شي حتى چې د يوه اړخ پوښتي به يي د بل اړخ څخه وباسي، او بيا به د قبر څخه روند راپورته ڪري شي^(۳)، لکه چې په همدې مضمون باندې يو اوږد حديث هم روايت ڪري شوي دي^(۴).
 ب: د ڪفارو دپاره به په دوزخ ڪښي ڊهره تنگه گذاره وي چې په اور باندې د پاسه به "غسلين" او "خميم" (زوي او گرمي اوبه) څښي او زقوم او ضريع به خوري^(۵).
 ج: ڪفارو ته په دنيا ڪښي د شديد حرص د ڪبله او هم د عدم قناعت د ڪبله ڊهر تنگ ژوند دي. ځينو مفسرينو ڪرامو همدا قول متبادر گڼلي دي^(۶).

تبصره

۳- علماوو ڪرامو نوموږي ڪلمه په ځينو نورو معناوو باندې هم تفسيره ڪري ده، مگر مونږ په

(۱) التفسير الكبير ج ۲۲ ص ۱۲۹
 (۲) لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۶۲
 (۳) تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۲۲۸
 (۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۲
 (۵) تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۲۷
 (۶) روح المعاني ج ۱۶ ص ۲۷۷

داسې حال کې چې د متعددو تفسیرونو سره څه منافات نه گورو، دا هم څه لري نه گڼو چې په ایت شریف کې ټولو ته اشاره وي چې تحمل یې هم کولی شي، خو درېم قول راته په زړه پوری برېښي که ږد بحث ته پکې د چا زړه نه تنگېږي نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱).

سوال جواب

۴_ که څوک وایي چې: د درېم قول اراده کول خو ځکه بهتري نه لري چې په دنیا کې خو د ژوند تنگي په کفارو پورې اختصاص نه لري، الله ﷻ فرمایي: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ۲۰] یعنی ای پیغمبره! ستا درېم ورکړه په دنیا کې نه د کفارو څخه ممنوعه ده او نه د مسلمانانو څخه بلکې دواړه ترې استفاده کوي، په هره ډله کې د پراخۍ او تنگۍ خاوندان شته دي؟ مونږ وایو چې: په دې مقام کې د تنگوالي څخه تنگلاسي (فقر) مراد نه دی بلکې زړه تنگي ترې مطلب ده، نو څه لري نه ده چې په حرص او بې قناعتۍ او یا بې صبرۍ سره ترې تعبیر وکړي شي، نو حاصل یې داسې راخېږي چې: په کفارو باندې په دنیا کې زړه تنگي او حرص مسلط دی، که هرڅومره ډېر مال او ثروت ولري قناعت او صبر ورسره نه وي او د همېشه دپاره د مالونو ډېرولو او راغونډولو په غم کې ډوب وي چې په څه ډول یې راټول کړم او په څه ډول یې وساتم. د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

الف: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ۹۷] یعنی هرڅوک چې صالح عمل وکړي نارینه وي او که ښځینه وي خو چې ایمان درلودونکی وي، نو هرومرو او ضرور به ورته مونږ پاکېزه خوندور ژوند ورکړو او د قناعت خاوند به یې وگرځوو (پوره بیان یې په خپل ځای کې تېر شوی دی، والحمد لله).

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «نَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ»^(۲) یعنی غنا د سامان او ثروت د ډېروالي څخه نه حاصلېږي مگر غنا چې ده د نفس (زړه) غنا ده، برابره خبره ده چې دنیاوي سامان لري او که نه.

نو داسې ډېر مالداران شته چې مالونه او ثروتونه ښه ډېر لري خو د دې سره سره دوی فقیران وي. یهودان د همدې قبیلې مالدارانو څخه دي چې زړونه یې وږي او فقیران دي او د فقر د مسکنت څیمې پرې ولاړې دي.

ج: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَرُزِقَ الْكِفَافَ وَقَتَعَ بِهِ»^(۳) یعنی یقیناً هغه څوک کامیاب شو چې اسلام ته هدایت کړی شو او د کفایت په اندازه روزي ورکړی شوه او په همدې باندې قناعت ورکړی شو.

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۶ ص ۲۲۵: تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۱۰۳

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۲

(۳) سنن ابن ماجه ص ۳۰۵

د: نبی کریم ﷺ فرمایلی دي چې: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ آمَنَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَلَعَهُ اللَّهُ بِهِ»^(۱) یعنی یقیناً هغه څوک د فلاح خاوند شو چې ایمان یې راوړ او د کفایت په اندازه روزي ورکړی شوه او الله ﷻ ورته پرې قناعت روزي کړ.

ه: نبی کریم ﷺ په قدسي حديث کښې د الله ﷻ د پلوه فرمایلي دي چې: «يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ بِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَمِي وَأَسَدُ فَقْرِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ»^(۲) یعنی ای بني آدمه! زما عبادت ته فارغ شه چې سينه دې د غنا څخه ډکه کړم او د فقر مخه دې بنده کړم، او که دا کار ونه کړې نو سينه (زړه) به دې د شغل (کاروبار) څخه ډک کړم او د فقر مخنيوی به دې پرې ونه کړم (که هرڅومره ډېر مال جمع کړې پرې مور به نه شي).

و: نبی کریم ﷺ په يوه اورېده حديث کښې فرمایلي دي چې: «مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْأَخْرَجَةَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَثَرَهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضِعْفَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ»^(۳) یعنی د هر چا چې اصلي مطلب او هدف آخرت وي نو الله ﷻ به يې کارونه راتول کړي او پرېشاني به ترې لرې کړي او هم غنا به يې ورته په زړه کښې پيدا کړي (زړه به يې مور شي) او دنيا به ورته په داسې حال کښې ورتلونکې وي چې خړ سترگې به وي (په اسانۍ سره به لاس ته ورځي)، او د هر چا نيت چې دنيا وي نو الله ﷻ به ورباندې د ده کارو بار متفرق کړي (پرې پرېشانه به شي) او فقيري به يې په داخل د سترگو کښې وگرځي (سترگې به يې وږې وي) او که څه هم ډېر زيار وباسي خو لاس ته به د دنيا څخه نه ورځي مگر هغه څه چې ورته ليکلی شوي وي.

لنډه دا چې قناعت لويه خزانه او خوشالي ده او حرص لويه فقيري او غټ غم دی، چې په کفارو باندې په دنيا کښې مسلط دي. نعوذ بالله ﷻ منه. يوه پښتون شاعر څومره ښه ويلې دي چې^(۴):

تر حرص پورته بله بلا نشته :: دا بلا د ستا په خونه شوه نزوله

روند په دوه ډوله دی

۵- په ﴿ رَبِّ لِمَ حَسْرَتِي أَعْمَى ﴾ کښې د ﴿ أَعْمَى ﴾ کلمه د ړانده دپاره وضعه شوې ده خو روند به لاندې دوه ډوله دی:

الف: يو هغه روند دی کوم چې د سر په سترگو باندې روند وي او په اصطلاح "بَصْر" ونه لري.
ب: بل هغه دی کوم چې د زړه په سترگو باندې روند وي او په اصطلاح د زړه "بَصِيرَت" ونه لري.
په دې مقام کښې ځينو علماء کرامو^(۵) د ﴿ أَعْمَى ﴾ کلمه په دوهمه معنی سره تفسيره کړې ده،

(۱) مست احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۷۲، ۵۸۲

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۰۲

(۳) مست احمد بن حنبل ج ۸ ض ۱۴۰؛ جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۳

(۴) د عبد الرحمن مومند ديوان ص ۱۶۹

(۵) تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۲۲۹

یعنی کفار به د قیامت په ورځ په داسې حال باندې حشر کړی شي چې د اعتذار دپاره به هیڅ بصیرت ونه لري او هیڅ حجت به یې په لاس کښې نه وي.

یا په بل عبارت: نوموړی به د قیامت په ورځ د دروغو بهانه وړاندې کړي چې: ای ربه! ما خو په دنیا کښې ستا د وحدانیت ټول دلائل د زړه په سترگو لیدل او زه ورباندې ایمان درلودونکی وم نو نن ورځ دې ولې بې بصیرته وگرځولم او د ږندو په قطار کښې دې ودرولم؟ د الله ﷻ د پلوه به جواب ورکړی شي چې ته دروغ وایې، په دنیا کښې خو تا زمونږ دلائل د پښو لاندې کړي وه او هیڅ بصیرت دې ورباندې نه درلود.

خو مونږ په داسې حال کښې چې اولې معنی ته ترجیح ورکوو دوهمه معنی هم نه ردوو، او د ترجیح وجه یې دا ده چې په بل ایت کښې صراحت شوی دی چې کفار به د قیامت په ورځ د سر په سترگو رانده حشر کړی شي لکه چې فرمایي: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَنُكْمًا وَصُمًّا ﴾ [الإسراء: ۹۷] یعنی: او مونږ به د قیامت په ورځ کفار په خپلو مخونو باندې په داسې حال حشر کړو چې دوی به رانده او گونگان او گانه وي.

د همدې موضوع په ارتباط د همدې سورت (طه) د [۱۰۰] ایت لاندې څه تحقیق او څه سوال جواب تېر شوي دي، چې یو ځل کتل یې ضرور دي. همدارنگه د همدې موضوع په اړوند د [الإسراء: ۷۲] ایت لاندې ښه خوندور بحث لیکلی شوی دی، که څوک ورته مراجعه وکړي مزه به ترې واخلي، والحمد لله ﷻ علی کل حال.

یوه مهمه مسئله

۶- ځینې مفسرین کرام^(۱) د ﴿ كَذٰلِكَ اٰتٰتٰكَ ءَايٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ﴾ په تفسیر کښې زیاتوي چې په دغه وعید کښې هغه مسلمان قاري شامل نه دی کوم چې د قرآن کریم ایتونه او یا ټول قرآن زده کړي او بیا ترې هېر شي خو په مقتضی باندې یې عمل کوي، دغه قاري به د قبر څخه ږوند نه راپورته کېږي. هو! د قرآن کریم د زده کړې هېرول گناه ده چې باید سړی ترې خپل ځان وساتي، نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَا مِنْ اَمْرٍ يَّقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسَاهُ اِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْدَمًا»^(۲) یعنی هیڅ سړی نه دی چې قرآن کریم قرائت کول زده کړي او بیا یې هېر کړي مگر د قیامت په ورځ به په داسې حال کښې د الله ﷻ سره ملاقي شي (د حشر میدان ته به بوتللی شي) چې د جذام په مرض به اخته وي^(۳).

۷- په ﴿ لَا اُولٰٓئِىَ اَلْتَّهٰى ﴾ کښې د "تهی" کلمه د "تهیه" لکه "رُفِيَةٌ" - جمعه ده چې د "تهی" لکه "ضرب" - څخه اشتقاقه شوې ده چې د منعه کولو معنی ورکوي^(۴).

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۶۹

(۲) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۰۷

(۳) لسان العرب ج ۱۲ ص ۸۷

(۴) القاموس المحيط ج ۴ ص ۴۵۴: مفردات الراغب ص ۵۲۹

دلته د ﴿ اَلنَّهْيِ ﴾ څخه عقلونه مراد دي ځکه چې عقلونه خپل خاوندان (عاقلان) د جنایاتو د ارتکاب څخه منعه کوي.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسْمًى ﴾ ﴿۱۱﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اِنَّا يَ الْاَيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضًى ﴿۱۲﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَّرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقًى ﴿۱۳﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْفُكُ رِزْقًا غَنًّا نُّزْرُقُكَ وَّاَلْعِقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۴﴾ وَّقَالُوا لَوْلَا يٰٓاَيُّنَا بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّهِ ؕ اَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِى الصُّحُفِ الْاُولٰٓى ﴿۱۵﴾ وَّلَوْ اِنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رِزْقًا لَّوَلَا اُرْسَلَتْ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نُّذَلَّ وَنَخْزٰى ﴿۱۶﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اَهْتَدٰى ﴿۱۷﴾ ﴿

[۱۲۹] او (ای پیغمبره!) که ستا د رب ﷻ د پلوه (د دې امت په هکله) خبره نه وی تېره شوې (او نه وی فیصله شوې چې په دوی باندې به پوپنا کوونکي عذاب نه ورنازلېږي) نو ضرور به عذاب (د دوی سره) لازم شوی وی (د دوی او د عذاب په منځکښې به تلازم واقع شوی وی)، او (همدارنگه که د دوی د پوپنا کوونکي عذاب دپاره) ټاکلې نېټه (نه وی نو ضرور به ورباندې ورنازل شوی وی خو مخکې له وخت څخه ورباندې نه ورنازلېږي).

[۱۳۰] نو ته (د عذاب د ټاکلي وخته پورې) په هغو خبرو باندې صبر کوه (حوصله پرې مه خرابوه) کومې چې دوی وايي، او خپل رب ﷻ ته د حمد سره تسبیحات وايه (البته) د لمرختلو څخه وړاندې او (هم) د لمر پرېوتلو څخه مخکښې، او د شپې د وختونو څخه (هم) نو (د تحمید سره) تسبیح وايه او په څه برخو د ورځې کښې هم، شاید چې ته خوشاله (او راضي) شې، (چې د کفارو مقاومت به مات شي او اسلام به مخ په وړاندې لار شي).

[۱۳۱] او ته خپلې سترگې (نظر) هغه شي ته مه اوږده وه (په تعجب ورته مه گوره) په کوم باندې چې مونږ د کفارو د جملې څخه څه ټولگيو ته (لنډه او تنگه) گټه رسولې ده، (کوم مو چې ورته) د حقیر ژوند تازگي (ډول او سنگار) د دې دپاره (گرځولی دی) چې مونږ یې پکښې امتحان کړو. او (ای پیغمبره!) ستا د رب ﷻ (د پلوه درکړی شوې) روزي ډېره بهتره او ډېره دوامداره ده (چې په نبوت باندې یې سرلوړی کړی یې).

[۱۳۲] او (ای پیغمبره!) خپل اهل (خپلو مربوطینو) ته په لمانځه باندې امر وکړه او پخپله پرې (هم) کلک اوسپړه (چې د خوراک په موندلو باندې یې هېر نه کړی او دا ځکه چې) مونږ ستا څخه رزق نه غواړو (چې یا یې خپل ځان ته ورکړې او یا خپلو مربوطینو ته) مونږ تاته (هم) رزق درکوو (او ستا مربوطینو ته هم)، او عاقبت (انجام) د تقوی دپاره (اختصاص) دی (چې همدا به کامیابېږي او بس). [۱۳۳] او مشرکان (تاته اشاره کوي او) وایي چې: ولې مونږ ته د خپل رب ﷻ د پلوه معجزه نه راوړي (البته د کومې چې مونږ فرمایش ورکوو).

ایا دوی ته (په قرآن کریم کېنې په معجزانه توګه) د هغه شي بیان نه دی ورغلی کوم چې په رومینو کتابونو (تورات، انجیل، زبور) کېنې وه؟ (ایا دا بیان ورته کفایت نه کوي؟).

[۱۳۴] او که (بالفرض) مونږ دوی په داسې عذاب سره هلاک کړي وی چې د قرآن کریم (د نزول) څخه یې وړاندې صورت نیولی وی نو ضرور به دوی ویلي وی چې: ای زموږ ربه! ولې دې مونږ ته پیغمبر راونه لېږه (او ولې دې مونږ ته معجزانه کتاب رانازل نه کړ) چې مونږ پخوا د هغه څخه ستا د ایتونو پیروي کړې وی چې ذلیل او شرمنده شو.

[۱۳۵] (ای پیغمبره! په آخر کېنې ورته) ووايه چې: (مونږ او تاسو) هره یوه ډله انتظار ویستونکي یاستو، نو انتظار وباسئ (لکه چې مونږ انتظار وباسو)، نو ژر دی چې په دې باندې به پوه شئ چې (په مونږ او تاسو کېنې) څوک د سمې لارې خاوند دی او څوک په سمه لاره باندې روان دی.

ارتباطونه

۱- وړاندېنې ایتونه په دې باندې تمام شوي وه چې د دې زمانې کفار د پخوانیو زمانو کفارو په خط السیر باندې روان دي خو د هغوی په انجام باندې د اخته کېدلو څخه نه ډارېږي، چې عناد ورباندې سترګې پټې کړې دي. او دلته نبي کریم ﷺ ته د عنادیانو په مقابل کېنې په زغم او حوصلې کولو توصیه شوې ده چې د خپل رب ﷻ په عبادت مشغول اوسه او د عنادیانو مال متاع ته التفات مه کوه.

۲- بالاخره دلته د عنادیانو د عناد یو مثال هم بنودلی شوی دی چې د قرآن کریم د موجودیت سره سره دوی فرمایشي معجزات غواړي، نو حاصل یې داسې راڅیږي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! ستا د زمانې کفارو د پخوانیو زمانو د کفارو عادت خپل کړی دی نو که بالفرض د دوی په هکله د عذاب د نزول موانع موجود نه وی نو دوی به هم د هغوی په شان پوینا شوې وی، موانع دا دي:

الف: ستا رب ﷻ لا پخوا دا خبره فیصله کړې ده چې د آخر الزمان پیغمبر امت به د عادیانو او ثمودیانو په شان په بېخ ویستونکي عذاب باندې نه مبتلا کوي.

ب: د دوی د اهلاک او تعذیب دپاره نېټه ټاکلې شوې ده او هغه نېټه لا تر اوسه نه ده رارسېدلې. لنډه دا چې ستا رب ﷻ دغه امت په بېخ ویستونکي عذاب باندې نه هلاکوي، او د بل عذاب

چې بيخ ويستونكى نه وي، ټاكلې نېټه نه ده را رسېدلې، كله يې چې نېټه را ورسېده نو سمدستي به ورباندې ورنازل كړې شي.

۲- نو اى پيغمبره! د دغو عناديانو كفارو د غير انساني وضعې څخه ډېر مه غمژن كېږه او خپله حوصله پرې مه خرابوه او په خبرو باندې يې صبر وكړه، د دې دپاره چې ته ډېر ښه متسلي شې لاندې كارونه عملي كړه:

الف: د خپل رب ﷺ تسبيحات وايه او د لمر له ختلو څخه وړاندې د خپل رب ﷺ تسبيحات وايه او حمدونه او ثناوې ورته ثابتوه، چې د تسبيحاتو او تحميداتو ډېر ښه صورت د سهار لمونځ دى.
ب: همدارنگه د لمر پرېواته څخه وړاندې هم د خپل رب ﷺ تسبيحات او تحميدات وايه او د مازديگر په لمانځه باندې كلك اوسېږه.

ج: د شپې د وختونو څخه هم ځينې وختونه د خپل رب ﷺ په تسبيحاتو باندې ښايسته كړه او د ماينام او ماسخوتن لمونځونه ودروله.

د: بالاخره د ورځې په څه برخو كښې هم د خپل رب ﷺ تسبيحات مه هېروه، او د ماسپښين لمونځونه قائم كړه.

ه: شايد چې خپل رب ﷺ تا راضي كړي، څه چې ستا زړه غواړي هغه دركړي (د امت په هكله به دې شفاعتونه قبول كړي او اسلام به ټولې دنيا ته خور كړي).

۳- اى پيغمبره! پام كوه چې هيڅكله د كفارو هغو مالونو او ثروتونو ته سترگې اوږدې نه كړې او په تعجب سره ورته ونه گورې كوم چې مونږ هغوى ته د څو ورځو د لنډو او تنگو استفادو دپاره وركړې دي، او دا ځكه چې:

الف: ذكر شوي ټول شيان د دې نژدې او حقير ژوند تازگى دي او په انجام كښې وړپورې كوم مهم مطلب ارتباط نه لري، او نه پكښې تحقق موندلى شي.

ب: دا ټول د دې دپاره دي چې مونږ يې په دنيا كښې ورباندې د امتحان او ازمېښت لاندې واقع كړو، نه د دې كبله چې دوى د الله ﷻ په نزد څه قدر او عزت لري.

ج: هو! بالمقابل چې كوم شى تاته روزي كړى شوى دى او په كوم شي باندې چې ته سرلورى گرځولى شوى يې هغه د كفارو د حقيرو مالونو څخه ډېر بهتر او ډېر باقيدار دى، او يا په بل عبارت: تاته په آخرت كښې جنتي نعمتونه ساتل شوي دي او په انجام كښې به همدغه ستا دين ټولې دنيا ته ورسېږي او ټوله دنيا به پرې روښانه وگرځي.

۴- په دې باندې علاوه، خپل اهل او خپلو اتباعو او پيروانو ته هم د لمونځونو په اقامه كولو باندې امر وكړه ترڅو هغوى هم متسلي شي، او پخپله هم په لمونځونو باندې صبر كوه او په اداء كولو باندې يې كلك اوسېږه. او دا ځكه چې:

مونږ ستا څخه نه غواړو چې خپل ځان او يا خپلو مربوطينو ته روزي پيدا كړه او ضروريات وږوره كړه. بلكې دغه كار مونږ په خپل ځان باندې تفضلاً لازم گرځولى دى چې هر ساكن ته

مله (۲۰)

روزي ورکړو، نو تاته په کار دي چې د روزی د پیدا کولو له امله په عبادت کښې نقصان واقع نه کړې، او په خپله تقوی کښې خلل وانچوي چې د انجام کامیابي د تقوی سره ملگري ده او بس.

۵- او ای پیغمبره! عنادي کفار د قرآن کریم په عظیم الشانه معجزه باندې سترگې پټوي او

وایي چې: ولې د خپل رب ﷻ د پلوه هغه معجزه نه راوړي د کومې چې مونږ فرمایش ورکړو، که دی رښتیا پیغمبر وي نو دغه غوښتنه دې پوره کړي؟

نو ته په دغې عنادي غوښتنه باندې هم مه غمژن کېږه او دا ځکه چې مشرکان عناد نیولي دي او په ډېره لویه عظیم الشانه معجزه باندې یې خپل ځانونه رانده اچولي دي، هغه دا چې مونږ تاته په ډېره لویه عظیم الشانه معجزه باندې چې د پخوانیو اسماني کتابونو بیان پکښې په څرگنده توگه بیان شوی دی قرآن کریم نازل کړی دی چې د پخوانیو کتابونو د نزول په وختونو کښې دنیا ته نه وې راغلی چې په خپلو حال دا چې ته خو د پخوانیو کتابونو د نزول په وختونو کښې دنیا ته نه وې راغلی چې په خپلو سترگو دې لیدلي وي، نه تا د چا شاگردی کړې ده چې هغه درته ښودلي وي او بالاخره نه ته څه لیک او لوست لرې چې هغه دې پخپله لوستي وي؛ نو ستا د نبوت د اثبات دپاره د قرآن کریم دائمی معجزه کفایت کوي او بس. د همدې کبله:

۶- که بالفرض مونږ د دغه قرآن کریم د نزول څخه وړاندې کفار هلاک کړي وی نو دوی به ضرور د خپل رب ﷻ په حضور کښې بهانه وړاندې کړې وی او ویلی به یې چې: ای زموږ ربه! مونږ ته دې ولې یو پیغمبر نه رالېږه چې کتاب دې ورباندې نازل کړی وی نو مونږ به ستا د ایتونو او ستا د کتاب پیروي کړې وی او د دغه ذلت او د دغې شرمندگۍ سره به نه وی مخامخ شوی چې اوس ورسره مخامخ شوو او د عذاب د نزول لاندې واقع شوو.

۷- ای پیغمبره! دا دی مونږ دغو عنادیانو کفارو ته ستا غوندې جلیل القدر پیغمبر ورولېږه او د قرآن کریم غوندې عالی الشان کتاب مو ورنازل کړ خو د دې سره سره دوی د خپل عناد څخه نه اوږي او تاته د معجزاتو فرمایش درکوي، نو دوی ته لاندې وروستنی اعلان وکړه او ورته ووايه چې: مونږ او تاسو هره یوه ډله منتظر یاستو، نو تاسو هم زموږ غوندې انتظار وباسئ ډېر ژر به پوه شئ چې د سمې لارې خاوندان څوک دي؟ او په سمه لاره باندې څوک روان دي؟ مونږ که تاسو؟

توضیحات

۱- د ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ په تفسیر کښې ځینو مفسرینو کرامو بڼه اوږد بحث کړی دی مگر کوم تفسیر چې مونږ ته غوره برېښي هغه په لاندې ټکو کښې خلاصه کوو:

الف: د ﴿كَلِمَةٌ﴾ کلمه د دې څخه عبارت ده چې الله ﷻ د آخر الزمان پیغمبر ﷺ د دعوتی امت کفار د عادیانو او ثمودیانو غوندې په بنیاد ویستونکي عذاب باندې نه مبتلا کوي، لکه چې په همدې ارتباط ځینې احادیث د [الأنعام: ۶۵] ایت لاندې لیکلی شوي دي، بلکې د دوی عمده عذاب یې د قیامت ورځې ته ټال کړی دی لکه چې فرمایي: ﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر: ۴۶] یعنی

(طه (۲۰)

بلکې د قیامت ورځ د کفارو د عذاب مهم موعد دی، چې هیڅکله ترې بچ کېدلی نه شي. ب: ﴿لِزَامًا﴾ کلمه د "لَا زَمَّ، يُلَازِمُ" دپاره مصدر ده چې د مبالغې په توګه ورباندې عذاب او اهلاک توصیف شوی دی.

ج: د "اِسْتِیْصَال" (پوینا کوونکی) عذاب څخه رابنکته نور عذابونه دې امت ته هم ورکول کېږي خو چې د الله ﷻ اراده ورته شوې وي.

نو د ذکر شوي ایت شریف خلاصه مضمون داسې راڅپړي چې: ای پیغمبره! د الله ﷻ په نزد فیصله ده چې ستا د امت کفارو ته د اِسْتِیْصَال عذاب نه ورکولی کېږي لکه عادیانو او نورو کفارو ته چې ورکړی شوی وه، اما د غیر اِسْتِیْصَال د عذاب څخه بچ نه شي پاتې کېدلی چې د الله ﷻ په نزد ټاکلې نېټه لري چې لا تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې، نو کله چې راورسېږي نو بیا به هیڅ ډول مهلت ورنه کړی شي.

د پنځو وختونو استنباط

۲_ علماوو کرامو د ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ الایة- څخه په متعددو طریقو باندې د پنځو فرضي لمونځونو وختونه استخراج کړي دي^(۱) خو مونږ د لاندې یوې طریقې^(۲) په ذکر باندې اکتفاء کوو چې:

الف: د ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ څخه د سهار د لمانځه وخت مطلب دی.

ب: په ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ کېنې د مازدیګر لمانځه ته اشاره ده.

ج: د ﴿وَمِنْ ءَانَايَ الْاَيْلِ﴾ څخه د ماښام او ماسخوتن دواړه لمونځونه اراده کېږي ځکه چې د ﴿ءَانَايَ﴾ کلمه د "اِنَى" جمعه ده چې د سات څه برخې ته وضعه شوې ده، یعنې ای پیغمبره! د شپې په څه برخو کېنې د خپل رب ﷻ تسبیحات او تحمیدات ووايه او د ماښام او ماسخوتن لمونځونه پکېنې اداء کړه.

د: او د ﴿وَأَطْرَافِ النَّهَارِ﴾ څخه د ماسپښین د لمانځه وخت مراد دی، او دا ځکه چې د "أَطْرَاف" کلمه د "طَرَف" لکه "شَرَف" جمعه ده چې د څنډې دپاره هم وضعه شوې ده او د یوې برخې دپاره یې هم وضعه موندلې ده^(۳)، په دې مقام کېنې دوهمه معنی مراده ده یعنې د ورځې په هغو برخو کېنې د خپل رب تسبیح او تحمید وایه کومې چې د زوال څخه پیل کېږي او د مازدیګر د لمانځه تر وخته پورې ادامه پیدا کوي.

که څه هم د هر لمانځه وخت د شروع څخه تر ختمه پورې یو وخت دی مګر د دقیقو او ساتونو په اعتبار سره او هم د اوږي او ژمي په لحاظ سره ترې په جمعه باندې تعبیر صورت نیولی شي.

(۱) المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۱۵: تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۵۰

(۲) روح المعانی ج ۱۶ ص ۲۸۱

(۳) لسان العرب ج ۹ ص ۲۱۶

د ایتونو ارشاد

۳- که څه هم په ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْفِكَ رِزْقًا ﴾ کښې یوازې نبی کریم ﷺ مخاطب کړی شوی دی چې خپلو مربوطینو او اقاربو ته په لمانځه باندې امر وکړه او پخپله هم ورباندې کلک اوسېږه، مگر په حقیقت کښې ټول امت ته ارشاد دی چې په ټولو حالاتو کښې عموماً او د وارخطاکېدلو په حالاتو کښې خصوصاً ذکره شوې کړنلاره خپله کړي او د روزی د موندلو د کبله الله ﷻ هېر نه کړی. د ښه وضاحت دپاره لاندې نکات ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ۲۸] یعنی خبردار! د الله ﷻ په یادولو سره زړونه ډاډه کېږي (او وارخطایي او ډار یې لرې کېږي).

ب: الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ۲، ۳] او هر څوک چې د الله ﷻ څخه وډار شي نو الله ﷻ به ورته (د غمونو څخه) د وتلو لاره پیدا کړي او له داسې پلوه به روزي ورکړي چې د هغه په گومان کښې به (هم) نه ورځي.

ج: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفِرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»^(۱) یعنی تاسو خپلو اولادونو ته لا په هغه وخت کښې په لمانځه باندې امر وکړئ چې دوی د خپلو عمرونو اوه کلنۍ ته ورسېږي ترڅو ورسره عادت شي، او که ستاسو امر یې نه عملي کاوه نو په هغه وخت کښې یې تادیباً ووهئ چې دوی لس کلن شوي وي، او (په همدغه عمر کښې) د دوی ترمنځ د بسترو جدا کول هم عملي کړئ او هر یو ته په بېله-بېله بستره کښې د شپې د مخې استراحت ورکوی.

د: نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې د یوه پیغمبر او د ده د امت په هکله فرمایلي دي چې: «وَكَانُوا إِذَا فَرِقُوا فَرِقُوا إِلَى الصَّلَاةِ»^(۲) یعنی هغوی وو چې کله به ورته د کومې وجې د کبله وارخطایي او سخته وېره متوجه شوه نو په وارخطایي او توندۍ سره به یې لمانځه ته رجوع کوله.

ه: نبی کریم ﷺ به هم د غمژن کېدلو په وخت کښې لمانځه ته رجوع کوله لکه چې حذیفه ؓ وایي چې: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى»^(۳) یعنی نبی کریم ﷺ وه چې کله به ترې کوم مشکل کار راچاپېر شو او غمژن به یې کړ نو لمونځ به یې کاوه او د مشکل د حل کولو سوال به یې کاوه.

عظیمه او دائمه معجزه

۴- په ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ کښې د ﴿ بَيِّنَةٌ ﴾ کلمه د هغه واضحه او څرگند

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۷۱

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۲۴۱

(۳) مسند احمد بن حنبل ج ۹ ص ۸۵

بیان څخه عبارت ده کوم چې د یوه مطلب د اثبات دپاره کفایت کوي^(۱)، د همدې کبله دوه شاهدانو ته "بینه" ویل کېږي چې د مدعي غوښتنه ورباندې اثبات ته رسېږي.

مگر علماوو کرامو په دې مقام کېنې د ایت مطلب په دوه وو ډولونو باندې اوچت کړې دی:
الف: ایا مشرکانو ته د پخوانیو کتابونو واضحه بیان نه دی ورغلی چې د فرمایشي معجزې د نه منلو په صورت کېنې به د وخت په کفارو باندې عذاب ورنازلېد، لکه چې په ثمودیانو باندې ورنازل شوی وه البته کله چې هغوی د معجزې ناقه ونه منله او په صالح عليه السلام باندې یې ایمان نه راوړ^(۲)، نو ایا دوی د دغه حال څخه نه ډارېږي؟

ب: ایا دوی ته په دغه قرآن کریم کېنې د پخوانیو کتابونو واضحه او څرگند بیان نه دی ورغلی حال دا چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم نه په لیک او لوست باندې پوهېږي چې د چا څخه یې څه زده کړی وي او نه د تورات او انجیل او هم نه د زبور او نورو صحیفو د نزول په زمانه کېنې موجود وه چې پخپله یې اورېدلي وي. نو پوره واضحه ده چې که قرآن کریم عظیم الشانه دائمی معجزه او د الله تعالى حقاني کتاب نه وی نو نبي کریم صلى الله عليه وسلم به د پخوانیو کتابونو څخه داسې ساکت وي لکه څنگه چې د نبوت څخه وړاندې ورڅخه ساکت او چپ وه.

تبصره

۵_ که څه هم مونږ لومړنی تفسیر نه رد کوو مگر د ایت د کلماتو سره راته دوهم تفسیر ډېر مناسب او متبادر برېښي، چې بل ایت شریف هم په عین مضمون باندې دلالت کوي هغه دا چې الله تعالى فرمایلي دي چې: ﴿أُولَئِكَ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [العنکبوت: ۵۱] یعنی ای پیغمبره! تاته مشرکان د معجزاتو فرمایش درکوي، ایا دوی ته دا کفایت نه کوي چې مونږ یقیناً په نا باندې کتاب (قرآن کریم) نازل کړی دی چې روزمره ورباندې لوستل کېږي، دا ډېره عظیم الشانه معجزه ده او په څنگ کېنې یې بلې هیڅ معجزې ته اړتیا نشته.

د الله تعالى په توفیق د "طه" سورت ترجمه او تفسیر بشپړ شو چې ورسره شپارسمه سپاره هم پای ته ورسېده، الله تعالى دې لا زیات توفیق راکړي چې ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ ته ورسېږو.

ای الله! ای زموږ ربه! مونږ ته د خپلې زمانې د فراغنه وو څخه نجات راکړه لکه څنگه چې دې موسی عليه السلام ته د هغې زمانې د فرعون څخه نجات ورکړ!

آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

۱۴۱۹/۷/۵ هـ ق = ۱۳۷۷/۸/۳ هـ ش.

(۱) مفردات الراغب ص ۶۷

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۹ ص ۲۳۷

الانبیاء (۲۱)

سرریزه

د دې څخه وړاندې چې د دې سورت په ترجمه او تفسیر باندې پیل وکړو غواړو چې د محترمو لوستونکو توجه لاندې ټکو ته راواړوو:

۱- دا سورت د "الأنبياء" په نامه باندې نومولې شوی دی، دغه نوم د کوم خاص ایت څخه نه دی اختلې شوی بلکې د دې کبله ورباندې دغه نوم ایښودلی شوی دی چې په دې سورت کې لاندې پنځلس تنه پیغمبران یا په نومونو باندې ذکر شوي دي او یا ورته اشاره ده:

(۱) موسی ﷺ (۲) هارون ﷺ (۳) ابراهیم ﷺ (۴) لوط ﷺ (۵) نوح ﷺ (۶) داود ﷺ (۷) سلیمان ﷺ (۸) ایوب ﷺ (۹) اسماعیل ﷺ (۱۰) ادریس ﷺ (۱۱) یونس ﷺ چې په ﴿ذَا النُّونِ﴾ باندې ورته اشاره شوې ده (۱۲) زکریا ﷺ (۱۳) یحییٰ ﷺ (۱۴) عیسیٰ ﷺ چې په ﴿وَأَبْنَاهَا﴾ ترې تعبیر شوی دی (۱۵) ذو الکفل ﷺ چې اکثر و علموو کرامو د پیغمبرانو څخه شمېرلی دی.

په دې سورت کې د پیغمبرانو ذکر په دې لحاظ باندې شوی دی چې دوی ټول صابرين وه، د مثال په توګه لکه څنګه چې داود ﷺ او سلیمان ﷺ د نعمتونو په ډېروالي کې بې صبره نه شوه همدارنګه د ابراهیم ﷺ د نمرود اور ته حوصله خرابه نه شوه او ایوب ﷺ د مصیبتونو په مقابل کې صبر د لاسه ورنه کړ، او نه یونس ﷺ د ماهي په ګېډه کې بې حوصلې شو.

نو په ذکر شوي نوم ایښودلو کې دا مطلب نه دی چې د ټولو پیغمبرانو ذکر دې پکې نازل شوی وي او نه پکې دا مطلب دی چې په دې سورت کې د ذکر و شویو پیغمبرانو د حالاتو څخه پرته نور څه نه دي نازل شوي بلکې دغه سورت په نوموړي نوم سره صرف د نورو سورتونو څخه راجدا کړی شوی دی او بس.

۲- دا سورت په اتفاق سره ټول مکي سورت دی^(۱) چې د هجرت څخه وړاندې په مکه معظمه کې نازل شوی دی، د همدې کبله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نوموړې سورت په شمول څو نورو مکي سورتونو ته اشاره کړې ده چې: «وَهُنَّ مِنْ يَلَادِي»^(۲) یعنې دا د هغو سورتونو څخه دي کوم چې ما د ډېر پخوا څخه (په مکه معظمه کې) حفظ کړي وه.

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

الف: د ایتونو شمېر یې یو سلو دولس (۱۱۲) دی.

ب: د کلماتو شمېر یې یو زرو یو سلو شپيته (۱۱۶۰) دی.

ج: د حرفونو شمېر یې څلور زره اته نوې (۴۰۹۸) دی.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۲۱

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۳

(۳) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۳ ص ۴۳۹

د دې سورت د بحث مهم موضوعات

۴- په دې سورت کښې هم د نورو مکي سورتونو غونډې د عقيدوي احکامو په اثبات باندې د بحثونو زيات زور اچولی شوی دی، چې تقريباً د سورت لومړنۍ نيمايي برخه په لاندې عقيدوي مطالبو باندې مشتمله ده:

الف: د الله ﷻ وحدانيت په متعددو او مختلفو دلايلو باندې په اثبات رسولي شوی دی.
ب: د نبي کریم ﷺ د نبوت په اثبات باندې هم متعدد دلايل نازل شوي دي او په همدې ارتباط د منکرينو شبهاتو ته جوابونه ورکړي شوي دي.

ج: د بعث بعد الموت (د مرگ څخه وروسته د بيا ژوندي کېدلو) موضوع ښه تحقيقي څېړله شوې ده او ضرورت يې واضحه شوی دی، او داسې نور.
د سورت تقريباً دوهمه نيمايي برخه د پيغمبرانو د حالاتو په شرحه باندې مشتمله ده، چې په عقيدوي احکامو کښې يې څه اختلاف نه درلود او هر يوه ورته په خپل وخت کښې متشابه دعوتونه چلولي دي.

۵- د ذکر شوي بيان څخه د دې سورت (الأنبياء) او د (طه) د سورت تناسب هم د ورايه څرگندېږي چې دواړه مکي سورتونه دي او دواړه په عقيدوي احکامو پورې زيات ارتباط لري او په دواړو کښې د پيغمبرانو حالات نازل شوي دي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۱﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۲﴾ لَا هِيَءَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۳﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ﴿۵﴾ ﴾

د ډېر مهربان او زيات با رحمه الله ﷻ په نامه.

[۱] خلکو ته خپل حساب (د قيامت ورځ) نژدې شوی ده حال دا چې دوی (ترې) په غفلت کښې دي (او لا ترې) اعراض (انکار) کوونکي دي (او دا خکه چې):

[۲] دوی ته د خپل رب ﷻ د پلوه هيڅ نوی (تازه) ذکر (ايتونه) نه ورځي (ورنازلېږي) مگر دوی يې په داسې حال کښې اوري چې دوی (پرې) لوبې کوونکي دي.

الأنبياء (۲۱)

[۳] (او په داسې حال کښې يې اوري چې) زړونه يې (په دنيایو مزو چرچو باندې) مشغول دي، او (کفار د فساد په غرض) رازونه پټوي (البته) هغه کفار کومو چې ظلم کړی دی (او په شرک باندې ملک ولاړ دي، داسې چې):

ایا دغه (محمد) دی؟ (بلکې نه دی) مگر ستاسو غوندې بنیادم دی (او څه يې چې راوړي دي هغه جادو دي)، ایا نو تاسو جادو ته ورځئ (قبلوئ) حال دا چې تاسو لیدل کولی شئ (راندۀ نه یاست).

[۴] (پیغمبر ﷺ) د دوی خبره رده کړه او ویې ویلې چې: زما رب ﷻ په (هره) خبره باندې پوره پوري (برابره خبره ده) چې په اسمان کښې (پټه وکړی شي) او (یا په) ځمکه کښې، او همدی ﷻ اوریدونکی دی (او همدی ﷻ په هر شي باندې) پوه دی.

[۵] (مشرکان یوازې د جادو په لقب اکتفاء نه کوي) بلکې وایي چې (دا کتاب) د باطلو خوبونو مجموعه ده، بلکې (وایي چې) د خپله ځانه يې) په دروغو جوړ کړی دی.

بلکې (دا یو شعر دی او) دا (راوړونکی يې) شاعر دی (که داسې نه وي) نو مونږ ته دې یوه داسې معجزه (دلیل) راوړي لکه څنگه چې رومبني (پیغمبران پرې) رالېږلي شوي وه (لکه د موسی ﷻ) مسا او داسې نور.

ارتباط، شان نزول او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هغه اشتباه جوابه شوې ده کومه چې د "طه" سورت د وروستني ایت څخه کنارو ته زړونو ته ورغلې وه هغه دا چې کله په مشرکانو باندې ﴿قُلْ كُلٌّ مُرْتَبَضٌ فَتَرْتَبُوا﴾ الآية، ولوستلی شو نو دوی وویلې چې: محمد مونږ په بیا راژوندي کېدلو او د اعمالو په جزاء باندې تهدیدوي حال دا چې دا صحت نه لري، که بالفرض صحت ولري نو راتگ يې ډېر لرې دی. نو الله ﷻ د دوی اشتباه جوابه کړه او ذکر شوي ایتونه يې نازل کړه^(۱) چې حاصل داسې راخېږي:

یعنې ای پیغمبره! د "بسم الله الرحمن الرحيم" د ویلو څخه وروسته یو ځل بیا خلک د غفلت د فوټه راوین کړه او لاندې مطالبو ته يې متوجه کړه:

۱- دغسې نه ده لکه چې خلک خیال کوي چې د قیامت ورځ ډېره لرې ده بلکې حقیقت دا دی چې: الف: خلکو ته د دوی د حساب کتاب ورځ ډېره نژدې ده، د دنیا عمر اختتام ته رسېدلی دی، مگر دوی په غفلت او ناخبرۍ کښې پراته دي چې:

ب: کله ورته خبر ورکړی شي چې د غفلت د خوبه رابېدار شي نو دوی ترې دستي اعراض کوي بلکې په دوامداره توگه ترې مخ اړونکي دي.

ج: حتی چې دوی ته د خپل رب ﷻ د پلوه هیڅ تازه ایتونه نه نازلېږي چې حقایق ورته واضحه کړي مگر دوی ورته په داسې حال کښې غوږ نیسي چې:

اول: دوی پرې ساتېږي او لوبې کوي، او پېچموزې او مسخرې پرې کوي.

البحر المحیط ج ۷ ص ۴۰۶

دوهم: په عین حال کښې د دوی زړونه د دنیا په محبت باندې مشغول دي او د ایتونو مضامینو ته بالکل نه متوجه کېږي چې د غفلت څخه یې رابېدار کړي.

د: حتی چې د خلکو غټان-غټان په خپلو منځو کښې سره پټې مشورې کوي چې د عوامو د غولونې په موخه په پیغمبر ﷺ او هم په قرآن کریم باندې څه نومونه کېږدي، لکه:

اول: دوی وايي چې: دغه (محمد) خو نه دی مگر ستاسو غوندې بنیادم دی، ایا دا عجیبه نه ده چې هغه ته دې وحې راشي او هغه دې پیغمبر جوړ شي او مونږ ته دې نه وحې راځي او نه دې پیغمبران یاستو؟!، که بالفرض الله ﷻ پیغمبر رالېږلی نو هغه به ضرور پرېښته وی.

دوهم: دوی وايي چې: د محمد عجیب کلام د ده د نبوت نښه نه ده بلکې دا یو سحر او جادو دی، او غواړي چې زمونږ سترگې پټې کړي او خپل ځان راباندې د پیغمبر په حیث قبول کړي، ایا نو تاسو به جادو ته د قبول په حیث ورځئ حال دا چې تاسو په سترگو باندې لیدل کوئ او گورئ چې دا جادو دی؟!.

۲- که څه هم د الله ﷻ په پیغمبر باندې د کفارو ذکر شوی بهتان ډېر دروند تمامېږي او ورته وايي چې: ای خلکو! تاسو په ما باندې د ساحر نوم مه ږدئ او قرآن کریم ته د جادو لقب مه ورکوئ او دا ځکه چې زما رب ﷻ په هغې هرې یوې خبرې باندې پوهېږي کومه چې په اسمان کښې وکړه شي او یا یې څوک په ځمکه کښې وکړي، همدی ﷻ هم اورېدونکی دی او هم په هر شي باندې پوه دی، ستاسو د عوام فریبی پټ مجالس به هم افشاء کړي؛ مگر کفار ورته اعتناء نه کوي.

۳- ای پیغمبره! ستا رب ﷻ ښه پوهېږي چې ته د کفارو په دروغینو القابو باندې ډېر زورېږي او ډېره هڅه کوي چې ترې منعه یې کړي خو دوی ترې لاس نه اخلي بلکې څه نور دروغین القاب هم اضافه کوي هغه دا چې:

الف: دوی وايي چې قرآن کریم د څو گډو وډو خوبونو مجموعه ده او کوم واقعیت او حقیقت نه لري.

ب: بلکې وايي چې د خپله خانه یې جوړ کړی دی، او الله ﷻ ته یې د دې دپاره منسوب کړی دی چې رواج ورکړي او په خلکو باندې یې د یوه الهي کتاب په حیث ومنی.

ج: بلکې دغه کتاب چې محمد یې د قرآن کریم په نامه بولي په اصل کښې د اشعارو مجموعه ده او پخپله محمد د یوه شاعر څخه په غیر بل څوک نه دی.

۴- کفار وايي چې: که زمونږ القاب واقعیت ونه لري او نوموړی رښتینای پیغمبر وي نو مونږ ته دې هغه فرمايشي معجزه راوړي د کومې چې ترې مونږ غوښتنه کوو.

یا په بل عبارت: داسې معجزه دې راوړي لکه څنگه چې پخوانیو پیغمبرانو ته ورکړی شوې وي لکه د صالح ﷻ اوبه، د موسی ﷻ همسا او داسې نورې.

توضیحات

۱- په ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ کښې د ﴿ أَقْتَرَبَ ﴾ کلمه د "اقتراب" څخه اشتقاقه شوې ده،

چې د نزدېکت معنی ورکوي، که څه هم نزدېکت کله د زمان يا مکان په اعتبار سره اخستلی کېږي او کله د رتبې او قدرت په لحاظ سره^(۱)، مگر په دې مقام کېنې د زمان نزدېکت مطلب دی او د حساب څخه د قیامت د ورځې محاسبه مراده ده، يعنې خلکو ته قیامت نژدې شوی دی او لږه زمانه پاتې ده چې قائم شي خو خلک ترې غافله دي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ایت شریف د نزول څخه راپه دېخوا تقریباً څوارلس سوه کاله تېر شوي دي او لا تر اوسه هم قیامت قائم نه شو، نو ایا دومره زمانه فاصلې ته د نژدې لقب ورکولی شو؟ مونږ وايو چې: که څه هم علماوو کرامو د ذکر شوي سوال په جواب کېنې ډېر اوږد بحث کړی دی^(۲) مگر کوم جواب ته چې نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده هغه د ټولو جوابونو څخه غوره او بهتر دی هغه دا چې:

ابو سعید الخدري رضي الله عنه په يوه اوږده حديث کېنې فرمايي چې: يوه ورځې د ماږديگر د لمانځه څخه وروسته مونږ ته نبي کریم ﷺ يوه بڼه اوږده خطابه راواوروله چې د قیامت د ورځې پورې يې هيڅ شی پرېښودل مگر مونږ ته يې ورباندې خبر راکړ، آن تر دې چې مونږ به لمر ته کاته چې ایا غروب (لوېدلی) ته يې څه وخت پاتې دی او که څنگه؟ (لمر د غره څوکې ته ورسېد) نو په دغه وخت کېنې يې وفرمايل چې: «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا»^(۳) يعنې: د دنيا څخه د تېرې شوې زمانې په اعتبار سره وخت نه دی پاتې مگر دومره پاتې دی لکه څومره چې د ننی ورځې څخه پاتې دی. (البته د همدغې ورځې څخه د تېر شوي وخت په اعتبار سره چې د سهار څخه پيل شوې ده او اوس د اختتام په حالت کېنې قرار لري).

يا په بل عبارت: که مونږ د دنيا عمر ته د ورځې په معيار باندې وگورو او فرض کړو چې ټول عمر يې د يوې ورځې د دقيقو سره مساوي دی، نو لکه څنگه چې نن ورځ اخر ته رسېدلې ده او په سات کړی کېنې به لمر ولوېږي او ورځ به ختمه شي همدارنگه د دنيا عمر هم پای ته رسېدلی دی چې په نژدې وخت کېنې به قیامت قائم شي او دنيا به ورانه شي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وايي چې: په ﴿لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ کېنې متبادره دا ده چې د "الناس" څخه ټول خلک مطلب دي چې مؤمنان هم پکېنې شامل دي ځکه چې د قیامت ورځ لکه چې کفارو ته رانژدې شوې ده همدارنگه مؤمنانو ته هم رانژدې ده حال دا چې وروستني ضمائر لکه په ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ کېنې يو هم د مؤمنانو سره مناسبت نه لري، چې دوی خو نه د قیامت د قيام څخه په غفلت کېنې دي

(۱) مفردات الراغب ص ۴۱۴

(۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۳: تفسير القاسمي ج ۱۱ ص ۲۲۸

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۳

او نه ترې اعراض کوونکي (انکار کوونکي) دي.

مونږ وايو: که څه هم د "الناس" کلمه مؤمنانو ته هم شامله ده مگر ضمائر ورته د کفارو په لحاظ سره راجع کړي شوي دي، يعنې ټولو خلکو ته د قيامت نژدې دی مگر کفار پرې باور نه کوي. او په محاورو کې دا ډول استعمال زبنت ډېر دی چې يوې کلمې ته د ځينو افرادو په اعتبار سره ضمائر راجع کړي شي. د ښه وضاحت دپاره لاندې نظائر ولولئ:

الف: په [البقرة: ۲۲۸] ايت شريف کې د ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ کلمه ټولو طلاقو کړي شوو ښځو ته شامله ده، برابره خبره ده چې په رجعي طلاق سره طلاقي شوې وي او که په بائن طلاق سره، خو په ﴿وَيُعَوِّظُنَّ أَحَقُّ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ کې ورتنه ضمائر د هغو طلاقو شوو په لحاظ راجع کړي شوي دي کومو ته چې رجعي طلاق ورکړي شوي وي او بس ځکه چې بائنې مطلقې ته رجوع کول صحت نه لري ترڅو چې د نکاح تجديد ونه کړي او يا د بل چا سره نکاح ونه کړي.

ب: د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما څخه يوه پوښتنه د مېچ په هکله روايت شوې ده چې محرم سړی يې ووژني^(۱) او بله پوښتنه ترې د ماشې په ارتباط رانقله شوې ده، چې مونږ د دوهمې پوښتنې په خلاصه باندې اکتفاء کوو، هغه دا چې يوه سړي ورسره لاندې سوال جواب وکړ:

سړی: ايا په هغه محرم باندې څه فديه شته کوم چې د احرام په حال کې ماشی ووژني؟

ابن عمر رضي الله عنهما: ته د کوم ځای يې (چې خپل ځان ډېر زيات متقي رامعرفي کوي)؟

سړی: زه د عراق د اوسېدونکو څخه يم.

ابن عمر رضي الله عنهما: «انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ربحانا من الدنيا»^(۲) يعنې: دغه سړي ته وگورئ چې د ماشې د وينې پوښتنه کوي حال دا دی چې دوی (عراقيانو) د نبي کریم صلى الله عليه وآله وسلم زوی (لمسی حسين رضي الله عنه) وژلی دی، او ما د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم څخه اورېدلي دي چې: دوی دواړه (حسن رضي الله عنه، حسين رضي الله عنه) زما دپاره په دنيا کې د کښالو حيثيت لري.

نو په «وقد قتلوا» کې ټولو عراقيانو ته ضمير راجع کړي شو چې دوی حسين رضي الله عنه وژلی دی حال دا چې دا کار خو ټولو نه وه کړی بلکې ځينو عراقيانو د هغه په وينو باندې لاسونه سره کړي وه.

د اسرار معنی او يو نحوي تحليل

۴- په ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَمَمُوا﴾ کې د "أسروا" کلمه د "إسرار" څخه اشتقاقه شوې ده چې د پټولو معنی ورکوي او د ﴿النَّجْوَى﴾ کلمه هم پټ راز ته وايي، چې د خلکو څخه پټ وي، نو يوه کلمه د بلې دپاره تاکيد واقع شوې ده.

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۳۰

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۸۶

داد یو پلوه، او د بله پلوه د ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ په اعراب کښې علماوو کرامو متعدد تحلیلونه کړي دي^(۱)، که څه هم د ټولو تحلیلونو په مضمون کښې چندان اختلاف نشته او یوه شي ته راجع کېږي، مگر مونږ ته بهتر برېښي چې دا به د "أَسْرُوا" د ضمیر څخه بدل واقع شوې وي، ترڅو دلالت وکړي چې د کفارو د فساد پټ مجالس د ظلم څخه منشا اخلي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: کفار ظالمان دي، هم په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي چې شرک یې غوره کړی دی او هم په نورو عوامو باندې ظلم کوي چې د اسلام د راورلو مخه یې په هغو چلونو باندې نیسي کوم چې دوی یې په خپلو پټو مجالسو کښې غوټه کوي او په پټولو باندې یې تاکید کوي ترڅو نه په آینده کښې افشاء شي او نه څوک په دې باندې پوه شي چې هغه دی پټې مشورې ته ناست دی چې څه خبره به غوټه کړي؟

د کفارو د پټو مجالسو غوټه کړې شوې خبره دا ده چې د الله ﷻ پیغمبر ته ساحر وایي او په قرآن کریم باندې د جادو نوم ږدي، که څه هم دوی خپل رازونه د خلکو څخه پټوي خو د الله ﷻ څخه یې نه شي پټولی.

یادونه

۵- ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ الآیة، په ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ الآیة، باندې عطف دی نو حاصل یې داسې راخپړي چې: مشرکان د نبی کریم ﷺ او د قرآن کریم په طعن کښې په یوه خبره باندې نه ودرېږي، کله ورباندې د ساحر او سحر نومونه ږدي، او کله ورته د خوب لیدونکي او ګډوډو ځویونو د مجموعې لقبونه ورکوي او داسې نور.

اما ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ د معترضې جملې په شکل د هغې وینا حکایت دی کومه چې نبی کریم ﷺ د کفارو د پټو مجالسو په رد کښې کړې وه، یعنی د الله ﷻ پیغمبر ﷺ کفارو ته وویلې چې: د دغو فسادي مجالسو څخه لاس واخلي چې زما رب ﷻ په هر شي باندې پوه دی، که نه نو ډېر ژر به مو رسوا کړي، لکه چې همداسې وشوه او په افشاء کولو کښې یې ایتونه نازل شوه.

پاتې شوه د ﴿أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ تحلیل، نو دا د [یوسف: ۴۴] ایت لاندې تېر شوی دی والحمد لله ﷻ چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو.

کفار په یوه خبره ولاړ نه وه

۶- که څه هم ځینو علماوو کرامو لیکلي دي چې په قرآن کریم باندې د مختلفو توروونو لګوونکي د کفارو مختلفې ډلې وې^(۲) چې چا به ورته د جادو (سحر) لقب ورکاوه او چا به د باطلو

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۸: المحرر الوجيز ج ۱۷ ص ۱۲۲: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۶۸
(۲) انصاف البیان ج ۴ ص ۶۰۶

خوبونو مجموعه باله او داسې نور، مگر مونږ ته د ایتونو د سیاق (وړاندې) څخه ذهن ته راځي چې د القابو تعدد د قائلینو د تعدد څخه منځ ته نه دی راغلی بلکې چا چې ورته د جادو لقب ورکړی دی هغه ورته د باطلو خوبونو مجموعه هم ویلې ده، او داسې نور.

او دا ځکه چې کفار په خپله یوه خبره باندې ولاړ نه وه بلکې هره یوه خبره به چې خولو ته ورغله په همغې باندې به یې تلفظ کاوه، او زور به یې لگاوه چې په قرآن کریم باندې یې وروټپي، خو په قرآن کریم پورې یوه هم نه نښتله او یوه هم ورسره نه شوه مطابقه کېدلې.

لنډه دا چې د القابو اضطراب د بطلان نښه وه که بالفرض د ذکر و شوو القابو څخه کوم یوه واقعیت درلودی نو کفارو به هم ورباندې استقرار نیولی وی او نورې اوتې بوتې به یې نه وی ویلې.

﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٦ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٧ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا

يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ ٨ ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ ٩ ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ١٠ ﴿

[۶] د دوی څخه مخکېنې هیڅ قرېبې ایمان نه دی راوړی (کومې) چې مونږ هلاکې کړې دي (او فرمایشي معجزې ورکړې شوې وي)، ایا نو دوی به (د فرمایش د پوره کېدلو په صورت کېنې) ایمان راوړي؟

[۷] او مونږ ستا څخه وړاندې (د پیغمبرانو په حیث) نه دی لېرلی مگر داسې سړی چې (زمونږ دپلوه به) ورته وحې کېده.

نو (ای مشرکانو!) تاسو د ذکر (د کتابونو) د خاوندانو څخه پوښتنه وکړئ که چرته تاسو یاست چې نه پوهېږئ (اهل الکتابو ته دا موضوع معلومه ده).

[۸] مونږ (پخواني) پیغمبران داسې جسدونه نه وه گرځولي (جوړ کړي) چې طعام به یې نه خوړ (بلکې طعام به یې خوړ) او (هم) دوی نه وه (چې په دنیا کېنې د قیامت د ورځې پورې) دوامداره اوسېدونکي وه.

[۹] بیا مونږ هغوی ته خپله وعده رښتیا کړه نو دوی ته او هغه چا ته مو نجات ورکړ کومو ته چې زمونږ اراده شوې وه او د حد څخه تجاوز کوونکي مو هلاک کړه.

[۱۰] یقیناً مونږ تاسو ته داسې کتاب (قرآن کریم) درنازل کړي دي چې: ستاسو عزت (او شرف) پکېنې نغښتی دی، ایا نو تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ؟ (چې په خپل شرف باندې پوه شئ).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې دکفارو د هغو اشتباگانو رد نازل شوی دی کومې چې الله ﷻ په وړاندېنېو

ايتونو کښې د هغوی د خولو څخه حکايت کړي دي. هغه دا چې:
 ۱- محمد پيغمبر نه دی ځکه چې هغه بنيادم دی او پرېسته نه ده.
 ۲- قرآن د جادو څخه په غير بل شی نه دی.
 ۳- بلکې دا کتاب د گډوډو خوښوونو مجموعه ده.
 ۴- بلکې دا کتاب نوموړي د خپله ځانه په دروغو جوړ کړی دی.
 ۵- بلکې دا کتاب د نوموړي د اشعارو مجموعه ده او پخپله بڼه پوخ شاعر دی.
 ۶- که خبره دغسې نه وی لکه چې مونږ يې وايو نو د پخوانيو پيغمبرانو غوندې دې يوه معجزه زمونږ په فرمايش باندې راوړي چې مونږ پرې باور وکړو.
 نو حاصل يې داسې راخپړي:

ای پيغمبره! په خپل امت باندې د کفارو د دروغينو ويناگانو په رد کښې لاندې مطالب قرائت کړه:
 ۱- مونږ خو پخوانيو قومونو ته د هغوی فرمايشي معجزې ورلېږلې وې خو هغوی يوې ډلې هم ورباندې ايمان رانه وړ، چې په نتيجه کښې مو هغوی ټول پوپنا کړه مثلاً:
 صالح عليه السلام ته مو د ثموديانو فرمايشي معجزه ورکړې وه خو کله چې هغوی ايمان رانه وړ ټول مو هلاک کړه.

۲- نو پوښتنه دا ده چې: ايا ستا د امت کفار به ايمان راوړي البته کله چې د دوی فرمايش پوره کړي شي او هغه څه ورکړي شي د کوم چې دوی غوښتونکي دي؟
 د دې پوښتنې جواب دا دی چې دوی به هم ايمان رانه وړي لکه څنگه چې هغوی په ايمان باندې مشرف نه شوه، نو بيا به په کار وي چې دوی هم د هغوی غوندې پوپنا کړي شي، حال دا چې د دې امت په هکله مونږ پخوا فيصله کړې ده چې په دوی باندې به بېخ ويستونکی عذاب نه وربښکته کور، که نه نو د دوی فرمايش به مو پوره کړي وي او بيا به مو هلاک کړي وي.

۳- ای پيغمبره! که ته بنيادم يې او زمونږ د پلوه درته وحې کېږي نو دا خو څه د تعجب خبره نه ده، مونږ ستا څخه وړاندې هم د پيغمبرانو په حيث نه دی لېږلي مگر سړي (انسانان)، چې وحې به مورته کوله، او په نورو انسانانو باندې به يې همدغه امتياز درلود.

نو که د دې زمانې کفارو ته همدا خبره دروغه برېښي نو ورته ووايه چې: تاسو د اهل الكتابو څخه پوښتنه وکړئ چې ايا رښتيا ستاسو پيغمبران بنيادمان وه؟ البته که تاسو پخپله په دغې مشهوره خبره باندې نه پوهېږئ نو د هغوی څخه خپل ځانونه پوه کړئ.

۴- مونږ خو پخواني پيغمبران داسې جسدونه نه وه گرځولني چې خوراک او څښاک يې نه کاوه او د بنيادمانو په شان مادي ضروريات يې نه درلوده، يا په بل عبارت مونږ په پخوانيو پېړيو کښې هم پرېستې د پيغمبرانو په حيث نه وې ورلېږلې ترڅو نن ورځ دوی اعتراض وکړي چې د دې عصر پيغمبر ولې پرېسته ونه گرځوله شوه چې د قيامت تر ورځې پورې دوامداره عمر يې درلودی؟

۵- هو! پخواني پيغمبران بنيادمان وه او مونږ ورسره وعده کړې وه چې د تکذيب په صورت

کڻي به په تکذيب کونکو (کفارو) باندې بېخ ويستونکی عذاب وربښکته کړو چې:
په نتيجه کڻي مونږ د هغوی سره خپله وعده رښتيا کړه چې پيغمبرانو او د دوی مخلصو امتيانو ته مو نجات ورکړو او د حده تجاوز کونکي (کفار) مو هلاک کړه.
۶- نو ای پيغمبره! ستا او د پخوانيو پيغمبرانو فرق دا دی چې ذکره شوې وعده (چې د تکذيب په صورت کڻي به ستا په امت باندې پوپنا کونکی عذاب ورنازلوو) مو تاته نه ده درکړې او هغوی ته مو ورکړې وه.

د همدې کبله مو تاسو ته داسې کتاب درنازل کړی دی چې د قيامت د ورځې پورې به باقي وي چې ستاسو شرف او عزتمندی پکښې نغښتې ده، او بالاخره داسې يوه عظيم الشانه معجزه ده چې د ايمان راوړلو دپاره کفايت کوي او د بل هيڅ ډول معجزې فرمايش ته اړتيا نه پرېږدي؛ نو ايا تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ چې د دې کتاب په دائمي اعجاز او هم په خپل شرف او عزتمندی باندې پوه شئ؟!.

توضیحات

۱- د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې یوه ورځې د مکې معظمې مشرکان راټول شوه او فیصله یې وکړه چې یو ټولگی مدینې منورې ته واستوي ترڅو هلته د اهل الکتابو څخه د نبی کریم ﷺ په هکله پوښتنه وکړي ځکه چې دوی اهل العلم دي نو یو ټولگی یې هلته واستاوه^(۱)، چې پوره بیان یې د [الإسراء: ۸۵] ایت په شان نزول کښې تېر شوي دي، والحمد لله ﷻ.

په همدې بنیاد علماوو کرامو په دې مقام کښې په ﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ کښې د ﴿ أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ څخه یهود او نصارا مراد کړي دي^(۲).

که څه هم د ذکر و شوو شپږو اشتباهگانو څخه الله ﷻ د دوه وو اشتباهگانو (اولې او شپږمې) په رد باندې صراحت هم کړی دی خو اشاره یې شپږ واړه د همدغې جملې په نزول باندې ردې کړې دي. د ښه وضاحت دپاره یې لاندې صورتونه ولولئ:

الف: ای اهل الکتابو! مونږ ته رښتيا ووايست چې ستاسو پيغمبران پرېنتې وې او که بنيادمان وه؟

ب: ايا ستاسو کتابونه (تورات او انجيل) جادو وه او که الهي وحې وه؟

ج: ايا ستاسو کتابونه د گلووډو خوبونو مجموعې وې؟

د: ايا ستاسو کتابونه ستاسو پيغمبرانو د خپلو ځانونو څخه په دروغو باندې جوړه کړي وه؟

ه: ايا ستاسو پيغمبران شاعران وه؟ او کتابونه مو د هغوی د اشعارو ديوانونه وه؟

و: بالاخره، ای اهل الکتابو! ايا پخوانيو قومونو په فرمايشي معجزاتو باندې ايمانونه راوړه او که

خپلو کفریاتو ته یې ادامه ورکړه؟ او هم د هغوی انجام څنگه شو؟ ايا د هلاکت سره مخامخ نه شوه؟

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۱۳۴

(۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۳

پوره واضحه ده چې په ذکرو شوو ټولو پوښتنو کښې جوابونه منفي دي، نو تاسو ته په کار دي چې دغه اتهامات په خپل پیغمبر (محمد ﷺ) باندې وروڼه تپئ:

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې: د ذکر و شوو شپږو اشتباهگانو څخه اولنی اشتباه (چې پیغمبر باید پښته وي) په لاندې دوه ټکو باندې رده شوې ده:

الف: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ او مونږ ستاسو څخه وړاندې نه وه لېرلې مگر رجال ، چې د رجال کلمه د بنیادمانو د سړیو پورې مختصه ده او په پښتو باندې یې اطلاق نه کېږي.

ب: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ یعنې او مونږ پخواني پیغمبران داسې جسدونه نه وه گرځولي چې خوراک او څښاک یې نه کاوه، چې ملکو پورې اختصاص لري.

نو پوښتنه دا ده چې: د ﴿ وَمَا كَانُوا خُلْدِينَ ﴾ د جملې په نزول کښې څه شي ته اشاره ده؟ مونږ وایو چې: که څه هم علماوو کرامو پکښې څه نور اشارات ښودلي دي^(۱) مگر بهتره دا ده چې په ذکره شوې جمله کښې به د بنیادمانو یوه بل خاصیت ته اشاره وي، هغه دا چې بنیادمان په دنیا کښې د پښتو په شان دوامدار نه شي پاتې کېدلی چې تر قیامتو به ژوندي وي، همدې

مضمون ته الله ﷻ اشاره کوي چې: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ [الأنبياء: ۳۴] یعنې مونږ د شرعي او تکویني حکمتونو په بنیاد ستا څخه وړاندې هم هیڅ بنیادمان ته دوام نه دی ورکړی چې تر قیامتو به ژوندي وي.

﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسُوا بِأَسْنَاءِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَنْوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ﴿١٥﴾﴾

[۱۱] او څومره ډېر ښارونه مونږ په داسې حال کښې چیت پیت (هلاک) کړي دي چې هغوی به ظلم (کفر) کوونکي وه، او (څومره ډېر) نور قومونه مو ترې وروسته پیدا کړي دي (او د هغوی ځایونه مو ورباندې ډک کړي دي).

[۱۲] نو هر کله به چې هغوی زمونږ عذاب حس کړي (ولیده) نو ناڅاپه به د خپلو ښارونو څخه نښتېدل.

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۷۲: تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۵۷: تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۰۴

- [۱۳] (هغوی ته به ویل کېدل چې): مه تبتی او هغه شي ته بېرته ورتاو شی په کوم کبني چې تاسو ته (اسودگي او خوشالي) درکړی شوي وه، او (همدارنگه) خپلو استوگنځایونو ته (وروگرځی) شاید چې ستاسو څخه (يو ځل بيا ايمان راوړل) وغوښتلی شي (او تاسو يې اجابت وکړی).
- [۱۴] هغوی به (په جواب کبني) ویل چې: ای زمونږ افسوسه! (راشه همدا دې وخت دی) يقیناً مونږ ظالمان وو (ځکه د دغه عذاب سره مخامخ شوو).
- [۱۵] دغې وینا به يې (چې مونږ ظالمان وو) تر هغې ادامه درلوده چې مونږ به لو کړی شوي یخ پخ وگرځول (او هلاک به مو کړه).

ارتباط او د مطلب خلاصه

- په وړاندېنيو ایتونو کبني دې ته هم اشاره شوې وه چې پخوانيو ځينو قومونو فرمايشي معجزې هم نه وې منلې نو هغوی مو هلاک کړي وه، په دې ایتونو کبني يې د هلاکت په حال باندې يوه تبصره شوې ده چې حاصل يې داسې راخېږي:
- ۱- ای پیغمبره! د ظلمونو او کفریاتو د کبله مونږ په پخوانيو زمانو کبني زبنت ډېر ښارونه او کلي وړان کړي دي او کوم ظالمان به چې پکبني اوسېده هغوی مو چیت پیت او هلاک کړي دي.
 - ۲- خو بالمقابل مو نور قومونه پیدا کړي دي او ویجاړ شوي ښارونه مو ورباندې بیا اباد کړي دي، یا په بل عبارت د هغوی په هلاکت باندې دنیا وزانه نه شوه لکه چې د هغوی خیال وه بلکې په نورو خلکو باندې اباده کړی شوه، نو که مونږ د دې زمانې ظالمان او کفار هلاک کړو د دوی په هلاکت به هم دنیا وړانه نه شي او په عوض به يې نور خلک پیدا کړو او دنیا به پرې اباده کړو.
 - ۳- هغوی د هلاکت تر وخته پورې په خپلو ښارونو کبني په زیات تکبر سره اوسېده او په خیال کبني يې نه ورتله چې د کبر کاسه به يې نسکوره شي خو چې کله به هغوی زمونږ عذاب ولید چې ور ورسېد نو د لاندې کیفیت سره به مخامخ شوه:
- الف: نا څاپه به دوی په ځغاسته شروع وکړه چې د عذاب څخه به په منډې نجات مونده کړي.
- ب: په عین حال کبني به دوی ته ویل کېده چې مه تبتی د خپلو اسودگیو ځایونو ته بېرته ورتاو شی؟ تاسو خپلې بنگلې او دنگې مانی چاته پرېښودلې؟، دا خو هغه تعمیرات او ښارونه دي په کومو باندې چې ستاسو د همېشه والي گومان وه.
- ج: بېرته ورتاو شی شاید چې ستاسو څخه یو ځل بیا د ايمان راوړلو غوښتنه وکړی شي، نو دا ځل به يې تاسو اجابت وکړی او په ايمان باندې به مشرف شی چې په نتیجه کبني به د عذاب څخه نجات مونده کړی.
- د: نو په دغه حال کبني به يې په لوړو اوازونو باندې چیغې وهلې چې: ای زمونږ حسرته او ای زمونږ افسوسه راشه چې همدا دې وخت دی يقیناً مونږ ظالمان وو او په کفر باندې کلک وو نن ورځ مونږ ته نه مددگار شته او نه څوک نجات راکولی شي او بالاخره نه مو ايمان د قبول درجې ته رسېږي.

۵: د ذکر و شوو ظالمانو به همدغه د افسوس خبره په خولو وه، او د کوکارو او چيغو اوازونه به يې پورته کېده چې مونږ به ټول پوپنا کړه، تا به ويل چې نباتات لو کړی شوي دي، او ټول به مو په ځمکه باندې يخ پخ وغورزول تا به ويل چې د خرماوو ډډونه پراته دي، نو د دغه وخت چيغو او فریادونو به ورته هيڅ گټه ونه شوه رسولی.

توضیحات

۱- په ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيْبٍ ﴾ کښې د ﴿ قَصَمْنَا ﴾ کلمه د "قَصَمَ" - لکه "ضَرَبَ" - څخه اشتقاقه شوې ده، "قَصَمَ" د يوه کلک شي ماتولو ته ويل کېږي چې يوه ټوټه يې د بلې څخه جدا شي^(۱)، يعنې مونږ ډېر کفار او ظالمان تار په تار کړي (هلاک کړي) دي او ښارونه مو ورباندې ورچپه کړي دي، البته کله به چې هغوی خپل ظلم او کفریاتو ته ادامه ورکړه، نو ايا د دې زمانې ظالمان د هغوی څخه عبرت نه اخلي؟

۲- د ﴿ يَرْكُضُونَ ﴾، ﴿ لَا تَرْكُضُوا ﴾ دواړه کلمې د "رَكَضَ" - لکه "ضَرَبَ" - څخه اخستلې شوې دي، "رَكَضَ" خو اصلاً دې ته وضعه شوی دی چې سپری ځمکه په پښه باندې ووهي^(۲) چې په پښتو کښې ورته لغته وايي، خو په دې مقام کښې ترې تښتېدل او ځغاسته مطلب ده چې څوک د عذاب څخه وتښتي^(۳).

پاتې شوه دا چې دغو معذبینو ته به د چا د پلوه ويل کېده چې مه تښتئ بېرته هغو ځایونو ته ورتاو شی په کومو کښې چې تاسو ته بې شماره نعمتونه درکړي شوي وه او ښه اسوده ژوند مو پکښې کاوه؟، نو په دې کښې علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۴) چې د ټولو اجتماع هم څه منافات نه لري، لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: هغوی ته به د حال په ژبه ذکره شوې وينا کېدله، يا په بل عبارت هغوی د دې لایق وه چې دغه خبره ورته ويل شوې وی.

ب: د پښتو د پلوه به په دغې خبره باندې د استهزاء په توگه مخاطب گرزول کېدل.

ج: کوم مسلمانان چې هلته د عذاب څخه بچ پاتې وه هغوی به ورته دغه خبره کوله.

د: الله ﷻ به هغوی ته په عين وخت کښې دغه خبره په زړونو کښې وراچوله.

ه: ځينو معذبینو به ځينو نورو ته ذکره شوې وينا کوله.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: په ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾ کښې څرنگه پوښتنه مطلب ده چې معذبینو ته به

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۴۸۵

(۲) مفردات الراغب ص ۲۰۸

(۳) لسان العرب ج ۷ ص ۱۵۹

(۴) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۶: تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۰۵: تفسیر المدارک ج ۲ ص ۱۳۴

تمه ورکوله کېده چې درڅخه به وکړه شي؟
مونږ وايو چې: د دغې پوښتنې په تعین کېنې علماوو کرامو زښتې ډېرې توجیهگانې کړې دي^{۱۱} لاندې مثالونه یې د نظره تېر کړی:

الف: د استهزاء او مسخرو په ډول به دوی ته ویل کېده چې:
اول: شاید ستاسو خدمتگاران او چوپړیان درڅخه هدایت وغواړي چې په کوم کار باندې شروع وکړو؟، تاسو مونږ ته کوم امر کوئ.

دوهم: شاید چې فقیران او سوالگري ستاسو څخه څه وغواړي چې کومک راسره وکړی.

درېم: شاید چې ستاسو څخه ځینې خلک د خپل عادت په بنیاد مشورې وغواړي.

ب: شاید چې ستاسو څخه د عذاب په مقابل کېنې څه فدیة وغوښتله شي چې د هغې په منلو سره به د هلاکت څخه بچ شي.

خو مونږ ته بهتره برېښي چې د پوښتنې توجیه داسې وکړی شي چې:

ج: شاید چې ستاسو څخه یو ځل بیا وغوښتلی شي چې د کفریاتو څخه لاس واخلي او په ایمان باندې مشرف شی، نو دا ځل به یې قبول کړی او د عذاب څخه به نجات ومومی.

په همدې توجیه باندې دا تعقیب دلالت کوي چې: ﴿يَتَوَلَّوْنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ﴾ یعنې افسوس چې

مونږ ظالمان وو، د قبول وخت راڅخه تېر شوی دی او لاس ته نه راځي.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعٰبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهٗوَا لَّا نَخَذْنَهٗ

مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَعٰلِيْنَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلٰى الْبٰطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾﴾

[۱۶] او مونږ اسمان او ځمکه او (هم) هغه شیان کوم چې د دواړو ترمنځ دي په داسې شان سره نه دي پیدا کړي چې مونږ لوبې کوونکي یاستو.

[۱۷] که (بالفرض المحال) مونږ اراده کړې وی چې (څه عبث) مشغولتیا ونیسو نو هر ورو به مونږ د خپله نژده (د خپل اقدس ذات سره) نیولې وی (او دنیا به مو نه وی پیدا کړې). که مونږ (د دغه کار) کوونکي وی (نو دغسې به مو کړي وی).

[۱۸] بلکې مونږ حق په باطل باندې په شدت سره ورولو چې د باطل کوپړۍ ماتوي (او ماغزه یې شیندي) نو ناڅاپه باطل نابود شوی وي (او تالا ترغه شوی وي).

او خاص تاسو ته (ای کفارو!) د هغو ویناوو څخه افسوس دی کومې چې تاسو (د الله ﷻ په هکله) بیانوی (چې دنیا یې عبث پیدا کړې ده).

(۱) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوی ج ۳ ص ۳۴۲: المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۲۶: التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۴۶

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې هغه اشتباه رده شوې ده د کومې د کبله چې پخواني کفار قومونه هلاک شوي وه، هغه دا چې د دنیا ژوند لهو او لعب دی او په انجام کېنې کوم حساب کتاب او تصفیه نه لري نو حاصل یې داسې راخېږي چې:

ای پیغمبره! د کفارو اشتباه رده کړه او لاندې مطالب ورباندې قرائت کړه چې:

۱- مونږ اسمان او ځمکه او څه چې د دغو دواړو تر منځ موجودیت لري په داسې شان سره نه دي پیدا کړي چې مونږ ورباندې لویې کوونکي یاستو او د ساتېری او مشغولتیا څخه په غیر پکېنې بل مطلب نه وي، بلکې دا پیدا کول د حکمت په بنیاد ولاړ دي.

۲- که بالفرض المحال مونږ اراده کړې وی چې د خپل اقدس ذات دپاره څه لوبه او څه مشغولتیا جوړه کړو چې محض ساتېری مو پکېنې په نظر کېنې وی او بس، او یا بالفرض المحال که دغه کار زمونږ سره مناسب وی نو دا کار به مو د خپله خانه سره کړې وی، نه به مو اسمانونه پیدا کړي وی او نه ځمکې او بالاخره نه هغه شیان کوم چې د دواړو تر منځ موجودیت لري.

یا په بل عبارت: که مونږ د لوبو او مشغولتیا کوونکي وی نو دغسې به مو کړي وی لکه چې وړاندې تېر شوه، نو دنیا به مو د حق او د باطل د ټکر میدان نه وی جوړه کړی او نه به مو د دغې مبارزې د تصفیه کولو دپاره د قیامت ورځ ټاکلې وی.

۳- نو خبره دغسې نه ده لکه چې کفار خیال کوي بلکې خبره دا ده چې دنیا د حق او د باطل د جنگ میدان ده، نو:

الف: په دغې معرکه کېنې مونږ حق په باطل باندې ورولو او د باطل ماغزه ورباندې وباسو، یا په بل عبارت: باطل د څه وخته پورې د حق سره مقابله کوي خو په نتیجه کېنې باطل نابودېږي او مضمحل (تلا ترغه) کېږي.

ب: ای پیغمبره! کفارو ته زمونږ د پلوه ووايه چې: تاسو ته افسوس او حسرت دی البته د هغو خیالاتو د کبله کوم چې تاسو یې بیانوي او هم ورباندې اعتماد کوئ.

نو څه لري نه ده چې تاسو هم د پخوانیو کفارو په شان یوه ورځ د ﴿يَنْوَلِّتْنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ په کلماتو باندې اوازونه پورته کړئ.

توضیحات

۱- مونږ- لله عز وجل الحمد والمنة- د [الأنعام: ۳۲] ایت لاندې د لهو او لعب معناوې شرحه کړي دي چې بیا شرحه کولو ته یې څه اړتیا نه گورو.

۲- د ﴿لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّخِذَ هَؤُلَاءِ بِالْآيَةِ، اَكْثَرُو عِلْمًا وَّو كَرَامًا وَّو هَغْه مَضْمُون بَانْدِي تَفْسِير كړي دي په کوم باندې چې په راتلونکي [۲۶] ایت کېنې صراحت شوی دی چې الله عز وجل د ولدیت څخه پاک

او منزہ دی^۱، او ځینو نورو په نورو ډولونو باندې تفسیر کړی دی^۲. مگر کوم مضمون چې مونږ ته په دې مقام کښې بهتر برهښی او د متصل ایت ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ الآیة، سره په ډېره ښه توګه پیوند نیسي هغه ته د مطلب په خلاصه کښې اشاره شوې ده او څه زیات وضاحت یې دا دی چې:

که بالفرض المحال مونږ د خپل ځان دپاره څه د لوبو او مشغولتیا صحنه جوړولی نو څه اړتیا نه وه چې اسمان او ځمکه او هم انسانان مو پیدا کړي وی، او داسې مخلوقات مو پکښې خواره واره کړي وی چې د نیکو او بدو دواړو استعدادونو درلودونکي وی، او همدارنګه دې ته هم څه ضرورت نه وه چې مونږ جنت او دوزخ پیدا کول او د حساباتو د تصفیه کولو دپاره مو د قیامت ورځ قانموله، او دنیا مو د حق او باطل د جنگ میدان جوړوله.

که دغه کار مونږ کولی نو د خپل اقدس ذات سره به مو د لېو او لعب سامان آلات پیدا کړي وی او دنیا به مو نه وی پیدا کړې، خو دغه ډول کار نه د حکمت غوښتنه ده او نه زمونږ سره څه مناسبت لري.

د درېو لغاتو معناوې

۳- په ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ کښې د درېو لغاتو معناوې ولولئ:

الف: د ﴿نَقْذِفُ﴾ کلمه د "قَذْفٌ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې په قوت سره د یوه شي د ویشتلو دپاره وضعه شوې ده^(۳).

ب: د "يَدْمَغُهُ" کلمه د "دَمَغٌ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اخستله شوې ده چې د سر د کوپړۍ ماتولو ته ویل کېږي آن چې ماغزه ترې تیت پرک شي^(۴).

ج: د ﴿زَاهِقٌ﴾ کلمې د "زُهُوقٌ" لکه "قَتُولٌ" څخه اشتقاقه موندلې دی چې د اضمیخال (تلا ترغه) کېدلو معنی ورکوي^(۵).

نو حاصل یې داسې راخېږي چې: مونږ دنیا د لوبغاړو د لوبو میدان نه دی ګرځولی بلکې د حق او باطل د جنگ میدان مو جوړ کړی دی، چې حق په باطل باندې په شدت سره ورولو او د باطل کوپړۍ پرې ورماتوو او ماغزه یې پرې وباسو چې زمونږ په همدغه عمل سره باطل د منځه ځي او تلا ترغه ګرځي ته به وایې چې هیڅ موجودیت یې نه درلود.

(۱) تفسیر الطبري ج ۱ ص ۱۰: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۷۶: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۴۰
 (۲) في ظلال القرآن ج ۴ ص ۲۳۷
 (۳) لسان العرب ج ۹ ص ۲۷۷
 (۴) لسان العرب ج ۹ ص ۴۲۴
 (۵) لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۴۷

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿۱۱﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۱۲﴾ ﴿

[۱۹] او خاص الله ﷻ ته هغه څوک دی کوم چې په اسمانونو کښې دي او (کوم چې) په ځمکو کښې دي (تول يې ملکیت دی).

او هغه څوک چې د ده ﷻ په نزد دي (او د پرښتو څخه عبارت دي) د ده ﷻ د عبادت څخه سرکشي (تکبر) نه کوي او نه (يې د عبادت څخه) ستومانه کېږي.

[۲۰] همدوی (پرښتي) شپه او ورځ (د دائم دپاره الله ﷻ ته) په داسې حال کښې د پاکۍ او تنزيه نسبت کوي چې نه سستېږي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

کوم مضمون ته چې په وړاندېنيو ایتونو کښې اشاره شوې وه چې الله ﷻ دنيا عبثه نه ده پيدا کړې د هغه مضمون څه دلايل په دې ایتونو کښې نازل شوي دي نو حاصل يې داسې راڅپي:

۱- اې پيغمبره! الله ﷻ دنيا عبثه او بې حکمته نه ده پيدا کړې لکه چې کفار خيال کوي، ځکه چې: ۱- هر څوک چې په اسمانونو کښې دي او هر څوک چې په ځمکو کښې دي دوی تول د الله ﷻ ملکیت او عبادت کوونکي دي، حتی چې د کفارو بدنونه هم بلا اختياره د ده ﷻ په عبادت کښې مشغول دي، خو دوی د اختياري عبادت څخه غاړې غړوي، نو ايا خپل رب ﷻ ته بندگي کول عبث او بې حکمته کار دی؟

۲- هغه څوک چې د الله ﷻ په نزد منزلت لري چې د پرښتو څخه عبارت دي هغوی د الله ﷻ د عبادت څخه نه سرکشي کوي او نه ترې خپل ځانونه لوړ او پورته گڼي بلکې د همېشه دپاره يې په تواضع سره په عبادت کښې مشغول دی او نه ستومانه کېږي، ايا دغه کارونه عبثيات دي؟

۳- بلکې دوی د همېشه دپاره د خپل رب ﷻ تسبيحات وايي چې هيڅ سستي ورباندې نه ورځي، ايا د خپل رب ﷻ تسبيحات ويل عبثيات گڼلې شي؟

توضیحات

۱- د ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ په ارتباط مونږ دومره پوهېږو چې دلته پرښتي، انسانان او هم پيريان موجوديت لري، اما زمونږ پوهه په همدغو درېواړو ډلو کښې د حصر په توگه نه ده څه لرې نه ده چې الله ﷻ دلته نور د عقل خاوندان هم پيدا کړي وي خو مونږ به ورباندې علم نه لرو^(۱).

د پرښتو تسبیح او زمونږ تنفس

۲- يوه ورځې د کعب الاحبار عبدالله څخه چا پوښتنه وکړه چې: ايا د خبرو په کولو سره او يا د يوه

(۱) في ظلال القرآن ج ۴ ص ۲۳۷۲

رسالت په رسولو سره د پرښتو تسبیحات نه قطعہ کبږي چې الله ﷻ د دوی په هکله فرمایلي دي چې: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ پرښتې شپه او ورځ (ټول اوقات) تسبیحات وايي او نه سستېږي؟ نوموړي تابعي عبدالله جواب ورکړ چې د پرښتو تسبیحات داسې مثال لري لکه زمونږ تنفس^(۱)، چې نه ترې د يو کار په کولو باندې غافلېږو او نه پرې د خبرو کولو يا اوده کېدل څه اثر اچوي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: ايا د دغه ايت شريف څخه نه فهمېږي چې پرښتې د بنيادم څخه بهترې دي، لکه چې ځينو مفسرينو کرامو ترې همدغه افضليت فهم کړی دی^(۲)؟

زمونږ وايو: که څه هم پرښتې دوامداره د الله ﷻ په تسبیحاتو باندې مشغولې دي او هيڅ وخت ترې نه غافلېږي، مگر عدم غفلت يې اختياري نه دی بلکې طبعي شی دی لکه چې زمونږ دپاره تنفس طبعي دی، نو ځکه دا ايت چې بحث پکښې روان دی د پرښتو په افضليت باندې دلالت نه کوي.

﴿أَمْ آتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

فَسُبَّحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾﴾

[۲۱] ايا مشرکانو د ځمکې څخه معبودان نيولي دي چې دوی د قبرونو څخه مړي راپورته کوي (بې روحه شيانو ته روح ورکوي)؟

[۲۲] که چرته (بالفرض المحال) په دواړو (ځمکو او اسمانونو) کښې د الله ﷻ څخه په غير (نور په حقه) معبودان (يا کوم يو په حقه معبود) موجود وي، نو ضرور به (ځمکې او اسمانونه) دواړه فاسد شوي وي (او نظام به يې خراب شوی وي).

نو الله ﷻ ته چې د (لوی) عرش خاوند دی د هغه څه څخه پاکي ده چې مشرکان يې بيانوي.

[۲۳] د الله ﷻ څخه د هغه شي پوښتنه نه شي کېدلی کوم چې پخپله يې کوي، او بندگان چې دي (د الله ﷻ د پلوه) ترې تپوس کول کېږي.

- ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنيو ايتونو مضمون دا وه چې په اسمانونو او په ځمکو کښې هر څوک د الله ﷻ مملوک او مخلوق دی او پرښتې يې دوامداره تسبیحات وايي. په دې ايتونو کښې همدغه مضمون تعقيب شوی دی چې د مخلوقاتو څخه هيڅوک د الوهيت لياقت نه لري. نو حاصل يې داسې راخېږي: اي پيغمبره! مشرکانو ته د شرکي عقيدې د ابطال دپاره لاندې دلايل واوروه:

۱- ايا مشرکانو د ځمکې څخه داسې شيان په الوهيت سره نيولي دي چې د قبرونو څخه مړي هم راپورته کولی شي؟ ايا د دوی معبودان په ځمکه کښې نه منحل کېږي؟

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۱۷۵: الدر المنثور ج ۵ ص ۶۲۱

(۲) التفسير الكبير ج ۲۲ ص ۱۴۸

ایا هغه څوک چې پخپله مړ کېدونکی وي په حقيقي معناوو کېنې معبود گرځېدلی شي؟
 ۲- که بالفرض المحال یوازې په ځمکه کېنې نه بلکې که چرته په ځمکې او اسمان دواړو کېنې

د الله ﷻ څخه پرته په حقه معبودانو موجودیت درلودی او تصرف یې هم کولی شوی نو د دواړو نظام به خراب شوی وی او یو به هم په هغه نظام باندې باقی نه وی پاتې شوی په کوم باندې چې د خلقت څخه نیولې آن تر نن ورځې پورې ملیاردونه-ملیاردونه کلونه جاري دی، ضرور به د متعددو معبودانو ترمنځ اختلاف واقع شوی وی، یوه به په یوه ډول نظام چلول غوښتی او بل به په بل ډول نظام خوښولی نو په نتیجه کېنې به موجوده نظام د منځه تللی وی.

لنډه دا چې د ځمکو او اسمانونو د نظام بقاء په دې دلالت کوي چې د الله ﷻ څخه په غیر نه بل څوک حقیقتاً معبود شته او نه بل د ازمایې ارادې خاوند موجودیت لري.

نو الله ﷻ ته چې د اسمانونو او ځمکو لاهه چې د عرش عظیم رب دی، د هغو کفریاتو او شرکیاتو څخه پاکي ده کوم چې مشرکان یې بلا دلیل بیانوي او د خولو څخه یې راوباسي.

۳- نو د همدې کبله چې د الله ﷻ سره شریک نشته د ده ﷻ څخه پوښتنه نه کېږي چې دا دې ولې وکړه؟ او دا دې ولې ونه کړه؟

که بالفرض المحال شریک یې درلودی نو ضرور به ترې پوښتنې هم صورت نیولی وی او ضرور به د سوال جواب سلسله په جنگ او جگړه باندې ختمه شوې وی، او نظام به د منځه تللی وی، ځکه چې په دغې فرضیه کېنې خو به شریک یا شریکان هم د قدرت خاوندان وي.

هو! د باطلو معبودانو په شمول ټول مخلوقات د الله ﷻ د پلوه د پوښتنې او استنطاق لاندې واقع کېدلی شي چې دا دې ولې کړي دي؟ او دا دې ولې نه دي کړي؟ نو څرنگه دوی کامل قدرت نه لري نو د سوال جواب څخه جگړه هم نه جوړېږي.

توضیحات

۱- په ﴿أَمْ آتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾ کېنې لاندې اشتباهگانه صورت نیولی شي:
 الف: یوه دا چې د مشرکانو د باطلو معبودانو معبودیت خو مطلقاً منکر او بد کار دی، برابره خبره ده چې په ځمکه کېنې موقعیت ولري او که په اسمان کېنې. نو پوښتنه دا ده چې: د ﴿مِّنَ الْأَرْضِ﴾ کلمې په نزول کېنې څه حکمت دی؟

د دې اشتباه د جوابولو په هکله علماوو کرامو لیکلي دي چې دغه کلمه د دې دپاره نازله شوې ده چې د باطلو معبودانو حقیر نوعیت تشخیص شي، چې د ډېرو او نورو ځمکنی شیانو څخه جوړ کړی شوي دي، او په هیڅ وجه پکېنې د معبودیت لیاقت نشته^(۱)، (تخصیص پکېنې مطلب نه دی).

(۱) تفسیر الفاسي ج ۱۱ ص ۲۴۱: روح المعاني ج ۱۷ ص ۲۲

د ذکر شوي تشخیص نظیر په هغه سوال جواب کښې نغښتی دی کوم چې نبی کریم ﷺ په یوه اوربده حدیث کښې د یوې وینځې سره کړی وه. هغه دا چې:

نبی کریم ﷺ: «أَيْنَ اللَّهِ؟» الله ﷻ چرته دی؟

وینځه: «فِي السَّمَاءِ» الله ﷻ په اسمان کښې دی.

نبی کریم ﷺ: «مَنْ أَنَا؟» زه څوک یم؟

وینځه: «أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ» ته د الله ﷻ را استولی شوی بنده یی.

بیا نبی کریم ﷺ د وینځي مالک (بادار) مخاطب کړ چې: «أُعْتِقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»^(۱) یعنی ازاده یې کړه ځکه چې یقیناً دا وینځه ایمانداره ده (کفارو ورباندې خلاصیږي).

لنډه دا چې نبی کریم ﷺ د نوموړې وینځې د وینا څخه په «فِي السَّمَاءِ» باندې دلیل ونيوه چې دا د بوتانو څخه بېزاره ده چې د ځمکې د جنس څخه جوړ شوي دي او همدلته موقعیت لري، که نه نو الله ﷻ خو لا مکان دی او په علم او قدرت سره یې په ټولو مکانونو او ټولو مکانیاتو باندې احاطه کړې ده چې نه مکان ته احتیاج دی او مکانیاتو ته.

ب: بله دا چې په ایت شریف کښې بوت پرستی په دې باندې هم رده شوې ده چې: ایا ځمکني باطل معبودان (بوتان) کولی شي چې د قبرونو څخه مړي ژوندي راپورته کړي؟ کله چې دا کار نه شي کولی نو د معبودیت لیاقت او استحقاق هم نه لري حال دا چې الله ﷻ د مشرکانو د خولو څخه حکایت کوي چې ﴿مَنْ يُخَيِّ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [یس: ۷۸] یعنی هغه به څوک وي چې وراسته هډوکي بېرته راژوندي کړي، نو پوښتنه دا ده چې: ایا په دوی باندې ذکر شوی تردیدي الزام لگېدلی شي چې دوی ترې بالکل انکار کوي؟

مونږ وایو چې:

اول: د دې اشتباه د جوابولو دپاره ځینو علماوو کرامو لیکلي دي^(۲) چې د مړو ژوندي کول د الوهیت لازم صفت دی نو اگر که مشرکان ورباندې معتقد نه وه خو ادعاء داسې وگڼل شوه لکه چې دوی ورباندې معتقد وي، او بیا ورته ذکر شوی رد د الزام په توگه متوجه کړی شوی دی.

دوهم: مگر مونږ ته په جواب کښې دا هم بده نه برېښي چې په مشرکانو کښې به یوې داسې ډلې هم موجودیت درلود چې د قدرت څخه به یې انکار نه کاوه بلکې دوی به ویل چې الله ﷻ د مړو د بیا ژوندي کولو قدرت لري خو د دې قدرت څخه کار نه اخلي او مړي نه راژوندي کوي، لکه چې الله ﷻ د دوی څخه حکایت کوي چې: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ۳۸] یعنی مشرکان په الله ﷻ باندې سوگندونه کوي کلک سوگندونه چې الله ﷻ به هغه څوک د قبرونو څخه راپورته نه کړي کوم چې مړه شوي دي اگر که قدرت ورباندې لري.

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۴

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۶۱

نو په دې تقدیر به د دي الزام حاصل داسې راوڅیږي چې: ایا مشرکان په خپلو ځمکنیو باطلو معبودانو باندې دا عقیده کولی شي چې دوی د مرو په راژوندي کولو باندې توان لري، لکه چې په الله ﷻ باندې همدغه عقیده لري، خو د تعمیل څخه یې انکار کوي.

درهم: په دې باندې علاوه په جواب کښې دا خبره هم احتمال لري چې: د ﴿يُنشِرُونَ﴾ کلمه د هغه «بِنشَار» لکه «بِنشَار» څخه اشتقاقه شوې وي کوم چې د ژوندي کولو معنی ورکوي برابره خبره ده چې پخواني مړه شوي وي لکه چې د قیامت په ورځ به د قبرونو څخه راپورته کېږي او یا یوه بې روحه شي ته روح ورکړی شي.

نو په دې اعتبار باندې یې باید حاصل یې داسې واخستلی شي: مشرکانو چې کوم ځمکني معبودان نیولي دي، ایا دوی څه شي ته روح ورکولی شي؟ ایا دوی په یوه ماشي کښې روح اچولی شي؟ لکه چې الله ﷻ ټوله دنیا ژوندي کړې ده، او دوی ټول پرې اعتراف هم کوي.

برهان التمانع

۲- په ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ کښې الله ﷻ د خپل وحدانیت یوه عقلي دلیل ته اشاره کړې ده چې په ډېرو وجیزو کلماتو کښې نازل شوی دی، خو علماوو کرامو پکښې ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۱)، چې په همدغو وجیزو کلماتو کښې د ټولو بحثونو دپاره استعداد شته او د عاقلانو د ټولو طبقاتو مراعات پکښې ساتلی شوی دی، یا په بل عبارت که څوک غواړي چې خپل بحث پکښې هرڅومره اوږد کړي پکښې اوږدولی یې شي، او که څوک غواړي چې په لنډه مطلب باندې اکتفاء وکړي نو هم خپل مطلب لاس ته وروپلی شي او هیڅ اشکال پکښې نه پاتې کېږي، نو هرڅوک ترې د خپل ذهني استعداد په اندازه گټه پورته کولی شي.

که څوک د اوږدو بحثونو شوق لري نو هیله ده چې اوږدو کتابونو ته مراجعه وکړي خو مونږ په دې مقام کښې د تفسیر هغه طریقه غوره کوو کومه چې عام الفهمه ده او څه دقیقو علومو ته ضرورت نه لري نو حاصل یې داسې اخلو چې:

که بالفرض په ځمکو او اسمانو کښې د الله ﷻ څخه په غیر نورو په حقه معبودانو موجودیت درلودی نو دوی به ضرور تصرف کوونکي او پیدا کوونکي وی، که داسې نه وي نو په حقه معبودان به نه وي، او کله چې دوی تصرف کوونکي وی نو ضرور به د ځمکو او اسمانونو نظام خراب شوی وي چې هر یوه به د خپلې ارادې مطابق پیدا کول او تصرف کولی چې د یوه تصرف به د بل د تصرف مناقض واقع کېدلی او په جنگ او جگړه باندې به یې خاتمه موندلی او پوره واضحه ده چې په دغه وخت کښې به دغه موجوده نظام چې د یوه خالق څخه نمایندګي کوي د منځه تللی وي او په خپل حال به نه وي پاتې شوی، نو کله چې دا نظام باقی پاتې دی معلومه شوه چې د الله ﷻ څخه په غیر نورو په حقه معبودان بالکل موجودیت نه لري.

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۲۳: التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۵۰: تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۲۴۲: شرح المقاصد ج ۲ ص ۶۲

ذکر شوی مضمون د نورو ایتونو څخه هم فهمېږي، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾ [الإسراء: ۴۲]، د دې ایت لاندې مونږ د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي چې ځینې علماء کرام یې داسې معنی کوي چې: ای پیغمبره! مشرکانو ته ووايه که بالفرض المحال د الله ﷻ سره نور په حقه معبودان وی لکه چې دوی یې وایي نو په دغه وخت کښې به ضرور دغو معبودانو د عرش العظیم خاوند ته د جنگ لاره خپله کړې وی، (ضرور به جگړه واقع شوې وی او په نتیجه کښې به نظام گډوډ شوی وی).
ب: الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ۹۱] یعنی او د الله ﷻ سره بل په حقه معبود نشته که بالفرض المحال بل معبود یا نور معبودان ورسره وی نو په دغه وخت کښې به هر یوه معبود هغه شی وړی (جدا) کړی وی کوم یې چې پیدا کړې وی (د هر یوه معبود مخلوق به د بل معبود د مخلوق څخه بېل وی او خلط ملط به نه وی). او همدارنگه به ځینو معبودانو په ځینو نورو باندې اوچتوالی او غلبه غوښتی. نو په نتیجه کښې به مغلوب معبود د الوهیت څخه وتلی وی، او که دواړه سمسکي پاتې شوې وی نو دواړه به د الوهیت څخه وتلي وی، ځکه چې په دې صورت کښې به یوه هم د مطلقې غلبې خاوند نه وی جوړ شوی او حقیقي (په حقه) معبود هغه څوک کېدلی شي چې د مطلقې غلبې خاوند وي، او بالکل مثل او سیال ونه لري.

سوال جواب

۳_ که څوک وایي چې: په ﴿ لَوْ كَانَ فِيهَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ کښې د متعددو باطلو معبودانو د بطلان برهان بیان شوی چې د ﴿ ءَالِهَةٌ ﴾ کلمه جمعه ده او د جمعې افراد اقلأ باید درې وي، نو پوښتنه دا ده چې: د یوه باطل معبود او یا د دوه وو باطلو معبودانو د ابطال برهان څه شی دی؟
مونږ وایو چې: په ایت شریف کښې دوه مطلبونه مرموز دي:

الف: یو دا چې د حقو معبودانو تعدد نشته برابره خبره ده چې تعدد په یوه معبود سره وي یا په دوه وو سره او یا په درېوو او ډېرو سره وي، خو الله ﷻ د درېوو او یا ډېرو د تعدد په ابطال باندې ځکه صراحت وکړ چې د مشرکانو معبودان په یوه یا دوه وو کښې منحصر نه وه بلکې متعدد وه.
یا په بل عبارت: که بالفرض المحال تعدد واقعیت درلودی نو بیا به په یوه یا دوه وو کښې منحصر نه وی او په غیر انحصار سره به متعدد وی.

ب: بل دا چې حق معبود یکي یو دی چې په هیڅ وجه شریک نه لري، او همدغه په حقه معبود بل څوک نه دی فقط الله ﷻ دی او بس.

یو نحوي تحلیل

۴_ علماء کرام وایي چې په ﴿ ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ ﴾ کښې د "إلا" کلمه د استثناء دپاره نه ده بلکې د

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د باطلو معبودانو د ابطال دپاره عقلي دليل ته اشاره شوې ده، او په دې ایتونو کښې د همدغه مطلب نقلي برهان ته اشاره کېږي.
- ۲- هلته الله ﷻ په خپل وحدانیت باندې یو قطعي دليل اقامه کړی وه او دلته د مشرکانو څخه غوښتل شوي دي چې تاسو په خپلو شریکياتو باندې کوم عقلي یا نقلي دليل اقامه کړئ.
- ۳- هلته د هغو باطلو معبودانو موجودیت ابطال شوی وه کوم چې د الله ﷻ سره سیال او سمسکي وي، او دلته د هغو باطلو معبودانو ابطال ته اشاره کېږي کوم چې د الله ﷻ سره سمسکي نه وي خو په شفاعت او نورو شیانو کښې ورته (د مشرکانو په خیال) رجوع کېدلی شي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

- ای پیغمبره! د وحدانیت د اثبات څخه وروسته اوس په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه:
- ۱- ایا د ذکر شوي قطعي برهان څخه وروسته هم مشرکان د الله ﷻ څخه په غیر نور معبودان نيسي او د عبادت مستحق یې گڼي؟ نو دوی ته لاندې سوالونه متوجه کړه چې:

الف: ما خو د خپل رب ﷻ په وحدانیت باندې عقلي قاطع برهان تېر کړ، نو کله چې تاسو په خپل دریځ باندې کلک ولاړ یاست، تاسو هم په خپل دریځ باندې کوم برهان او قاطع عقلي دليل راوړئ، چې ستاسو د باطلو معبودانو حقیقت او واقعیت په اثبات ورسوي.

ب: دغه وحې چې ماته شوې ده د هغه چا دپاره پند او نصیحت دی کوم چې زما سره دي او زما پیروان دي، دوی ته د نقلي دليل او برهان په حیث کفایت کوي.

همدارنگه دغه وحې چې پخوانیو پیغمبرانو ته شوې وه د هغه چا دپاره پند او نصیحت وه کوم چې زما څخه وړاندې تېر شوي دي، او ټولو ترې د نقلي برهان په حیث کار اخست.

نو تاسو هم په خپلو شریکياتو باندې کوم نقلي دليل تېر کړئ چې د الله ﷻ سره نور باطل معبودان شته دي چې د دنیا په نظام کښې ورسره سمسکي دي. او یا اقلأً دا په کوم نقلي دليل سره په اثبات ورسوئ چې الله ﷻ ستاسو بوتانو ته د شفاعت کولو څه اختیار ورکړی دی؟
 - ۲- ای پیغمبره! د مشرکانو سره هیڅ دليل او برهان نشته او اکثریت یې ښه پوهېږي چې الله ﷻ واحد لا شریک دی او په هیڅ وجه شریک نه لري، خو دوی د همدغه حق څخه عناداً اعراض کوي او مخونه ترې اړوي، او نور اقلیت بیا د دوی روند تقلید کوي او په پټو سترگو ورپسې ځغلي.
 - ۳- ای پیغمبره! مونږ خو ستا څخه وړاندې هیڅ پیغمبر نه دی لېږلی مگر وحې مو ورته کړې ده چې یقیناً شان دا دی چې په حقه معبود نشته مگر همدا زه یم نو خاص زما عبادت کوئ او بس.
- نو د همدې کبله ستا غوندې تېر شوي پیغمبران هم ټول موحدین وه او توحید ته یې دعوت چلاوه، خو چا چې د هغوی دعوت قبول نه کړ نو د ډېر بد انجام سره مخامخ شوه، په همدې بنیاد ته

هم د خپل وخت کفارو ته د توحيد دعوت چلوه او نتيجه يې مونږ ته سپاره څنگه چې ورسره مناسب دي همغسې چال چلند به ورسره وکړو.

﴿ وَقَالُوا آتَيْنَاكَ الْكُرْهُنَّ وَاللَّيْلُ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۲۱﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۳﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۴﴾ ﴾

[۲۶] او (مشرکان) وايي چې: ډېر مهربان الله ﷻ ولد نيولی دی (او پرېستې بنات الله دي).
 (دغسې نه ده لکه چې دوی يې وايي بلکې) الله ﷻ ته (د ولد نيولو څخه) پاکي ده، (او بلکې پرېستې) د الله ﷻ دپاره) عزتمند بندگان دي (او بس، اولادونه يې نه دي).
 [۲۷] پرېستې د الله ﷻ څخه په هيڅ خبره کښې وړاندېوالی نه کوي او (هم) دوی د ده ﷻ امر عملي کوي (او هيڅ ډيل پکښې نه کوي).
 [۲۸] الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي چې د پرېستو په وړاندې (راتلونکي) وي، او په هغه څه باندې (هم پوهېږي) چې د دوی په وروسته (پاتې کېږي، خو پرېستې د الله ﷻ په يوه شي باندې هم احاطه نه لري).
 او (همدارنگه د الله ﷻ په حضور کښې) پرېستې (د هيچا دپاره) شفاعت نه کوي مگر د هغه چا دپاره چې الله ﷻ ترې راضي وي (او کلمه طيبه يې ويلې وي).
 او (په دې باندې علاوه) پرېستې د الله ﷻ د ډاره (او هيسته په خپلو ځانونو باندې) وېرېږي (چې چرته په عذاب باندې اخته نه شي).
 [۲۹] او د پرېستو څخه چې هر چا وويلې چې: زه يقيناً د الله ﷻ څخه په غير معبود يم، نو دغه کس ته به په دوزخ سره جزا ورکړو، همدغه رنگه مونږ ظالمانو (کفارو) ته جزا ورکوو.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کښې د مشرکانو د شرکياتو په رد کښې يو بل ډول شرک رد شوی دی چې دوی به پرېستو ته د بنات الله (د الله ﷻ لورگانې) لقب ورکاوه نو حاصل يې داسې کېږي چې:
 ای پيغمبره! اوس د مشرکانو يوه بله شرکي عقیده رده کړه چې دوی پرېستو ته د الله ﷻ د لورگانو لقب ورکوي او وايي چې: ډېر مهربان الله ﷻ اولادونه نيولي دي نو د رد نکات يې دا دي چې:
 ۱- الله ﷻ ته د اولاد نيولو څخه پاکي ده ځکه چې اولاد نيول عيب او نقصان دی او همدی ﷻ د لور ډول عيب او نقصان څخه منزّه او پاک دی.
 ۲- پرېستې د الله ﷻ اولادونه نه دي بلکې د ده ﷻ مکرم او معزز بندگان دي، او بندگي دولتيت

سره منافي ده، دوی په دوامداره توگه د ده ﷻ په عبادت باندې مشغول دي، د همدې کبله:

۳- د الله ﷻ څخه په خبرو کښې نه وړاندې کېږي چې په کارونو کښې یې څه مداخله وکړي بلکې همېشه یې اوامرو ته انتظار کوي او کله چې ورته د ده ﷻ د پلوه څه امر صادر شي نو سمدستي هغه عملي کوي او ډیل پکښې نه کوي. او دا ځکه چې:

الف: الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي کوم چې د پرښتو په وړاندې دي او په هغه څه باندې هم پوه دی کوم چې د دوی وروسته دي، بلکې د الله ﷻ کامل علم په دوی باندې احاطه کړې ده، که بالفرض المحال دوی د اوامرو په اجراء کښې لږ څه ناغیږي وکړي نو د عتاب لاندې به واقع شي.

ب: پرښتې د الله ﷻ په حضور کښې د هیچا شفاعت نه کوي، مگر د هغه چا دپاره د کومو څخه چې الله ﷻ راضي وي چې طیبه کلمه یې ویلې وي او د موحدينو د جملې څخه وي، نو مشرکان دې د پرښتو شفاعت کولو ته نه په تمه کېږي.

۴- پرښتې د نورو مخلصو بندگانو غوندې د الله ﷻ د ډار د کبله وېرېدونکي دي چې (خدای مه کړه) د اوامرو په اجراء کښې راڅخه څه قصور واقع نه شي چې د عتاب او عذاب مستحق به وگرځو.

۵- پرښتې د نورو بندگانو په شان مکلفیت لري چې د شریکاتو څخه خپل ځانونه بچ وساتي، بلکې په دوی کښې الله ﷻ د جنایت استعداد نه دی اچولی، خو بالفرض المحال که د دوی څخه کومه یوه پرښته خپل خان د الله ﷻ څخه په غیر معبود وگڼي او خپل خان ته په عبادت باندې قائله شي لکه چې مشرکان همدا خیال کوي، نو ضرور به مونږ ورته د دوزخ جزا ورکړو لکه چې نورو مشرکانو او جنایتکارانو ته یې ورکوو.

لنډه دا چې پرښتې په هغې تگلارې باندې روانې دي په کومې باندې چې نور بندگان روان دي، او د هغو خاصیتونو درلودونکي دي د کومو چې نور مخلص بندگان درلودونکي دي، او بالاخره د هغه عذابه ډارېدونکې دي کوم چې ظالمانو او جنایتکارانو ته متوجه دی نو چې کله نورو بندگانو ته مشرکان د ولدیت لقب نه ورکوي نو په پرښتو یې په څه دلیل ورتپي؟

توضیحات

۱- که څه هم په ذکر و شوو ایتونو کښې مستقیماً په مشرکانو باندې د هغوی عقیده رده شوې ده چې پرښتې به یې د بنات الله ﷻ په نامه بللې مگر په همدې ایتونو سره د نصارا وو عقیده (چې عیسیٰ ﷺ ابن الله گڼي) او د ځینو یهودو عقیده (چې عزیر ﷺ ته ابن الله وايي) هم ردېږي.

شفقة څه معنی؟

۲- په ﴿ وَهُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ، مُشْفِقُونَ ﴾ کښې د ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾ کلمه اصلاً د "شفقة" څخه اشتقاق شوې ده. شفقة دې ته وايي چې یو ناصح په چا باندې وډار شي چې د کوم زحمت سره به مخامخ شي^(۱).

نو په دې مقام کښې يې د معنی حاصل داسې راخېږي چې: پرېښتې د الله ﷻ د ډار او هيبت د کبله په خپلو خانو نو باندې ډارېږي چې د ده ﷻ په عذاب باندې اخته نه شي، يا په بل عبارت که څه هم پرېښتې د الله ﷻ معزز او مکرم بندگان دي خو د دې سره سره د ده ﷻ د عذابه مامون نه دي او د خپله ضعفه او د خپلې کمزورۍ د کبله ترې ډارېږي.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾﴾

[۳۰] ايا هغه کسان چې کفر يې غوره کړی دی (په خپل کفر باندې کلک دي) دوی نه گوري چې: يقيناً اسمانونه او ځمکې دواړه (نوعې) بندې وې نو مونږ دواړه بېرته کړي، او (همدارنگه دوی نه گوري چې) مونږ د اوبو څخه هر ژوندي شى پيدا کړی دی (خو طبائع يې مختلف دي). ايا نو دوی (د دغو دلايلو د ليدلو سره سره) ايمان نه راوړي؟

[۳۱] او مونږ په ځمکه کښې (قوي) ميخونه (غرونه) پيدا کړي دي چې ځمکه به په خلکو سره (اضطراري) حرکت وکړي (او هيڅوک به ورباندې گوزاره ونه شي کړي).

او مونږ په غرونو کښې (يا په ځمکه کښې) پراخه لارې جوړې کړې دي (چې په اسانۍ سره ورباندې خلک گرځي راگرځي)، شايد چې دوی (خپلو مطالبو ته) هدايت ومومي.

[۳۲] او مونږ (د ځمکې دپاره) اسمان ساتلی شوی چت گرځولی دی (چې د سقوط څخه په امن کښې دی) حال دا چې کفار د اسمان د (قدرتي) نښو څخه اعراض کوونکي دي (د اثر لاندې يې نه راځي).

[۳۳] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې شپه او ورځ او (هم) لمر او سپوږمۍ يې پيدا کړي دي چې هريو (لمر او سپوږمۍ او نور ستوري) په خپل خپل ټاکلي مدار کښې لامبو وهي (تاوېږي راتاوېږي).

د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کښې هم د وړاندېنيو ايتونو غوندې د توحيد د دلايلو څخه ځينو کونيه دلايلو ته اشاره شوې ده چې حاصل يې داسې راخېږي:

ای پيغمبره! اوس نو مشرکانو ته د توحيد د دلايلو په سلسله کښې لاندې دلايل واوړه:
۱- ايا هغه کسان چې کفر يې غوره کړی دی په شرک باندې کلک دي او دې ته نه گوري چې اسمانونه او ځمکې دواړه بند وه او مونږ دواړه پرانستل چې:
الف: اسمانونه مو د ځمکو څخه جدا کړه، او د دواړو ترمنځ مو هوا حائله کړه.

ب: همدارنگه مونږ بیا د اسمانونو مجموعې ته انکشاف ورکړ او اوه اسمانونه مو ترې جوړ کړه، او د ځمکو مجموعه مو هم په اوو مجموعو باندې ووېشله.

ج: بالاخره مونږ د اسمانونو څخه بارانونه جاري کړه او د ځمکې څخه مو پرې نباتات رازرغون کړه، که بالفرض المحال الله ﷻ څه شریک یا شریکان درلودی نو ایا ذکره شوي عملیه به ترسره شوې وی او هیڅ جنګ جګړې به صورت نه وی نیولی؟

۲- مونږ هر ژوندی شی د اوبو څخه پیدا کړی دی خو د دې سره- سره چې ټول ژوندي شيان د یوه اصل څخه پیدا شوي دي، په طباعو او جوړښتونو کې یې زښت زیات تفاوت موجود دی. ایا نو دا کار د الله ﷻ څخه په غیر بل څوک کولی شي؟ ایا نو مشرکان د دغو دلایلو په اورېدلو سره هم ایمان نه راوړي؟

۳- بیا مو په ځمکې باندې لوړ-لوړ غرونه ودرول، یا په بل عبارت: قوي میخونه مو پرې ووهل ترڅو د ځمکې اضطرابي حرکت ځای په ځای ودروي او د انسانانو د اوسېدنې دپاره یې مساعده وگرځوي، که نه نو هیڅا به ورباندې ژوند نه وی کړی، او په دوامداره توګه به پکښې زلزلې جریان درلودی.

۴- مونږ په ځمکه کې د ګرځېدلو او راګرځېدلو دپاره پراخه لارې جوړې کړې ترڅو پکښې انسانان د یوه ځای څخه بل ځای ته لاړ شي او راشي او د خپلو مطالبو د موندلو په غرض پکښې هڅې وکړي، که بالفرض مونږ ځمکه د لارو دپاره مساعده نه وی ګرځولې او غرونه مو پکښې د لارو بندوونکي جوړ کړي وی یا په بل عبارت که مونږ په غرونو باندې د ځمکې اضطرابي حرکت ودرولی وی خو خوږونه او درې مو پکښې نه وی جوړې کړې، نو هر څوک به ځای په ځای ناست وی او د حرکت توان به یې پکښې نه وی موندلی.

۵- او مونږ اسمان داسې لوړ چت پیدا کړی دی چې د یو پلوه مو د شیطانانو د ورختلو څخه محفوظ ګرځولی دی، او د بله پلوه د ملیاردونو-میلیاردونو کلونو په تېرېدلو سره د زوروالي او سقوط (رالوېدلو) څخه ساتلی شوی دی، چې په دوامداره توګه بې سترو ولاړ دی او شین ښکارېږي، نه یې په رنګ کې تغیر واقع کېږي او نه یې چرته کومه څنډه سقوط کوي.

۶- په دې باندې علاوه لمر او سپوږمۍ او نورو بې شمېره ستورو ته مو پکښې ځای ورکړی دی او د خپل قدرت په زښتو ډېرو نښو نښانو باندې مو مشتمل ګرځولي دي، حال دا چې مشرکان د هغو ټولو قدرتي علاماتو څخه اعراض کوونکي دي په کومو باندې چې اسمان مشتمل دی.

۷- لنډه دا چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې په قدرتي عجیب نظام سره یې شپه او ورځ او (هم) لمر او سپوږمۍ بلکې نور ستوري پیدا کړي دي چې هر یو په خپل مدار کې څرخېږي، نه کوم یو د خپل مدار څخه اوځي او نه یې د بل ستوري سره څه ټکر صورت نیسي، که بالفرض د الله ﷻ قدرتي نظام په اسمانونو کې موجودیت نه درلودی نو تر اوسه به یو ستوری هم پاتې نه وی ټول به یو تریله سره ټکر شوي وی او ټولو به سقوط کړی وی.

توضیحات

۱- کومو کارونو ته چې په [الانبیاء: ۲۲] ایت کښې اشاره شوې وه (چې که بالفرض المحال په ځمکو او اسمانونو کښې د الله ﷻ سره شریکان موجود وی نو ضرور به پکښې نزاع واقع شوې وی او په نتیجه کښې به د دنیا نظام ړنگ شوی وی) په دې ایتونو کښې د همغو کارونو څو مثالونه ښودلې شوي دي، لکه د اسمان او ځمکې یو تر بله جدا کول او داسې نور.

د رتق او فتق معناوې

۲- په ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ کښې د "رَتَقَ" کلمه د دوه وو شیانو پیوستون ته وضعه شوې ده، برابره خبره ده چې د دواړو پیوستون د خلقت په اعتبار سره وي او یا یې په کسبي او صنعتي توګه صورت نیولې وي^(۱).

او د ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ کلمه د "فَتَقَ" لکه "صَرَبَ" څخه اشتقاقه شوې ده، "فَتَقَ" هغې معنی ته وضعه شوې ده کومه چې د "رَتَقَ" د کلمې په ضد ده^(۲)، یعنی د دوه وو شیانو جدا کولو ته "فَتَقَ" وایي برابره خبره ده چې د پیدا کولو په لحاظ سره وي او که په کسبي توګه یې تحقیق نیولې وي. اما علماوو کرامو د ایت شریف په تفسیر کښې ګڼ شمېر اقوال کړي دي^(۳)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: په ابتدایي خلقت کښې ټول اسمانونه او ټولې ځمکې یوه مجموعه وه چې یو تربله پیوسته او متصل وه خو بیا پکښې الله ﷻ جدایي واقع کړه، او اسمانونه یې د ځمکو څخه بېل کړه، لکه چې فلاسفه د دنیا په پیدایښت کښې همدې تفسیر ته ورته نظر لري.

ب: ټول اسمانونه یوه مجموعه وه بیا الله ﷻ سره جدا جدا کړه او اوه اسمانونه یې ترې جوړ کړه، همدارنګه ځمکه هم یوه بنده مجموعه وه خو بیا الله ﷻ په اوو ځمکه باندې تقسیم کړه.

ج: ټول اسمانونه او ټولې ځمکې د پیدایښت څخه وړاندې په یوه عدم کښې پرتې وې او په ټولو باندې د عدم موجودیت تیاره خوره وړه وه، خو الله ﷻ هر یو موجود کړ او د عدم د تیارو څخه یې د وجود په رڼا کښې سره جدا جدا کړه.

د: د اسمانونو دروازې د باران په اعتبار سره بندې وې چې یو څاڅکی هم ترې نه راتوپیده، نو الله ﷻ یې بندش پرانست او د اورښت استعداد یې پکښې واچاوه.

همدارنګه د ځمکې دروازې هم د نباتاتو د ټوکېدلو او زرغونېدلو په لحاظ سره تړلې وې خو الله ﷻ پکښې د بوټو او ونو د زرغونېدلو استعداد واچاوه او د نه زرغونولو غوټه یې ور خلاصه کړه.

(۱) مفردات الراغب ص ۱۹۲

(۲) لسان العرب ج ۱۰ ص ۲۹۶

(۳) أضواء البيان ج ۴ ص ۶۱۳

تبصره

۳- ځینو علماوو کرامو درہم قول ته ترجیح ورکړې ده^(۱) او په ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کښې یې د "رؤية" څخه علمي رؤیة اخستی دی، یعنی: ایا کفار نه گورې او دې خبرې ته یې علم نه رسېږي چې اسمانونه او ځمکې د عدم په تیاره کښې پراته وه او الله ﷻ په خپل کامل قدرت سره د وجود رڼا ته راوویستل. او ځینو نورو اول قول بهتر گڼلی دی^(۲) د اکثرو معاصرو فلاسفه وو نظریات هم د همدې قول په شاوخوا باندې څرخېږي، چې ځینو اوږدو کتابونو یې پوره تفصیل لیکلی دی^(۳).

مگر اکثر مفسرینو او علماوو کرامو څلورم قول ته ترجیح ورکړې ده^(۴) چې د ترجیح وجوه یې لاندې لوستلی شی:

الف: په ایت شریف کښې دا جمله ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ د څلورم تفسیر سره ښه تناسب لري یعنی مونږ د اسمان څخه اوبه رابښکته کوو او ځمکه ورباندې زرغونوو بلکې مونږ هر ژوندی شی د اوبو څخه پیدا کړی دی.

ب: ظاهره دا ده چې په ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کښې به بصري (د سترگو) لیدل مطلب وي چې د اسمانه د باران وربدل او د ځمکې څخه د نباتاتو رازرغونېدل ټول کافران د سر په سترگو باندې ویني، او څه اړتیا نشته چې د علماوو او یا د فلاسفه وو څخه خپله علمي لیدنه ترلاسه کړي.

سوال جواب

۴- که څوک وایي چې: څلورم قول ته باید ترجیح ورته کړی شي ځکه چې په ایت شریف کښې د ﴿السَّمَوَاتِ﴾ کلمه جمعه نازله شوې ده حال دا چې باران خو فقط د لومړي اسمان څخه نازلېږي که بالفرض په باران سره بېرته کېدل مطلب وی نو د ﴿السَّمَوَاتِ﴾ په عوض به "السَّمَاءِ" نازل شوی وی؟ مونږ وایو چې^(۵): دا خبره اتفاقي نه ده چې باران د لومړني اسمان څخه نازلېږي ترڅو اعتراض وارد شي. ځینې علماء کرام وایي چې: باران د اوم اسمان څخه او ځینې وایي چې د څلورم اسمان څخه نازلېږي؛ او که بالفرض وگڼو چې په اتفاق سره باران فقط د نژدې اسمان څخه رابښکته کېږي هم د ﴿السَّمَوَاتِ﴾ د جملې نزول ورسره څه منافات نه لري او دا ځکه چې:

اول: څه لرې نه ده چې نور اسمانونه به هم د باران په وړښت کښې څه دخل لري اوبالکل به یې دخله نه وی.

دوهم: په ایت شریف کښې د "سَمَوَاتِ" څخه او همدارنگه د "أَرْضِ" څخه دوه نوعې مرادې دي، د

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۲۵۰

(۲) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۶۳

(۳) الجواهر للطنطاوي ج ۱۰ ص ۲۰۷

(۴) روح المعاني ج ۷ ص ۳۶: تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۶۵: اضواء البیان ج ۴ ص ۶۱۴: تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۱۹

(۵) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۲۰: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۳۴۷: تفسیر المظهري ج ۶ ص ۱۹۳

همدې کبله دواړو ته په ﴿ كَانَتَا ﴾ کښې د مفرد موثث مشنی ضمير راجع شو که نه نو باید یا ورته مفرد موثث راجع شوی وی او په "جماعة" سره مؤول گڼلی شوی وی او یا ورته د جمعې موثثې ضمير راجع کړی شوی وي او د "جماعات" په لحاظ سره ورته کتلی شوي وي.

نو حاصل به يې داسې راوخېږي چې: د اسمان نوعه بنده وه او مونږ د اولني اسمان په اعتبار سره راخلاصه کړه او د اورښت استعداد مو پکښې کېښود.

درېم: دا هم احتمال لري چې د "سموت" څخه یوازې لومړنی اسمان مطلب وي او د قطعاتو په اعتبار سره ترې په جمعې باندې تعبیر شوی وي.

مونږ څه وایو؟

۵- مونږ وایو: لکه څنگه چې د همدې سورت [۲۲] ایت په ډېرو عجیبو جامعو کلماتو کښې د الله ﷻ د وحدانیت برهان بیان کړی دی، چې د هرې طبقې د خلکو مراعات يې پکښې ساتلی دی، او هره طبقه خلک کولی شي چې د خپل علم او ذکاوت په معیار ترې گټه پورته کړي، همدارنگه په دغه ایت کښې چې بحث پکښې روان دی د ټولو طبقاتو مراعات شوی دی، د یوه عادي سړي څخه نیولې آن تر یوه لوی عالمه او یا یوه لوی فیلسوفه پورې پکښې د ټولو د اذهانو درنښت شوی دی، چې د قرآن کریم د نزول د وخت څخه د قیامت تر قیامه پورې پکښې د هیچا د طرز فکر مخه نه ده بنده شوې، بلکې هر څوک په خپله زمانه کښې خپل ځان په حقه گڼي، نو باید چې دا ډول (د جامعو کلماتو نزول) د قرآن کریم د معجزاتو څخه وگڼلی شي، د الله ﷻ څخه په غیر د بل چا په توان کښې نشته چې یو مضمون په ذکر شوي جامعیت سره بیان کړي.

نو مونږ ته بهتره برېښي چې "رَتَقَ" د ما يطلق عليه الرتق (هر هغه شی چې د "رَتَقَ" اطلاق پرې کيږي) او د "فَتَقَ" د ما يطلق عليه الفتق (هر هغه شی چې د "فَتَقَ" اطلاق پرې کيږي) په تاویل سره دواړه کلمې په عموم سره پرېښودلی شي چې ترڅو ایت شریف ذکر و شوو څلورو واړو تفسیرونو ته شامل شي نو په دې تقدیر به څلور واړو تفسیرونو هر یوه د مثال په توگه صورت نیولی وي او حصر به پکښې مطلب نه وي.

په همدې خبره باندې (چې حصر به پکښې مطلب نه وي) لاندې وضاحت هم دلالت کوي:

الف: د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (رئيس المفسرين) څخه اول تفسیر هم روایت شوی دی چې:

«كَانَتَا شَيْئًا وَاحِدًا مُلْتَزِمَتَيْنِ، ﴿ فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ فَصَلْنَا بَيْنَهُمَا بِالْهَوَاءِ»^(۱) یعنی د اسمانونو مجموعه او د ځمکو مجموعه دواړه سره نښتې وې (دواړه یوه مجموعه وه) نو مونږ دواړه فتق کړې (سره جدا مو کړې او په هوا سره مو د دواړو ترمنځ فاصله واقع کړه).

ب: یوه ورځې د عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه یوه سړي وپوښتل چې: ﴿ أَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۴۳: الدر المنثور ج ۵ ص ۶۲۵

كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴿۱﴾ ڇه معنی؟ نو ابن عمر رضی اللہ عنہما عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما (رئيس المفسرين) ته اشاره وکړه او پوښتونکي ته يې وويلې چې دغه شيخ ته ورشه او خپله پوښتنه ورته وړاندې کړه نو کوم جواب چې تا د هغه د پلوه واورېد بېرته راشه او هغه ما ته واوروه.

کله چې پوښتونکي رئيس المفسرين رضی اللہ عنہ ته خپل سوال وړاندې کړ نو داسې جواب يې واورېد چې: «نِعْمَ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ رَتْقًا لَا تُمَطَّرُ وَكَانَتِ الْأَرْضُ رَتْقًا لَا تُبْتُ فَلَمَّا خَلَقَ لِلْأَرْضِ أَهْلًا فَتَقَّ هَدِيَهُ بِالْمَطَرِ وَفَتَقَّ هَدِيَهُ بِالنَّبَاتِ»^(۱) يعنې هو، اسمانونه رتق وه باران يې نه کاوه او د اورښت استعداد پکښې نه وه، او ځمکې هم رتق وې چې نباتات يې نه زرغونول (دا استعداد پکښې نه وه)، نو کله چې الله ﷻ اراده کړې وه چې د ځمکې دپاره اهل (اوسېدونکي) پيدا کړي نو دغه (اسمانونه) يې په باران سره فتق کړه (د اورښت استعداد يې پکښې کېښود) او دغه (ځمکې) يې هم په زرغونولو سره فتق کړې (د نباتاتو د راټوکولو استعداد يې پکښې ځای په ځای کړ).

کله چې پوښتونکي اورېدلی جواب بېرته عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ته واوراوه نو هغه وويلې چې: زه اوس ښه پوه شوم چې عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ته د قرآن کریم په تفسير کې پوهه ورکړې شوې ده، بالکل صحيح جواب يې درکړی دی.

نو څرنگه چې د رئيس المفسرين رضی اللہ عنہ څخه اول تفسير او څلورم تفسير دواړه روايت شوي دي معلومه شوه چې ذکر شوي څلور واړه تفسيرونه سره څه منافات نه لري.

هر ژوندي شی د اوبو څخه پيدا کړی شوی دی

۶_ په ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ کېنې د "جَعَلْنَا" کلمه د "خَلَقْنَا" معنی ورکوي او يوه مفعول ته متعدي ده چې ﴿ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ دی، که بالفرض د "صَيَّرْنَا" معنی يې ورکولی نو دوه مفعوله به يې درلودلي وي^(۲).

اما مفسرين د ايت شريف په تفسير کېنې په لاندې متعددو گروپونو باندې وېشلی شوي دي:
الف: ځينې علماء کرام وايي^(۳) چې د ﴿ الْمَاءِ ﴾ څخه نطفه مراده ده، يعنې مونږ هر ژوندي شی د نطفې څخه پيدا کړی دی. نو په دې تفسير سره ايت شريف هغو حيواناتو پورې مختص گرځي د کومو پيداښت چې د توالد او تناسل په طريقه باندې صورت نيسي او هغو حشراتو ته نه شاملېږي کوم چې د رطوباتو څخه پيدا کېږي نه د نطفې څخه لکه چنډی او نور.

ب: ځينې نور وايي^(۴) چې د ﴿ الْمَاءِ ﴾ د کلمې څخه متعارفې اوبه مرادې دې خو د اوبو څخه پيدا کول عام دي چې مستقيماً د رطوباتو څخه متولد شي لکه ځينې چنډي او ځينې حشرات، او يا ترې

(۱) تفسير ابن کثير ج ۲ ص ۱۷۷

(۲) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۶۵

(۳) زاد المسير ج ۵ ص ۲۴۱

(۴) اضاواء البيان ج ۴ ص ۶۱۵

الانبیاء (۲۱)

القریب للناس (۱۷)

په غیر مستقیمه توگه صورت نیسی لکه د انسان په شمول تناسلي حیوانات، چې د نطفې په سلسله خلق کېږي مگر نطفه د هغو غذاگانو څخه جوړېږي مومي کومې چې د اوبو په ذریعه نشأ او نمو کوي. په دې تعمیم سره لاندې دوه صورتونه هم حل کېږي:

اول: عیسی عليه السلام که څه هم د نطفې څخه نه دی خلق کړی شوی، مگر د رحم د رطوبت څخه بچ نه دی پاتې شوی. دوهم: آدم عليه السلام اصلاً د خاورې څخه پیدا کړی شوی دی مگر خاوره په اوبو باندې اغگله شوې وه، لکه چې الله تعالى فرمایي: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ [الأنعام: ۲] یعنی الله تعالى هغه اقدس ذات وه، لکه چې (د اصل آدم عليه السلام) په اعتبار سره د ختې څخه پیدا کړي یاست.

دی چې تاسو یې (د اصل آدم عليه السلام) په اعتبار سره د ختې څخه پیدا کړي یاست. ج: ځینې نور وایي^(۱) چې د اوبو څخه متعارفې اوبه مطلب دي، خو د اوبو څخه د ژوندیو شیانو د خلق کولو معنی دا ده چې دوی ورته زبنت ډېر احتیاج لري، ته به وایي چې دوی بالکل د اوبو څخه جوړ شوي دي.

نو په دې تفسیر سره به دغه ایت چې بحث پکښې روان دی د دې ایت نظیر وگرځي چې: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الانبیاء: ۳۷] یعنی انسان د جلتې څخه جوړ شوی دی، د جلتې سره دومره زیات تړاو لري ته به وایي چې بالکل جلتې یې اصل دی او د همدې څخه جوړ شوی دی. دا ډول استعمال په عربي ژبه کښې بلکې په نورو ژبو کښې هم رواج دی لکه چې وایي: "خُلِقَتْ فُلَانَةٌ مِنْ حُنَيْنٍ" یعنی فلانکی بنځه د حسن څخه جوړه ده (ډېره ښایسته ده).

د: ځینې نور وایي^(۲) چې د ﴿الْمَاءِ﴾ کلمه په خپله متعارفه معنی سره ده مگر حیات (ژوند) عام دی حتی چې د نباتاتو نشأ او نمو ته هم شامل دی، یعنی مونږو هر ژوندی شی حتی نباتات هم د اوبو څخه پیدا کړي دي.

تبصره

۷- که څه هم ذکر شوي څلور واړه تفسیرونه سره یو تریله څه منافات نه لري، نو که د بدلیت په اعتبار ټول مراد کړی شي هم څه بده نه ده، مگر مونږ ته دوهم تفسیر په زړه پورې برېښي، او دا ځکه چې د ایت شریف لومړنۍ ټکړه د متعارفو اوبو پورې ارتباط نیسي، لکه چې وړاندې په درېمه او څلورمه توضیح کښې ورته اشاره شوې ده، نو ظاهره دا ده چې دوهمه ټکړه به یې هم په همدغو متعارفو اوبو پورې ارتباط لري.

سوال جواب

۸- که څوک وایي چې: د همدغه غوره (دوهم) تفسیر په لحاظ لاندې پوښتنه د سړي په زړه کښې

(۱) تفسیر المظهری ج ۶ ص ۱۹۴
(۲) تفسیر الطبری ج ۱۷ ص ۲۰

تسهرېږي چې: د ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَرَ﴾ په عموم كښې خو پربنستې او پيريان هم شامل دي حال دا چې دغه دواړه د اوبو څخه نه دي خلق كړي شوي؟، نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «خَلِقْتُمُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ وَخَلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخَلِقَ آدَمُ مِنْ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ»^(۱) يعنې پربنستې د نور څخه پيدا كړي شوي دي او پيريان د لوغرونو لمبو څخه پيدا كړي شوي دي چې د اور څخه عبارت دي او بالاخره آدم ﷺ د هغه شي څخه پيدا كړي شوی دی چې تاسو ته د الله ﷻ د پلوه بيان كړی شوی دی چې د خاورو او خټو څخه عبارت دي.

مونږ وايو چې: د ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَرَ﴾ تکره الله ﷻ په بل ایت كښې تفسيره كړې ده او پربنستې او پيريان يې ترې ويستلي دي چې: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: ۴۵] يعنې الله ﷻ هره يوه دابه د اوبو څخه پيدا كړې ده. او پوره واضحه ده چې په پربنستو او پيريانو باندې د "دَابَّة" اطلاق نه كېږي ځكه چې دغه كلمه د هغه شي دپاره وضعه شوې ده كوم چې په څرگنده توگه په ځمكه باندې حرکت كوي او پرې گرځي راگرځي، برابره خبره ده چې تمیز لري او يا يې نه لري^(۲)، او پربنستې او پيريان خو په ځمكه باندې په څرگنده توگه حرکت نه كوي.

فج څه معنی؟

۹- په ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا﴾ كښې د "فِجَاج" كلمه د "فَج" - لکه "حَج" - جمع ده، "فَج" هغې پراخې لارې ته وضعه شوی دی کومه چې د دوه غرونو ترمنځ واقع وي^(۳)، نو څه لري نه ده چې مونږ ترې په پښتو كښې په درې سره او يا په خوږ سره تعبير وكړو. په دې مقام كښې د ذكرې شوې كلمې دپاره د ﴿سُبُلًا﴾ كلمه د تفسير حيثيت لري ځكه چې د "سُبُل" - كلمه د "سَبِيل" - جمع ده، چې د "سَبُل" - لکه "ضَرْب" - څخه اشتقاقه شوې ده، "سَبُل" - نرموالي او پوستوالي ته ويل كېږي، د همدې كبله د باران هغه څاڅكي ته "سَابِل" وايي كوم چې په هوا كښې د ځمكې په لور راروان وي^(۴).

نو د معنی حاصل به يې داسې شي چې: الله ﷻ په ځمكه باندې لوړ غرونه د دې دپاره نصب كړي دي چې د ځمكې د اضطراري حرکت مخه ونيسي او د سکونت قابله يې وگرځوي، خو د دې سره سره په غرونو كښې يې لارې او خوږونه هم پيدا كړي دي چې انسانان پكښې په اسانۍ سره تگ راتگ كولى شي، او د يوه وطن څخه بل وطن ته انتقالېدلى شي. په دې باندې علاوه، غرونه يې هم د گرځېدلو راگرځېدلو دپاره قابل جوړ كړي دي چې د پياده خلكو دپاره او د څارويو د څرولو دپاره پكښې څه مانع نشته، د همدې كبله پښتانه په يو متل

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۴۱۳
 (۲) لسان العرب ج ۶ ص ۲۶۹: تفسير الخازن ج ۳ ص ۴۰۸
 (۳) لسان العرب ج ۲ ص ۲۳۸
 (۴) مفردات الراغب ص ۲۲۸

کنبی وایی چی: "که غر لور دی هم په سر یې لار ده" (که څوک هرڅومره معتبر شي هم باید حق ته غاړه کېږدي او د پښو لاندې یې نه کړي).

د فلک معنی

۱- په ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ کنبی د ﴿فَلَكَ﴾ کلمه په عربي کلام کنبی هر ګردمرد (غونډاری) شي دپاره وضعه شوې ده^(۱) د همدې کبله د څرخي ګاډي ته "فَلَكَ" وایی چی: "هَذَا فَلَكَ الْمِغْزَلِ" دا د څرخي ګردمرد ګاډی دی چې د مالچو څخه پرې تار جوړېږي. خو د لغت کتابونو په "مدار" سره معنی کړې ده^(۲) چې اکثر و مفسرینو همدغه معنی په دې مقام کنبی خوښه کړې ده^(۳). دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ایت شریف کنبی د ذکرې شوې کلمې څخه جنس فلک مطلب دي چې د هر یوه ستوري په مدار باندې صادقېږي. د دې نظیر دا دی چې: "قَلَدَ الْأَمِيرُ الْقَوْمَ سَيْفًا"^(۴) یعنی پاچا ټول قوم ته یوه-یوه توره ورپه غاړه کړه، هسې نه چې ټول قوم ته یې فقط یوه توره په غاړو کنبی وراچولې وه. یعنی هر یو (لمر او سپوږمۍ او نور ستوري) په خپل-خپل ټاکلي مدار (دایره) کنبی څرخېږي او دباندي ترې نه اوڅي که نه نو ډېر تکرونه به واقع شوي وی.

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّنْ فَهْمٌ أَخْلَدُونَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾﴾

[۳۴] او مونږ د هیڅ بنیادم دپاره ستا څخه وړاندې (هم په دنیا کنبی) همېشه والی نه دی ګرځولې (نه دی ورکړی)، ایا نو (ای پیغمبره!) که ته مې شې نو دوی (مشرکان په دنیا کنبی) همېشه پاتې کېدونکي دي؟ (دغسې نه ده ځکه چې:)

[۳۵] هر نفس د مرګ ځکونکی دی (مې کېدونکی دی)، او مونږ تاسو په شر (سیختیو) او په خیر (اسودګیو) باندې امتحانوو، امتحانول، او خاص مونږ ته به تاسو راجع کړی شی (او بېرته به ژوندي کړی شی).

ارتباطونه

۱- په دې سورت کنبی تر دې ځایه الله ﷻ د خپل وحدانیت د اثبات او د شرک د ابطال دپاره زښت ډېر غاښ ماتوونکي دلایل نازل کړه چې د مشرکانو په خولو کنبی یې ژبې وچې کړې او د مقابلې کولو توان یې د لاسه ورکړ، نو شاید چې دوی به د خپلو زړونو د تسکین او ډاډینې په خاطر

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۴۲

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۴۷۸

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۲۳۰

(۴) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۱۵

د نبی کریم ﷺ د مرگ ارزو کړې وي چې گوندې په مرگ سره یې دعوت ختم شي نو الله ﷻ په دې ایتونو کښې د هغوی ارزو رده کړه.

همدغه مضمون ته ورته مضمون ځینو مفسرینو هم لیکلی دی چې مشرکان د نبی کریم ﷺ مرگ ته خوشالېده نو په دغو ایتونو کښې د هغوی خوشالي رده شوې ده^(۱).

۲- په وړاندېنيو نژدې ایتونو کښې الله ﷻ د خپلو هغو نعمتونو ذکر کړی دی کوم چې د انسانانو په دنیاوي ژوند پورې ارتباط نيسي، او په دې ایتونو کښې د دوی آخروي ژوند ته اشاره شوې ده نو حاصل یې داسې راخېژي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو په خلکو باندې لاندې مطلبونه قرائت کړه:

۱- مونږ په دنیا کښې هیڅ بنیاد ته دوامداره ژوند نه دی ورکړی، د همدې کبله ستا څخه وړاندې پیغمبران د خپل خپل ټاکلي عمر څخه وروسته وفات شوي دي، نو ته به هم یوه ورځ د خپل ټاکلي عمر د تېرولو څخه وروسته وفات کېږي، خو ستا په فوت کېدلو سره به اسلامي دعوت خاتمه ونه مومي او د قیامت تر ورځې پورې به جاري وي.

دا د یوه پلوه، او د بله پلوه کفار ستا مرگ ته خوشالېږي خو دوی دې ته نه گوري که چرته ته د دوی د آرزو سره سم وفات شي نو ایا دوی به په دنیا کښې باقي پاتې شي؟ ایا ستا په مرگ سره به اسلامي دعوت ختم شي؟ نو که ته مړ شي هم د اسلامي داعیانو د پلوه به کفارو ته غاښ ماتوونکي استدلالات اورولی کېږي، او د دعوت په سکوت سره به د دوی زړونه یخ نه شي، او نه به دوی په دنیا کښې باقي پاتې شي.

۲- دنیا د دائمی اوسېدني دپاره نه ده اباده شوې بلکې په دنیا کښې هرڅوک فاني کېدونکی دی او هر نفس (هرڅوک) د مرگ څکونکی دی.

خو په یاد ولرئ چې د دې نژدې ژوند په تعقیب بل ژوند شته چې هغه دائمی او نه فاني کېدونکی ژوند دی او د قیامت د قیام څخه وروسته پیل کېږي.

مونږ ځمکې او اسمانونه، غرونه او رغونه، شپه او ورځ، لمر او شپوږمۍ او نور شیان عبث نه دي پیدا کړي بلکې دا ټول مو د دې دپاره پیدا کړي دي چې تاسو وریاندې د راتلونکي ژوند دپاره څوري تهیه کړئ.

همدارنگه تاسو په دنیا کښې مونږ کله په خوشالی او کله په غمونو باندې امتحانوو ترڅو په آخروي ژوند کښې تاسو ته جزا یا سزا درکړو، ځکه چې تاسو ټول به یو وخت مونږ ته راجع کړی شئ او د حساب کتاب دپاره به زمونږ په حضور کښې ودرولی شئ.

لنډه دا لکه څنگه چې مونږ ستاسو مادي ضروریات پوره کړي دي همدارنگه مو ستاسو زوجي

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۶۶: تفسیر الفاسي ج ۱۱ ص ۲۵۴

ضروريات هم د نظره نه دي غورزولي چې يو لک خلپرشت زره عزيات يا کم- پيغمبران مو درلېږلي دي، ترڅو تاسو اخروي ژوند ته هدايت کړي او د دنيا په لذتونو کښې ډوب پاتې نه شئ.

توضیحات

- ۱- که څه هم په دې مقام کښې د بحث موضوع انسانان دي نو په کار دي چې په ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ لِّلْمَوْتِ﴾ کښې د ﴿نَفْسٍ﴾ څخه انساني نفس مراد شي^(۱)، لکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَّمْنَا فَاِنَّ﴾ [الرحمن: ۲۶] هر څوک چې په ځمکه باندې (ژوند) کوي (هغه) فاني کېدونکی دی. مگر بهتره دا ده چې د ﴿نَفْسٍ﴾ کلمه په خپل عموم سره پرېښودلې شي ترڅو پيريانو او نورو حيواناتو او حشراتو ته هم شامله شي، ځکه دغه ټول مړه کېدونکي دي.
- ۲- د ﴿ذَائِقَةٌ﴾ کلمه د "ذوق" - لکه "قول" - څخه اشتقاقه شوې ده چې په ژبه باندې د ځکلو معنی ورکوي، مگر په قرآن کریم کښې اکثره د عذاب په رسېدلو کښې استعمالېږي^(۲). څرنگه په دې مقام کښې د مرگ د رسېدلو څخه په "ذوق" سره تعبیر شوی دی نو معلومېږي چې د مرگ سره څه ناڅه عذاب ملگری دی، همدې ته نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې اشاره کړې ده چې: «إِنَّ لِّلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»^(۳) يعنې يقيناً د مرگ سره د عذابونو داسې شدت شته چې د سړي عقل د منځه وړي او سړی بې خوده کوي.

يو نحوي تحليل

- ۳- په ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ کښې د "تبلو" کلمه د "بلاء" څخه اشتقاقه شوې ده چې د امتحان او ازمېښت معنی ورکوي^(۴) همدارنگه د ﴿فِتْنَةً﴾ کلمه هم په امتحان باندې دلالت کوي، نو ﴿فِتْنَةً﴾ د "تبلو" دپاره من غير اللفظ تاکيدي مفعول مطلق دی چې په معنی کښې ورسره اتحاد لري او په لفظ کښې ترې جدا دی. نو د معنی حاصل يې داسې کېږي چې مونږ تاسو په دنيا کښې په شر او په خیر سره امتحانوو، امتحانول.

﴿وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ
وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦٧﴾ خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي
فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٦٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٩﴾

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۴۵

(۲) مفردات الراغب ص ۱۸۵

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۶۴

(۴) مفردات الراغب ص ۵۹

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۶﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا
هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ آسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۸﴾

[۳۶] او کله چې تا هغه کسان وگوري کومو چې کفر غوره کړی دی نو تا نه نیسي مگر مسخره
(په تا باندې خاندې، تاته اشاره کوي او یو تربله سره وایي چې) ایا دغه سپی هغه کس دی چې
ستاسو معبودان (په بدی سره) یادوي؟

(دوی ذکره شوې خندنۍ کوي) حال دا دی چې د ډېر مهربان الله ﷻ (په وحدانیت سره) په یادولو
باندې همدوی کفر کوونکي (انکار کوونکي) دي (باید په دوی باندې خندنۍ وکړی شي).

[۳۷] انسان د جلتۍ څخه پیدا کړی شوی دی (ته به وایي چې جلتی یې اصلي ماده ده نو
مشرکان څکه په عذاب باندې جلتی کوي) نو ډېر ژر دی چې زه به خپل (قدرتی) دلایل درولېده کړم
نو تاسو (پرې) زما څخه بې وخته جلتۍ مه کوئ (ای مشرکانو!).

[۳۸] او مشرکان (په اخروي عذاب باندې هم جلتی کوي او) وایي چې کله به وي دغه (د
قیامت) وعده؟، که تاسو رښتني یاست (نو وخت یې وټاکئ).

[۳۹] که (بالفرض) هغه کسان کومو چې کفر اختیار کړی دی (د هغه) وخت (په سختۍ) باندې
پوه شوي وی چې نه د خپلو مخونو څخه (د دوزخ) اور ایسارولی شي او نه یې د خپلو شاگانو څخه
(بلې خوا ته اړولی شي) او (بالآخره) نه دوی وي چې کومک ورسره وکړی شي، (نو کفر به یې نه وی
اختیار کړی او په قیامت به یې عجله نه وی کړې).

[۴۰] بلکې قیامت به دوی ته ناڅاپه ورشي نو دوی به (هک پک) حیران جوړ کړي نو نه به دوی
توان ولري چې بېرته یې تاو کړي او نه به دوی وي چې مهلت ورکړی شي.

[۴۱] او یقیناً (ستا څخه وړاندې) په پیغمبرانو باندې مسخرې کړی شوي دي (چې عذاب ولې
تال دی؟) نو (بیا) د هغو کسانو څخه کومو به چې د پیغمبرانو څخه مسخرې کولې هغه عذاب
راچاپېر شوی دی د کوم په سبب به چې دوی استهزاء کوله (چې ولې تال دی؟).

ارتباط

په وړاندېنيو ایتونو کې د مشرکانو خوشالي رده شوې وه چې د دلایلو په مقابله کې د نبی
کریم ﷺ مرگ ته سترگې په لار وه چې کله به ورته مرگ ورسېږي، او په دې ایتونو کې د یوه پلوه د
دلایلو په وړاندې د هغوی خندنۍ او مسخرې ردې شوې دي او د بله پلوه نبی کریم ﷺ ته ډاډ او
تسلي ورکړه شوې ده، چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

۱- ای پیغمبره! په کوم وخت کښې چې ته د کفارو د نظر لاندې راشي نو تاته د حقارت په نظر باندې وگوري او په مسخرو او ملنډو سره دې نیسي. حتی چې تاته د توهین په توگه اشاره کوي او په خپلو منځو کښې وايي چې ایا دغه سړی هغه څوک دی چې ستاسو معبودان په ناتوانۍ سره یادوي او د باطلو نسبت ورته کوي؟! حال دا چې د تحقیر او توهین دپاره همدوی لایق دی چې مسخرې او ملنډې وړپورې وکړي شي او دا ځکه چې د ډېر مهربان الله ﷻ د وحدانیت په یادونه باندې همدوی انکار کوونکي دي.

۲- ای پیغمبره! مطلق انسان توندي کوونکی او جلتی کوونکی دی ته به وايي چې د پیدایښت اصلي ماده یې جلتی ده او د همدې څخه یې جوړښت موندلی دی.

خو کافر انسان ډېر جلتی کوونکی دی ځکه چې په الله ﷻ باندې عقیده نه لري ترڅو یې د جلتی مخه ونیسي او زړه ته یې ارام او اطمینان ورکړي. د ښه وضاحت دپاره د کافر انسان د جلتی مثالونه ولولئ:

الف: کافر انسان په دنیاوي عذاب باندې جلتی کوي چې هله ژر شه عذاب راباندې رانازل کړه که نه نو ته په حقه پیغمبر نه یې.

نو ای پیغمبره! زما دپلوه دوی مخاطب کړه چې ډېر ژر به زه د خپل قدرت نښانې په تاسو باندې وگورم او په یو ډول عذاب باندې به مو مبتلا کړم، تاسو جلتی مه کوئ او بې وخته یې مه غواړئ، څه وخت لا ورته پاتې دی.

ب: همدارنگه کفار په اُخروي عذاب باندې هم جلتی کوي او بې وخته د قیامت قیام غواړي او وايي چې دغه د قیامت د قیام وعده به کله پوره شي؟، که تاسو رښتیا ویونکي یاست نو قیامت قائم کړئ او ټال مه ورکوئ. یا په بل عبارت که د قیامت د قیام خبره رښتیا وی نو تر اوسه به قائم شوی وی، خو دا خبره دروغ ده.

۳- ای پیغمبره! نن ورځ خو کفار د قیامت په قیام باندې باور نه کوي او د استهزاء په توگه پوښتنه کوي چې قیامت به کله وي؟ خو که چرته په دنیا کښې بالفرض کفار پوه شوي وی چې دوی نه به د قیامت په ورځ باندې څه ورپېښېږي نو دوی به هیڅکله د مسخرو په توگه پوښتنه نه وی کړې بلکې تیاری به یې ورته نیولی وی، د دوی حال به د قیامت په ورځ داسې وگرځي چې:

الف: د دوی څخه به عذاب راچاپېر شي نه به یې د خپلو مخونو څخه ایسارولی شي او نه به یې د خپلو شاگانو د پلوه بندولی شي بلکې د یوه پلوه به هم د عذاب په مخنیوي باندې توان نه لري.

ب: همدارنگه به نه هلته څوک وموندلی شي چې کومک ورسره وکړي او د عذاب مخه ترې چپه کړي او نجات ورکړي.

۴- ای پیغمبره! د قیامت د ټالېدلو وجه بله نه ده فقط همدا ده چې ټاکلی وخت یې نه دی

رارسېدلی، نو کله یې چې ټاکلی وخت راورسېږي بیا به ډېر لږ وروستوالی هم ونه کړي او ناڅاپه به ورباندې قائم شي، چې هک پک به وگرځي او ټول به متحیرین جوړ شي.

نو په دغه وخت کېنې به کفار نه دا توان لري چې قیامت بېرته ستون کړي او د قیام مخه یې ونیسي او نه به دوی ته ټال ورکولی کېږي چې د مهلت څخه څه استفاده وکړي.

۵- ای پیغمبره! ته د خپلې زمانې د کفارو په مسخرو باندې مه خپه کېږه او خپله حوصله ورته مه خرابوه او دا ځکه چې ستاسو څخه وړاندې په نورو پیغمبرانو باندې هم د خپلوخپلو وختونو د کفارو د پلوه ملنډې وهلی شوي دي او مسخرې ورباندې کړې شوي دي، نو ته هم د همدوی د جملې څخه یو فرد (یو پیغمبر) یې، په تا باندې به هم ملنډې وهلی کېږي.

خو لکه څنگه چې په پخوانیو کفارو باندې د خپلې استهزاء او ملنډو عذاب راجا پېر شوی وه او په خپلوخپلو وختونو کېنې یې سزا موندلې وه همدارنگه به ستا د زمانې د کفارو څخه هم د استهزاء عذاب راجا پېر شي او د ملنډو د سزا سره به مخامخ شي.

توضیحات

۱- په ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ کېنې د ﴿ عَجَلٍ ﴾ کلمه هغې توندۍ او جلتۍ ته وضعه شوې ده کومه چې بې وخته د یوه شي په غوښتلو پورې تعلق ونیسي^(۱)، یعنې انسان ډېر زیات عجله کوونکی او د یوه شي بې وخته غوښتونکی دی ته به وایې چې د جلتۍ او توندۍ څخه جوړ شوی دی.

همدغه مضمون الله ﷻ په بل ایت کېنې داسې فرمایلی دی چې: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١] او انسان جلتی کوونکی دی.

په عین عبارتونو سره الله ﷻ د انسان د کمزورۍ څخه تعبیر کړی دی، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ [الروم: ٥٤] الله ﷻ هغه اقدس نرات دی چې تاسو یې د کمزورۍ څخه پیدا کړي یاست، تاسو دومره زیات کمزوري یاست لکه چې کمزوري ستاسو دپاره اصل وي.

ب: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] او انسان کمزوری پیدا کړی شوی دی.

۲- په ﴿ سَأُزِيكُمُ آيَاتِي ﴾ کېنې د خطاب په ضمیر کېنې علماء کرام په لاندې دوه وو گروپونو ویشلی شوي دي:

الف: دغه خطاب مؤمنانو ته متوجه دی^(۲) یعنې ای مؤمنانو! تاسو د کفارو په تعذیب باندې عجله مه کوئ چې لا تر اوسه پورې یې وخت نه دی رارسېدلی، کله یې چې وخت راورسېږي نو ډېر ژر به مونږ تاسو ته خپل قدرتي دلایل درولیدل کړو او عذاب به ورباندې ورنازل کړو.

(۱) مفردات الراغب ص ٣٣٤

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ٢ ص ١٧٩

ب. په ذکر شوي ضمير سره مشرکان (کفار) مخاطب کړي شوي دي^(۱)، يعنې ای مشرکانو! تاسو په دنيا کښې په عذاب باندې بې وخته توندي مه کوئ ژر دی چې مونږ به په تاسو باندې خپل لدرني دلايل وگورو او په عذاب به مو مبتلا کړو.

خو مونږ ته د مقام په اعتبار سره دوهم تفسير په زړه پوری برېښي، لکه چې الله ﷻ د کفارو د خولو څخه حکايت کړی دی چې: ﴿فَأَمْطِرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنزِلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال ۳۲] يعنې کفار وايي چې: ای الله! که دا قرآن ستا په نزد کښې حق وي نو په مونږ باندې د اسمانه د کاڼو باران وکړه او يا راته دردناک عذاب راوړه (راولېږه).

سوال جواب

۳. که څوک وايي چې: کله د انسان په خټه کښې جلتی او توندي اغگلې شوې ده نو په کار دي چې مشرکان په ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ باندې نه وی مخاطب کړی شوي، ځکه چې په دې صورت کې خو جلتی د انسان طبيعت جوړېږي او د طبعي شيانو څخه خو څوک خپل ځان نه شي اداره کولی او د خواهشاتو مخه نه شي نيولی؟

مونږ وايو چې: ذکر شوی اعتراض به په هغه وخت کښې وارد وی که الله ﷻ د عجلې او توندي د مخنيوي چاره نه وی نازله کړې، الله ﷻ خو په انسان کښې عقل او حواس د همدې دپاره پيدا کړي دي چې په خپل ځان لږ څه زحمت تېر کړي او د خپلو خواهشاتو مقابله وکړي، او د شهوت پرستي څخه بې بچ کړي.

بالآخري د همدغې لارښوونې او ارشاد دپاره الله ﷻ يو لک څليرشت زره زيات يا کم پيغمبران رالېږلي دي او گڼ شمېر کتابونه يې نازل کړي دي، نو که څوک د دغو وسائلو څخه کار واخلي د بې ځايه جلتی او توندي څخه بچ کېدلی شي لکه چې الله ﷻ فرمايلي دي: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ۴۰، ۴۱] يعنې او هر هغه څوک چې د خپل رب ﷻ په حضور کښې د ودرېدلو څخه وډار شي او خپل نفس د خواهشاتو څخه منعه کړي نو يقيناً جنت چې دی د همدوی دپاره استوگنځای دی.

﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۱﴾
 أَرَأَيْتُمْ ءَالِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۱۲﴾
 بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ءَأَفْهَمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۱﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ

(۱) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۶۷: تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۴۵

الْصُّمُّ اَلْدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَیۡنَ مَسَّتْهُمۡ نَفْحَةٌ مِّنۡ عَذَابِ رَبِّكَ لَیۡقُولُنَّ
 یٰۤتُوۡنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیۡنَ ﴿۱۸﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِیۡنَ الْقِیَاسَ لَیۡوۡمِ الْقِیٰمَةِ فَلَا تُظَلَمُ
 نَفْسٌ شَیۡئًا وَّ اِنۡ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ حَرۡدَلٍ اٰتٰنَا بِهَا وَكَفٰیۤ اِنَّا حٰسِیۡنَ ﴿۱۹﴾

[۴۲] (ای پیغمبره!) ته كفارو (مشرکانو) ته ووايه (او پوښتنه ترې وکړه) چې: د ډېر مهربان الله ﷻ (د عذاب څخه) تاسو په شپه او ورځ کښې څوک ساتي؟

(دوی ساتونکی نه لري) بلکې دوی د خپل رب ﷻ د ذکر څخه (عناداً) اعراض کوونکي دي.

[۴۳] ایا مشرکانو (کفارو) ته زمونږ څخه په غیر داسې معبودان شته چې (زمونږ د عذابه يې) بچ کوي؟ (دوی ته دغسې معبودان نشته).

(بلکې) د مشرکانو (باطل) معبودان د خپلو ځانونو د نصرت توان نه لري، او نه زمونږ د پلوه ورسره (مدد) ملگری کېږي (چې خپل پیروان پرې د عذابه بچ کړي).

[۴۴] (د مشرکانو عذاب غوښتنې د دوی د قوت څخه منشا نه ده اخستی) بلکې (منشا يې دا ده چې) مونږ دغو (مشرکانو) ته او د دوی پلرونو ته د ژوند سامان (متاعگانې) ورکړي دي، آن تر دې چې په دوی باندې (په بې غمی او خوشالی کښې) عمر اوږد شو (او ډېره موده ورباندې تېره شوه نو خیال يې وکړه چې د عذاب نزول دروغږنه خبره ده).

ایا نو مشرکان نه گوري چې مونږ (د دوی) ځمکې ته ورځو (قصد کوو او) د څه برخو څخه يې کموو؟ (ایا دا کار د دوی د زوال نښه نه ده؟).

ایا نو دوی (مشرکان په مسلمانانو باندې) غلبه موندونکي دي؟ (دغسې نه ده).

[۴۵] (ای پیغمبره! كفارو ته) ووايه چې يقيناً زه تاسو (د عذاب څخه د خپله ځانه نه ډاروم بلکې) په وحې سره (مو ترې) ډاروم (نو زما خبره بالکل يقيني ده).

او (تاسو ترې کانه ياست چې) کونږ خو بلل (دعوت) نه اوري (البته) کله چې دوی وډارولی شي (نو تاسو يې ځکه نه اوري).

[۴۶] او که چرته مشرکانو ته ستا د رب ﷻ د عذاب د پلوه يوه وږمه (ډېره کمه برخه) ورسپړي نو هرومرو ضرور به دوی ووايي چې ای زمونږ افسوسه (راشه چې همدا دې وخت دی) يقيناً چې مونږ ظلم کوونکي (تيری کوونکي) وو.

[۴۷] او مونږ به د قيامت په ورځ کښې د انصاف درلودونکې تلې کېږدو (ودروو)، نو په هيڅ نفس به د هيڅ شي ظلم ونه کړی شي.

او که چرته (د عمل) يو شی د اوري د دانې په اندازه (وړوکی) وي هم مونږ به يې (تلې ته د حساب دپاره) راولو (حاضر کړو).

او مونږ د حساب کوونکو په حيث بس (او کافي) ياستو.

ارتباط او د مطلب خلاصه

الغزب للناس (۱۷)

د وړاندېنيو ايتونو په مضامينو کښې دا خبره هم شامله وه چې کفار د قيامت د قيام غوښتنه کوي چې کله به قائم شي، خو که بالفرض د هغې ورځ په سختيو باندې نن ورځ پوه شوي وي نو ذکره شوې غوښتنه به يې نه وي کړې.

په دې ايتونو کښې عين مضمون د دنياوي عذاب په نسبت منعکس شوی دی، چې حاصل يې داسې راخېژي:

۱- ای پیغمبره! ته کفارو ته ووايه چې تاسو په دنيا کښې د عذاب په نزول باندې توندي کوئ او په جنتي سره يې غواړي نو تاسو د دې خبرې جواب راکړئ چې:

که د ډېر مهربان الله ﷻ مهرباني نه وي نو هغه څوک دی چې تاسو د ده ﷻ د عذاب څخه د شپې باد ورځې په امن کښې وساتي؟ ايا تاسو دومره توان درلودلې شئ چې پخپله د عذاب مخنيوی وکړئ او ځانونه ترې په څنگ وساتي؟

ښه نو چې نه قوي دوست لرئ او نه پخپله د عذاب د مخنيوي قوت لرئ نو په کوم عقل سره د عذاب غوښتنه کوئ؟

۲- ای پیغمبره! کفار ښه پوهېږي چې په هيڅ وجه د عذاب مخنيوی نه شي کولی بلکې عناد نيولي دي او په عناد سره د خپل رب ﷻ د منلو څخه اعراض او انکار کوي، که نه نو:

الف: ايا کفار داسې معبودان لري چې زمونږ څخه په غير يې د عذاب څخه بچ کړي او د عذاب مخه ترې بل طرف ته واړوي؟

ب: د مشرکانو باطل معبودان خو د خپلو ځانونو سره نصرت نه شي کولی او د بوت شکن د منگولو څخه خپل ځانونه نه شي بچ کولی نو د هغوی سره به څه مرسته وکړي؟

ج: هو! بوتان ورسره په دې شرط مرسته کولی شي چې زمونږ د پلوه هغوی ته مرسته او نصرت ملگري وگرځولی شي، خو دا کار مونږ نه کوو، او باطلو معبودانو ته نصرت نه ورکوو.

۳- ای پیغمبره! مشرکان ښه پوهېږي چې د دوی د باطلو معبودانو هيڅ شی د لاسه نه کېږي او دوی ته هيڅ خیر نه شي رسولی بلکې د عذاب د نزول غوښتنه د دې کبله کوي چې د عذاب نزول ورته دروغ برېښي او دا ځکه چې مونږ مشرکانو ته او د دوی پلرونو ته د ژوند ښه ډېر وسائل ورکړي دي چې دوی لگيا دي دنياوي استفاده ترې کوي، آن تر دې چې په عافيت او خوشالي کښې يې ښه اوږده عمرونه تېر کړه، نو د دوی خيال ته ورځي چې په آينده کښې به هم همدغسې په عافيت او خوشالي کښې ژوند وکړي، خو خبره دغسې نه ده لکه چې دوی يې اټکل کوي بلکې خبره دا ده چې:

الف: مشرکانو ته د عذاب د نزول وخت رانژدې شوی دی او په نن سبا کښې به يې ورباندې ورنازل کړو.

ب: ايا نو مشرکان نه گوري چې د عذاب د نزول نښې ښکاره شوې دي چې مونږ کفري ځمکې ته لاړشو (قصد ورته کوو) چې روزمره د کفري ځمکې د برخو څخه څه ناڅه کموو او په اسلامي ځمکه

کنبی یی ور شاملوو. یا په بل عبارت اسلام په خورهدلو پیل کړی دی او د کفارو په وطنونو کنبی مسلمانان مخ په زیاتیدلو دي.

۳: ایا نو کفار اوس هم په خپلو خانونو باندې گومان کوي چې دوی غلبه موندونکي دي؟ دغسې نه ده بلکې دوی د مغلوبیت په لور روان دي، او هغه وخت رانژدې شوی دی چې دوی بالکل مغلوب وگرځي او د اسلام بهرغ په ټول عربستان کنبی ورپېږي.

۴- ای پیغمبره! ته کفارو ته ووايه چې: زه تاسو په مغلوبیت او د عذاب په نزول باندې د خپله خانه نه ډاروم بلکې د وحې په سبب تاسو ته انذار او اطلاع درکوم چې هیڅ دروغ او هیڅ کوز پاس پکنبی نشته، خو افسوس چې تاسو پرې خپل خانونه کانه اچولي دي، او پوره واضحه ده چې کله کانه خلک ډارول کېږي نو دوی ډارول او حق ته رابلل نه اوري.

۵- ای پیغمبره! مشرکانو خو نن ورځ ستا په دعوت باندې خپل خانونه کانه اچولي دي او د عذاب څخه ستا ډارولو ته هیڅ التفات نه کوي، مگر که چرته ستا د رب ﷻ د عذاب څخه دوی ته لږ څه وږمه ورسېږي نو دستي به یې د غوږونو کونوالی لرې شي او په چیغو چیغو به خپل افسوس ته نارې کړي چې هله راشه همدا دې وخت دی، یقیناً چې مونږ ظالمان وو او د پیغمبر په ډارولو او دعوت باندې مو خپل غوږونه کانه کړي وه.

۶- که مونږ په کفارو باندې په دنیا کنبی عذاب ورنازل کړو او یا یې ورباندې ورنازل نه کړو په هر صورت کنبی دوی ته د قیامت عذاب ور روان دی او دوی د قیامت عذاب ته وروان دي چې سات په سات سره نژدې کېږي، هیڅکله به ترې نجات ونه مومي او دا ځکه چې:

الف: په دغې ورځ کنبی به مونږ د انصاف تلې ځای په ځای کېږدو (ودروو) نو په هیچا باندې به تېری ونه کړی شي او د هیڅ شي کمبود به ترې ونه کړی شي.

ب: په دغې ورځ کنبی به داسې دقیق حساب صورت ونیسي چې که بالفرض د کوم سړي د یوې وړې دانې په اندازه عمل وي او دانه هم د اوري دانه وي نو هغه به هم د محاسبې دپاره حاضره کړو او پته به یې پرېږدو.

ج: هلته به د محاسبې په نتیجه کنبی زمونږ محاسبه نهایی محاسبه وي او همدا مونږ به د حساب کوونکي په حیث بس او کافي یاستو.

توضیحات

۱- په ﴿مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ کنبی د «يَكْلُو» کلمه د «يَلَاءُ، كِلَاءَةٌ» لکه «نِقَادُ، نِقَادَةٌ» څخه اشتقاقه شوې ده چې د حفاظت او ساتنې معنی ورکوي^(۱) په یوه اوږده حدیث کنبی نبی کریم ﷺ بلال رضی الله عنه مخاطب کړ چې: «إِنَّمَا لَنَا اللَّيْلُ»^(۲) یعنې کله چې نبی کریم ﷺ د یوې غزا څخه را ستون شو

(۱) مفردات الراغب ص ۴۵۵

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳۸

او خوب پرې غلبه وکړه نو په شپه کښې یې کاروان تم کړ او بلال رضی الله عنه ته یې وظیفه ورکړه چې مونږ اوده کېږو او ته راته شپه وساته چې د سهار لمونځونه راڅخه فوت نه شي. نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخېږي چې: ای کفارو! هیڅوک نشته چې تاسو د الله ﷻ د عذاب څخه وساتي په عدم حفاظت کښې شپه او ورځ یو برابر ده چې د ده ﷻ د عذاب په مقابل کښې د ورځې وینس او بیدار خلک داسې ناتوانه دي لکه د شپې په خوب باندې ویده (پراته) خلک چې ناتوانه دي.

اصحاب څه معنی؟

۲- په ﴿وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ کښې د ﴿يُصْحَبُونَ﴾ کلمه د "إِصْحَابٌ" لکه "إِكْرَامٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، "إِصْحَابٌ" دې ته وايي چې څوک د چا سره څه شی ملگری کړي. په دې مقام کښې مفسرینو کرامو ذکره شوې کلمه په لاندې معناوو باندې تفسیره کړې ده چې د بدلیت په اعتبار سره څه منافات هم سره نه لري^(۱):
الف: د مشرکانو باطل معبودان نه د خپلو ځانونو د نصرت توان لري او نه خپلو عابدینو ته نجات ورکولی شي، بلکې پخپله دوی ته به هم زمونږ د پلوه د عذاب څخه پنا ورنه کړی شي او نجات به ورسره ملگری نه کړی شي.

همدا مضمون په بل ایت کښې داسې نازل شوی دی چې: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الانبیاء: ۹۸] یقیناً (ای مشرکانو!) تاسو او هغه شیان کوم چې تاسو یې د الله ﷻ څخه په غیر عبادت کوئ د دوزخ خاشاک یاست.

ب: د مشرکانو باطل معبودان نه د خپلو ځانونو او خپلو عابدینو سره کومک کولی شي او نه به زمونږ د پلوه ورسره معونت او نصرت ملگری کړی شي چې زمونږ په کومک یا د خپلو ځانونو سره او یا د خپلو معبودانو سره مدد وکړي او زمونږ د عذابه نجات ورکړي. یا په بل عبارت: د باطلو معبودانو سره به زمونږ د پلوه توفیق ملگری نه کړی شي لکه څنگه چې د پیغمبرانو او د خیر د داعیانو سره ملگری گرځولی کېږي.

همدې مضمون ته په بل ایت کښې داسې اشاره شوې ده چې: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرْى﴾ [طه: ۴۶] یعنی الله ﷻ موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته ډاډ ورکړه چې ډارېږئ مه، یقیناً زما نصرت او کومک ستاسو سره ملگری دی (زه ستاسو سره یم) اورم او گورم.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ مضمون خو

(۱) المعزز الوجيز ج ۱۱ ص ۱۲۹: تفسير الكشاف ج ۳ ص ۱۱۹: تفسير المظهر ج ۶ ص ۱۹۸: تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۴۷

داسې راخېژي چې: ایا نو مشرکان خپلې کفرې ځمکې او ښارونو ته نه گوري چې مونږ ترې ځینې ځنډې او ځینې برخې کموو او د مسلمانانو د تسلط لاندې یې واقع کوو؟ ایا نو دوی اوس هم تمه کوي چې دوی به غالب شي او مسلمانان به مغلوب کړي شي؟

نو پوښتنه دا ده چې: په ذکر شوي تفصیل سره خو کفرې ځمکې په مدینه منوره کښې په تنقیص (کمبود) باندې پیل کړي وو کله چې جهاد فرض شو او مسلمانانو د خپل جهاد لمن چارچاپېره ځمکې او ښارونو ته وراوږده کړه، حال دا چې دا سورت مکي دی او په مکه کښې خو جهاد نه وه فرض شوی؟

مونږ وایو چې: ذکر شوی سوال مونږ د الله ﷻ په توفیق باندې د [الرعد: ۴۱] ایت لاندې جواب کړی دی، خو په دې مقام کښې ورباندې لاندې جوابونه وراضافه کوو:

الف: که څه هم سورت مکي دی خو همدغه یو ایت پکښې مدني دی^(۱) او په هغه وخت کښې نازل شوی دی کله چې جهاد ښه په درز کښې روان وه.

ب: د ﴿الْأَرْضَ﴾ څخه د پخوانیو کفارو ځمکه مطلب ده لکه عاديان، ثمودیان او نور^(۲). نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېژي چې: ایا نو د مکې مشرکان د هلاکو شوو کفارو کنډوالې نه گوري ترڅو دوی زمونږ په عادت باندې پوه شي؟ هغه دا چې مونږ کفرې ځمکې ته ورځو او قصد ورته کوو چې لږ-لږ برخې یې کموو او بالاخره ټوله په کنډواله باندې بدلوو، ایا دوی د دې څخه عبرت نه اخلي؟ او ایا دوی لا اوس هم خپلې غلبې ته په تمه دي؟

نفخة څه معنی؟

۴- د ﴿نَفْحَةً﴾ کلمه خو اصلاً د خوږې وږمې دپاره وضعه شوې ده مگر د کنایې په توگه په عذاب کښې هم استعمالېږي^(۳)، په دې مقام کښې همدغه کنایې معنی مراده ده، یعنې نن ورځ خو مشرکان د استهزاء په توگه د عذاب د نزول غوښتنه کوي خو که اصلي عذاب نه بلکې د عذاب وږمه ورباندې ولگېده نو بیا به د افسوس چيغې او فریاد پورته کړي او بې وخته په خپله غوښتنه باندې پښېمانې څرگنده کړي.

یادونه

۵- په ﴿وَنَطْبَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ کښې د "مَوَازِين" په کلمه باندې مونږ د الله ﷻ په توفیق سره د [الأعراف: ۸] ایت لاندې ښه کافي بحث کړی دی دلته پرې نه نور څه زیاتوو او نه یې په بیا لیکلو کښې څه گټه گورو، هیله ده چې محترم لوستونکي هملته یو ځل مراجعه وکړي.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١١٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۵۳

(۲) أضواء البيان ج ۴ ص ۶۳۴

(۳) مفردات الراغب ص ۵۲۱

رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۱۱﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۱۲﴾

[۴۸] او یقیناً مونږ موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته (د حق او باطل) جدا کوونکی (او د دنیا او آخرت دپاره) رڼا او (بلاآخړه) د متقیانو دپاره پند او نصیحت (کتاب) ورکړی وه. [۴۹] متقیان هغه کسان دي چې د خپل رب عز وجل څخه په غیبو سره ډارېږي، او (همدارنگه) دوی د قیامت د ورځې څخه (په خپلو ځانونو باندې) شفقت کوونکي دي (چې چرته په عذاب باندې اخته نه شي).

[۵۰] او دغه (قرآن کریم) پند (او شرف) دی (او) د برکت څخه ډک دی چې مونږ نازل کړی دی. نو (ای مشرکانو!) ایا تاسو (بل کتاب ته نه بلکې) همدې کتاب ته (د همدې کتاب څخه) انکار کوونکي یاست؟

ارتباطونه

- ۱- مونږ د دې سورت په سریزه کښې لیکلي دي چې دا سورت تقریباً په دوه وو برخو باندې ویشلی شوی دی چې یوه یې د توحید د استدلالونو برخه ده او بله یې د پیغمبرانو د حالاتو د شرحه کولو برخه ده، نو کله چې اوله برخه ختمه شوه نو په ذکر و شوو ایتونو سره یې دوهمه برخه پیل شوه.
- ۲- په وړاندېنيو نژدې ایتونو کښې نبي کریم ص ته د نصرت او غلبې د ورکړې اشاره شوې وه او په دې ایتونو کښې په همدغه مطلب باندې د رڼا اچولو دپاره د موسی عليه السلام او هارون عليه السلام نصرت او غلبې ته په اجمالي توګه اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د خپل تسکین دپاره چې په نژدې وختونو کښې به په خپلو دښمنانو باندې غالب شې د موسی عليه السلام او هارون عليه السلام د غلبې حالات په لاندې ډول یاد کړه:

- ۱- مونږ دوی دواړو ته داسې کتاب ورکړی وه چې:
 - الف: د حق او باطل ترمنځ یې په قطعي توګه فیصله کوله.
 - ب: په دې کتاب کښې د دنیا او آخرت په امورو کښې رڼا نغښتې وه.
 - ج: بلاآخړه هغه داسې کتاب وه چې د متقیانو دپاره پند او نصیحت وه، البته متقیان د هغو کسانو څخه عبارت دی چې:
 - اول: د خپل رب عز وجل څخه په غیبو باندې ډارېږي چې دوزخ یې په سترګو باندې نه دی لیدلی خو د خپل کتاب فرامین داسې ګڼي لکه په سترګو باندې یې چې لیدلي وي.
 - دوهم: دوی د قیامت د ورځې څخه هم په خپلو ځانونو باندې په ډار کښې دي چې هلته د فحالت سره مخامخ نه شي.

۲- لنده دا چې مونږ ذکر و شوو دوه وو پیغمبرانو ته د خپل وخت په فرعون باندې غلبه ورکړه حال دا چې په ابتدایي وخت کې یې د خپلو ځانونو (دوه وو تنو) څخه اضافه پیروان نه درلوده، خو د تورات غوندې جلیل القدر کتاب او نهه قوي معجزې مو ورته ورکړې وې.

نو ډېر ژر دی چې تاته به هم د خپل وخت په فراغه وو باندې غلبه درکړو حال دا چې:
الف: ته خو یوه ډله پاخه مسلمان ملګري لري او یوازې نه یې.

ب: په دې باندې علاوه په تا باندې مو دغه برکتناک کتاب (قرآن کریم) هم درنازل کړی دی چې په برکت کې په تورات باندې زیات دی.

۳- نو اوس یو ځل بیا زمونږ د پلوه مشرکان (کفار) مخاطب کړه چې: ایا تاسو بل کتاب ته نه بلکې دغه مبارک کتاب (قرآن کریم) ته د انکار په نظر ګورئ؟ ایا تاسو د موسی عليه السلام د فرعون څخه د عبرت درس نه اخلئ چې خپل انکار ته ادامه ورکوي؟

توضیحات

۱- اکثر و مفسرینو کرامو^(۱) په ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا﴾ کې د درېواړه کلمې "فُرْقَانَ، ضِيَاءً، ذِكْرًا" د تورات څخه کنایه ګنلې دي چې دا کتاب په درېواړو صفاتو باندې مشتمل وه، خو مونږ ته بهتره برېښي چې په تورات پورې انحصار ورنه کړی شي ځکه چې ذکر شوي درېګوني صفات لکه چې په تورات باندې صادقېدل په معجزاتو باندې یې هم صدق موندنه کاوه. نو باید چې درېواړه کلمې د تورات او معجزاتو څخه عبارت وګنلې شي.

۲- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الانعام: ۹۲] ایت لاندې د ﴿مُبَارَكٌ﴾ کلمه بڼه تحلیلې کړې ده، او د قرآن کریم برکات مو شرحه کړي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه ګورو.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (۱۱) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿۱۲﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿۱۳﴾

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۴﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ

الطَّالِبِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۶﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۱۷﴾ فَجَعَلَهُمْ

جُدَدًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۲۶۲: روح المعاني ج ۱۷ ص ۵۷

قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُّهُمْ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ ﴿۵۱﴾ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ
 عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِفَالِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ
 ﴿۵۳﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۵۴﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا
 تُنزِلُ آيَةَ يَنْطِقُونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
 يَضُرُّكُمْ ﴿۵۷﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۸﴾

[۵۱] او یقیناً مونږ ابراهیم ﷺ ته د موسیٰ ﷺ او هارون ﷺ څخه وړاندې د ده جامع هدایت وړ کړی وه، او مونږ په ده باندې پوهېدونکي وو (چې استعداد یې پکښې شته دی).
 [۵۲] (ای پیغمبره!) هغه وخت (یاد کړه کله چې) ابراهیم ﷺ خپل پلار او خپل قوم ته وویلې چې دغه مثالي مجسمې څه شی دي؟ (ستاسو څه په درد خوري؟ البته) کومو ته چې تاسو د عبادت په

څپ (د منجاورانو غونډې) ولاړ یاست.
 [۵۳] مشرکانو (په جواب کښې) وویلې چې: مونږ همدې (بوتانو) ته خپل پلرونه عبادت کړونکي موندلي دي (نو مونږ د خپلو پلرونو په تگلارې روان یاستو).

[۵۴] ابراهیم ﷺ وویلې چې: یقیناً تاسو او ستاسو پلرونه په څرگنده گمراهۍ کښې یاست.
 [۵۵] مشرکانو وویلې چې: (ای ابراهیمه!) ایا ته مونږ ته په حقه راغلی یې او که د ساتیروونکو څخه یې؟ (ته رښتیا وایې او که توبه کوي؟).

[۵۶] ابراهیم ﷺ وویلې چې: (زه توبه نه کوم) بلکې ستاسو رب ﷻ د اسمانونو او ځمکو رب دی (البته) هغه رب چې د اسمانونو او ځمکو مجموعه یې بدون د سابقه مثله پیدا کړې ده. او زه په همدغه کار باندې د شهادت ورکونکو څخه یم (او اعتراف پرې کوم).

[۵۷] او په الله ﷻ مې دې سوگند وي چې زه به هر ورو خامخا ستاسو د بوتانو (په ماتولو) کښې زیار وباسم، (البته) د هغه څخه وروسته چې تاسو (مېلې ته) مخونه په داسې حال کښې ورواړو چې (بوتانو ته) شا کوونکي یاست.

[۵۸] نو ابراهیم ﷺ (ټول) بوتان میده-میده کړه مگر لوی بوت (چې) دوی ته (لوی ښکارېده)، شاید چې مشرکان همدغه (لوی بوت) ته رجوع وکړي (او پوښتنه ترې وکړي چې دا ولې؟).

[۵۹] مشرکانو وویلې چې: هر چا چې دغه کار زمونږ د بوتانو سره کړی دی یقیناً چې هغه د ظالمانو څخه دی (نو معلومات را کړئ چې دا کار چا کړی دی؟).

الانبیاء (۲۱)

[۶۰] (خینو) مشرکانو وویلې چې: مونږ د یوه ځوان څخه واورېده چې بوتان یې (په بده) یادول، چې ابراهیم ورته ویل کېږي (په همدې نامه یادېږي او د بوتانو سره عداوت لري).

[۶۱] مشرکانو وویلې چې ابراهیم (نامی ځوان) د خلکو د سترگو لاندې راوولی، شاید چې دوی (د نوموړي په وړانګاری، شهادت ورکړي (او استنطاق یې وگوري).

[۶۲] مشرکانو (ابراهیم ﷺ ته) وویلې چې: ایا زموږ د معبودانو سره تا دغه کار کړی دی؟ ای ابراهیمه!

[۶۳] ابراهیم ﷺ وویلې چې: بلکې دا کار د بوتانو دغه لوی بوت کړی دی، نو تاسو ترې پوښتنه وکړئ که دوی وي چې خبرې کوي (نو جواب به درکړي).

[۶۴] نو مشرکانو خپلو ځانونو ته رجوع وکړه (او په فکر کېنې ولوېده) نو (بیا) یې (د خپلو ځانونو سره) وویلې چې: یقیناً همدا تاسو ظالمان یاست (چې بوتان مو بې حفاظته پرېښي وه او د ابراهیم ﷺ سره جګړه کوی).

[۶۵] بیا (د فکر او حجت د حیثه) په خپلو سرونو باندې نسکور کړی شوه (او وې وویلې چې: ای ابراهیمه!) ته خو پوهېږي چې دغه (معبودان) خبرې نه کوي.

[۶۶] ابراهیم ﷺ وویلې چې: ایا نو تاسو بدون د الله ﷻ څخه د هغو شیانو عبادت کوئ کوم چې تاسو ته نه د څه شي ګټه رسولی شي او نه درته د ضرر د رسولو (توان) لري؟

[۶۷] تاسو ته او هغو شیانو ته افسوس (او د اُف کلمه ده) د کومو چې تاسو د الله ﷻ څخه په غیر عبادت کوئ.

ایا نو تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ؟ (چې په حسرت او افسوس باندې پوه شی).

د مطلب خلاصه

د پیغمبرانو د حالاتو د بیان څخه په ذکر شوو ایتونو کېنې د ابراهیم ﷺ حالات نازل شوي دي نو حاصل یې داسې راڅېږي چې:

ای پیغمبره! په خپل امت باندې عموماً او په قریشو مشرکانو باندې خصوصاً د ابراهیم ﷺ حالات قرائت کړه چې د دوی نیکه دی، شاید چې څه عبرت ترې واخلي او د بوت پرستی څخه توحید ته راوگرځي، هغه دا چې:

۱- یقیناً مونږ لا د موسی ﷺ او هارون ﷺ څخه پخوا ابراهیم ﷺ ته د سمې لارې د پېژاندلو سلیقه او استعداد ورکړی وه او مونږ ورباندې پوه وو چې د خپل استعداد په مطابق کار کولی شي او د باره یې وتلی شي. د ښه وضاحت دپاره د ابراهیم ﷺ د مبارزې لاندې قیصه په خپل امت باندې ولوله چې د مشرکانو په مقابل کېنې په څومره قوي عزم سره ودرېد او د خطرناکو پلانونو څخه یې ونه ډار شو چې:

۲- هغه وخت خپل امت ته ورپه یاد کړه چې ابراهیم ﷺ د خپل قوم سره عموماً او د خپل پلار

ابراہیم عليه السلام: دغه مجسمې څه شی دي؟ دغه څه ارزښت لري چې تاسو په خپلو لاسونو باندې جوړې کړې دي او په عبادت باندې یې په دوامداره توګه کلک ولاړ یاست؟ ایا دغه تمثالونه (مجسمې) تاسو ته په عبادت سره څه ګټه رسولی شي؟ او یا د عدم عبادت په مودت کېنې تاسو ته د څه ضرر رسولو توان لري؟

مشرکان: دغه مجسمې که مونږ ته نه ګټه رسولی شي او نه د ضرر توان لري هم مونږ یې ځکه په عبادت باندې کلک یاستو چې مونږ په همدغه حالت باندې خپل پلرونه موندلي وه، چې د همدغو مجسمو په عبادت باندې به مشغول وه، دا مونږ ته د هغوی څخه راپاتې دي او مونږ نه غواړو چې د خپلو پلرونو لاره پرېږدو او په هغې لارې باندې روان شو کومې ته چې ته دعوت راکوې.

ابراہیم عليه السلام: عجیبه ده چې تاسو د خپلو پلرونو په پتو سترګو تقلید کوئ، او د هغوی په کړنلاره کېنې سوچ او فکر نه کوئ چې هغوی په حقه روان وه او که باطله لاره یې خپله کړې وه؟ که بالفرض تاسو دغه ډول سوچ کړی وی د هغوی پیروي به مو نه وی کړې او دا ځکه چې هغوی په خپل وخت کېنې په ښکاره ګمراهۍ کېنې اخته وه او تاسو نن ورځ په څرګنده بې لارۍ کېنې واقع یاست، نو بهتره دا ده چې د هغوی څخه صرف نظر شی.

مشرکان: ای ابراهیمه! ایا دغه خبرې د زړه څخه کوې او که ساتیري کوې؟ ته د خپله ځانه سره فکر وکړه او خپله خوله اداره کړه، دا څه وایې؟ ایا دا خبره د کولو ده چې مونږ او زمونږ پلرونه ټول ګمراهان یاستو او یوازې ته په سمه لاره باندې روان یې؟

ابراہیم عليه السلام: زه ساتیري نه کوم بلکې تاسو ته په قصدي توګه وایم چې ستاسو په لاسونو جوړې کړې شوي مجسمې ستاسو حقيقي معبودان نه دي، تاسو د هغو په عبادت کېنې خطا شوي یاست بلکې: الف: ستاسو حقيقي معبود او حقيقي پالونکی هغه اقدس ذات دی کوم چې د اسمانونو او ځمکو حقيقي پالونکی دی.

ب: همدغه اقدس ذات هر شی پیدا کړی دی، یا په بل عبارت حقيقي معبود هغه اقدس ذات دی چې اسمانونه او ځمکې او هم تاسو او ستاسو معبودان یې پیدا کړي دي، او د نشت څخه یې موجود کړي دي، ایا ستاسو مجسمې پیدا کول کولی شي؟

ج: تاسو خبردار اوسېږئ، زه تاسو ته خپله عقیده په ډاګه اعلانوم او په دې باندې د شهادت لارکوونکو څخه یم چې حقيقي معبود یګي یو الله ﷻ دی چې اسمانونه او ځمکې یې پیدا کړي دي او د هغو شیانو خالق هم دی په کومو باندې چې دغه دواړه مشتمل دي.

د: زما دې په خپل رب ﷻ باندې سوګند وي چې زه به هر ورو تاسو ته ستاسو د باطلو معبودانو ناتواني دروښایم، او داسې پټ تدبیر به ورسره وچلوم چې تاسو یې هم په ناتوانۍ باندې اعتراف وکړئ، البته دا هله چې تاسو خپلې میلې ته مخې وګرځوئ او دغو باطلو معبودانو ته شا کړئ (دلته یې یوازې پرېږدئ).

ابراهيم عليه السلام: خپله نقشه عملي کړه:

۳- کله چې مشرکان خپلې مېلې ته لاره او بوتخانه بې چپراسي (بې محافظه) پاتې شوه، نو

ابراهيم عليه السلام په بوتانو باندې خپله نقشه عملي کړه چې:

الف: يو تبر يې د خپله خانه سره واخست او بوتخانې ته ورننووت، نو ټول بوتان يې په تبر باندې پرچه-پرچه او ټوټه-ټوټه کړه، مگر هغه بوت يې روغ رمت پرېښود کوم چې د مشرکانو په نزد لوی برېښېده او د نورو په نسبت يې ورته په درانه نظر کاته، او يا هغه چې جسم يې د نورو څخه غټ وه.

ب: بيا يې خپل تبر د همدغه غټ بوت په غاړه کښې واچاوه، تا به ويل چې غټ بوت په ورو بوتانو باندې په غصه شوی دی او ټول يې د تبر د خولې څخه ويستلي دي، او غصه يې لا اوس هم سره نه ده (تبر يې په غاړه کښې پروت دی).

ج: ابراهيم عليه السلام دغه کار د دې دپاره عملي کړ ترڅو ده عليه السلام ته د مشرکانو سره د سوال جواب زمينه برابره شي، چې هغوی به ورته رجوع وکړي چې دا کار دې ولې کړی دی؟ او ابراهيم عليه السلام به جواب ورکړي چې د دغه مشر بوت څخه پوښتنه وکړي.

مشرکان د ميلې څخه راستانه شوه:

۴- کله چې مشرکان د ميلې څخه راستانه شوه او په بوتخانه کښې يې د خپلو بوتانو په حالت باندې سترگې ونيستې چې ټول وهل شوي (ټکول شوي) پراته دي او پوازې يو بوت تبر په غاړه روغ رمت دی، نو په خپلو منځو کښې يې يو تر بله لاندې سوال جواب وکړ:

الف: يوې ډلې وويلې چې: زمونږ د معبودانو سره دغه بد عمل چا انجام کړی دی؟ يقيناً چې د دې کار انجاموونکی د سختو ظالمانو څخه دی، چې دغسې ناوړه کار يې زمونږ د مقدساتو سره اجراء کړی دی.

ب: ځينو نورو وويلې چې: په کوم وخت کښې چې مونږ مېلې ته روان وو هلته مونږ د يوه ځوان څخه واورېده چې زمونږ بوتان يې په بده يادول، او حتی په سوگند سره يې ورته د بدې رسولو اراده وکړه. نوموړی ځوان په مجالسو کښې د ابراهيم په نامه بلل کېږي، نور يې نو مونږ نه پېژنو چې کوم يو ځوان دی.

ج: کله چې بوت پرستانو ته د بوت شکن پته ولگېده نو سمدستي ټولو په يوه خوله نارې کړې چې: هلی ژر شی! ابراهيم نامی ځوان دلته حاضر کړئ او د ټولو خلکو په وړاندې يې ودرؤئ او د استنطاق لاندې يې ونيسئ، ترڅو د يو پلوه ټولو خلکو ته د نوموړي وړانکاري او د بوتانو سره بې ادبي څرگنده شي او ټول ورته په غصه شي، او د بله پلوه شايد چې په خپل بد عمل باندې اعتراف وکړي او يا پرې شاهدان شاهدي ورکړي چې ذکر شوي بد عمل د همدغه د پلوه صورت نيولی دی، ترڅو د خپل بد عمل سزا د خلکو په وړاندې وگالي.

د ابراهیم ﷺ: څخه استنطاق:

۵- کله چې ابراهیم ﷺ د خلکو اجتماع ته وروغوښتل شو او د ماتو کړی شوو بوتانو ترڅنګ ودرولی شو، نو د مشرکانو سره یې په لاندې ډول سوال جواب وکړ:

مشرکان: ای ابراهیمه! ایا دغه کار تا کړی دی؟ ایا دغه کار د کولو وه؟ ته ورته وگوره! یا په بل عبارت: ایا ته همغه سړی یې چې زمونږ د معبودانو سره دې د اهانت او سپکاوي عمل ترسره کړی دی؟ ابراهیم ﷺ: دا کار ما نه دی کړی بلکې دا کار ستاسو د بوتانو دغه مشر بوت کړی دی چې تیر یې په غاړه کښې پروت دی او غصه یې لانه ده سره شوی، نو:

اول: تاسو د مشر بوت څخه پوښتنه وکړئ او د استنطاق لاندې یې ونیسئ چې په کشرانو باندې په څه خبره په غصه شوی دی چې ټول یې تادیباً میده-میده کړي دي.

دوهم: او یا مات شوي بوتان وپوښتنئ چې تاسو چا میده-میده کړئ؟، او یا تاسو ته مشر بوت په څه غصه شوی وه؟.

درېم: نو ای مشرکانو! که ستاسو بوتان خبرې کولی شي نو تاسو به په اصل حقیقت باندې خبر کړي، چې دا کار ما کړی دی او که مشر بوت کړی دی؟

مشرکان: د ابراهیم ﷺ د ذکر شوي بیان په اورېدلو سره مشرکان هک پک ودرېده او د لاندې کیفیت سره مخامخ شوه:

الف: دوی په خپلو گروانو کښې سرونه ښکته کړه او خپلو ځانونو ته متوجه شوه او په خپلې غلطۍ باندې یو ځل بیا پوه شوه نو یو تر بله یې سره وویلې چې:

ب: چې یقیناً تاسو ظالمان یاست چې د یوه پلوه د داسې شیانو عبادت کوئ کوم چې اقلاً د خپلو ځانونو څخه دفاع نه شي کولی، او د بله پلوه مو دغه خپل معبودان دلته بې پېره داره پرېښي وه او تاسو ټول د څرمې مهلې ته وتلي وئ چې میده-میده کړی شوي دي، که نه نو د دغه خجالت سره به نه وی مخامخ شوي.

ج: بیا مشرکان بېرته سرچپه شوه او د برېښنا غونډې کومې نرۍ رڼا چې د دوی په زړونو کښې پرې وهلی وه او د هغې په سبب یې خپلو ځانونو ته د ﴿أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ لقب ورکړی وه هغه بېرته ژر مړه شوه.

خو په داسې خبره باندې یې تلفظ وکړ کومه چې د دوی په ضرر تمامېده او د ابراهیم ﷺ استدلال ته یې قوت ورکاوه هغه دا چې:

د: ای ابراهیمه! یقیناً ته خو پوهېږې چې زمونږ دغه معبودان چې ستا د نظر لاندې دي، خبرې نه شي کولی، نو زمونږ څخه یې د استنطاق غوښتنه مه کوه، او خجالت مو مه اضافه کوه، خو د دې سره سره زمونږ خپله تگلاره نه شو بدلولی.

۵- ای پیغمبره! په دغه وخت کښې ابراهیم ﷺ هغه مطلب ته ورسېد د کوم دپاره یې چې بوتان

میده-منیده کړي وه، نو هغوی یې مخاطب کړه چې:

الف: ای مشرکانو! ایا نو تاسو د هغو شیانو عبادت کوئ کوم چې تاسو ته د عبادت په صورت کې نه شي رسولی، او د عدم عبادت په صورت کې مو د ضرر په رسولو باندې توان نه لري؟
ب: حال دا چې تاسو د هغه اقدس ذات عبادت د پنبو لاندې کړی دی چې ستاسو گټه او تاوان یې دواړه په واک او اختیار کې دي.

ج: تاسو او ستاسو معبودانو ته افسوس دی او زه خپله زړه تنگي د أف په ویلو سره څرگندوم.
د: ایا نو تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ؟ ایا دغسې کار د هوبنیارانو سره مناسب دی؟ نو دا دی زه یو ځل بیا تاسو سمې لارې ته رابولم چې شریکات پرېږدئ او د خپل رب ﷻ په وحدانیت باندې عقیده وکړئ چې هیڅ شریک نه لري.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ د "رُشْد" کلمه د "غِي" د کلمې په مقابل کې استعمالېږي او "غِي" هغه جهل ته ویل کېږي کوم چې د فاسد اعتقاد څخه منشا اخستې وي^(۱)، نو په دې تقدیر "رُشْد" د هغې پوهې نوم دی کومه چې په صحیح اعتقاد باندې ولاړه وي، نو د رشد په مفهوم کې د نبوت څخه نیولې آن د دنیاوي هوبنیاری پورې ټولې بېګنې او سرلوری شاملې دي.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: په ذکره شوې ټکړه کې د ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ کلمه د اضافت څخه پرې کړه شوې ده خو مضاف الیه بالکل د نظره نه دی غورزولی شوی چې د همدغې کلمې پېښ ورباندې دلالت کوي. نو پوښتنه دا ده چې هغه د څه شي څخه عبارت دی؟

مونږ وایو چې: د مضاف الیه په تعین کې یې که څه هم مفسرینو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۲)، لکه نبوت او بلوغ او داسې نور؛ خو کوم تعین چې د قرینې په بنیاد صورت نیولی دی هغه دا دی چې دلته مضاف الیه د موسی ﷺ او هارون ﷺ څخه عبارت دی کوم چې په وړاندې ایت کې ذکر دي، او ظهور یې داسې کېږي چې: "مِنْ قَبْلُ مُوسَى وَهَارُونَ" یعنې مونږ ابراهیم ته د موسی ﷺ او د هارون څخه لا وړاندې داسې جامع پوهه ورکړې وه چې د دنیا او د آخرت په امورو باندې د واقع مطابق پوهېده او د ناپوهی څخه موساتلی وه (په سوچه توحید باندې مو پوهه ورکړې وه). د اضافت په اعتبار سره د دې ایت نظیر دا ایت شریف دی چې: ﴿كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعام: ۸۴] یعنې مونږ هر یوه (اسحق ﷺ او یعقوب ﷺ) ته هدایت کړی وه او د دوی دواړو څخه مو وړاندې نوح ﷺ ته هدایت کړی وه.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۸۰، ۲۰۱

(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۴۴۲: التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۷۹

تمائیل څه معنی؟

۳- په ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ ﴾ کښې د "تَمَائِيل" کلمه د "تَمَثَال" - لکه "تَبَيَان" - جمع ده، "تَمَثَال" د هغې مجسمې نوم دی کومه چې د یوه مخلوق په شکل او څېره د لرگي یا بل شي څخه جوړه کړې شي^(۱). د هغې زمانې مشرکانو خپل بوتان د سړيو په شکل او څېرو د مختلفو شيانو څخه جوړول او ابراهيم عليه السلام ښه پېژاندل چې د مختلفو شيانو څخه جوړ دي نو په ﴿ مَا هَذِهِ ﴾ سره يې د هغو د تحقير په غرض بوت پرستانو ته پوښتنه راجع کړه چې: دا ستاسو څه په درد باندې خوري؟ دا څه ارزښت لري؟

يادونه

۴- که څه هم ځينو مفسرينو کرامو په ﴿ بَلْ رَزَقْنَاكَ مِنْ رُبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ کښې د ﴿ فَطَرَهُنَّ ﴾ بارز ضمير د "تَمَائِيل" کلمې ته ظاهر گڼلی دی چې درې ايتونه وړاندې ذکره ده^(۲)، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دغه ضمير د ﴿ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مجموعې ته راجع شي، چې ډېره نژدې ذکره ده او په "تَمَائِيل" باندې مشتمله هم ده.

نو د معنی حاصل به يې داسې راوڅېږي چې: ای بوت پرستانو! ستاسو رب هغه اقدس ذات دی چې د اسمانونو او ځمکو مجموعه يې د نشت څخه پيدا کړې ده (د دغې مجموعې په ضمن کښې ستاسو بوتان هم شامل دي) چې ونې او بوتې يې پيدا کړي دي کوم چې ستاسو د بوتانو خام مواد دي.

گيد څه معنی؟

۵- په ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ ﴾ کښې د ﴿ لَأَكِيدَنَّ ﴾ کلمه د "کيد" - لکه "کيدل" - څخه اشتقاقه شوې ده، "کيد" دې ته وايي چې څوک چاته د حيلې په توگه ضرر ورسوي چې په ظاهر کښې پرې هغه نه پوهېږي. څرنگه چې دغه ډول عمل اجراء کول لږ څه کوښښ او زيار ته ضرورت لري نو په دې مقام کښې د مجاز په توگه د "کيد" څخه همدغه کوښښ او زيار مراد دی^(۳)، يعنې زما دې په الله تعالى باندې سوگند وي چې زه به ستاسو د بوتانو په ماتولو او ميده-ميده کولو کښې زيار وباسم.

يادونه

۶- که څه هم ابراهيم عليه السلام د ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ ﴾ کلمات د خپله خانه سره پټ ويلي وه خو د ځينو خلکو غوږونو ته رسېدلي وه لکه چې وروسته يې ورباندې جاسوسي وکړه او ويې ويلي چې: ﴿ سَمِعْنَا قَتِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِتْرَاهِيمُ ﴾ يعنې مونږ د ابراهيم نامي ځوان څخه واورېدل چې بوتان يې د غصې په حال کښې يادول چې زه به يې داسې او هاغسې کړم.

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۵۹؛ مفردات الراغب ص ۴۸۲
 (۲) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۷۳
 (۳) روح المعاني ج ۱۷ ص ۶۱

ابراهیم ﷺ خپله نقشه عملي کره

۷- په ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُودًا إِلَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ کښې دپته اشاره شوې ده چې

ابراهیم ﷺ خپله نقشه عملي کره او خپل سوگند یې رښتیا کړ چې تفصیل یې دا دی:

الف: د "جُدَاذ" کلمه د "جداذة" جمع ده چې د "جد" لکه "مد" څخه اشتقاقه شوې ده. "جد" د یوه کلک شي ماتولو ته ویل کېږي او "جداذة" د هغې یوې پارچې نوم دی کوم چې د ماتولو څخه وروسته صورت ونیسي^(۱). یعنې: کله چې ټول مشرکان (د ثرمې) مېلې ته لاره او بوتخانه د محافظینو او عابدینو څخه خالي پاتې شوه، نو ابراهیم ﷺ تېر په لاس ورننووت او ټول بوتان یې میډه-میډه کړه، مگر یو بوت یې روغ پرېښود.

ب: په ﴿ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ﴾ کښې ځینو مفسرینو کرامو بارز ضمیر بوتانو ته راجع کړی دی^(۲) خو مونږ ته بهتره برېښي چې دا به مشرکانو ته راجع وي، که نه نو په اضافت سره به "کثیرهم" نازل شوی وی لکه چې په ﴿ بَلْ قَعَلَهُمْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ هَذَا ﴾ کښې په اضافت سره نازل شوی دی.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: ابراهیم ﷺ نور بوتان میډه-میډه کړه او یو هغه بوت یې روغ رمت پرېښود کوم چې مشرکانو ته کبیر او لوی ښکارېده.

ج: ځینې مفسرین کرام وايي چې: په بوتخانه کښې د موجوده وو بوتانو تعداد دوه اوياوو (۷۲) ته رسېده، چې ځینې د سرو زرو، ځینې د سپینو زرو، ځینې د اوسپنې، ځینې د زېرو، ځینې د سربو، ځینې د گانو او بالاخره ځینې د لرگیو څخه جوړ کړی شوي وه، او کوم بوت چې مشرکانو ته لوی (کبیر) ښکارېده هغه د سرو زرو څخه جوړ وه چې په ملغلو سره جړاو کړی شوی وه، او دوه سترگې یې د یاقوتو څخه جوړې وې چې د ورايه یې پړق واهه^(۳). په دې تقدیر به د "کبیر" څخه د قیمت په اعتبار سره لوی مطلب شي.

خو مونږ ته بهتره برېښي چې لویوالی به یې د مجسمې په اعتبار سره وي، او لوی بوت به یې هغه وه کوم چې د لرگي څخه جوړ وه او په ټولو باندې په جسم کښې غټ وه.

زمونږ طرز فکر ته ځینو مفسرینو کرامو^(۴) اشاره کړې ده چې په بوتخانه کښې مات کړی شوي بوتان ټول د لرگیو څخه جوړ وه، د همدې طرز فکر سره د ﴿ جُدَاذًا ﴾ کلمه هم ښه تناسبات لري ځکه چې په تېر باندې لرگي ښه میډه-میډه کېږي او د نورو فلزاتو په میډه کولو کښې تېر نه استعمالېږي. هو! څه لرې نه ده چې هغوی به فلزي بوتان هم درلوده خو په حاضر وخت کښې به په بوتخانه کښې

نه وه ایښولي شوي بلکې په نورو ځایونو او بوتخانو کښې به ایښودلي شوي وه، والله ﷻ أعلم.

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۴۷۹

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۷۴

(۳) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۵۵؛ زاد المسیر ج ۵ ص ۲۴۸؛ تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۲۳

(۴) المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۴۲

د: د "إليه" په ضمیر کښې مفسرینو کرامو متعدد احتمالونه لیکلي دي^(۱) هغه دا چې:
 اول: دغه ضمیر "کښو" ته راجع دی یعنی ابراهیم عليه السلام څکه دا یو بوت پرېښود ترڅو د استنطاق په
 وخت کښې ورباندې مشرکان ملزم کړي چې د دغه غټ بوت څخه استنطاق وکړي، او د پوښتنې په
 هکله همدغه ته رجوع وکړي، چې: جنابه! دا کار چا وکړ؟ تا ولې منعه نه کړې؟ یا ای جنابه! ته په دغو
 وړو معبودانو باندې ولې په غصه شوی وې چې ټول دې میده-میده کړي دي؟
 ای جنابه! تاته چا تیر په غاړه کښې دراجولی دی؟ او یا یې ستا په لاس کښې تړلی دی؟
 ای جنابه! ایا تاته په دې غصه درغلې وه چې مونږ ستا سره نور معبودان په عبادت کښې شریک
 گرځولي وه؟ او داسې نور.

دوهم: دغه ضمیر ابراهیم عليه السلام ته راجع دی، یعنی ترڅو مشرکان همدغه عليه السلام ته رجوع وکړي او
 همدغه ته د مباحثې او ملزم گرځولو زمینه برابره شي.
 درېم: دغه ضمیر الله تعالى ته راجع دی، یعنی شاید چې مشرکان ملزم او ملامتې شي او په نتیجه
 کښې د الله تعالى وحدانیت ته راجع شي او په ایمان مشرف شي.
 که څه هم ذکرې شوې درېواړه احتمال سره څه منافات نه لري او د بدلیت په اعتبار سره هر یو
 اراده کېدلی شي مگر مونږ ته پکښې لومړی احتمال بهتر برېښي چې د ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا
 فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ سره په ډېره ښه توګه تړاو لري.

څه چې ابراهیم عليه السلام غوښتل هغه وشوه

۸- ابراهیم عليه السلام د دې دپاره په بوتانو باندې خپله نقشه عملي کړه ترڅو مشرکانو ته عملاً
 فناعت ورکړي چې د بوتانو د لاسه هیڅ شی پوره نه دی او د خپلو ځانونو څخه دفاع نه شي کولی،
 خو زړه یې غوښتل چې په همدې ارتباط په یوه غټه اجتماع کښې د ډېرو خلکو په وړاندې هغوی
 تخجیل کړي.

دغه زمینه ورته پخپله مشرکانو برابره کړه چې ډېر خلک یې ورته راوبلل چې: ﴿فَأْتُوا بِهِ عَلَى
 أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ یعنی ابراهیم عليه السلام راوړلی چې د ډېرو خلکو د نظر لاندې یې د استنطاق لاندې ونیسو
 ترڅو ټولو ته د نوموړي وړانګاري څرګنده شي.

د مشرکانو ذکره شوې اجتماع د فرعون هغې اجتماع ته ورته وه چې د موسی عليه السلام د خجالت دپاره
 یې خپل رعیت راغونډ کړی وه خو په نتیجه کښې د ټولو په وړاندې پخپله خجالت او شرمنده شو.

د ابراهیم عليه السلام څخه استنطاق شروع شو

۹- د ابراهیم عليه السلام څخه د مشرکانو لومړنۍ پوښتنې دا وې چې: ای ابراهیمه! ایا دغه کار تا
 کړی دی؟ ایا بوتان تا میده-میده کړی دی؟ ایا د خندنۍ دپاره تا دغه غټ بوت ته تیر په غاړه کښې

^(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۲۹۸: روح المعاني ج ۱۷ ص ۶۲: التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۸۳

اچولي دي ربا دي ورته په لاس پورې ترلي دي؟
 ابراهيم عليه السلام جواب ورکړ چې: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَلَّوْهُمُ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ يعني:
 بلکې دا کار دغه غټ بوت کړی دی، نو تاسو ترې پوښتنه وکړئ که دوی وي چې خبرې کولی شي
 نو په 'هو' يا 'ته' سره به جواب درکړي.

سوال جواب

۱۰- که څوک وايي چې: ايا د ابراهيم عليه السلام ذکر شوی جواب دروغ نه وه؟ حال دا چې دروغ ويل
 گناه ده او پيغمبران د گناهونو څخه په عصمت کښې دي.
 مونږ وايو چې: ذکر شوی جواب به په هغه وخت کښې دروغ گڼلی شوی وي چې ابراهيم عليه السلام د
 بوتانو د ميده-ميده کولو څخه انکار کړی وي.
 ذکر شوی جواب خود مشرکانو په نزد او هم د ابراهيم عليه السلام په نزد انکار نه وه بلکې اعتراف وه د
 همدې کبله:

الف: مشرکانو په ذکر شوي جواب باندې دا فيصله مرتبه کړه چې: ﴿حَرَقُوْهُ وَاَنْصُرُوْا اِلٰهَتِكُمْ﴾ [۶۸]
 يعني ابراهيم عليه السلام په اور باندې وسوزئ او د خپلو معبودانو سره نصرت وکړئ.
 که بالفرض دوی ذکر شوی جواب اعتراف نه وي گڼلی نو ابراهيم عليه السلام به يې صريح جواب ته مجبور
 کړی وي او يا به يې پرې په شهادت سره اثبات کړی وي، او بيا به يې خپله فيصله اعلانې کړې وي.
 ب: همدارنگه که بالفرض ابراهيم عليه السلام خپل جواب د اعتراف په نيت نه وي کړی نو ضرور به يې
 په فيصله باندې اعتراض کړی وي او مشرکان به يې مخاطب کړي وي چې: ايا تاسو بدون د اثبات
 څخه فيصلې ته اقدام وکړ؟

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۱- که څوک وايي چې: د ابراهيم عليه السلام په ذکر شوي جواب کښې خو په صراحت سره د بوتانو
 ماتول غټ بوت ته منسوب شوي دي، نو پوښتنه دا ده چې: په څه طريقه به د هغه څخه اعتراف فهم
 کړی شي؟ او يا په څه طريقه باندې به په اعتراف باندې دلالت وکړي؟
 مونږ وايو چې: که څه هم مفسرينو کرامو نوموړی جواب په متعددو طريقو باندې تحليل کړی
 دی^(۱) مگر کومې طريقې چې مونږ ته په زړه پورې برېښي هغه دا دي:
 الف: په دې مقام کښې ابراهيم عليه السلام د يوه فرضي مثال په ضمن کښې د بوتانو په ميده-ميده
 کولو باندې اعتراف کړی دی، چې حاصل يې داسې راخپړي:
 که څه هم دغه کار ما کړی دی، خو فرض کړئ چې که دا کار دغه غټ بوت کړی وي نو ايا بوتان
 خبرې کولی شي چې حقيقت درته واضحه کړي؟، يا په بل عبارت: زه وايم چې دا کار دغه غټ بوت

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۶۵: البحر المحيط ج ۷ ص ۴۴۸

کړی دی نو ای مشرکانو ایا تاسو زما خبره ردولی شئ؟ دا گز او دا میدان د فرضي مثال لاندې وضاحتونه ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوفَةَ ۗ قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ [الانعام: ۷۶] يعنې کله چې ابراهيم ؑ ستوری وليد نو مشرکان يې مخاطب کړه چې: فرض کړئ چې دا زما رب دی، نو کله چې ستوری ولوېد نو استدلال يې ورباندې ونيوه چې دا رب نه شي کېدلی ځکه چې د سقوط او زوال سره مخامخ شو.

دوهم: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً ۖ وَإِي نَعَجَةً ۖ وَاحِدَةً ﴾ [ص: ۲۳] يعنې داود ؑ ته دوه پرېستې د سړيو په څېره په غير عادي توگه ورغلې او يوې بلې ته اشاره وکړه چې: ای داوده! دغه زما ورور دی چې نهه نوي (۹۹) گډې لري او زه فقط يو گډه لرم خو غواړي چې زما يوه گډه هم د خپلو گډو سره ضميمه کړي چې سل (۱۰۰) ورته پوره شي او زما سره يوه گډه هم پاتې نه شي، حال دا چې د ورورۍ په لحاظ بايد ټوله رمه مناصفه شي چې نيمه ما پورې ارتباط ولري او نيمه د هغه پورې نو زمونږ ترمنځ حقه فيصله وکړه.

يا په بل عبارت فرض کړه چې: دا زما ورور وي او مونږ سل گډې ولرو خو زما ورور ټولې گډې د خپل خان ملکيت گڼي او ماته يوه هم نه راپرېږدي نو ته څه حکم کوي؟

ب: که څه هم ابراهيم ؑ د بوتانو ميده-ميده کول په صراحت سره د استهزاء په توگه غټ بوت ته نسبت کړه خو د اشارې او تعريض په توگه يې پخپله اعتراف وکړ چې دا کار ما کړی دی، ځکه چې: د بوتانو ميده کولو فقط دوه احتمال درلودل، يو دا چې دا کار غټ بوت کړی وي، او بل دا چې دا کار ابراهيم ؑ کړی وي.

نو ابراهيم ؑ د استهزاء په توگه جواب ورکړ چې دا کار دغه غټ بوت کړی دی چې جارحه آله (نښې يې اوس هم په غاړه کښې پروت دی او يا يې په لاس کښې نيولی دی، خو دې خبرې ته يې اشاره وکړه چې: دا کار ما کړی دی، ته به وايي چې داسې جواب يې ورکړی دی چې: دا کار که ما نه وي کړی نو بل به چا کړی وي؟ ايا بوت دا کار کولی شي. دا طريقه په لاندې مثال کښې ډېره ښه واضحه کېږي چې:

که يوه سړي ډېر ښه ښکلی خط ليکلی وي خو يو بې سواده سړی ترې پوښتنه وکړي چې: ايا دا خط تا ليکلی دی؟ نوموړي خطاط جواب ورکړي چې: نه، دا خط تا ليکلی دی؛ ته به وايي چې د بلنډو په توگه يې جواب ورکړی وی چې دا خط خود ما ليکلی دی، ايا ته داسې خط ليکلی شې؟

يادونه

۱۲- که څوک غواړي چې د ذکرې شوې تعريضي طريقې ډېر مثالونه ولولي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱) چې ډېر زيات وضاحت يې ورکړی دی.

(۱) زاد السیرج ۵ ص ۲۵۱: صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۱۷

سوال جواب

۱۳۔ که خوک وايي چې: نبي کریم ﷺ د ابراهيم ﷺ د خولې څخه حکايت کړی دی چې: «وَأَيُّ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ»^(۱) يعني د قيامت په ورځ چې کله د محشر په ميدان کښې خلک ابراهيم ﷺ ته ورتول شي او ورته ووايي چې د الله ﷻ په حضور کښې شفاعت وکړه چې ترڅو حساب کتاب شروع شي نو هغه ﷺ به خپل اعتذار وړاندې کړي چې زه د دغه شفاعت جوگه نه يم، يقيناً زه په دنيا کښې وم چې درې دروغه مې ويلې وه نو جرئت نه شم کولی چې گبري شفاعت (لوی شفاعت) ته وړاندې شم.

همدارنگه نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ ﷺ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: قَوْلِهِ إِيَّي سَقِيمٌ وَلَمْ يَكُنْ سَقِيمًا، وَقَوْلِهِ لِسَارَةَ أُخْتِي، وَقَوْلِهِ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا»^(۲) يعني ابراهيم ﷺ بالکل په هيڅ شي کښې دروغ نه دي ويلې مگر په درې شيانو کښې: په خپله دې خبره کښې چې زه مريض يم، او مريض نه وه. او د بي بي سارې په اړوند په خپل دې قول کښې چې دا زما خور ده (او هغه يې ماندينه وه). او بالاخره په خپل دې قول کښې چې دا کار د بوتانو دغه مشر کړی دی او هغه يې پخپله کړی وه.

نو پوښتنه دا ده چې کله ابراهيم ﷺ په خپله خوله وايي چې ما دروغ ويلي وه او نبي کریم ﷺ هم وايي چې ابراهيم ﷺ دروغ ويلي وه، نو د دغو دواړو پيغمبرانو د خبرو په مقابل کښې د ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ جملې ته په فرضي تمثيل او يا تعريض باندې تاويل ورکول څه معنی لري؟

مونږ وايو چې: نبي کریم ﷺ خو په ذکر و شوو درېواړو کارونو باندې ځکه د «ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ» (دروغو) اطلاق کړی دی چې د ابراهيم ﷺ عين هغه الفاظ يې راحکاييت کړي دي کوم به چې د قيامت په ورځ اداء کړي.

او ابراهيم ﷺ به ځکه په خپلو درېواړو کارونو باندې د «ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ» (دروغو) اطلاق وکړي چې د دغه اطلاق وخت به د قيامت ډېره هيبتناکه ورځ وي، چې د خپلو غير صريحې کلماتو څخه به هضمًا للنفس په «ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ» باندې تعبير وکړي، ترڅو خپله بندگي او خپل عجز څرگند کړي، او داسې به يې وگڼي لکه چې دروغونه يې ويلي وي او گناهونه يې کړي وي چې د خجالت په سوال لاس نه شي پورته کولی.

هېر هونه شي!

۱۴۔ هبله ده چې په دې مقام کښې محترم لوستونکي لاندې دوه شيان هېر نه کړي:
الف: د ابراهيم ﷺ د درېمې خبرې ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ په هکله مفسرينو کرامو په

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۸۵

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۰

مختلفو کتابونو کښې د همدغه ایت لاندې بحثونه کړي دي چې سمدستي د تحقیق لاندې دی او د مختلفو کتابونو کښې په ارتباط د [الصفات: ۸۹] ایت لاندې بحث راروان دی.

او بلآخره د بي بي ساري رضی الله عنها په متعلق د اوږد تحقیق دپاره باید د احادیثو ځینو کتابونو ته مراجعه وکړی شي (۱) خو د دې سورت د [۶۸] ایت لاندې یې هم د الله ﷻ په توفیق ان شاء الله ﷻ د څو مهمو تکوین بیان راروان دی.

ب: د ابراهیم ﷺ کړنلاره به د نوح ﷺ او عیسی ﷺ کړنلارې ته ورته وي چې نبی کریم ﷺ په یوه ډېر اوږده حدیث کښې (۲) د نوح ﷺ څخه حکایت کړی دی چې د قیامت په ورځ به د گڼی لوی شفاعت څخه اعتذار وړاندې کړي چې زه یې جوگه نه یم، زما په ښېرا باندې ټول ساکینان غرق شوي دي، زه فقط د خپل ځان د نجات په غم کښې یم. او عیسی ﷺ به ترې معذرت وغواړي چې زه په دنیا کښې معبود گرځولی شوی وم.

چې زه په دنیا کښې معبود گرځولی شوی وم. چې زه په دنیا کښې معبود گرځولی شوی وم او نه د عیسی ﷺ حال دا چې نه د نوح ﷺ ښېرا گناه وه چې د کفارو په هکله یې صورت نیولی وه او نه د عیسی ﷺ معبودیت د ده دپاره گناه وه چې کفارو ورته په ناحقه د معبود لقب ورکړی وه، خو دوی دواړه به هر یو فقط خپل خپل عجز او بندگي د الله ﷻ په حضور کښې وړاندې کړي.

نکس څه معنی؟

۱۴- په ﴿ثُمَّ نَكُسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ کښې د ﴿نَكُسُوا﴾ کلمه د "نکس" - لکه "نصر" - څخه اشتقاقه شوې ده چې د سرچپه کېدلو معنی ورکوي چې د چا پښې پورته شي او سر یې په ځمکه باندې کېښودل شي (۳) په دې مقام کښې یې علماوو کرامو متعددې معناوې کړې دي (۴) لاندې مثالونه یې ولولئ: الف: بیا مشرکان په خپلو سرونو باندې سرچپه کړی شوه او په ﴿إِنكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ کښې یې چې په ظلم اعتراف کړی وه د هغه څخه بېرته واوښتل چې مونږ ظالمان نه یاستو، بلکې ای ابراهیمه! ته ظالم یې چې د بوتانو څخه نطق غواړې، ته خو پوهېږې چې دوی خبرې نه شي کولی، نو په همدې بهانه خپل ځان د اتهام څخه بچ کوي.

ب: بیا مشرکان د حجت د حیثه د سر په څړۍ (سرچپه) شوه، او په هغې خبرې باندې یې تلفظ وکړ کومه چې د دوی په ضرر وه او ملامتیا یې پکښې نغښتې وه، هغه دا چې: ای ابراهیمه! ته خو پوهېږې چې دا بوتان خبرې نه شي کولی. هغه جواب ورکړ چې خبرې نه شي کولی نو نفعه او ضرر هم نه شي رسولی، نو بیا یې عبادت څه په کار دی؟

ج: ذکره شوې جمله د خجالت څخه کنایي ده، یعنی بیا مشرکان دومره خجالت شوه تا به ویل چې سرونه یې د شرم څخه ځمکې ته رسولی شوي دي.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۷۴

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۶۰۳

(۳) مفردات الراغب ص ۵۲۷

(۴) روح المعاني ج ۱۷ ص ۶۶: تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۴۲

زمونږ په فکر دغه درېواړه معناوې سره يو تر بله هيڅ منافات نه لري، نو څه لري نه ده چې مشرکان د خجالت په حال کښې د فکر او حجت د حيثه سرچپه شوي وي.

يادونه

۱۵- په ﴿أَفَلَا لَكُمْ﴾ کښې د ﴿أَفِ﴾ کلمه د الله ﷻ په توفيق د [الإسراء: ۲۳] ايت لاندې د ضرورت په اندازه شرحه شوې ده چې بيا شرحه کولو ته يې څه اړتيا نه گورو.

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِن كُنتُمْ فاعِلِينَ﴾ ﴿۷۸﴾ قُلْنَا يَنبَأُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ ﴿۷۹﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿۸۰﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۱﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۸۲﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿۸۳﴾ وَلُوطًا إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿۸۴﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۵﴾

[۶۸] مشرکانو (د ناکامۍ او ملامتۍ څخه وروسته) وويلې چې: ابراهيم ﷺ (په اور باندې) وسوزوئ او د خپلو معبودانو کومک وکړئ که چرته تاسو (د کوم مهم کار) کونکي ياست (نو دغسې کار وکړئ).

[۶۹] مونږ (اور ته) وويلې چې: ای اوره! په ابراهيم ﷺ باندې سوږ (يخ) او سلامتيا شه (نو اور پرې سمدستي همدغسې شو).

[۷۰] او مشرکانو د ابراهيم ﷺ سره (په اور کښې د اچولو په حيله) د چل اراده کړې وه خو مونږ دوی دېر زيانکاران جوړ کړه (چې د مسلک بطلان يې ښه څرگند شو او خجالت يې ښه اضافه شو).

[۷۱] او مونږ ابراهيم ﷺ او لوط ﷺ ته (د خپلو دښمنانو څخه) هغې ځمکې ته نجات ورکړه په کومه کښې چې مونږ د عالمونو دپاره (مادي او معنوي) برکتونه اچولي دي (چې د شام ځمکه ده).

[۷۲] او مونږ ابراهيم ﷺ ته اسحق ﷺ (د زوی په حيث) او يعقوب ﷺ (د لمسي په حيث) د فضل د کبله وروښنل، او (دغه څلور واړه پيغمبران) مو هر يو (په لوړه درجه) صالحان وگرځول.

[۷۳] او مونږ دوی (ټول د خلکو دپاره) امامان جوړ کړه چې زمونږ په امر به يې (ورته) لارښوني کولې، او مونږ دوی ته د خير (کارونو) کولو او (هم) د لمانځه ودرولو او د زکات ورکولو وحې کړې وه. او دوی (ټول) خاص مونږ ته عبادت کونکي وه (او بس).

[۷۴] او مونږ لوط عليه السلام ته حکم (حکمت) او علم ورکړی وه (ورکړی مو وه)، او (همدارنگه) مو د هغې قریبې (بنار) څخه نجات وربښلی وه کومه چې وه چې پلټت کارونه یې کول (د نارینه وو سره یې فحاشي کوله)، یقیناً (د دغه بنار) خلک بد قوم (او هم) فاسقان وه (چې په فحاشي کښې هم ډېر ډوب شوي او د حد څخه تجاوز کونکي وه).

[۷۵] او مونږ لوط عليه السلام په خپل رحمت کښې داخل کړی وه، یقیناً لوط عليه السلام (په لوړه درجه) د صالحانو څخه وه.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د یو پلوه د ابراهیم عليه السلام د استنطاق نتیجه بیان شوې ده او د بله پلوه پکښې د هغو نعمتونو څه نومونه اخستل شوي دي کوم چې الله تعالى په ابراهیم عليه السلام او په لوط عليه السلام باندې پېرزو کړي وه. نو حاصل یې داسې راخېژي چې:

۱- ای پیغمبره! کله چې مشرکان د ابراهیم عليه السلام په استنطاق کښې او د ده سره په سوال جواب کښې خجالت او د ناکامۍ سره مخامخ شوه نو ټولو په یوه خوله وویلې چې:
الف: یو لوی خندق او یوه لویه آتښخانه جوړه کړئ (ښه قوي اور پکښې بل کړئ) او ابراهیم پکښې وسوزوئ ترڅو ټول خلک عبرت واخلي او زمونږ د ډاره د ده دعوت ته زړه ښه نه کړي.
ب: په همدې ذریعه د خپلو معبودانو سره کومک وکړئ چې د ظالم د لاسه میډه-مینده او پرچه-پرچه پراته دي.

ج: که تاسو د خپلو معبودانو څه احترام کوونکي یاست نو دغه کار وکړئ ترڅو ابراهیم په اور کښې داسې وسوزي لکه څنگه یې چې زمونږ زړونه په غم او غصه کښې سوزولي دي.
۲- کله چې مشرکانو خپله طرحه کړې نقشه عملي کړه او د ابراهیم عليه السلام د ژوندي سوزولو دپاره یې ښه قوي اور بل کړ نو مونږ اور ته وویلې او امر مو ورته وکړ چې:

الف: ای اوره یخ پخ شه، چې سوزول لا څه چې تودوالی دې هم درته پاتې نه شي.
ب: دومره یخ شه چې د ابراهیم سلامتیا په خطر کښې وانچوې، یا په بل عبارت: چې په یخوالي باندې یې ونه سوزوي.

ج: ستا یخوالی دې فقط په ابراهیم عليه السلام پورې حصر وي هسې ته چې په بل چا یا په بل شي باندې یخ کرځ شي.

۳- نو اور زمونږ د امر په مطابق خاص په ابراهیم عليه السلام باندې گلزار شو او کومه دسیسه چې ورته مشرکانو طرحه کړې وه او د توهین پلان یې ورته سنجولی وه هغه ناکام شو.

لنډه دا چې مشرکان لکه څنگه چې د استدلال په میدان کښې د ذلت سره مخامخ شوي وه همدارنگه دوی یو ځل بیا د عمل په میدان کښې هم زیات تاوانیان شوه، دا ځکه چې کوم پلان دوی دخپلې برلاسی د اظهار دپاره پیاده کړ په هغه کښې د دوی ملامتیا او توهین اظهار او په ډاگه شو.

۴۔ ای پیغمبره! هسي نه چې مونږ ابراهيم عليه السلام ته يوازې د اور څخه نجات ورکړ بلکې لاندې

انعامونه مو هم پرې عنايت کړه:

الف: ابراهيم عليه السلام او د ده ملگري لوط عليه السلام ته مو د اور څخه علاوه د مشرکانو د نورو اضرارو څخه هم نجات ورکړ او دوی ونه شو کړی چې د هجرت مخه يې بنده کړي (د هجرت لارې چارې مو ورته اسانې کړي).

ب: د دوی دواړو هجرت مو هغې ځمکې ته انجام کړ په کومه کښې چې مونږ د ټولو عالمونو دپاره برکتونه او ښېگڼې اچولي دي، او په مادي او معنوي نعمتونو باندې مو ډکه کړې ده، چې هم ترو تازه ده او هم پکښې متعدد پیغمبران تېر شوي دي.

ج: ابراهيم عليه السلام ته مو د اسحق عليه السلام غوندې يو زوی وروبښه.

د: په زوی باندې علاوه مو ورته د يعقوب عليه السلام غوندې لمسی هم وروبښه که څه هم ابراهيم عليه السلام د لمسي سوال نه وه کړی مگر زمونږ د پلوه ورعنايت کړی شو.

ه: مونږ په خپل فضل سره دغه پیغمبران (ابراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، اسحق عليه السلام، يعقوب عليه السلام) ټول او هر يو د صالحانو د ټولگي څخه وگرځول، او په لوړه صلاح باندې مو موصوف کړه.

و: دوی ټول مو د خلکو دپاره د دين امامان جوړ کړه چې په دوامداره توگه به يې ورته لارښودانې کولې.

ز: دوی ټولو ته مو وحې کړې وه چې په عمومي توگه د خير کارونه وکړي، او خلکو ته په دنيا او آخرت کښې گټه ورسوي.

ح: او په خاصه توگه مو ورته وحې کړې وه چې لمونځونه ودرؤئ او زکاتونه ورکړئ او زيار وباسئ چې هم بدني عبادتونه او هم مالي عبادتونه ترسره کړئ.

ي: لنډه دا چې ذکر و شوو ټولو پیغمبرانو ته مونږ توفيق ورکړی وه چې په دوامداره توگه د مرگ تر وخته پورې زمونږ دپاره مخلصان او عبادت کوونکي بندگان جوړ شي.

۵۔ ای پیغمبره! مونږ خاصاً په لوط عليه السلام باندې لاندې پېرزوينې کړې وې:

الف: مونږ لوط عليه السلام ته د حکم کولو توان ورکړی وه چې د خپل وخت په لانجو کښې يې د خلکو ترمنځ په حقه او په عدل سره فيصلې کولی شوې.

ب: او هم مو ورته هغه علم ورکړی وه کوم چې ورته د يو پیغمبر په حيث ضرور وه، يا په بل عبارت علم او عمل مو دواړه ورپېرزو کړي وه.

ج: لوط عليه السلام ته مو د هغو خلکو څخه نجات ورکړ کومو چې په کفر باندې علاوه خبيث کارونه هم کول، نو د هغوی ښارونه مو سرچپه کړه او لوط عليه السلام ته مو د هجرت کولو توفيق ورکړ، چې بېرته

د خپل تره (ابراهيم عليه السلام) څنگ ته ورشي او هلته سکونت اختيار کړي، ځکه چې د لوط عليه السلام قوم بد خلک وه او په دوامداره توگه فسق کوونکي وه، نو که مونږ ورته نجات نه وی ورکړی د هجرت مخه

به يې ورته بنده کړې وی.

الغرب للناس (۱۷) د: بالآخره مونږ لوط عليه السلام په خپل رحمت کښې داخل کړ، چې په دنیا کښې مو ورته د زیاتو نیکو توفیق ورکړ او په آخرت کښې به جنت ورپېرزو کړو، او دا ځکه چې نوموړی پیغمبر عليه السلام یغینا د صالحانو د ټولگي څخه وه، او په دین کښې یې رېږونه گاللي وه.

توضیحات

۱- په ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ ﴾ کښې هغې کړنلارې ته اشاره ده په کومه باندې چې په ټولو زمانو کښې منکبران او سرکشان تلل کوي، هغه دا چې کله د استدلال او حجت په میدان کښې ناکام شي نو سدستي د زور څخه کار اخلي او د خپلو مقابلینو په وهلو او ټکولو باندې لاس پورې کړي. شاید چې د ابراهیم عليه السلام د زمانې مشرکانو به د اور تعذیب ته ځکه لاس اچولی وي چې: الف: ترڅو په ابراهیم عليه السلام باندې داسې اور بل کړي لکه څنگه چې ده عليه السلام د هغوی په زړونو باندې د استنطاق په میدان کښې بل کړی وه. ب: که څه هم دا کار په یوه تناره باندې هم ترسره کېدلی شو خو غټ اور به یې په دې غرض بل

کړی وي چې: اول: ترڅو ترې نور خلک عبرت واخلي او د ابراهیم عليه السلام پیروی ته زړه ښه نه کړي، چې د استدلال په میدان کښې برلاسی شو. دوهم: ترڅو ابراهیم عليه السلام ته (د دوی په خیال) د توبې فرصت ورکړي چې بیا به نه په بوتانو باندې څه غرض وکړم او نه به یې په بدې سره یاد کړم، او دا ځکه چې د لوی اور تهیه کول په عجله سره نه شو کېدلی (څه وخت ورته په کار وه).

د ابراهیم عليه السلام د اور کمیت او کیفیت

۲- د هغه اور د کمیت او کیفیت په هکله مفسرینو کرامو^(۱) ډېر معلومات لیکلي دي کوم چې د ابراهیم عليه السلام د سوزولو دپاره بل کړی شوی وه، چې ځینې علماء کرام ورباندې د اسرائلیاتو اطلاق کوي^(۲)، مگر مونږ په دې مقام کښې فقط د لاندې معلوماتو په ذکر باندې اکتفاء کوو چې مونږ ته پکښې اسرائلیات شامل نه برېښي - والله عَلَمٌ:

الف: که څه هم په ابتداء کښې مشرکان مختلف وه چې ابراهیم عليه السلام قتل کړي او که په اور باندې یې وسوزوي؟ لکه چې الله عَلَّمَ د همدوی د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ نُزُومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ [العنکبوت: ۲۴] یعنی د ابراهیم عليه السلام د قوم جواب بل نه وه مگر همدا وه چې دوی وویلې چې: ویې وژنی او یا یې په اور باندې وسوزوی؛ خو په پای کښې د فارسي گردانو د قوم څخه یوه سړي د سوزولو مشوره ورکړه چې په همدې باندې یې فیصله وکړه، بیا

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۵۸؛ زاد المسیر ج ۵ ص ۲۵۳
(۲) انصواء البیان ج ۴ ص ۶۴۳

همدغه سري ورته منجنيق جوړ کړ^(۱) چې د همدې په ذريعه يې د لرې څخه ابراهيم ﷺ اور ته ورگوزار کړ، که نه نو څوک خو اور ته نژدې نه شو ورتلی ترڅو ابراهيم ﷺ پکښې ورواچوي.

منجنيق يوه آله وه چې په هغې زمانه کښې به پرې د ډبرو گوزارونو صورت نيوه، لکه چې په دې زمانه کښې د هوان توپ په ذريعه يو ځای بل ځای په انفلاقي گوليو باندې ويشتل صورت نيسي.

ب: د ابراهيم ﷺ د زماني د مشرکانو د تعذيب شکل اصحاب الأخدود ته ورته وه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿۱﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿۲﴾ [البروج: ۴، ۵] يعنې د خندق خاوندان دې وژل شوي وي، خندق د داسې اور څخه عبارت دی چې په ځمکه کښې د بلېدلو خاوند وه.

دوی به په ځمکه کښې لوی لوی او ژور خندقونه وکنودل او اورونه به يې پکښې بل کره بيا به يې پکښې مؤمنان معذبول لکه چې نبي کریم ﷺ يې په يوه اوږده حديث کښې ښه اوږد تفسير کړی دی^(۲).

خو دومره فرق يې درلود چې د ابراهيم ﷺ دپاره يې په خندق کښې اور بل نه کړ بلکې ښه لويه احاطه يې ورته جوړه کړه. الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ قَالُوا آتَيْنَاهُمْ لَهٗ بُنْيَانًا فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۹۷﴾ [الصافات: ۹۷] يعنې مشرکانو وويلې چې د ابراهيم ﷺ د تعذيب او وژلو دپاره يوه بڼه (قلا) جوړه کړئ او ښه قوي اور پکښې بل کړئ نو بيا ابراهيم ﷺ په دغه تېز اور کښې ورواچوی چې خلک ترې عبرت واخلي.

ج: که څه هم ځينو مفسرينو کرامو ليکلي دي چې تر اوو ورځو^(۳) يا څلورښتو او پنځوسو ورځو پورې^(۴) ابراهيم ﷺ په اور کښې ښه په ارامۍ او اسودگۍ سره پاتې شو، خو الله ﷻ ډېر ښه پوهېږي چې څومره وخت به يې په اور کښې تېر کړی وی؟

د: أم شريك رضيها وايي چې: نبي کریم ﷺ د مخرک (کريوني) په وژلو باندې امر کړی دی «وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»^(۵) يعنې کريوني (مخرک) چې وه په خپل پوکي سره يې په ابراهيم ﷺ باندې اور تېزوه.

ه: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «أَوَّلُ مَنْ يَكْتَسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ»^(۶) يعنې هغه لومړنی سړی به ابراهيم ﷺ وي کوم ته به چې د قيامت په ورځ جنتي جامې ورواغوستلی شي. شايد چې دا کار به د دې عوض وي چې ابراهيم ﷺ لومړنی سړی وه چې د الله ﷻ په لار کښې بريند شوی وه، او دا ځکه چې ابراهيم ﷺ بريند په اور کښې غورزولی شوی وه چې پښې او لاسونه يې په پرې باندې تړلی شوي وه، نو پرې ترې اور وسوزاوه او پښې او لاسونه يې ورپرانتل^(۷)، خو په داخل د اور کښې هم الله ﷻ بريند پرېښود او جنتي جامې يې ورواغوستې او په جنتي فرش باندې

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۱۸۳

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۷۱

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۳۰۴

(۴) الدر المنثور ج ۵ ص ۶۳۹

(۵) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۷۴: سنن ابن ماجه ص ۲۲۲

(۶) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۰: صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۳

(۷) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۵۰: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ۱۵ ص ۲۴۳

په ڪيٺاوه^(۱)، تا به ويل چي د گلانو په منځڪنبي په تخت باندي ناست دي.
و: د ابي بن كعب ؓ، څخه روايت دي چي اور ته د وراچولو په وخت ڪنبي ابراهيم ؑ د جبرائيل
امين ؑ سره لاندي سوال جواب وکړ:
جبرائيل ؑ: ماته څه حاجت شته؟
ابراهيم ؑ: تاته هيڅ اړتيا نه لرم.
جبرائيل ؑ: نو خپل رب ﷻ ته سوال وکړه.

ابراهيم ؑ: «حَسْبِي مِنَ سُؤَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي»^(۲) يعني دا مې بس دي او د سوال څخه كفايت كوي
چي زما رب زما په حال باندي علم لري، نو څه يې چي اراده وشي همغسې به وکړي.
ز: بالاخره عبد الله بن عباس رضه عنها فرمايي چي: «كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^(۳) يعني په كوم وخت ڪنبي چي ابراهيم ؑ په اور ڪنبي واچولي شو نو وروستني
څېره يې دا وه چي الله ﷻ مې بس دي، او الله ﷻ ډېر ښه كارساز (د كارونو اداره كوونكي) دي.

هم انكار او هم اقرار

۳- په ﴿وَأَنْصُرُوا إِلَهَتَكُمْ﴾ ڪنبي الله ﷻ د مشرکانو د خولو څخه داسې كلام راحكايت كړي دي
چي لومړي برخه يې په انكار باندي دلالت كوي او د دوهمې برخې څخه يې اقرار معلومېږي، ځكه
چي د ﴿وَأَنْصُرُوا﴾ په كلمه ڪنبي د بوتانو د الوهيت څخه انكار پروت دي، چي دوي ناتوانه دي او
كومك ورسره وکړي، او د ﴿إِلَهَتَكُمْ﴾ په كلمه ڪنبي اقرار نغښتي دي، چي دوي معبودان دي،
نم ورته په كار ده چي د خپلو عابدينو په درد باندي خوري.
الله ﷻ رښتيا ويلي دي چي: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَتْعِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ۴۴] يعني كفار
نه دي مگر د څارويو غوندي دي بلکي د څاوريو څخه هم د لارې د حيشه بې لارې دي (حتي چي د
خپلو خبرو په تناقض باندي هم نه پوهېږي).

اور مكلف شو

۴- په ﴿يَنْتَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ڪنبي د الله ﷻ د پلوه اور په داسې كلام باندي
مكلف كړي شو چي درې قيدونه يې درلوده، چي په لاندي ډول واضح كېږي:
الف: يو قيد يې ﴿بَرْدًا﴾ دي يعني چي اي اوره مې كېږه مه بلکي يخ (سور) شه، نو د اور د لمبو
په شدت ڪنبي څه نقصان واقع نه شو، خو فقط گرمي ترې جدا شوه، كه نه نو اور به سمدستي مړ
شوي وي يو وړوكي اووچوكي به يې هم نه وي سوزولي.

(۱) تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۵۹

(۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۵۰

(۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۵۵

ب: بل قید یی ﴿ سَلَمًا ﴾ دی چې سلامتی درلودونکی شه، هسې نه چې په یخوالي (سور والی) سره سوزول وکړې، لکه چې واوره سوزول کوي.
ج: بل قید یی د ﴿ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ ﴾ دی چې ای اوره! باید ستا ذکر شوي دواړه خاصیتونه فقط د ابراهیم عليه السلام په هکله دي او بس. نو اور د ابراهیم عليه السلام څخه په غیر د نورو خلکو دپاره په خپل سوزوونکی خاصیت باندې باقي پاتې وه.

ابراهیم عليه السلام نجات مونده کړ

۵- که څه هم الله تعالى فرمایلي دي چې: ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ [العنکبوت: ۲۴] یعنې نو مونږ ابراهیم عليه السلام ته د اور څخه نجات ورکړ، مگر په دې ایت شریف: ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ کښې د اور څخه نجات مطلب نه دی بلکې د دښمنانو څخه نجات مراد دی، او دا ځکه چې: الف: دلته د "نَجَّيْنَاهُ" په ضمیر باندې (چې ابراهیم عليه السلام ته راجع دی) د "لُوطًا" کلمه عطفه ده، یعنې مونږ ابراهیم عليه السلام او لوط عليه السلام دواړو ته نجات ورکړ، او پوره واضحه ده چې لوط عليه السلام خو په اور کښې نه وه اچولی شوی چې بیا ترې نجات ورکړی شوی وی، بلکې دلته مطلب دا دی چې دوی دواړو ته مو د دښمنانو څخه نجات ورکړ.

ب: د ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ کلمات هم همدا مطلب تاییدوي، یعنې مونږ هغوی دواړه د دښمنانو څخه جدا کړه او هغې ځمکې ته مو د هجرت توفیق ورکړ په کومه کښې چې مونږ معنوي او مادي نعمتونه اچولي دي، ډېر پیغمبران مو پکښې پیدا کړي دي او په هر ډول پاکیزه روزبو او میوجاتو باندې مو ډکه کړې ده چې هغه د شام ځمکه ده^(۱).

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې: نبي کریم صلى الله عليه وسلم په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «هَاجَرَ اِبْرَاهِيمُ بِسَارَةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمَلُوكِ»^(۲) یعنې ابراهیم عليه السلام د بي بي سارې رضی الله عنها سره هجرت وکړ نو یوه ښار ته یې ور داخله کړه چې هلته د متکبرو پاچاهانو څخه یوه متکبر پاچا حکومت کاوه او ابراهیم عليه السلام خپله مېرمن (بي بي ساره رضی الله عنها) په همدغه سفر کښې د خور په نامه بللې وه چې: «هَدِيهِ اُخْتِي» دغه زما خور ده^(۳).

دا د یوه پلوه، او د بله پلوه علماء کرام وایي چې: ذکره شوې قیصه په مصر کښې واقع شوې وه او متکبر ظالم پاچا د مصر پاچا (فرعون) وه چې د مصر د فرعونیانو څخه لومړنی فرعون وه^(۴).

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۵: تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۴۷

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۹۵

(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۴۵۲

(۴) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ج ۱۵ ص ۲۴۹

نو پوښتنه دا ده چې: دا به څنگه امکان ولري چې ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ د شام څخه عبارت شي او ابراهيم عليه السلام دې همدلته هجرت کړی وی حال دا چې د عراق څخه شام ته د غزېدلې لارې په اوږدو کښې خو مصر موقعیت نه لري بلکې په څنگ پروت دی؟
 مونږ وايو چې: ابراهيم عليه السلام په خپل هجرت کښې شام ته په بدله لاره باندې ورغلی وه ترڅو د مشرکانو د پلوه تعقيب نه شي، يا په بل عبارت شام ته په اوږده لاره باندې تللی وه چې د مصر د درې څخه وروسته هلته رسېدلې وه^(۱).

درې ملگري په لاره کښې څلور شوه

۷- په ابراهيم عليه السلام باندې خپلې مېرمنې ايمان راوړی وه چې د ده عليه السلام خپله ترله وه او ساره رضي الله عنها نومېده او د هاران الاکبر لور وه، او بل پرې خپل وراره ايمان راوړی وه چې لوط عليه السلام نومېږي او د هاران الاصغر زوی دی^(۲). لنډه دا چې د ابراهيم عليه السلام تره هاران الاکبر نومېده چې د بي بي سارې رضي الله عنها پلار وه، او ورور يې هم هاران الاصغر نومېده چې د لوط عليه السلام پلار وه.
 نو دوی درېواره (ابراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، ساره رضي الله عنها) د هجرت ملگري وه خو کله چې مصر ته ورسېده ترڅو شام ته په اوږده لاره لاړ شي، نو هلته يې د يوه ظالم متکبر پاچا (د وخت فرعون) سره يوه قيصه پېښه شوه^(۳) چې څه مهم ټکي يې لاندې لوستلی شئ:
 الف: د وخت فرعون بي بي سارې رضي الله عنها ته اشاره وکړه او ابراهيم عليه السلام يې مخاطب کړ چې دا څوک ده چې ستا سره ملگري ده؟

ابراهيم عليه السلام جواب ورکړ چې: دا زما خور ده او زه يې ورور يم.
 دا د دې دپاره چې د کافر پاچا به چې کله کومه ښځه خوښه شوه نو د هغې مېړه به يې واژه.
 ب: ابراهيم عليه السلام بېرته خپلې مېرمنې ته راستون شو او ورته يې وويل چې ما کافر پاچا ته ته د خور په نامه باندې معرفې کړې يې، نو ته هم ورته ووايه چې زه يې خور يم، څرنگه چې نن ورځ په دنيا کښې بله مسلمانان ښځه نشته نو ته حقيقتاً زما ديني (اسلامي) خور يې.
 ج: کله چې بي بي ساره رضي الله عنها پاچا خپل خان ته وغوښتله نو د بد لمنۍ نيت يې ورته وکړ، خو الله ﷻ په خپل کومک سره سمدستي نوموړی پاچا په داسې مرض باندې مبتلا کړ چې لاسونه او پښې يې د اختياره وواته، تا به ويل چې څنګدن يې دی.
 د: خو بي بي سارې رضي الله عنها الله ﷻ ته سوال وکړ چې: ای الله ﷻ دغه کافر بېرته جوړ کړه ځکه چې که مړ شي نو ماته به گوته ونيوله شي چې دغې ښځې وژلی دی. الله ﷻ سمدستي د وخت فرعون څخه مرض پورته کړ او عادي حال ته يې رجوع وکړه خو:
 ه: سمدستي يې بيا بي بي سارې رضي الله عنها ته لاس اوږد کړ خو بيا په ذکر شوي مرض باندې اخته

(۱) المعمر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۴۸
 (۲) تاريخ الطبري ج ۱ ص ۱۷۱: تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۶۰
 (۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۷۴، ج ۲ ص ۶۸۵

شو مگر د بي بي ساري رضاعها په دعاء باندې بيا جوړ شو، لنډه دا چې ذکره شوې عمليه درې کرته تکراره شوه نو:

و: بالآخره د وخت فرعون بي بي ساره رضاعها رخصته کړه او د هغه رعب د کبله يې چې په نوموړي باندې پر بوتلی وه هغې ته يوه وينځه وبنبله چې "هاجره" نومېده.

ز: دغه وينځه بي بي ساري رضاعها ابراهيم عليه السلام ته وبنبله^(۱) چې د وخت په تېرېدلو سره الله جل و علا هم دغې وينځې د گېډې څخه هغه رضاعها ته اسماعيل عليه السلام وپاښه او دغه وينځه ورته أم الولد وگرځېده^(۲).

ج: اسماعيل رضاعها ته يې روده چې ابراهيم رضاعها دواړه (ماشوم او مور يې) د الله جل و علا په امر په مکه معظمه کښې دېره کړه، چې نور بيان يې د سيرت په کتابونو کښې مفصل ليکلی شوی دی.

نو درې ملگري په بي بي هاجر سره په لاره کښې څلور شوه او شام ته ورسېده، نو هلته ابراهيم رضاعها د "السبع" په نومي ځای کښې مېشت شو او خپل وراره (لوط رضاعها) يې "المؤتفكة" بنار ته ورولېږه چې تقريباً د يوې ورځې او يوې شپې په فاصله لرې ترې پروت وه^(۳).

د نافلة معنی

۸- په ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ کښې ﴿ نَافِلَةً ﴾ کلمه د "نفل" څخه اشتقاقه شوې ده چې د زیادت او فضل دواړو معناوو باندې استعمالېږي، په دې مقام کښې هم په لاندې دوه ورو تفسیرونو باندې تفسیره شوې ده:

الف: ځینې علماء کرام وايي چې ابراهيم رضاعها د الله جل و علا څخه اولاد غوښتی وه چې: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [الصفات: ۱۰۰] ای زما ربه! ماته د صالحانو د جملې څخه اولاد راوبښې، خو الله جل و علا د ده په غوښتنه باندې زیادت وکړ او يعقوب رضاعها (لمسی) يې هم د ده رضاعها په ژوند کښې وروپاښه^(۴).

ب: ځینو نورو علماوو کرامو دلته فضل او بي عوضه ورکړې ته ترجیح ورکړې ده چې اسحق رضاعها ته هم شاملېږي، يعنې مونږ ابراهيم رضاعها ته اسحق رضاعها (زوی) او يعقوب رضاعها (لمسی) دواړه د خپل فضل د کبله وربښلي وه، نو دواړه په فضل کښې شامل دي^(۵)، والله جل و علا اعلم.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې: د اسحق رضاعها څخه خو اسماعيل رضاعها مشر وه نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنياد په دې مقام کښې د اسماعيل رضاعها ذکر نازل نه شو حال دا چې دی هم په وربښلو شوو اولادونو کښې شامل وه؟

(۱) تاريخ الطبري ج ۱ ص ۱۷۳
 (۲) تفسير ابن کثير ج ۱ ص ۱۷۸
 (۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۴۵۲
 (۴) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۳۰۵
 (۵) المعرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۴۸

مونږ وایو چې: الله ﷻ د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي، خو څرنگه چې دا مقام د هغو برکاتو ذکر دی کوم چې د هجرت په سبب ابراهیم ﷺ ته ورپېرزو کړی شوي وه، او د اسماعیل ﷺ مور (هاجر) د عراق څخه په هجرت کونکو کښې شامله نه وه، نو د زوی ذکر یې هم نازل نه شو، والله ﷻ أعلم.

نمرودیان په څه شي هلاک شوه؟

۱۰- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۲۵۸] ایت لاندې لیکلي دي چې نمرودیان په ماشو باندې هلاک کړی شوه، همدغه خبره په دې مقام کښې هم ځینو مفسرینو کرامو مفصله لیکلې ده^(۱)، نو هیله ده چې یا هلته مراجعه وکړی شي چې پښتو شوې ده او یا دلته وکتله شي چې په عربي ژبه پاتې ده.

د لوط ﷺ قوم ناپاک کارونه کول

۱۱- په ﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ﴾ کښې د "خَبَائِث" کلمه د "خبیثه" جمع ده، چې د بد کار او بد خوی معنی ورکوي^(۲).

خو په دې مقام کښې د کنایې په توګه دغه کلمه د هغه بد کار څخه عبارت ده کوم چې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأعراف: ۸۰] ایت لاندې ښه شرحه کړی دی، خو دلته پرې ځینو مفسرینو کرامو څه نور سپک او پلټ خویونه هم اضافه کړي دي^(۳) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ذکر شوي قوم به د کفر او د نارینه وو سره د جنسي ارتباط په نیولو باندې علاوه په مجالسو کښې په علني توګه تیزونه هم خوشې کول، او خلک به یې په ګټکیو ویشتل.

ب: په مرغانو باندې به یې لوبې کولې، او نور بې شرمه او بې حیا کارونه به یې اجراء کول.

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۷۶﴾

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۷۷﴾

[۷۶] او (ای پیغمبره! په قرآن کریم کښې) نوح ﷺ (یاد کړه) کله یې چې (د ذکر و شوو پیغمبرانو څخه) وړاندې (مونږ ته) اواز (سوال) وکړ، نو مونږ ورته (سوال) قبول کړ.

نو نوح ﷺ او د ده (مسلمانې) کورنۍ ته مو د سخت غم (غرقېدلو) څخه نجات ورکړ.

[۷۷] او د هغه قوم څخه (په هغه قوم باندې) مو ورته کومک (نصرت) ورکړ کومو چې زمونږ ایتونو (دلایلو) ته د دروغو نسبت کاوه، یقیناً (دا) قوم بد قوم وه، نو ټول مو (د څرمې) غرق کړه (او ځمکه مو د دوی د شر څخه خالي کړه).

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۵۹: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۲۵۱

(۲) لسان العرب ج ۲ ص ۱۴۲

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۴۹: تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۶۱: تفسیر المظهری ج ۶ ص ۲۱۰

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کښې د ابراهیم عليه السلام د حالاتو څه بیان نازل شوی وه چې اب الانبياء (د ډېرو پیغمبرانو پلار) دی، او په دې ایتونو کښې د نوح عليه السلام د حالاتو څه بیان ته اشاره شوې ده چې په دوهمه درجه کښې اب البشر (د بنیادمانو پلار) دی، نو حاصل یې داسې راخپړي چې:

ای پیغمبره! اوس نو د خپل امت دپاره د نوح عليه السلام څه حالات درپه یاد کړه هغه دا چې:

۱- د ذکر و شوو پیغمبرانو (ابراهیم عليه السلام، لوط عليه السلام، اسحق عليه السلام، یعقوب عليه السلام) څخه لا وړاندې نوح عليه السلام د دعوت په سلسله کښې ډېر مشقتونه گاللي وه چې تر نهه نیم سوه کالو پورې یې خپل دعوت ته ادامه ورکړه خو په نتیجه کښې یې د خپل قوم د ایمان راوړلو څخه تمه وشکېده، نو مونږ ته یې سوال وکړ چې ای ربه! زیاتي د کافرانو څخه یو کس هم په ځمکه باندې ژوندی پرېږدي.

۲- مونږ د نوح عليه السلام سوال قبول کړ او په کفارو باندې مو ډېر لوی غم ورنازل کړ چې ټول موځای په ځای په خپلو کورونو کښې غرق کړه او د نوح عليه السلام او د ده اهل کورنۍ (کور کهول) ته مو ترې په بېرې کښې نجات ورکړ. او دا ځکه چې:

۳- مونږ د نوح عليه السلام سره د هغه قوم په مقابل کښې نصرت او کومک وکړ کومو چې زمونږ ایتونو ته د دروغو نسبت کاوه، او مسخرې یې ورباندې کولې.

۴- یقیناً چې د نوح عليه السلام قوم بد قوم وه، چې د نهه نیم سوه کاله دعوت سره هم دوی د خپل کفر او شرک څخه لاس وانخست، نو د څرمې مو غرق کړه او یو کافر مو هم د دوی څخه په ځمکه باندې ژوندی پرېښود.

توضیحات

۱- په دې مقام کښې د نوح عليه السلام د قیصې پوره بیان مطلب نه دی کوم چې په نورو سورتونو کښې ځای په ځای مفصل نازل شوی دی، بلکې په دې مقام کښې یې الله تعالی د قیصې اول او آخر ته اشاره وکړه ترڅو څرگنده شي چې پیغمبرانو ته د دعوت په اوږدو کښې مشکلات ورپېښېږي مگر عاقبت په همدوی پورې اختصاص لري او کامیابي همدوی ته ورکوله کېږي.

نو په کار دي چې د دې زمانې پیغمبر ﷺ بې حوصلې نه شي او هم د دې زمانې کفار پوه شي چې هر مورو به په انجام کښې د ناکامۍ سره مخ کېږي، البته که خپلو کفریاتو ته ادامه ورکړي.

۲- نوح عليه السلام په خپل اوږده دعوت کښې خپل قوم ته ښه راوې ونه کړې، مگر په هغه وخت کښې یې د سوال لاسونه پورته کړه کله چې ورته الله تعالی وحې وکړه چې: ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ۳۶] هیڅکله به ستا د قوم څخه (بل څوک) ایمان رانه وړي مگر هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی.

۳- د نوح عليه السلام د ښه راوو مثالونه الله تعالی مونږ ته داسې حکایت کړې دي چې:

الف: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِر﴾ [القمر: ۱۰] یعنې نوح عليه السلام خپل رب ته سوال وکړ چې: ای

زما ربه! یقیناً زه د خپل قوم په مقابل کښې مغلوب یم، نو زما سره کومک وکړې.
ب: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ۲۶] یعنې ای زما ربه! په ځمکه باندې
د کفارو څخه یو اوسېدونکی هم پرېږدې (ټول هلاک کړه).

گرب څه معنی؟

۴- په ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ کښې د 'کرب' کلمه اصلاً د دې دپاره وضعه شوې ده چې
څوک په ځمکه کښې حفریات وکړي (کندي وکني) او په بل مخ یې واړوي، خو په شدید غم کښې د
دې کبله استعمالېږي چې دروند (شدید) غم هم د سړي ژوند په بل مخ اړوي^(۱)، اما په دې مقام
کښې د لوی غم څخه د کنایې په توگه غرقېدل مطلب دي چې په کفارو باندې یې د خوشالی ژوند
سرچپه کړ او ټول پرې د څرمې هلاک کړی شوه.

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ ﴿۷۸﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ
الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۷۹﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
لِتُخَفِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾ وَلَسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهٖ
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿۸۱﴾ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ
يَفُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿۸۲﴾﴾

[۷۸] او (ای پیغمبره! په قرآن کریم کښې) داوود عليه السلام او سلیمان عليه السلام (هم یاد کړه) چې کله دوی
دواړو د کښت (په لانجه کښې) حکم کاوه (البته) څه وخت چې پکښې د یو قوم گله یې په خپل سر د
شپې د مخې څرېدلې وې (او کښت یې د حاصل د ورکولو څخه وستیلی وه).
او مونږ د دوی حکم ته حاضر وو (مونږ ورته پکښې وحې ونه کړه ترڅو په اجتهاد باندې حکم
وکړي او زیات اجر ونه وگټي).

[۷۹] نو مونږ دا (قیصه) سلیمان عليه السلام ته (د حکم د حیثه) ورپوهه (وزده) کړه (نو د ده حکم د
داوود عليه السلام د حکم څخه د متخاصمینو دپاره بهتر وه).

او هر یوه ته مونږ د حکم کولو (استعداد) او پوهه ورکړې وه (دواړو د فیصلو توان درلود)، او
(همدارنگه) مونږ داوود عليه السلام ته غرونه مسخر کړي وه چې (د ده عليه السلام د تسبیحاتو په وخت کښې به یې
ورسره) تسبیحات ویل او مرغان (موهم ورته مسخر کړي وه چې تسبیحات به یې ورسره بدرگه کول).

(۱) مفردات الراغب ص ۴۴۵

او مونږ (د دغسې عجيبه کارونو) کوونکي ياستو (مونږ ته اسان دي).

[۸۰] او مونږ داؤد عليه السلام ته د زغرو جوړولو صنعت ستاسو دپاره وربښودلی وه ترڅو تاسو د خپلو جنگونو (د ضررونو) څخه بچ وساتي، نو ایا تاسو (د دې نعمت) شکر کوونکي ياست؟

[۸۱] او (مونږ) سليمان عليه السلام ته په داسې حال کښې باد (مسخر کړی وه) چې تېز (او توند) چلېدونکی وه (او) چې د ده عليه السلام په امر به هغې ځمکې ته چلېد په کومه کښې چې مونږ برکتونه اچولي دي (چې د شام ځمکه ده)، او مونږ په هر شي باندې پوه ياستو (د هر چا استعداد پېژنو).

[۸۲] او (مونږ ورته) د شيطانانو (قوي پيريانو) څخه هم هغه څوک (مسخر کړی وه) چې په دريابونو کښې به يې ورته (د جواهرو د راويستلو دپاره) غوتې وهلې او هم به يې (ورته) کارونه کول داسې کارونه چې د دغه (کار) څخه به غير وه، او مونږ دغو شيطانانو ته (د طغيان څخه) ساتونکي وه.

د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کښې د دوه وو نورو پيغمبرانو ذکر نازل شوی دی چې الله تعالى ورسره احسانات کړي وه، نو حاصل يې داسې راخېږي چې:

ای پيغمبره! د پيغمبرانو د يادښت په لړۍ کښې اوس په خپل امت باندې د داؤد عليه السلام او د ده عليه السلام د زوی سليمان عليه السلام څه حالات قرائت کړه چې:

۱- يوه ورځې د ذکر و شوو دواړو پيغمبرانو په زمانه کښې يوه شخړه پېښه شوه چې فيصلې ته يې اړتيا درلوده:

شخړه دا وه چې د يو قوم گډې د شپې د پلوه په خپل سر کښېدلې وې او د يوه سړي کښت يې دومره خراب کړی او تاواني کړی وه چې په عين کال کښې يې د حاصل ورکولو څخه غورزولی وه.

۲- مونږ داؤد عليه السلام او سليمان عليه السلام ته په ذکره شوې شخړه کښې فيصله په وحې سزه ورونه ښودله ترڅو زموږ په حضور کښې اجتهاد وکړي او فيصله ورته موندنه کړي.

نو اول پکښې داؤد عليه السلام اجتهادي فيصله اعلان کړه او بيا د همدې فيصلې په تعقيب مونږ سليمان عليه السلام ته د شخړې فيصله الهام کړه، چې ده عليه السلام هم خپل اجتهادي حکم د خپل پلار په وړاندې بيان کړه.

نو څرنگه چې د سليمان عليه السلام اجتهادي حکم او فيصله د متخاصمينو په گټه وه، سمدستي داؤد عليه السلام د خپلې فيصلې څخه تېر شو او د خپل زوی فيصله يې تاييده او عملي کړه.

۳- ای پيغمبره! مونږ د نورو پيغمبرانو غوندې داؤد عليه السلام او سليمان عليه السلام هر يوه ته هم د شرعي فيصلو کولو توان ورکړی وه او هم مو په پيغمبري پوهه باندې پوه کړي وه، نو په خپل امت باندې د دواړو اختصاصي فضائل قرائت کړه. هغه دا چې:

الف: مونږ داؤد عليه السلام ته ډېره زياته خوش آوازي ورکړې وه نو کله به يې چې زمونږ تسبيحات لوستل غرونو به هم ورسره بدرگه کول، يا په بل عبارت غرونه مو ورته مسخر کړي وه چې د ده عليه السلام د تسبيحاتو سره به يې په خارق العاده توگه خپل تسبيحات ضميمه کول.

ب: همدارنگه به هوایی مرغانو هم د داؤد ﷺ د تسبیحاتو ویلو سره په لوړ اواز تسبیحات ویل. ای پیغمبره! مونږ چې هرکار ته اراده وکړو د هغه کوونکي یاستو او هیڅ شی زموږ د ارادې مخنیوی نه شي کولی.

ج: او هم مو داؤد ﷺ ته د زغرو د جوړولو صنعت ورزده کړی وه چې د همدې صنعت ډبره یې ستاسو دپاره ایښې ده ترڅو ترې د قیامت تر ورځې پورې تاسو استفاده وکړئ او د جنگ د ضررونو څخه پرې خپل ځانونه وساتئ. نو:

ای انسانانو! ایا تاسو زموږ د نعمتونو شکر کوونکي یاست؟ تاسو ته په کار دي چې شکر یې وکړئ ترڅو لا ډېر نعمتونه درپېرزو کړو.

د: مونږ سلیمان ﷺ ته توند (تېن) باد مسخر کړی وه چې د ده ﷺ په امر سره به یې د همدې ﷺ تخت د ځمکې څخه پورته کاوه او هغه ځای ته به یې په فضایی مزل سره رساوه په کوم کښې چې مونږ معنوي او مادي نعمتونه اچولي دي، یا په بل عبارت ذکر شوي باد به په دومره سرعت سره حرکت کاوه چې د یوې میاشتي مزل به یې د سهار د پلوه کاوه او د یوې میاشتي مزل به یې د بېگانه د پلوه سرته رساوه.

ای پیغمبره! مونږ په هر شي باندې پوه یاستو چې هر چاته د هغه سره مناسب نعمتونه ورکوو. ه: په دې باندې علاوه مونږ سلیمان ﷺ ته د پیریانو څخه قوي پیریان هم تابع گرځولي وه چې ځینو به ورته په دریاونو کښې غوږې وهلې او ډول-ډول جواهر به یې ورته ترې راویستل، او ځینو به ورته د دې څخه په غیر نور شاقه (درانه) کارونه کول او تعمیرات به یې ورته جوړول او لوی-لوی ډېگونه او لگنونه به یې ورته تیارول تابه ویل چې حوضونه دي. ای پیغمبره! مونږ وو چې د دغو قوي پیریانو ساتنه مو کوله ترڅو د سلیمان ﷺ څخه بغاوت ونه کړي، که بالفرض زموږ حفاظت نه وی نو په پیریانو باندې به یې حکومت نه وی چلولی.

توضیحات

۱- په دې مقام کښې لازمه گڼو چې محترم لوستونکي لاندې نکاتو ته توجه وکړي:
الف: د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې په ﴿فِي الْحَرْثِ﴾ کښې د "حَرْث" کلمه دلته د انگورو د تاکنونو څخه عبارت ده^(۱)، چې د انگورو باغ ښه په گل کښې وه او ښه ترو تازه وه.
ب: په ﴿إِذْ نَفَسَتْ﴾ کښې د ﴿نَفَسَتْ﴾ کلمه د "نَفَس" لکه "ضَرْب" څخه اشتقاقه شوې ده، چې اصلاً د تیت پرک (خورېدلو) معنی ورکوي لکه چې په ډانډس باندې مالوچ یا وړی خورې وړې او تیت پرک شي خو په دې مقام کښې ترې د هغو گڼو خورېدل مطلب دي کومې چې شپونکی ونه لري او د بشپې د پلوه په خپل سر په کومه ورشو کښې وڅیړي^(۲).

(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ۶۴۵

(۲) لسان العرب ج ۶ ص ۳۵۷

ج: په ﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ کښې د "هُم" ضمير لاندې دوه احتمالونه درلودلی شي^(۱):

اول: چې داؤد عليه السلام، سليمان عليه السلام او متخاصمينو ته راجع شي نو په جمعيت کښې به ورسره مطابقت ومومي، که څه هم متخاصمين حکم کوونکي نه دي مگر د حکم سره خو ارتباط درلودونکي دي.
دوهم: چې يوازې داؤد عليه السلام او سليمان عليه السلام ته راجع وگڼل شي او په محاوراتو کښې د جمعې او مثنی ترمنځ ډېر منافات نشته يوه د بلې په مقام کښې استعمالېږي، لکه چې په ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحریم: ۴] کښې د جمعې څخه مثنی مراده ده او په ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: ۱۱]

کښې جمعه (إخوة) مثنی (أخوان) ته هم شامله ده.
که څه هم په ذکر و شوو دواړو صورتونو کښې په اصل مطلب باندې څه اثر نه پرېوزي مگر مونږ ته دوهم احتمال په زړه پورې برېښي، والله عَلِيمٌ.

د: په ﴿فَفَهَّمْنَهَا﴾ کښې د "هَا" ضمير همدغې موضوع ته راجع دی کومې ته چې وړاندې اشاره شوې ده، چې بايد په "قضية" يا "حادثه" باندې ترې تعبير وکړي شي ترڅو مطابقت حاصل شي.
ه: ذکره شوې قضيه يا حادثه مفسرینو کرامو د سلفو صالحينو څخه په متعددو صورتونو کښې روايت کړې ده^(۲)، که څوک اوږده بحث ته خوشالېږي هملته دې مراجعه وکړي، مونږ يې دلته فقط د لاندې ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو:

اول: يوه سړي د انگورو يو باغ درلود چې ښه په گل کښې تازه ولاړ وه او د شپې د مخې د خلکو د گډو رمه په خپل سر پرته د شپونکي څخه وروکښېده، پانې يې ترې وخورې او گلان يې ترې وځنډل، يا په بل عبارت په همدغه کال کښې يې د حاصل د ورکولو څخه وويست.
دوهم: باغوان د گډو د خاوندانو څخه د باغ خساره وغوښتله خو دوی يې د ورکړې څخه انکار وکړ آن تردې چې همدا موضوع په ذکر شوي کم او کيف سره داؤد عليه السلام ته د فيصلې دپاره وړاندې کړې شوه.

درېم: داؤد عليه السلام ته په موضوع کښې وحې ونه شوه نو د مجبوريته د کبله يې په اجتهاد باندې داسې فيصله وکړه چې:

ټوله رمه يې باغوان ته په تاوان کښې ورکړه، البته چې د رمې قيمت به ورته د باغ د خسارې سره مساوي څرگند شوی وي، نو د خسارې جبيره يې په رمې سره وکړه او موضوع يې فيصله کړه.
څلورم: خو الله عَلِيمٌ په عين موضوع کښې سليمان عليه السلام ته د ذکر شوي اجتهاد بديل په زړه کښې ورواچاوه نو داسې فيصله يې وکړه چې:

د يو پلوه دې ټوله رمه باغوان ته ورکړه شي چې د شودو او وړيو او هم د وچغڼو او وړيو څخه يې استفاده وکړي او د خپل باغ خساره پرې تکميله کړي، او د بله پلوه دې انگور باغ د رمې خاوندانو ته

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۷۴

(۲) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۵۲: الدر المنثور ج ۵ ص ۶۴۵: تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۸۶: تفسير الخازن ج ۳ ص ۲۶۲

در تسليم کړی شي ترڅو تر هغه وخته پورې يې خدمت وکړي چې د رمې منافع يې خساره ډکه کړي. يا په بل عبارت: تر يو کاله پورې بايد باغوان او گډوالا فقط د ذوالبيدي او تصرف تبادلې وکړي او د هرچا املاک دې د هر چا په خپل خپل ځای وي، نو په دې صورت کښې به گډوالا د شديدې ملکي خسارې څخه بچ شي او د باغوان خساره به جبيره شي.

پنځم: کله چې داود عليه السلام نوموړې فيصله واورېده نو سمدستي د خپلې فيصلې څخه تېر شو او د سليمان عليه السلام فيصله يې خوښه او عملي کړه.

و: د دې دپاره چې د داود عليه السلام په هکله د چا په ذهن کښې کسر شان ونه گرځي نو الله تعالى دا ټکړه و: **﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾** نازل کړه، يعنې مونږ داود عليه السلام او سليمان عليه السلام هر يو په حکم کولو او په لدني علم باندې سرلوړي کړي وه او دواړو ته مو عالي شان ورکړی وه چې اجتهادي خطا ورباندې څه اثر نه شو غورزولی؛ او همدارنگه يې د داود عليه السلام ځينې اختصاصي نعمتونو ته هم اشاره وکړه لکه د غرونو تسخير او نور.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: ايا سليمان عليه السلام ته جايزه وه چې د يوه پيغمبر (داود عليه السلام) د فيصلې په مقابل کښې بله فيصله وکړي؟ همدارنگه ايا داود عليه السلام ته روا وه چې د خپلې فيصلې څخه بېرته وگرځي؟
مونږ وايو چې: ذکرې شوې دواړه فيصلې اجتهادي وې او يوه مجتهد ته جايزه ده چې د بل مجتهد څخه مخالف حکم وکړي لکه چې زمونږ په شريعت کښې مجتهدينو علماوو کرامو ته اجتهادي اختلاف جايز دي.

همدارنگه يوه مجتهد ته روا ده چې خپل اجتهادي حکم پرېږدي او د بل مجتهد په اجتهادي حکم باندې عمل وکړي، او يا خپل دوهم اجتهادي حکم ته رجوع وکړي، د همدې کبله د امام الشافعي رحمه الله اقوال په قديم قول او جديد قول باندې ويشلی شوي دي.
هوا مونږ د لاندې وجوهو د کبله وويل چې ذکرې شوې دواړه فيصلې به اجتهادي وې او منصوبي به نه وې:

الف: د **﴿إِذْ تَحْكُمَانِ﴾** کلمه په دې دلالت کوي چې دواړه حکمونه اجتهادي وه، که بالفرض دواړه حکمونه او يا يو حکم منصوبي وي نو الله تعالى به د **﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾** تعقيب نه وي نازل کړی، چې هر يوه ته مونږ د حکم کولو توان او پوهه ورکړې وه.

ب: د **﴿فَفَهَّمْنَهَا﴾** د کلمې څخه په تبادلې سره د سړي ذهن ته ورځي چې الله تعالى سليمان عليه السلام ته د شرعي اصولو او سابقه احکامو څخه الهامي حکم وربښودلی وه، نه دا چې تازه او نوې وحې يې ورته کړې وه.

د ذکرې شوې فيصلې نظاير

۳- په دې باندې علاوه، په هغې زمانه کښې څه نور قضايا هم واقع شوي وه چې د ذکرې شوې

قضیې نظایر گنل کېږي او داوُد عليه السلام او سلیمان عليه السلام پکښې جدا جدا فیصلې کړې وې، څرنگه چې هلته یو حکم هم د منصوبیت احتمال نه لري او دواړه اجتهادي حکمونه دي، نو غالبه دا ده چې په هغې قضیه کې به هم د دواړو ترمنځ اجتهادي اختلاف واقع شوی وی کومې ته چې په ایت شریف کې اشاره شوې ده او په تفسیر کې یې بحث روان دی. د نظایرو مثالونه یې دا دي:

الف: یوه مثال او نظیر ته یې نبی کریم عليه السلام په یوه حدیث کې اشاره کړې ده چې مهم ټکي یې دا دي:

اول: دوه ښځې وې چې دواړو زامن (ماشومان) درلوده.

دوهم: د دواړو ماشومانو څخه یو تن لیوه (شرمخ) وخور.

درېم: د دواړو ښځو ترمنځ لانجه راپورته شوه، یوې وویلې چې زما زوی ژوندی دی او ستا زوی لیوه (شرمخ) خوړلی دی، بلې ښځې هم عین خبره کوله چې زما ماشوم لیوه نه دی خوړلی، ستا ماشوم یې خوړلی دی.

څلورم: داوُد عليه السلام د څه تحقیقاتو څخه وروسته فیصله وکړه او ژوندی ماشوم یې د مشرې ښځې وگانه، او کشرې ښځې ته یې د شرمخ خوړل شوی ماشوم منسوب کړ.

پنځم: دواړو ښځو خپله قضیه (د داوُد عليه السلام فیصله) سلیمان عليه السلام ته واوروله نو:

شپږم: سلیمان عليه السلام سمدستي چاره راوغوښتله او وېیل چې زه پرې دغه ژوندی ماشوم په دوه وو برخو باندې وېشم چې نیم به د یوې شي او نور نیم به د بلې شي.

اوم: د دې فیصلې په اورولو سره مشرې ښځې وویلې چې: سمه ده، دا ماشوم دوه برخې کړه او هر چاته خپله برخه ورکړه. او کشرې ښځې د خپلې برخې څخه ابراء وکړه او په ماشوم باندې یې زړه وسوزېد، چې ټول ماشوم هغې ته ورکړه.

اتم: «فَقَضَىٰ بِهِ لِلصُّغْرَىٰ»^(۱) نو سلیمان عليه السلام په ماشوم باندې د کشرې دپاره حکم وکړ چې زړه سوی یې د مشرې څخه زیات وه او همدا یې د حقیقت علامه وگڼله.

که څه هم زمونږ ورباندې نظر ونه لگېده، خو شاید چې په دغې قضیه کې به هم داوُد عليه السلام د خپل اجتهادي حکم څخه تېر شوی وي او د سلیمان عليه السلام اجتهادي حکم ته به یې رجوع کړې وي.

ب: یوه بله قضیه د عبد الله بن عباس (رئیس المفسرین) رضایعها څخه روایت شوې ده^(۲) چې مونږ یې په لاندې ټکو کې خلاصه کوو:

اول: په بني اسرائیلو کې یوه ډېره ښایسته ښځه وه چې څلور کسان مشران (مخور) هر یو ورباندې مین وه، او هر یوه ترې خپله غوښتنه کوله.

دوهم: خو ښځې هر یوه ته منفي جواب ورکاوه او یوه ته یې هم غاړه نه ایښوده.

درېم: کله چې څلور واړه مایوسه (نأ امیده) شوه نو ټولو اتفاق وکړ چې په ښځه باندې تهمت

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۸۷: سنن النسائي ج ۲ ص ۲۰۷

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۷

دلگوي او د څلورو شاهدانو په حيث ورباندې د داود عليه السلام په وړاندې شهادت ورکړي ترڅو ووژله او اعدامه شي. تهمت دا وه چې:

څلورم: دغې بنڅې په خپل خان باندې سپي اموخته کړې دی، او په جنسي ارتباط کښې ترې د انسان (سړي) کار اخلي، مونږ پرې شهادت ورکوو.

پنځم: د څلورو شاهدانو د شهادت په بنياد داود عليه السلام په بنڅې باندې فيصله وکړه چې رجمه شي او د کانو لاندې ووژله شي چې په ځمکه کښې فساد کوونکې ده.

شپږم: د همدې فيصلې په تعقيب د شپې د مخې سليمان عليه السلام (په خپله هم ماشوم وه) د نورو ماشومانو سره د سات تېرې په توگه ذکره شوې قضيه د يوې ډرامې په شکل تمثيله کړه چې:

اووم: خپل خان يې قاضي فرض کړ او په يوه ماشوم باندې يې د بنڅې نوم کېښود او بالاخره څلورو ماشومانو ته يې د شاهدانو لقب ورکړ.

اتم: شاهدانو شاهدي ورکړه چې دغې بنڅې په خپل خان باندې سپي اچولی دی، خو بنڅې انکار وکړ.

نههم: قاضي څلور واړه شاهدان هر يو جدا جدا وپوښتل چې هغه سپي په کوم رنگ وه کوم چې دغې بنڅې په خپل خان باندې اچولی دی او تاسو ورباندې شهادت ورکوئ؟

لسم: نو يوه شاهد وويل چې نوموړي سپين سپي وه، بل وويل چې تور وه، درېم وويل چې زېړ وه او څلورم وويل چې خر سپي وه.

يوولسم: قاضي ته څرگنده شوه چې شاهدانو دروغ ويلي دي او په ځمکه کښې يې فساد اچولی دی نو په څلور واړو باندې يې د اعدام حکم او فيصله وکړه.

دولسم: په ذکره شوې تمثيلي ډرامه باندې داود عليه السلام خبر شو نو سمدستي يې په خپله فيصله کښې په تجديد النظر باندې شروع وکړه چې:

ديارلسم: څلور واړه شاهدان يې بېرته راوغوښتل او د هر يوه څخه يې د سپي د رنگ په هکله جدا جدا پوښتنه وکړه چې هر يوه په بېل بېل رنگ باندې جواب ورکړ.

څوارلسم: نو خپله پخوانۍ اجتهادي فيصله يې (چې لا تطبيق شوې نه وه) ماته کړه او نوې فيصله يې وکړه چې د بنڅې په عوض دې څلور واړه شاهدان اعدام شي، چې دوی په ځمکه کښې فساد اچوونکي دي نو همدا فيصله ورباندې عميل شوه او څلور واړه اعدام شوه.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: که بالفرض زمونږ په زمانه کښې هغه قضيه پېښه شي کومه چې د داود عليه السلام په زمانه کښې پېښه شوې وه چې د شپې د مخې رجه وکښې او د چا کښت او يا باغ د کاره وباسي او خراب يې کړي؛ نو څه حکم به ولري؟

مونږ وايو چې: د پخوانيو شريعتونو کوم يو حکم چې مونږ ته حکايت کړی شي او زمونږ په

شريعت ڪنبي د هغه حڪم بديل موجوديت ونه لري نو مونڙ مڪلف ياستو چي همغه حڪم په خپلو خانونو باندې تطبيق ڪړو، او كه چرته يې بديل موجوديت ولري نو مونڙ پرې مڪلف نه ياستو.

نو كه بالفرض ذڪره شوې حادثه په دې زمانه ڪنبي صورت ونيسي، په گه وال باندې هيخ تاوان نشته خو په دې شرط چي رمه پخپله ڪشېدلې وي او د شپانه مداخله پڪنبي هيخ تحقق ونه لري^(۱)،

او دا خكه چي د پورتنۍ قضيه بديل حڪم زمونږ په شريعت ڪنبي شته هغه دا چي نبي ڪريم ﷺ په يوه حديث ڪنبي فرمايلي دي چي: «وَالْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جَبَّارٌ»^(۲) يعنې د څارويو زخمي كول (يا تاوان رسول) هدر (ضائع) دي، په ځاوند باندې يې څه ضمان نشته.

همدا د ابو حنيفه رحمه الله عليه نظر دى البته چي نور امامان پڪنبي نور نظرونه لري^(۳).

يادونه

۵_ كه څوك غواړي چي د اجتهاد پورې مربوط اوږده بحثونه د نظره تېر ڪړي نو ځينو اوږدو كتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۴) چي ډېر زيات تفصيل يې ورکړى دى، چي په کومو دلايلو باندې يې تشريع اثباته شوې ده؟ او څومره ډولونه لري؟ او داسې نور، مگر مونږ فقط د يوه حديث شريف په ذڪر باندې اکتفاء کوو چي د اجتهاد په هکله روايت شوى دى هغه دا چي:

نبي ڪريم ﷺ فرمايلي دي چي: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»^(۵) يعنې کله چي يو حاکم په اجتهادي مسائلو ڪنبي د حڪم کولو نيت وکړي او اجتهاد (خپله وسه) تمامه ڪړي او بالاخره شرعي حڪم ته ورسېږي نو ده ته دوه اجرونه دي: يو د کوبنښ کولو او بل د شرعي حڪم د موندلو. او كه يو حاکم د حڪم اراده وکړي او خپله وسه هم تمامه ڪړي خو د شرعي حڪم په موندلو ڪنبي خطاء شي، نو ده ته يو اجر دى چي د شرعي حڪم د موندلو پسې يې تاند وهلى دى او کوبنښ يې ڪړى دى.

د غرونو او مرغانو تسبيحات

۶_ په ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنِيَ دَبْتَهُ اِسْاَرَهُ دَه چي الله ﷻ دَاوُدَ ﷺ ته ډېر بنايسته اواز ورکړى وه حتى چي کله به يې د زبور په لوستلو باندې شروع وکړه (چي په تسبيحاتو او تمجيداتو باندې مشتمل وه) نو غرونه به ترې متاثر کېده او خپل اوازونه به يې ورسره ضميمه کول، او همدارنگه مرغان به يې هم د اغېز لاندې واقع کېدل چي د ده ﷻ ترڅنگ به يې په تسبيحاتو باندې پيل کاوه^(۶).

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۲۳

(۲) صحيح مسلم ج ۲ ص ۷۳: صحيح البخاري ج ۱۰ ص ۲۰۳

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۳۱۴

(۴) اضواء البيان ج ۴ ص ۶۵۱-۷۳۳: التفسير الكبير ج ۲۲ ص ۱۹۵-۱۹۹

(۵) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۹۲

(۶) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۱۸۷

القراب للناس (۱۷)

الانباء (۲۱)

مونڊو د الله ﷻ په توفيق د [الإسراء: ۴۴] ايت لاندې ليکلي دي چې هر شى د الله ﷻ تسبيحات د حال په ژبه او هم د قال په ژبه باندې وايي، خو کومو تسبيحاتو ته چې په ايت شريف کښې اشاره شوې ده هغه د هغو تسبيحاتو څخه عبارت دي کومو به چې په خارق العاده توگه په جهن سره صورت نيوه چې داود ﷺ او نورو خلکو به اورېده.

نبي کریم ﷺ د داود ﷺ خوږغږۍ ته په يو حديث شريف کښې اشاره کړې او ابو موسی ﷺ يې مخاطب کړى دى چې: «لَقَدْ أُوتِيَتْ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»^(۱) يعنې يقيناً تاته (اى ابو موسی!) د داود ﷺ د ښايسته اوزونو د جملې څخه يو ښايسته اواز درکړى شوى دى. د همدې حديث شارحين وايي چې: دلته د مزمار څخه ښايسته اواز مطلب دى او د آل کلمه زانده ده.

لبوس څه معنی؟

۷- په ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ کښې د ﴿لَبُوسٍ﴾ کلمه اصلاً د هغه شي دپاره وضعه شوې ده کوم چې اغوستل کېږي، مگر په مطلق وسله کښې او يا خاص په زغرو کښې ډېره استعمالېږي^(۲) په دې مقام کښې اکثر علماوو کرامو همدغه دوهمه معنی اخستې ده.

د داود ﷺ څخه پخوا هم په جنگ کښې د خپل ځان د جفاظت دپاره د اوسپنو څخه کار اخستل کېده خو د حلقو (کړيو) په توگه نه بلکې د تختو په شکل به يې اوسپنې استعمالولې چې هم به درنې وې او هم به يې ټول بدن په ښه توگه نه شو پټولی.

نو داود ﷺ اولنى سړى وه چې د اوسپنې څخه يې کړۍ جوړې کړې او د کړيو په تسلسل او اړيدلو سره يې ترې زغري تيارې کړې چې د جامو غوندي اغوستلې کېږي^(۳).

د داود ﷺ خوراک او څښاک د همدغو زغرو څخه صورت نيوه لکه چې نبي کریم ﷺ ورته اشاره کړې ده چې: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيٌّ اللَّهُ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»^(۴) يعنې هېچا هېڅکله د دې څخه بهتر خوراک ونه کړ چې د خپل لاس د عمل څخه خوراک وکړي. او يقيناً د الله ﷻ پيغمبر (داود ﷺ) وه چې د خپل لاس د عمل څخه به يې خوراک کاوه.

الله ﷻ داود ﷺ ته په خارق العاده توگه په گوتو کښې اوسپنې نرمې او پستې گرځولې وې، دې نه څه اړتيا نه وه چې په اور يې گرمې کړي او يا يې په خټک باندې پلنه او نړۍ کړي. همدې موضوع ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ [سبأ: ۱۰] او مونږ داود ﷺ ته اوسپنه نرمه کړې وه.

سوالونه او جوابونه

۸- په دې مقام کښې د سړي په ذهن کښې لاندې پوښتنې گرځي راگرځي:

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۵۵

(۲) مفردات الراغب ص ۴۶۷: تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۵۴

(۳) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۵۴

(۴) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۷۸

الف: په ﴿ وَاسْلَمْنَا بِاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَكْثَرَ حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ الصُّبْحُ فَاعْتَبَرْنَا بِمَنْ كُنَّا فِيهَا ﴾ کښې الله ﷻ هغه باد د ﴿ عاصِفَةً ﴾ په نوم یاد کړی دی کوم چې سلیمان ﷺ ته مسخر کړی شوی وه، حال دا چې همدغه باد ته یې په بل ایت شریف کښې د رُخَاء لقب ورکړی دی چې: ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ حَيْثُ أَصَاب ﴾ [ص: ۳۶] یعنی مونږ سلیمان ﷺ ته باد مسخر کړی وه چې د ده په امر باندې به هغه ځای ته نرم چلېده کوم ته به چې د ده اراده وه، نو پوښتنه دا ده چې: ایا دا ایت د هغه سره تضاد نه لري؟

مونږ وایو چې: لکه څنګه چې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [طه: ۲۰] ایت لاندې لیکلي دي چې د موسیٰ ﷺ د همسا څخه به داسې مار جوړېده چې سرعت به یې د نري مار (جان) په څېر وه او غټوالی به یې بنامار (ثعبان) ته ورته وه، همدارنګه هغه باد چې د سلیمان ﷺ دپاره مسخر کړی شوی وه په چلښت کښې نرم (رُخَاء) وه او په سرعت کښې توند او تېز (عاصِفَةً) وه. په دې باندې علاوه، دا هم څه لري نه ده چې په ذکر شوي باد باندې به مختلف حالات ورتلل کله به تېز وه او کله به نرم وه، نو حالات به یې یا د سلیمان ﷺ په اراده باندې او یا د واقعو په اختلاف سره بدلېده.

ب: په ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ کښې دپته اشاره ده چې ذکر شوی باد سلیمان ﷺ ته مسخر شوی وه چې مبارکې ځمکې ته یې یوسي چې د شام څخه عبارت ده په کومه کښې چې د سلیمان ﷺ پایتخت پروت وه.

نو پوښتنه دا ده چې ایا بل وطن ته د تللو دپاره ورته باد نه وه مسخر کړی شوی؟ یا په بل عبارت: په دې کښې څه حکمت دی چې په ایت شریف کښې راتللو ته اشاره شوې ده او تلل (د شام څخه وتل) په سکوت کښې پرېښودل شوي دي؟

مونږ وایو چې: تللو ته یا د شام څخه وتلو ته په [ص: ۳۶] ایت کښې (چې په لومړنۍ پوښتنه کښې لیکلی شوی دی) اشاره شوې ده هغه دا چې: د ﴿ أَصَاب ﴾ کلمه د "إصابة" څخه اشتقاقه شوې ده چې د "إرادة" معنی ورکوي^(۱) یعنی مونږ د باد چلښت د سلیمان ﷺ په "إرادة" کښې ورکړی وه چې هر وطن ته به یې نیت وکړ نو همغې خوا ته به د باد مخ واړولی شو.

یادونه

۹- په ﴿ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغْوُصُونَ لَهُ ﴾ کښې الله ﷻ هغه پیریان چې سلیمان ﷺ ته به یې درانه کارونه اجراء کول او د دریابونو څخه به یې ورته ملغلرې راویستلې، د "شَیْطَانِ" په نامه یاد کړي دي، نو ځینې مفسرین کرام^(۲) د دې نامه څخه دا معلوموي چې دوی به کفار وه او د هغو پیریانو څخه به نه وه کومو چې په سلیمان ﷺ باندې ایمان راوړی وه، والله ﷻ اعلم.

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۵۲۶

(۲) روضة المعاني ج ۱۷ ص ۷۹

په هر تقدیر علماء کرام وایي چې: لومړی سری سلیمان عليه السلام وه چې د دریا بونو څخه یې ملغلرې او جواهر راویستلي دي ^(۱)، د ده عليه السلام څخه پخوا هیچا دا کار نه وکړی.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۸۳﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَعَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

وَذَكَرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴿۸۴﴾﴾

[۸۳] او ایوب عليه السلام (هم په کتاب کښې یاد کړه) کله چې ده عليه السلام خپل رب ته (په عاجزۍ سره) اواز وکړ چې یقیناً ماته ضرر (مشقت) رسېدلی دی او ته د مهربانو ډېر مهربان یې (نو د خپلې مهربانۍ د مخې ماته نجات راکړه).

[۸۴] نو مونږ ورته اجابت وکړ (د ده سوال مو قبول کړ)، نو هغه شی کوم چې د ده پورې وه چې د ضرر (مشقت) څخه عبارت وه، هغه مو ترې لرې کړ، او (هم) مونږ ورته د ده (هلاک شوی) اهل ورکړ او د اهل مثل (مو هم) ورسره (ورکړ)، (البته) د خپله نژده د رحمت د کبله، او (د قیامت تر ورځې پورې) د عبادت کوونکو د پند (او عبرت) د کبله.

د مطلب خلاصه

یعنې ای پیغمبره! په خپل امت باندې د ایوب عليه السلام قیصه هم په لاندې ټکو کښې قرائت کړه:
۱- ایوب عليه السلام خپل رب عليه السلام ته سوال وکړ چې: ای زما ربه! یقیناً ماته ډېر مشقت رسېدلی دی او ته د هر چا څخه زیات مهربان یې، نو د خپلې مهربانۍ د مخې زما څخه مشقت لرې کړې او د مصیبتونو څخه مې خلاص کړې.

۲- مونږ د ایوب عليه السلام سوال قبول کړ او د کوم سوال دپاره یې چې لاسونه پورته کړي وه هغه مو ورته داسې قبول کړه چې:

الف: کوم بدني مصیبت چې ورته رسېدلی وه د هغه څخه مو روغ رمت کړ چې بالکل پکښې مرض پاتې نه شو، او ظاهري او باطني دواړه ډوله امراض یې د بدن څخه جدا شوه.

ب: د کور کهول څه کسان یې چې په کوم تعداد کښې مړه شوي وه هغه تعداد مو ورته بېرته وروړه کړ.

ج: بلکې د تلف شوي تعداد په مثل تعداد مو نور هم ورته ورکړ. یا په بل عبارت یو په دوه مو د اولادونو پلار جوړ کړ.

د: همدارنگه دنیاوي مالونه مو هم ورته عوض کړه، حتی چې د سرو زرو باران مو ورباندې وکړ او د هر حیثه مو غني او مالدار وگرځاوه.

(۱) تفسیر الخازن ج ۵ ص ۵۸۴

ه: دا ټول مو ورسره صرف د خپل رحمت د کبله وکړ چې زمونږ دپلوه په ایوب عليه السلام باندې ورېدلې وه، یقیناً چې ایوب عليه السلام زما صبرناک بنده وه. او بل د دې کبله چې د قیامت تر ورځې پورې بندگانو ته عبرت جوړ شي، چې په هیڅ حال کېنې بې صبرې ونه کړې او په هر حال کېنې مونږ ته راجع شي، او ناامیده نه شي.

توضیحات

۱- کومې قیصې ته چې په ذکر و شوو ایتونو کېنې د ایوب عليه السلام په هکله اشاره شوې ده په هغې کېنې علماوو کرامو زینت ډېر اوږده معلومات لیکلي دي^(۱)، غالبه دا ده چې د اسرائیلیاتو څخه به خالي نه وي، حتی په ځینو معلوماتو باندې خو هر څوک پوهېږي چې اسرائیلیات دي او دا ځکه چې ځینې د نبوت د منصب سره منافات لري.

د اسرائیلیاتو په ارتباط مونږ (د آخر الزمان پیغمبر امتیان) په لاندې ډولونو مکلف یاستو:

الف: کوم چې زمونږ د شریعت سره موافق وی نو باید چې هغه قبول کړو.

ب: او کوم چې زمونږ د شریعت سره تضاد او منافات ولري نو هغه باید رد کړو او باطل یې وگڼو.

ج: په کومو کېنې چې نه موافقت وي او نه پکېنې مخالفت وي نو په کار دي چې نه یې تصدیق کړو او نه یې تکذیب کړو، همدې ډول ته نبي کریم ص په یوه حدیث کېنې اشاره کړې ده چې: «أَلَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكذِّبُوهُمْ وَقُولُوا «آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ فِي الْآيَةِ»»^(۲) یعنی تاسو مه د اهل الکتاب تصدیق کوئ او مه یې تکذیب کوئ، بلکې وویاست چې مونږ په الله ج او په هغه شي باندې ایمان راوړی دی کوم چې همدغه ج نازل کړی دی او بس.

نو د همدې کبله مونږ د ایوب عليه السلام په هکله د لاندې معلوماتو په لیکلو باندې اکتفاء کوو چې:

اول: ښه خبره دا ده چې ایوب عليه السلام د بني اسرائیلو د پیغمبرانو څخه یو پیغمبر وه^(۳)، او د شام او روم په شاوخوا کېنې یې ژوند کړی دی^(۴).

دوهم: ایوب عليه السلام ته الله ج ښه ځوانی او ښه صحت ورکړی وه او د هر ډول مالونو درلودونکی یې

گرځولی وه، برسېره پر دې د ډېرو زمانو پلار یې هم جوړ کړی وه، ایوب عليه السلام د دغو نعمتونو شکر په کامله توگه ادا کړه، او اجر ونه یې وگټل.

درېم: الله ج د ایوب عليه السلام څخه ذکر شوي نعمتونه ټول واخستل چې په بدن باندې یې مرض مسلط

شو او مالونه یې ټول تباه شوه او زامن یې ټول مړه شوه، دا ډېر لوی امتحان وه چې ایوب عليه السلام پکېنې

(۱) تفسیر الغازن ج ۳ ص ۲۶۶-۲۷۲: التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۲۰۳: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۸: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۵۶: تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۵۷، ۷۲
(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۴۴
(۳) روح المعاني ج ۱۷ ص ۸۰
(۴) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۲۰۳

واقع شو چې د دغسې غټ امتحان سره الله ﷻ هر څوک نه مخامخ کوي چې د باره يې نه شي وتلی. په يوه اوږده حديث کښې يوه ورځې د نبی کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې: په خلکو کښې څوک د امتحان د حيثه سخت دی؟

نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْغَبْدُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ»^(۱) يعنې د پيغمبرانو امتحان سخت وي بيا د هغو خلکو چې دوی ته ورنژدې وي بيا چې دغو نژدې خلکو ته ورنژدې وي، هر بنده د خپل دين په اندازه د امتحان لاندې واقع کېږي نو که په ديندارۍ کښې سخت وي امتحان يې هم سخت وي، او چې دينداري يې کمزورې وي نو امتحان يې هم کمزورې وي.

البته چې په امتحان کښې به د ديندارۍ مراتب څکه په نظر کښې نيولې کېږي چې الله ﷻ په خپلو بندگانو باندې ډېر زيات مهربان دی او په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د امتحان څخه وتل د ديندارۍ په سبب صورت نيولی شي او بس.

که بالفرض يو ادنی سړی د غټ امتحان سره مخامخ کړی شي نو د ناکامولو څخه به غير به بله معنی ونه لري لکه چې يو استاذ په امتحان کښې د خپلو شاگردانو سويه په نظر کښې ونه نيسي. څلورم: ايوب عليه السلام د ذکر شوي لوی امتحان څخه کامياب راووت، الله ﷻ فرمايي چې: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ﴾ [ص: ۴۴] يعنې: يقيناً مونږ ايوب عليه السلام صبر کوونکی وموند، چې ډېر ښه بنده وه ايوب عليه السلام.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: ايا د ايوب عليه السلام بې صبرې د دې ايت شريف څخه نه معلومېږي: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ چې کله يې خپل رب ﷻ ته په لور او اواز سره سوال وکړ چې: ای زما ربه! يقيناً چې ماته ضرر رسېدلی دی او ته أرحم الراحمين يې. يا په بل عبارت: شکايت خو بل شی نه دی بې د دې چې سړی خپل مرض يا مصيبت بل چاته اظهار کړي؟

مونږ وايو چې: خپل مرض يا مصيبت چاته څرگندول جواز نه لري او د صبر سره منافي کار دی په دې شرط چې په الله ﷻ باندې د اعتراض په توگه صورت ونيسي خو که د اعتراض په توگه نه وي نو جواز لري. د ښه وضاحت دپاره لاندې مثالونه د نظره تېر کړئ:

الف: لکه څنگه چې ايوب عليه السلام خپل مصيبت د الله ﷻ په حضور کښې اظهار کړی وه ترڅو ترې نجات ورکړي همدارنگه د يعقوب عليه السلام د خولې څخه هم مونږ ته الله ﷻ حکايت کړی دی چې: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرُنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ۸۶] يقيناً زه خپله پرېشان حالي او خپل غم فقط الله ﷻ ته ښکاره کوم (ترڅو ترې ماته نجات راکړي).

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۵: سنن ابن ماجه ص ۲۹۱

ب: یوه ورځې بي بي عائشې رضی اللہ عنہا د نبی کریم ﷺ په حضور کښې خپل سردرد اظهار کړه چې: «وَأَرَأَيْتَ» یعنی وای سر مې خوږېږي.

ج: همدارنگه په عین حدیث کښې نبی کریم ﷺ هم خپل سردرد عائشې رضی اللہ عنہا ته څرگند کړ او ویي ویل چې: «بَلْ أَنَا وَأَرَأَيْتَ»^(۱) یعنی بلکې زه هم تاته د خپل سردرد اظهار کوم چې ستا د سردرد څخه زیات خطري دی (څه لرې نه ده چې همدا زما د مرگ سبب شي).

نو په ناجایزه شکایت کښې دا ضرور نه ده چې سړی خپل مصیبت اظهار کړي او پټ یې ونه ساتي، بلکې هغه څوک هم صابر نه گڼل کېږي چې په خپل زړه کښې (پټ) د الله ﷻ په قضاء باندې اعتراض وکړي او خپل خان ترې مرور کړي چې ولې دې زه په دغه مصیبت باندې اخته کړی يم، دا دې بې خایه کار کړی دی، العیاذ بالله ﷻ.

هم نجات هم عوضونه

۳- الله ﷻ پوهېږي چې ایوب رضی اللہ عنہ به په مصیبتونو کښې څومره عمر تېر کړی وي خو چې کله یې امتحان انجام ته ورسېد او د الله ﷻ په نزد ترې کامیاب ووت نو لاندې چال چلند یې ورسره وکړ: الف: په ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې الله ﷻ د بدني مرضونو څخه خلاص کړ او روغ رمت یې وگرځاوه لکه څنگه چې د مصیبت د نزول څخه پخوا وه، نو الله ﷻ ورته امر وکړ چې: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [ص: ۴۲] یعنی ای ایوبه! په خپله پښه باندې ځمکه ووهه (نو دستي به چینه راوختهږي) دغه چینه ستا دپاره د غسل کولو یخ ځای دی چې په غسل سره به دې ظاهري بدن ټول روغ شي او همدارنگه دغه چینه ستا دپاره د څښلو اوبه ورکوي چې داخلي امراض به دې پرې ټول د منځه لاړ شي.

نو ایوب رضی اللہ عنہ ذکره شوې توصیه عملي کړه او د ټولو مرضونو څخه یې نجات وموند.

ب: په ﴿وَأَتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ کښې دېته اشاره ده چې الله ﷻ ایوب رضی اللہ عنہ ته د تلف شوي اهل عوضونه هم ورکړه، چې علماء کرامو یې په لاندې دوه ډوله تفسیر کړی دی^(۲):
اول: د عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ څخه روایت دی چې: الله ﷻ ورته د خپلخانې هغه ټول افراد راژوندي کړه کوم چې د امتحان په اثر تلف شوي وه، او هم یې ورته د هغوی په مثل نور افراد او اولادونه هم ورکړه.

دوهم: د عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما په روایت الله ﷻ ورته مړه شوي اولادونه راژوندي نه کړه مگر د مړو شوو اولادونو عدد یې ورته یو په دوه (غبرگ) وروباښه مثلاً د لسو په عوض یې شل ورکړه او داسې نور.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۴۶؛ سنن ابن ماجه ص ۱۰۵

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۷۲؛ تفسیر الخازن ج ۳ ص ۲۷۲

مونڻ ته همدغه دوهم تفسير په زړه پوري برهښي چې د ﴿ وَذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ د تعقيب سره ښه سمون خوري، يعنې بايد د قيامت تر ورځې پورې خلک د ايوب عليه السلام څخه عبرت واخلي او په مصائبو باندې صبر وکړي چې هم به اجر ونه وگټي او هم به ورته الله تعالى عوضونه ورکړي؛ هسې نه چې مړه شوي اولادونه به ورته بهرته راژوندي کړي.

ج: الله تعالى ايوب عليه السلام ته د نياوي مالونه هم د پخوا څخه لا زيات او پرېمانه ورکړه حتی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې: «بَيْنَا أَيُّوبُ يُغْتَسِلُ عُرْيَانًا فُخِرَ عَلَيْهِ جَزَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَشِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أُنْزِلْ عَلَيْكَ غَمًّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَأُنزِلَنَّ بِكَ غَمًّا أَثَقَلَ مِنْ ذَلِكَ» (۱) يعنې ايوب عليه السلام په برېنده غسل کاوه (احتمال لري چې د روغوالي غسل به وه) نو د سرو زرو مولخان ورباندې ورتوی شوه نو ايوب عليه السلام شروع وکړه چې په خپله جامه (خادن کښې يې راټولول، نو خپل رب تعالى ورتی غږ وکړ چې: ای ايوبه! ايا زه نه وم چې د هغه شي څخه مې بې پروا کړی يې کوم چې ته گوري؟ ايوب عليه السلام وويلې چې: ولي نه، ستا په عزت باندې سوگند دی (چې هرڅه دې ډېر راکړي دي)، مگر ستا د برکت او ستا د فضل څخه ماته بې پروايي نشته (ستا په فضل باندې زه نه مړېدم).

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨١﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٢﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٣﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٤﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

[۸۵] او (ای پیغمبره!) اسماعیل عليه السلام او ادريس عليه السلام او (هم) ذا الكفل عليه السلام یاد کړه، دوی هر یو د صابرينو د جملې څخه وه (او په دعوت کښې يې مشقتونه تېر کړي وه).
[۸۶] او دوی (ټول) مونږ په خپل رحمت کښې داخل کړي دي، يقيناً چې دوی (ټول) د (کاملې) صالحانو د ډلې څخه وه.

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۲، ۴۸۰

[۸۷] او د ماهی ملگری (یونس علیه السلام هم) یاد کړه، کله چې (د خپل قوم څخه بدون د اجازې) په داسې حال کې لار چې (دوی ته) ډېر په غصه (او غضب) وه. نو یونس علیه السلام گومان وکړ چې مونږ به ورباندې هیڅکله تنگی وربنکته نه کړو (خو مونږ ورباندې تنگی وربنکته کړه او د ماهی په گېډه کې مو بندي کړ).

(بیا) نو یونس علیه السلام په (گڼو) تیارو کېنې (مونږ ته) اواز (سوال) وکړ چې: (ای ربه!) په حقه باندې معبود نشته مگر همدا ته یې (او بس) یقیناً چې زه (په خپل ځان باندې) د ظلم کوونکو څخه وم (چې) ستا د اجازې څخه پرته د قوم څخه لارم.

[۸۸] نو مونږ یونس علیه السلام ته (د ده سوال) قبول کړ او هم مو د غم (بنديخانې) څخه نجات ورکړ.

او (ای پیغمبره!) همدغه ډول مونږ (د قیامت تر ورځې پورې) موثمانو ته نجات ورکوو.

[۸۹] او زکریا علیه السلام (هم خپل امت ته) یاد کړه کله یې چې خپل رب ﷻ ته اواز (سوال) وکړ چې:

ای زما ربه! ما یوازې (بې اولاده) پربنډې (چې وارث ونه لرم)، او (بې شکه) ته چې یې همدا ته د ټولو وارثانو (بهرته پاتې کېدونکو) ډېر بهتر وارث (بهرته پاتې کېدونکی) یې.

[۹۰] نو مونږ ورته (سوال) قبول کړه او یحیی علیه السلام مو ورته (د وارث په حیث) وبانښه او (هم) مو د

ده ماندینه ورته د (اولاد زېږولو دپاره) صالحه وگرځوله.

یقیناً دوی (دواړه) زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام په شمول وه چې د خیر په

کارونو کېنې یې جلتې کوله او (دوی وه چې) مونږ به یې د امید او ډار په حالونو کېنې بللو او (هم) دوی مونږ ته عاجزي کوونکي وه.

[۹۱] او (ای پیغمبره!) هغه زنانه (بې بی مریمه رضی الله عنها هم یاده کړه) کومې چې خپل گربوان (د

نارینه وو د مسه کولو څخه مطلقاً) پاک ساتلی وه، خو مونږ د همدې (په گېډه) کېنې (د دې په زوی عیسی علیه السلام کېنې) خپل مشرف روح پو کړ (هلته مو ژوندی او بیا تولد کړ).

او (هم) مو ذکره شوې زنانه (بې بی مریمه رضی الله عنها) او د دې زوی (عیسی علیه السلام) د عالمونو دپاره

(ډېره لویه) قدرتي نښه وگرځوله (چې په زښتو ډېرو خوارقو باندې مشتمله وه او ده).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې د پیغمبرانو د یادونې په لړ کېنې څو نور پیغمبران یاد شوي دي چې حاصل

یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! په خپل امت باندې د څو نورو پیغمبرانو څه یادونه هم قرائت کړه چې:

۱- د اسماعیل علیه السلام او ادريس علیه السلام او هم د ذوالکفل علیه السلام یادونه په خپل امت باندې وکړه چې

دوی هر یو د صابرينو څخه وه، او اسماعیل علیه السلام خو خپل ځان ذبحې ته تسلیم کړ او د خپل صبر یو

نمونه یې وښودله.

دوی ټول مونږ په خپل پراخه رحمت کېنې داخل کړي وه چې ټول د کاملو صالحینو د جملې څخه وه.

التریب للناس (۱۷)

۲- د ماهي د خاوند (یونس عليه السلام) ذکر هم وکړه چې ستا امت ترې عبرت واخلي هغه دا چې:
الف: کله چې د خپل قوم څخه په دې باندې مرور شو چې ایمان یې ورباندې نه راوړ او اذیتونه
بې ورته رسول، نو په دوی باندې یې د عذاب د نزول سوال وکړه او پخپله د دوی د منځه بدون
زموږ د اذن او اجازې څخه د غصې او غضب په حال کې بهر شو.

ب: د یونس عليه السلام گومان وه چې مونږ به ورباندې په دې خبره کېنې څه تنگي ورنازل نه کړو چې
بدون د اجازې د خپل قوم د منځه ووت.

ج: خودغصې نه وه لکه څنگه چې یونس عليه السلام خیال کاوه مونږ ورباندې په همدغه کار سره چې د
نبوت د مقام سره مناسب نه وه تنگي وروستله او د ماهي په گېډه کېنې مو بندي کړ.

د: کله چې یونس عليه السلام پوه شو چې غیر مناسب کار یې کړی دی او د همدې کبله ورته د ماهي
د یوې بنديخانې حیثیت لري نو:

ه: په تورو تیارو کېنې په خپله کړنلاره باندې پښېمانه شو او د ماهي په گېډه کېنې یې په توره
شبه کېنې خپل ندامت داسې اظهار کړ او داسې سوال یې وکړ چې:

و: ای الله! زه په لوړ اواز باندې ستا تسبیحات وایم چې د عبادت لایق بل هیڅوک او هیڅ شی
نشته مگر همدا ته یې او بس، همدا تاته د ټولو نقصاناتو او ټولو غیر مناسبو صفاتو څخه پاکي
ده، یقیناً چې زه د ظالمانو د جملې څخه یم او په خپل ځان مې ظلم کړی دی چې ستا د اجازې څخه
پرته د قوم څخه راوتلی یم، او د اذن پورې مې پکېنې توقف نه دی کړی.

ز: ای الله! ماته نجات راکړې او د هغه خلاف الاولی کار کول راته وښې د کوم چې زه مرتکب
شوی یم او په خپل ځان باندې راته د تېري او ظلم سبب گرځېدلی دی.

ح: نو مونږ یونس عليه السلام ته اجابت وکړ (د ده سوال مو قبول کړ) او د بنديخانې د غم څخه مو ورته
نجات ورکړ.

ای پیغمبره! مونږ همدغه ډول د قیامت تر ورځې پورې مؤمنانو ته د غمونو څخه نجات ورکوو،
د نجات ورکول مو یونس عليه السلام پورې انحصار نه لري.

۳- زکریا عليه السلام هم خپل امت ته یاد کړه چې:
الف: کله یې خپل رب ﷻ ته داسې سوال وکړ چې: ای زما ربه! زه اولاد نه لرم ترڅو زما د مرگ
څخه وروسته په دین کېنې زما خلافت وکړي، حال دا چې زه د خپلو اقاربو څخه ډارېږم چې دوی به
زما څخه وروسته د بې دینۍ په رواجولو کېنې تاند ووهي.

نو ای زما ربه! ما یوازې مه پرېږده او صالح اولاد راکړه چې زما وارث جوړ شي.

ای زما ربه! بې شکه چې یوازې همدا ته به همېشه باقي پاتې وي او نور ټول مخلوقات فنا
کیدونکي دي.

ب: نو مونږ د زکریا عليه السلام سوال ته هم اجابت وکړ او سوال مو ورته قبول کړ چې د یحیی عليه السلام غوندي

صالح زوی مو وروبانبه حتی چې د زکریا عليه السلام د اطمینان دپاره مو د ولادت څخه وړاندې د "یحیی" په نامه باندې هم ونوماوه.

ج: که څه هم د زکریا عليه السلام ماندينه د دې جوگه نه وه چې اولاد وزېږوي (زړه بوډی وه) نو هغه مو هم د ولادت دپاره صالحه او مستعده وگرځوله.

۴- ای پیغمبره! یقیناً ذکر شوي پیغمبران بلکې ټول پیغمبران په لاندې خاصیتونو کښې ټول متحد او متفق وه:

الف: ټولو (هر یوه په خپله خپله زمانه کښې) د خیر په کارونو کښې د نورو څخه سبقت کاوه او په ښېگڼو کښې یې تاند واهه.

ب: ټولو زمونږ توحید ته د عوت چلاوه او په ترغیب او ترهیب سره یې ورته خلک رابلل، ترڅو د باطلو لارو څخه حقې لارې ته راوگرځي.

ج: ټول مونږ ته عاجزي کوونکي او تواضع کوونکي وه، چې په دائمې توگه زمونږ څخه ډارېدل.

۵- ای پیغمبره! خپل امت ته دې د هغې زنانه ذکر هم وکړه کومې چې خپل عفت ساتلې وه بلکې خپله لمن یې د نارینه وو د تماس څخه په جایزه او ناجایزه دواړو طریقو باندې محفوظه ساتلې وه.

خو د دې سره سره مونږ د هغې په گېډه کښې عیسی عليه السلام په قدرتي توگه پیدا کړ او خپل باعزته او باشرفه روح مو پکښې پوه کړ او هلته مو په خارق العاده توگه ژوندی او بیا تولد کړ.

نو په همدې لحاظ سره ذکره شوې زنانه (بی بی مریمه رضی الله عنها) مونږ د قدرت یوه لویه نښه وگرځوله او د دې زوی (عیسی عليه السلام) مو د خپل قدرت بله نښه جوړه کړې وه چې د قیامت تر ورځې پورې د ټولو عالمونو دپاره د عبرت درس گرځېدلې ده.

توضیحات

۱- د [مریم: ۵۴-۵۶] ایتونو کښې د اسماعیل عليه السلام او هم د ادریس عليه السلام په هکله د الله تعالی په توفیق څه معلومات لیکلې شوي دي، چې مونږ یې دلته بیا نه شو تکرارولی او د څه اضافه کولو اراده هم نه لرو، نو هیله ده چې هملته ورته مراجعه وکړی شي.

ذا الکفل څوک وه؟

۲- د ذا الکفل په هکله علماوو کرامو متعدد قولونه کړي دي لاندې مثالونه یې ولولئ^(۱):

الف: ذا الکفل یو صالح سړی او یا یو عادل پاچا وه.

پاتې شوه دا خبره چې دا لقب ولې ورکړی شوی دی، نو د دې دپاره یې ډېرې اوږدې وجې لیکلې دي^(۲)، که څوک غواړي چې خپل ځان ورباندې پوه کړي نو هملته دې مراجعه وکړي.

ب: دا د پیغمبرانو د جملې څخه یو پیغمبر وه.

(۱) زاد السیرج ۵ ص ۲۶۲

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۹۰

ج: بلکي دا د الياس ﷺ دوهم نوم دی.
 دوی وايي چې: لاندې پیغمبران د دوه وو نومونو خاوندان دي^(۱):
 اول: احمد، چې دوهم نوم یې محمد ﷺ دی.
 دوهم: الياس، چې دوهم نوم یې ذو الکفل ﷺ دی.
 درېم: اسرائیل، چې دوهم نوم یې یعقوب ﷺ دی.
 څلورم: المسيح، چې دوهم نوم یې عیسی ﷺ دی.
 پنځم: یونس، چې دوهم نوم یې ذو النون یا صاحب الحوت ﷺ دی.
 څرنگه چې په ایت شریف کښې ذا الکفل د پیغمبرانو په قطار کښې ودرولی شوی دی نو د
 اکثرو علماوو په نزد دا یو پیغمبر دی^(۲)، برابره خبره ده چې الياس ﷺ به وي او که به بل کوم یو
 پیغمبر وي. مونږ ته همدا نظر بهتر برېښي.

ذا النون یعنی یونس ﷺ

۳- په ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا﴾ کښې بالاتفاق د ذا النون کلمه د یونس ﷺ څخه عبارت
 ده او دا لقب ځکه ورکړی شوی دی چې دغه پیغمبر د ماهي په کېده کښې څه وخت بندي کړی
 شوی وه، "نون" د ماهي معنی ورکوي لکه څنگه چې "حوت" هم ماهي ته وضعه شوی دی.
 نو یونس ﷺ لکه څنگه چې د ذا النون لقب گټلی دی همدارنگه په [القلم: ۴۸] ایت کښې د
 'صاحب الحوت' په نوم باندې هم یاد شوی دی، پاتې شوه د ا خبره چې د نوموړې بنديخانې قیصه
 څنگه ده؟ نو هغه خو مفسرینو کرامو ډېره طولاني لیکلې ده^(۳)، او په دې تفسیر کښې یې هم د
 ځینو ټکو بیان د [یونس: ۹۸] ایت لاندې تېر شوي دي، والحمد لله ﷻ علی ذلک. خو زیات بیان
 یې په [الصفات: ۱۴۰] او نورو ایتونو کښې راروان دی: إن شاء الله ﷻ، مونږ نه غواړو چې هغه بیان
 دلته رانقل کړو او کتاب پرې اوږد کړو، مونږ دلته د الله ﷻ په توفیق د هغو ټکو په شرحه او تفسیر
 باندې اکتفاء کوو کومو ته چې په دې مقام کښې ضرورت دی هغه دا چې:

۴- په ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا﴾ کښې د ﴿مُغْتَضِبًا﴾ کلمه د "مُغْضِبًا" - لکه "مُضَارَبَةً" - څخه اشتقاقه
 شوې ده چې د "مُفَاعَلَةٌ" باب دی، په دغه باب کښې اصلاً هغه فعلونه اچولی کېږي کومو چې د یوه
 طرفه قصداً او د بله طرفه ضمناً صورت نیولی وي، مگر کله-کله پکښې د مبالغې دپاره هغه فعل
 هم اچولی کېږي کوم چې د یوه طرفه صورت نیولی وي، لکه "عَاقَبْتُ اللُّصَّ" غله مې ډېر زیات
 تعقیب کړي وه.

په دې مقام کښې همدغه مبالغه مطلب ده، نو حاصل یې داسې راخپړي چې: یونس ﷺ په خپل

(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۳۱

(۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۴۶۱

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۳۲۹

قوم باندې ډېر زیات په غصه وه چې ایمان یې ورباندې رانه وور حتی بدون د الله ﷻ د اذن څخه د دوی د منځه لاړ او دوی یې پرېښودل چې عذاب پرې نازل شي او ټول پوښا شي.

قدر د تنگی معنی هم ورکوي

۵- په ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ کښې د ﴿ نَقْدِرَ ﴾ کلمه د "قُدْرَة" څخه نه ده اشتقاقه شوې چې غلطه معنی ورکړي بلکې د "قَدْر" لکه "شرف" څخه یې اشتقاق موندلی دی، "قَدْر" ډېرې معناوې لري چې یوه معنی یې تنگی ده^(۱) او همدغه معنی دلته مراده ده، یعنې نو یونس عليه السلام گومان وکړ چې مونږ به ورباندې د بې اجازې تلو د کبله تنگی وروانچوو، او د ماهي په گېډه کښې به یې د همدغه خلاف الاولي کار د کولو د امله بندي نه کړو.

د ذکر شوي مصدر څخه په همدغې معنی باندې په ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ [الطلاق: ۷] کښې د "قُدِرَ" کلمه هم اشتقاقه شوې ده، یعنې او هغه څوک چې روزي ورباندې تنگه کړې شوې وي نو هغه دې د خپلې تنگې روزی په اندازه مطلقاتو بنسختو ته نفقه ورکړي.

درې تیارې

۶- په ﴿ فَتَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ کښې د "ظُلُمَات" کلمه د "ظُلْمَة" لکه "قُدْرَة" جمع ده، چې د تیارې دپاره وضعه شوې ده او په مقابل کښې یې "نور" (رڼا) استعمالېږي^(۲)، پاتې شوه دا خبره چې په دې مقام کښې ذکر شوې کلمه د څه شي څخه عبارت ده؟ نو په دې کښې دوه نظره دي^(۳):

الف: د "ظُلُمَات" کلمه دلته د غم د شدت څخه کنایه ده چې په یونس عليه السلام باندې د ماهي په گېډه کښې دومره شدید غم ورنازل شو تابه ویل چې یوه شپه او یوه تیاره نه بلکې متعددو تیارو سره لاس یو کړی دی او د محاصرې لاندې یې نیولي دي.

ب: یونس عليه السلام په درېو حقیقي تیارو کښې د سوال لاسونه پورته کړي وه چې یوه د شپې تیاره وه او بله د درياب تیاره وه او بالاخره بله د ماهي د گېډې تیاره وه.

ځینې علماوو کرام لا وایي چې: هغه ماهي بل ماهي بنویه تېر کړ کوم یوه چې یونس عليه السلام بنویه تېر کړی وه^(۴). نو په دې تقدیر به درې تیارې یوه د درياب تیاره او دوه تیارې د ماهیانو د دوه وو گېډو د تیارو څخه عبارت وي، والله ﷻ اعلم.

زمونږ په فکر که د مجاز عموم اراده کړې شي ترڅو د ټولو معناوو اراده کول صحت ومومي هم څه بده خبره نه ده، بلکې د یونس عليه السلام د حال سره ښه سمون وخوري.

(۱) لسان العرب ج ۵ ص ۷۷

(۲) مفردات الراغب ص ۳۲۵

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۲۸۷: تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۳۳۳

(۴) روح المعاني ج ۱۷ ص ۸۴

يادوني

۷- هيله ده چې په دې مقام کښې محترم لوستونکي لاندې دوه يادونې د نظر لاندې ونيسي:
الف: مونږ د الله ﷻ په توفيق د [البقرة: ۱۸۶] ايت لاندې د نبي کریم ﷺ يو حديث نقل کړی دی چې د یونس عليه السلام دعاء يې د قيامت تر ورځې پورې د ټولو مؤمنانو دپاره مقبوله دعاء گڼلې ده، لکه چې همدې مطلب ته په دې مقام کښې د ﴿ وَكَذَلِكَ نُجَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کلمات اشاره کوي.
چې هرڅوک چې د مشکلاتو او غمونو په وخت کښې ووايي چې: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ الله ﷻ به يې مشکلات حل کړي او د غمونو څخه به يې خلاص کړي.
ب: د زکريا عليه السلام او د يحيى عليه السلام په هکله د "مريم" سورت په اولنيو ايتونو کښې ښه کافي بحث تېر شوی دی چې بيا تکرارولو ته يې څه اړتيا نه گورو.

فرج څه معنی؟

۸- په ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ کښې د "فرج" کلمه هغه وټ ته وضعه شوې ده کوم چې د دوه وو شیانو تر منځ واقع وي^(۱) چې مونږ ترې په پښتو کښې په چاود باندې هم تعبیر کولی شو، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق: ۶] يعنې ايا مشرکان اسمان ته نه گوري چې د دوی د پاسه مونږ څنگه ښايسته جوړ کړی دی چې هيڅ چاودونه پکښې نشته؟
مگر ذکره شوي کلمه د غليظ عورت او د هغه په شاوخواوو ځايونو کښې هم د کنايې په توگه استعمالېږي^(۲)، برابره خبره ده چې د زنانه وو عورت وي او که د نارينه وو عورت وي.
په دې مقام کښې د دواړو معناوو اراده کول صحت لري چې دواړه په مصداق کښې متحدې دي او تفاوت پکښې نه واقع کېږي. د ښه وضاحت دپاره په لاندې کرښو کښې د دواړو حاصل ولولئ:
الف: د اولنۍ معنی په لحاظ به د "فرج" کلمه د کميس د گربوان څخه عبارت شي يعنې هغه ښځه ياده کره کومې چې خپل گربوان د نارينه وو څخه پاک ساتلی وه چې په جائزه او ناجائزه دواړو طريقو باندې چا لاس نه وه وروړی.
ب: د دوهمې معنی په اعتبار سره به د ذکرې شوې کلمې حاصل داسې راوخېږي چې: ای پيغمبره! خپل امت ته دې هغه زنانه ياده کره کومې چې خپل غليظ عورت د نارينه وو څخه مطلقاً پاک ساتلی وه چې نه چا په شرعي نکاح باندې مسه کړی وه او نه په ناجائزه توگه چا لاس وروړی وه.

سوال جواب

۹- که څوک وايي چې: په ﴿ فَتَفَخَّنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴾ کښې د "تَفَخَّنَا" کلمه د "تَفَخَّ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د پوکولو معنی ورکوي خو د کنايې په توگه د ژوندي کولو په معنی کښې

(۱) مفردات الراغب ص ۳۸۸

(۲) لسان العرب ج ۲ ص ۳۴۲

الانبیاء (۲۱)

استعمالی، نو په کار دي چې د ذکر شوي عبارت مفهوم داسې راوڅیږي چې: مونږ په نوموړې
بڼه (بي بي مريم رضی الله عنها) کښې هغه روح پوه کړ کوم چې مونږ ته د تشریف دپاره اضافت شوی دی
او هغه مور باندې راژوندی کړه؛ ځکه چې د ﴿ فِيهَا ﴾ ضمیر بي بي مريم رضی الله عنها ته راجع دی،
حال دا چې دا مفهوم صحیح نه دی؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کښې د ذکرې شوې کلمې مفعول (عيسى) د ظهور د کبله مقدر دی
چې بي بي مريم رضی الله عنها د هغه مقدر مفعول دپاره ظرف واقع شوې ده، يعنې نو مونږ د نوموړې
بي بي زوی (عيسى ﷺ) د همدې په گڼه کښې په مقدس او مشرف روح باندې ژوندی کړ (۱).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۰- که څوک وایي چې: د ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً ﴾ مفهوم دا دی چې بي بي مريم رضی الله عنها او
عيسى ﷺ دواړه د الهي قدرت یوه نښه ده حال دا چې دواړه هر یو په بې شمېرو قدرتي نښو باندې
مشمول دي؟

مونږ وايو چې:

الف: په دې مقام کښې د دواړو مجموعې ته د ولادت په اعتبار سره یوه قدرتي نښه ویل شوې
ده، چې مور ورباندې په قدرتي توگه امیدواره شوه او عيسى ﷺ په قدرتي توگه تولد شو.

ب: د آية یوه بله کلمه دلته مقدره ده چې مذکوره د ﴿ آيَةً ﴾ کلمه ورباندې دلالت کوي، ته به
وايي چې داسې نازل شوی وی: "وَجَعَلْنَاهَا آيَةً وَأَبْنَاهَا آيَةً" يعنې مونږ بي بي مريم رضی الله عنها د خپل قدرت
یوه نښه وگرځوله او د دې زوی مو د قدرت بله نښه جوړه کړه ترڅو ترې د قیامت تر ورځې پورې
ټول عالمونه عبرت واخلي.

ج: بالآخره: د ﴿ آيَةً ﴾ څخه یوه نښه (یو فرد) مطلب نه دی بلکې جنس نښه ترې مراده ده چې
متعددې نښې، پکښې شاملېدلی شي.

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۝

كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۝ ﴾

[۹۲] (ای خلکو!) یقیناً دغه (د ټولو پیغمبرانو دین او شریعت) ستاسو دین (او شریعت) دی په
داسې حال کښې چې فقط یو دین دی (په اصولو کښې یې تعدد نشته).

او (همدا) زه ستاسو د ټولو رب (پالونکی) یم، نو تاسو خاص زما عبادت وکړئ (او بس).

[۹۳] (خو خلکو په دغې توصیه باندې عمل ونه کړ) او په خپلو منځو کښې یې د خپل دین
(عقېدې) کار جدا جدا (او ټوټه-ټوټه) کړ، خو دوی (ټول) مونږ ته راجع کېدونکي دي (هر چاته به
موافقه سزا یا جزا ورکړو).

(۱) البحر المحيط ج ۷ ص ۴۶۳: تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۳۲

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې د وړاندېنیو ایتونو په مضامینو باندې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخپړي چې:

۱- ای پیغمبره! ټولو خلکو ته زمونږ د پلوه اعلان وکړه او ورته ووايه چې: ای خلکو! ستاسو کوم دین چې د الله ﷻ په نزد مقبول دی دغه واحد دین دی چې ټولو پیغمبرانو هر یوه په خپله خپله زمانه کېنې ورته دعوت چلولی دی او ټول پرې متفق دي.

نو ستاسو ټولو دین په اصولو کېنې څه اختلاف نه لري، او په دې کېنې هم څه اختلاف نشته چې زه ستاسو د ټولو رب یم چې هیڅ شریک نه لرم. نو خاص زما عبادت وکړئ او شریک راسره مه دروئ.

۲- نو په همدې بنیاد په خلکو کېنې بې اتفاقي او اختلاف د پیغمبرانو د پلوه نه دی واقع شوی بلکې دوی د اختلاف د منځه وړلو دپاره را استولي شوي دي، خو دا خلک دي چې اختلاف یې خپل کړی دی او په خپلو منځو کېنې یې دین توتې-توتې او تیت پرک کړی دی، چا یوه لاره غوره کړې ده، او څوک په بله لاره باندې روان دی.

نو د قیامت د ورځې قیام ضرر راتلونکی دی ترڅو ټول خلک مونږ ته راجع شي او هر چاته موافقه جزا یا سزا ورکړو.

توضیحات

۱- په ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً﴾ کېنې د ﴿هَذِهِ﴾ کلمه هغه ملت او دین ته اشاره ده کوم چې د وړاندېنیو ایتونو په مضامینو کېنې معنی ذکر دی^(۱)، دا د یو پلوه، او د بله پلوه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأنعام: ۳۸] او [هود: ۸] ایتونو لاندې د ﴿أُمَّةً﴾ کلمه ښه پوره شرحه کړې ده او هلته مو لیکلي دي چې د همدغې کلمې د معناوو څخه یوه معنی دین او ملت دی چې دلته همدغه مراده ده. نو حاصل به یې داسې راوڅپړي چې: ای خلکو! یقیناً دغه د توحید عقیده او دغه د توحید ملت کوم چې ټولو پیغمبرانو ورته دعوت چلولی دی همدغه ستاسو مقبوله عقیده او مقبول دین دی، نو اختلاف مه کوئ او د توحید عقیدې ته په اتفاق سره راجع شی.

۲- لله ﷻ الحمد والمنة- په دې تفسیر کېنې د اتفاق او اختلاف په هکله د [البقرة: ۲۱۳] ایت لاندې ډېر ښه خوندور بحث تهر شوی دی، هیله ده چې محترم لوستونکي هلته یو ځل مراجعه وکړي.

۳- ذکر شوي ایتونه نبي کریم ﷺ په یوه حدیث شریف کېنې ډېر ښه تفسیر کړي دي او فرمایلي یې دي چې: «وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عِلَاتٍ»^(۲) یعنې ټول پیغمبران د دین په اعتبار سره داسې دي لکه د بنو زامن چې مورگانې یې جدا جدا وي او پلار یې یو وي، نو د ټولو پیغمبرانو دین د عقیدې په اعتبار سره یو دی او د فرعي او عملي احکامو په لحاظ سره جدا جدا دی.

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۸۹
(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۸۹

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِءَ وَإِنَّا لَهُدُ
 كَاتِبُونَ ﴿۱۱﴾ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۲﴾ حَتَّىٰ إِذَا
 فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۱۳﴾ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ
 فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا
 ظَالِمِينَ ﴿۱۴﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
 وَارِدُونَ ﴿۱۵﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُوْلَاءِ ۙ إِلَهَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾ لَهُمْ فِيهَا
 زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا
 مُبْعَدُونَ ﴿۱۸﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۹﴾ لَا
 يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
 ﴿۲۰﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
 وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۲۱﴾ ﴿

[۹۴] نو هرڅوک چې د نېکو عملونو د جملې څخه په داسې حال کې چې (نېکا عملونه) وکړي
 چې ایمان درلودونکی وي نو د ده کوښښ (نیکو عملونو) ته هیڅ ناشکري نشته (چې بې اجره
 پرېښودلی شي) او یقیناً مونږ د ده کوښښ ته لیکونکي یاستو.

[۹۵] او په داسې ښار باندې چې مونږ (د جنایاتو د کبله) هلاک کړي وي دا خبره محاله (اونه
 کېدونکې) ده چې یقیناً دوی (به مونږ ته) راونه ګرځي (او په دنیاوي ټنزا به یې اکتفاء وکړي شي).

[۹۶] آن تردې چې کله زوزي مازوزي په داسې حال کې چې راپرانستلی (راخوشي) کړی شي چې د
 هرې لورې (غرونو او غونډیو) څخه په ځغاسته رانښکته کېږي.

[۹۷] او چې کله حقه وعده (د قیامت ورځ) رانژدې (بلکې متحققه) شي نو ناڅاپه به داسې
 قیصه شي چې (د ټولو) هغو کسانو سترګې به (د ډېره هیښه) بېرته پاتې شي کومو چې کفر غوره
 کړی وي (که څه هم په دنیا کې پرې معذب شوي وي، په دغې وخت کې به ټول کفار وایي چې)
 ای زموږ افسوسه! (او حسرته راشه چې همدا دې وخت دی) یقیناً مونږ د دغې ورځې څخه په غفلت
 کېږي (پراته) وو، بلکې مونږ ظلم کوونکي وو.

الانبیاء (۲۱)

الغیر للناس (۱۲)

[۹۸] (ای کفارو!) یقیناً تاسو او هغه شیان کومو ته چې تاسو د الله ﷻ څخه په غیر عبادت کوئ د دوزخ خاشاک یاست، یقیناً تاسو دوزخ ته ورداخلېدونکي یاست.

[۹۹] (ای کفارو!) که چرته دغه (ستاسو باطل معبودان) حقیقي معبودان وی نو دوزخ ته به نه وی داخل شوي (اقلاً خپل ځانونه خو به یې ترې بیچ کړي وی).

او (تاسو) ټول به په دوزخ کېنې همېشه یاست.

[۱۰۰] (ای پیغمبره!) کفارو ته به په دوزخ کېنې فریاد (او زیږگي) وي او دوی به په دوزخ کېنې (د خپلو زیږگیو او فریادونو د کبله) اورېدل نه شي کولی.

[۱۰۱] (بالمقابل) یقیناً هغه کسان کومو ته چې زمونږ د پلوه نېکه درجه لا پخوا ټاکلې شوې ده (مدغه کسان د دوزخ څخه لرې کړي شوي دي) (او جنت ته به بوتللی شي).

[۱۰۲] دوی به هلته (په جنت کېنې) د دوزخ (د اور) ښکالو (اوان هم نه اوري، او دوی به په هغه شي کېنې کوم چې د دوی زړونه یې غواړي همېشه اوسیدونکي وي.

[۱۰۳] دوی لره به لوی ډار هم غمژن نه کړي او پرنیتې به ورسره ملاقات کوي (چې ډاډه اوسئ تاسو ته څه خطر نشته)، دا ستاسو هغه ورځ ده کومه چې تاسو وی چې وعده یې درسره کړې شوې وه.

[۱۰۴] (دوی به) په هغې ورځ کېنې (غمژن نه شي) کله چې مونږ اسمان داسې راوونغاړو لکه چې د لیکلو شوو شیانو (د حفاظت) دپاره لیکلی شوی کاغذ راوونغاړل شي.

(بیا به مونږ پیدا کول بېرته داسې شروع کړو) لکه چې اول پیدا کول مو شروع کړي وه (دا) وعده په مونږ باندې (لازمه) ده. یقیناً مونږ (د دغه کار) کوونکي یاستو.

ارتباط او د مطلب خلاصه

وړاندېني ایتونه په دې تمام شوي وه چې ټول خلک به الله ﷻ ته راجع کېږي او د قیامت ورځ به ضرور قائمېږي. په دې ایتونو کېنې په همدغې ورځې پورې مربوط څه حالات بیان شوي دي او په څه کیفیتو باندې یې ښه رڼا اچولې شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د قیامت د ورځې په ارتباط څه معلومات قرائت کړه چې عبرت ترې واخلي هغه دا چې:

۱- نو هر چا چې کوښښ کړی وي او نېک عملونه یې په داسې حال کې ترسره کړي وي چې د ایمان خاوند وي او د کفر څخه یې خپل ځان ساتلی وي نو:

الف: د دغو خلکو د کوښښونو به زیاته قدرداني وکړی شي او دوی ته به دغې ورځې کېنې هېڅ ناشکري نشته چې ایمان یا صالح عمل یې ضائع شي او اجر ورنه کړی شي.

ب: د دوی د کړو وړو به ولې قدرداني او شکریه نه کېږي چې مونږ یې په دنیا کېنې په ډېره دقیقه توګه لیکونکي یاستو، که بالفرض مونږ یې شکریه نه کولی نو دومره اهتمام به مو ورته نه وی کړی.

۲- هو! په دنیا کېنې هم د نېکو اعمالو او د بدو اعمالو څه ناڅه جزا یا سزا بندګانو ته ورکوله

کېرې مگر تکميل به يې د قيامت په ورځ باندې صورت نيسي، نو د همدې کبله په هغو خلکو باندې (کوم چې مونږ په دنيا کېنې د جناياتو په سبب پوپنا کړي دي) دا خبره حزامه ده چې دوی به مونږ ته راجع نه شي او په دنياوي جزا باندې به يې اکتفاء وکړي شي، بلکې ضرور به ټول زمونږ حضور ته راجع کېږي او د خپل عمل (نېک وي او که بد وي) پوره جزا يا سزا به گوري.

۳- هو! د قيامت د ورځې د قيامه پورې به هلاک کړي شوي قومونه او مخلوقات د خاورو څخه نه راپورته کېږي او همدغسې به په ځمکه کېنې منحل پراته وي لکه چې دي.

اما د قيامت د ورځې د قيام په وخت باندې يوازې الله ﷻ پوهېږي او بس، مگر د شروع څخه وړاندې به څه علامات ولري چې:

الف: د علاماتو د جملې څخه يې يوه علامه دا ده چې زوزي مازوزي به راخوشې کړي شي او هغه بند به د منځه لاړ شي کوم چې دوی يې ايسار کړي دي.

ب: کله چې زوزي مازوزي په ځمکه باندې راخواره شي نو ټوله ځمکه به دوی اشغاله کړي او د هرې لوړې څخه به د مولخانو غونډې راتويږي نو په دغه وخت کېنې به ټوله ځمکه (الا ما شاء الله) د انسانانو د گوزارې او سکونت څخه ووځي.

۴- ای پيغمبره! د قيامت حقه او رښتيني وعده ډېر نژدې ده او ته وروستنی پيغمبر يې چې ځمکې ته استولی شوی يې، ستا څخه وروسته بل پيغمبر نه رالېږل کېږي. لنډه دا چې کله د علاماتو څخه وروسته قيامت قائم شي او خلک د قبرونو څخه ژوندي راپورته کړي شي نو کفار به د لاندې حالاتو سره مخامخ شي:

الف: د کفارو سترگې به د ډېر هيبت د امله غړېدلې او خلاصې وي چې هيڅ رپ به نه ورکوي.
ب: د همدغه هيبت او دهشت په وخت کېنې به دوی وايي چې: ای زمونږ افسوسه! راشه چې همدا دې وخت دی، يقيناً چې مونږ په دنيا کېنې د دغې ورځې د راتگ څخه په لوی غفلت کېنې پراته وو.
ج: هسې نه چې مونږ په دغې ورځې باندې نه وو خبر کړي شوي بلکې مونږ پخپله په خپلو خانونو باندې ظالمان وو چې په خبر باندې مو غوږونه کانه کړي وه او خپل خانونه مو پرې گول اچولي وه.

۵- نو ای پيغمبره! د خپلې زمانې کفار مخاطب کړه او ورته ووايه چې:

الف: ای کفارو! د قيامت په ورځ به تاسو او ستاسو باطل معبودان (بوتان) ټول د دوزخ خاشاک ياست، تاسو ټول دوزخ ته ورداخلېدونکي ياست.

ب: دا د دې دپاره چې تاسو په خپله غلطۍ باندې ښه پوه شئ او چې زمونږ ويناوې درته ښې جوتې شي چې تاسو ته مونږ رښتيا ويلي وه او دا ځکه چې:

که بالفرض ستاسو دغه معبودان کوم چې تاسو د خپله خانه جوړ کړي دي رښتياني معبودان وي او د معبوديت لياقت يې درلودی، نو اقلًا خپل خانونه خو به يې د دوزخ څخه بچ کړي وي، او ستاسو غونډې به په دوزخ کېنې نه وي اچولی شوي.

۶- ای پيغمبره! ټول کفار او د دوی باطل معبودان به د همېشه دپاره په دوزخ کېنې پراته وي،

دوی به هلته د ډېر مشقت د کبله د لاندې کیفیت سره مخ شي:
الف: دوی به هلته په زبهرگیو او په کوکارو باندې اخته وي.

ب: په دوی باندې به هلته داسې حال ورشي چې د خپلو چیغو او ژړا د کبله به بل هیڅ اواز نه شي اورېدلی او یا به په غوږونو باندې کانه کړی شي.
۷- بالمقابل د هغو کسانو به د قیامت په ورځ ډېر بڼه حالت وي کومو ته چې زمونږ د پلوه لوړې درجې ټاکلې شوې دي هغه دا چې:

الف: دغه ډله کسان به د دوزخ څخه لرې کړی شوي وي او جنت ته به داخل کړی شي.

ب: دوی به د دوزخ څخه په دومره لرې مسافه کښې موقعیت لري حتی چې د دوزخ د لمبو اواز او غرهار به هم نه اوري چې فکرونه یې لږ څه گډوډ کړي.

ج: دوی به په جنتونو کښې بلکې په هغو خوندورو او مزناکو نعمتونو کښې همېشه اوسېدونکي وي کوم چې د دوی زړونه یې غواړي او اشتها یې ورته کېږي.

د: دوی به په لوی ډار باندې غمژن نه شي او هیڅ اثر به ورباندې ونه کړي او دا ځکه چې دوی ته به پرېنښې ورمخې ته کېږي او ډاډ به ورکوي چې مه خپه کېږئ او مه غمژن کېږئ بلکې تاسو په هغه شي باندې زېری قبول کړئ د کوم وعده چې تاسو ته د پیغمبرانو په ذریعه درکړی شوې وه.

۸- ای پیغمبره! جنتیان به په لوی ډار باندې په هغې ورځ کښې غمژن نه شي په کومه کښې به چې:

الف: مونږ دا لوړ او قوي اسمان داسې راتاو کړو لکه چې یوه پانه د لیکلي شوي مضمون د ساتلو دپاره راتاو او راونغاړله شي.

ب: په دغې ورځ کښې به مونږ یو ځل بیا خپل پیدا کول د نشت څخه پیل کړو او خاورې کړی شوي ساکبنان به بېرته راژوندي کړو، نو لکه څنگه چې مونږ ته لومړې ځل پیدا کولو څه اشکال نه درلود همدارنگه به د پیدا کولو بېرته را اعاده کول هم مونږ ته څه اشکال ونه لري.

ج: د دغه بیا راژوندي کولو وعده بل څوک نه کوي بلکې زه یې وعده کوم داسې وعده چې په خپل اقدس ذات باندې مو د هغې التزام کړی دی.

د: نو په همدې بنیاد مونږ هر ورو یقیناً د دغه کار کوونکي یاستو چې ضرور به یې ترسره کړو.

توضیحات

۱- مفسرینو کرامو د دې ایت ﴿ وَحَرَامٌ عَلٰی قَرِيْبَةٍ اَهْلِكُنْهَا اَنْهَمٌ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴾ په تفسیر کښې متعدد احتمالات لیکلي دي (۱)، که څوک یې د لوستلو شوق لري خو هملته دې مراجعه وکړي، خو کوم تفسیر چې مونږ ته بهتر برېښېدلی هغه په لاندې ټکو باندې ولاړ دی:

الف: د ﴿ وَحَرَامٌ عَلٰی قَرِيْبَةٍ اَهْلِكُنْهَا ﴾ کلمات خبر مقدم دي او د ﴿ اَنْهَمٌ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴾ کلمات

مبتداً موخره دي، چې جمله اسمیه خبریه ترې جوړېږي.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۲۲۰؛ زاد المسیر ج ۵ ص ۲۶۸؛ تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ۲۹۲

ب: لکه څنگه چې د الله ﷻ په توفیق د [المائدة: ۲۶] ایت لاندې مو لیکلي دي چې د یوه شی حرام بدل درې معناوې لري چې د تشریحي تحریم، تسخیري تحریم او تکویني تحریم څخه عبارت دي، نو په دې مقام کې همدغه وروستی ډول تحریم مطلب دی، چې مونږ ترې په دې مقام کې په محال یا ممتنع سره تعبیر کوو.

ج: د ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ د جملې سره د "إِنَّمَا" کلمات مقدر دي.
 د: په ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ﴾ الآیه، کې د ﴿حَتَّىٰ﴾ کلمه د ذکرې شوې اسمیه خبریه جملې په مضمون پورې تعلق نیسي او د همدې دپاره غایه ده.
 ه: او د ﴿إِذَا﴾ کلمه د شرط دپاره ده چې د خپل مدخول او متعلقاتو په معیت سره شرطیه جمله جوړېږي.

و: بالاخره په راتلونکي ایت شریف کې د ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جمله به د همدغې شرطیې جملې دپاره جزائیه جمله واقع شي. نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې:
 کوم قومونه چې مونږ د جنایاتو او کفریاتو د کبله هلاک کړي دي په هغوی باندې دا محاله او نه کېدونکې ده چې مونږ ته د خپلو کړو وړو د سزا ګاللو دپاره راجع نه شي.
 یا په بل عبارت: که څه هم ذکر و شوو کافرانو په دنیا کې د خپلو کفریاتو څه مزه څکلې وي چې په پوښا کوونکي عذاب باندې هلاک کړي شي وي. مگر هغوی ته لا د عذاب ټاکله شوې ونډه نه ده رسېدلې نو ضرور به دوی هم د نورو په شان د قیامت په ورځ مونږ ته راجع شي او هلته به په دوزخ کې په دائمې توګه معذب کړي شي، آن تر دې چې کله د قیامت د نژدېوالي څه علامات (لکه زوزي مازوزي) څرګند شي او په تعقیب باندې یې قیامت قائم شي نو ذکر شوي هلاک شوي کفار به د هغو کفارو په ډله کې شامل شي د چا چې سترګې د ډېره هېسته او د ډېرې وارخطایۍ د کبله غړېدلې پاتې وي او بالکل رپ نه ورکوي.

یادونه

۲- د الله ﷻ په توفیق د [الکھف: ۹۴] ایت لاندې مونږ په ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ کې د یاجوج او ماجوج دواړه کلمې ښې پوره تشریح کړې دي، نو نه یې بیا تکرارولو ته اراده لرو او نه ورباندې نور څه اضافه کوو، هیله ده چې محترم لوستونکي هلمته مراجعه وکړي.

حَدَبِ او نَسْلِ څه معنی؟

۳- په ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ کې د ﴿حَدَبٍ﴾ کلمه اصلاً د ملا د کړوېوالي دپاره وضعه شوې ده خو د ځمکې په لوړو برخو کې هم استعمالېږي^(۱) لکه غرونه او غونډۍ. او د ﴿يَنْسِلُونَ﴾ کلمه د "نَسْلٍ" لکه "ضَرْبٍ" څخه اشتقاقه شوې ده او د دې دپاره وضعه

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۳۰۰

شوي ده چې يو شی د بل شي څخه جدا شي د همدې کبله زوزات ته "نسل" وايي چې د يوه پلار څخه جدا شوي او ډېر شوي دي، مگر د څفاستې او منډو په معنی کښې هم استعمالېږي^(۱) چې په دې مقام کښې په همدغې معنی باندې استعماله شوې ده، يعنې کله چې زوزي مازوزي د ذو القرنين د جوړ کړي شوي بند څخه راخوشې شي نو ټوله ځمکه به په همدوی باندې ډکه شي - اِلا ما شاء الله - نو هوارې ځمکې خولا څه چې په غرونو او غونډيو باندې به هم ورخواره شي او د هرې لورې څخه به ډېر په اسانۍ باندې د مولخانو په ډول په جلتۍ سره رابښکته کېږي او د هيچا سره به يې د مقابلې توان نه وي.

يو نحوي تحليل

۴- په ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کښې د ﴿هِيَ﴾ ضمير مبهم ضمير دی، کله چې موث وي لکه چې دلته موث دی نو د ضمير "القصة" په نامه يادېږي او چې په کوم ځای کښې مذكر (هُوَ) وي نو هلته د ضمير "الشان" لقب ورکول کېږي.

او د ﴿أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کلمات موخه مبتدا ده، او ﴿شَاخِصَةٌ﴾ کلمه يې مقدم خبر دی نو دغه اسميه جمله د ذکر شوي مبهم ضمير دپاره تفسير دی^(۲) چې مجموعه د وړاندېني ايت په ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ﴾ کښې د ﴿إِذَا﴾ دپاره جزائيه جمله ده لکه چې په اوله توضيح کښې ورته اشاره شوې ده، نو حاصل به يې داسې راوڅېږي چې:

حتی چې د قيامت علامات ظهور وکړي او ښه رانژدې شي او بيا قائم شي نو په دغه وخت کښې به قيصه داسې جوړه شي چې د هغو کسانو سترگې به بېرته پاتې شي او تيغې به وڅېږي کومو چې کفر غوره کړی وه، برابره خبره ده چې په دنيا کښې په بېخ ويستونکي عذاب باندې هلاک شوي وي او که نه.

حَصَبٌ څه معنی؟

۵- په ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ کښې د ﴿حَصَبٌ﴾ کلمه د کوچنيو ډبرو او کوچنيو دانو دپاره وضعه شوې ده چې د انسان په پوستکي باندې څرگندېږي، خو په دې مقام کښې ترې هغه خاشاک مطلب دي کوم چې اور ته وراچولی کېږي تر څو پرې اور ښه تازه او قوي شي^(۳). يا په بل عبارت دلته د ﴿حَصَبٌ﴾ کلمه د "حَطَبٌ" په معنی سره ده چې د خاشاکو معنی ورکوي، همدې معنی ته د يوه تفسير په اعتبار سره په ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ﴾ [البقرة: ۲۴] کښې اشاره شوې ده، يعنې د هغه اور څخه ځانونه وساتي چې د هغه د سوند مواد هغه خلک دي کومو چې کفر اختيار کړی دی او هغه ډبرې دي کومې چې معبودانې گرځولې شوې دي.

(۱) مفردات الراغب ص ۵۱۲
 (۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۹۳
 (۳) لسان العرب ج ۱ ص ۳۱۸

لیدلو او د هغوی د فریاد په اورېدلو سره پرې عذاب تخفیف نه کړی شي، لکه چې وایي: **اَنْبَلَا اِذَا غَشَّتْ خُفَّتْ** یعنی مشقتونه چې کله عام شي نو تخفیف کېږي.

د مفهوم عموم ته اعتبار دی

۱- د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما (رئیس المفسرین) څخه روایت دی چې یوه ورځې ابن الزبیری د نبی کریم ﷺ سره په لاندې ډول سره سوال جواب وکړ:
ابن الزبیری: ای محمده! ایا دغه حکم چې: **﴿ اِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾** یوازې زمونږ په معبودانو پورې اختصاص لري چې دوی به هم (ستا په خیال) زمونږ سره یو ځای په دوزخ کېږي سوزي او که نه دا حکم عام دی هرڅوک چې د الله ﷻ څخه په غیر معبود وگرځولی شي هغوی ټول به د خپلو عابدینو سره دوزخ ته داخلېږي؟
دا حکم عام دی.

نبي کریم ﷺ: دا حکم عام دی.
ابن الزبیری: ته خو یقین لري چې پرېنتې د الله ﷻ صالحین بندگان دي او همدارنگه عیسیٰ ﷺ او عزیر ﷺ هم د مخلصو بندگانو څخه دي، حال دا چې د بنو ملیح قبیلې د پرېنتو عبادت کوي او نصارا عیسیٰ ﷺ ته په سجده دي او بالآخره یهودانو عزیر ﷺ بدون د الله ﷻ څخه معبود گرځولی دی، نو پوښتنه دا ده چې: دوی ټول به (ستا په خیال) دوزخ ته داخلېږي؟

دې، نو پوښتنه دا ده چې: **﴿ اِنْ الدّٰیْنِ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْبٰی ﴾** (الآیه) ^(۱) نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ چې یقیناً هغه کسان کومو ته چې زمونږ د پلوه لوړه درجه (لوی فضیلت) په ازل کېږي لیکلی شوی دی دوی به د دوزخ څخه بهر لري ساتلی شوي وي که څه هم بدون د دوی د رضایت څخه معبودان گرځولی شوي وي، لکه پرېنتې او عیسیٰ ﷺ او عزیر ﷺ او داسې نور.
نو په ذکر شوي لحاظ سره که څه هم ایت شریف د څو خاصو کسانو په هکله نازل شوی دی مگر څرنگه چې په نصوصو کېږي د مورد خصوص اعتبار نه لري، او ټول اعتبار د مفهوم عموم ته ورکولی کېږي نو په ذکر شوي ایت شریف کېږي ټول مومنان شمولیت لري چې مفهوم یې ورته شامل دی ^(۲).

فَزَعْ څه معنی؟

۱۱- په **﴿ لَا تَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقْنَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ﴾** کېږي د "فَزَع" کلمه د ډار او خوف ډپاره وضعه شوې ده ^(۳) مگر په دې مقام کېږي مفسرینو کرامو همدغه د **﴿ الْفَزَعُ ﴾** کلمه چې په **﴿ الْاَكْبَرُ ﴾** سره موصوفه شوې ده- په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده ^(۴) لاندې مثالونه یې ولولئ:

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۲۰۶

(۲) المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۶۸

(۳) لسان العرب ج ۸ ص ۲۵۱

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۹۹؛ زاد المسیر ج ۵ ص ۲۷۲؛ المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۶۸

الف: ذكره شوي كلمه د وروستني شپېلې څخه عبارت ده كله چې پكښې پوكي وكړي شي او

مري د قبرونو څخه راپورته شي.

ب: د نوموړې كلمې څخه هغه حالت مراد دی كله چې د جنت او د دوزخ ترمنځ مرگ د يوه پسه

په شكل راوستلی شي او ذبحه كړی شي.

ج: كله چې امر وكړي شي چې: دوزخيان دوزخ ته تېل وهي! او داسې نور.

مونږ ته دا بهتره برېښي چې ﴿الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ د قيامت د ورځې څخه عبارت شي يعنې مؤمنان

به د قيامت په ورځ د ډار څخه وساتلی شي او د كوم طرف څخه به ورته ډار متوجه نه وي چې موقع

په موقع به پرېښتي ډاډينه او اطمینان وركوي. د ښه وضاحت دپاره لاندې ايتونه قرائت كړئ:

اول: ﴿وَهُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ [النمل: ۸۹] او دوی (د نيكيو خاوندان) به په دغې ورځ

كښې د امن څښتنان وي او كوم خطر به ورته متوجه نه وي.

دوهم: ﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ﴾

[فصلت: ۳۰] يعنې په هغو كسانو باندې به پرېښتي وربښكته كېږي چا چې ايمان راوړی وي او بيا

ورباندې كلک ولاړ وي او ورته به وايې چې تاسو مه ډارېږئ او مه غمژن كېږئ (ستاسو مخه رڼا ده)

او هم تاسو په هغه جنت باندې زېږی قبول كړئ كوم چې تاسو ياست چې وعده يې دركړه شوې وه.

پاتې شوه دا خبره چې په دوی باندې د خپل ضعف او كمزورۍ د كبله څه ډار عارض شي نو هغه

د دغه ايت شريف سره منافي نه دی.

يو تفسيري تحليل

۱۲- په ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾ كښې

مفسرينو كرامو د تفسير په غرض متعدد تحليلونه كړي دي خو كوم تحليل چې مونږ ته بهتر

برېښي هغه په لاندې ټكو ولاړ دی:

الف: د ﴿يَوْمَ﴾ كلمه په ﴿الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ پورې تعلق نيسي^(۱).

ب: د "طَيَّ" كلمه مصدر دی چې خپل مفعول ته مضافه ده او د نغاړلو معنی وركوي^(۲).

ج: د ﴿السِّجِلِ﴾ كلمه د صحيفې او كاغذ څخه عبارت ده^(۳).

د: په ﴿لِلْكُتُبِ﴾ كښې د "ل" توري د تعليل دپاره دی او په "طَيَّ" پورې متعلق دی^(۴).

ه: د "كُتُبِ" كلمه د كتاب جمعه ده چې د مكتوب په معنی سره ده^(۵).

(۱) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۹۹

(۲) اضا، البيان ج ۴ ص ۷۵۶

(۳) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۰۰

(۴) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۸۸

(۵) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۱۳۷: مفردات الراغب ص ۴۴

نو د ذکر و شوو تکو په لحاظ کښې نیولو سره ترې داسې مطلب لاس ته راخیږي چې: ای پیغمبره! په هغې ورځ کښې به مؤمنان لوی ډار خپه نه کړي په کومه کښې چې مونږ اسمان داسې راوښارو لکه چې یو کاغذ د هغو معلوماتو د ساتنې د کبله راوښارل شي کوم چې په هغه کښې لیکل شوي وي، ته به وایې چې دوسیه تکمیل او حفظ شوه.

خو په عین حال کښې به مونږ د اجراءاتو دپاره بل کاغذ خور کړو او بله دوسیه به ورته واچوو، نو لکه څنگه چې مونږ اول پیدایښت شروع کړی وه، همدارنگه به دغه پیدایښت بیا اعاده کړو او خلک به په داسې حال باندې راژوندي کړو لکه څنگه مو چې دوی په اول پیدایښت کښې د مورگانو په گېلو کښې پیدا کړي وه، چې ټول لوڅ بریند او ناسته (ښوپگان) وه.

همدغه مضمون ته نبي کریم ﷺ یوه ورځ په خپله خطابه کښې اشاره وکړه چې: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ نَخْشَوْنَ إِلَى اللَّهِ حِفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلًا ثُمَّ قَالَ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ الآية»^(۱) یعنی ای خلکو! یقیناً ناسو الله ﷻ ته د قیامت په ورځ په داسې حال حشر کړی شوي یاست چې پښې لوڅې او بریند او ناسته به یاست، بیا نبي کریم ﷻ وړاندېنې ایت شریف د استشهاد په توگه قرائت کړه.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾

إِن فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِن تَوَلَّوْا

فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِن أُذِرِي أَقْرَبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ

الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِن أُذِرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَعَ إِلَىٰ

جِبْرِ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾ ﴿

[۱۰۵] او یقیناً مونږ (د داود ﷻ) په زبور کښې د پند (او نصیحت) څخه وروسته لیکلي وه چې: بې شکه ځمکه (چې ده) دا به زما صالحان بندگان په وراثت سره یوسي.

[۱۰۶] یقیناً په دې (قرآن کریم) کښې د عبادت کوونکي قوم دپاره کفایت دی (چې مطلب ته پرې ورسېږي او د الله ﷻ رضایت پرې حاصل کړي).

[۱۰۷] او (ای پیغمبره!) مونږ ته (دنیا ته) په هیڅ حال کښې نه یې استولی مگر په داسې حال کښې چې د (ټولو) عالمونو دپاره (د) رحمت (سبب) یې.

[۱۰۸] (نو) ته ووايه چې: یقیناً ماته دا خبره وحې کېږي چې بې شکه ستاسو (واقعي) معبود

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۶۵: جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۸

یکي یو معبود دی، نو ایا تاسو (همدې خبرې ته) غاړې ایښودونکي یاست (چې د لوی رحمت څخه استفاده وکړئ)؟

[۱۰۹] نو که دوی (خلکو ستا د دعوت د قبول څخه) مخونه واپړول نو (بیا ورته) ووايه چې: ما (خو) تاسو د برابرتیا په حال کېنې (په هغه شي باندې) پوه کړئ (کوم چې ماته وحې کړی شوی دی). او زه درایت (پوهه) نه لرم چې هغه شی چې تاسو سره یې وعده کړی شوې ده نژدې دی او که لرې دی؟ (په تاسو باندې به په نژدې وخت کېنې عذاب درنازل شي او که څه وخت وروسته؟).

[۱۱۰] (په دغسې کارونو باندې یوازې الله ﷻ پوهېږي او بس چې) یقیناً همدې ﷻ د خبرې څخه په څرگنده باندې هم پوهېږي او په هغو خبرو باندې هم پوهېږي کومې چې تاسو (په مجالسویا په زړونو کېنې) پتوی.

[۱۱۱] او زه (د عذاب د تاخیر په وجه هم) نه پوهېږم، شاید چې دا به ستاسو دپاره امتحان وي او (هم به تاسو ته) تر (ټاکلي) وخته پورې فائده دررسول وي (ترڅو وخت پوره شي).

[۱۱۲] (د الله ﷻ پیغمبر وویلې چې: ای زما ربه! (زما او زما د قوم په هکله) په حقه فیصله وکړه (لکه چې همدغه ستا شان دی)، او (هیله ده چې فیصله به وکړي ځکه چې) زمونږ رب ﷻ ډېر مهربان دی (او) په هغه شي باندې ترې کومک غوښتی شوی دی کوم چې تاسو یې (ای کفارو!) بیانوی (چې د عذاب د تاخیر څخه په تکذیب تعبیر کوي).

ارتباط

د وړاندېنیو نژدې ایتونو مضمون دا وه چې دا دنیا به یو وخت وړانږې او په تعقیب باندې به یې بله دنیا شروع کېږي چې هغه به نه وړانږې.

په دې ایتونو کېنې هغه څوک تشخیص کړی شوی دي چې د همدغې وړاندېونکې دنیا څخه د وړاندېلو څخه وړاندې اعظمي گټه پورته کړي او د بلې دنیا دپاره ترې د خپل خان دپاره خوری تهیه کړي.

بالمقابل هغو خلکو ته هم پکېنې اشاره شوې ده کوم چې د همدغې فاني دنیا څخه په ډېره لنډه تنگه استفاده باندې اکتفاء کوي او بله باقي دنیا یې هېره کړې ده نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو د فاني دنیا او د باقي دنیا په هکله په خپل امت باندې لاندې نکات قرائت کړه:

۱- مونږ د داود ﷻ په کتاب (زبور) کېنې د پند او نصیحت څخه وروسته لیکلي وه چې د دې دنیا څخه استفاده کول او یا پرې حکومت چلول د دې دنیا وراثت نه دی او غټه فائده ترې پورته کول نه دي بلکې اصلي وراثت یې دا دی چې د بلې دنیا دپاره پکېنې خوری برابر کړی شي.

نو په همدې بنیاد د دې ځمکې وارثان او لویه استفاده کوونکي زما صالح بندگان دي برابره خبره ده چې په دې ځمکه باندې حکومت چلوي او که د عادي افرادو په حیث وړباندې ژوند کوي.

همدارنگه د جنت د ځمکې وارثان هم بل څوک نه دي، بلکې همدوی دي، او د دغې فاني دنيا خلافت او حکومت هم په عاقبت کښې همدوی ته راجع کېدونکی دی او بس.

۲- یقیناً په دغه مضمون کښې او یا په قرآن کریم کښې چې په همدغه مضمون باندې هم مشتمل دي، د عبادت کوونکي قوم دپاره دومره اسرار پټ دي چې د همدوی د ترغیب دپاره ورته کفایت کوي او مطلب ته پرې رسېدلی شي.

۳- ای پیغمبره! مونږ خو ته د ټولو عالمونو دپاره د لوی رحمت په حیث استولی یې خو دا بېله خبره ده چې کفار درته د جادوگر او دروغژن په نظر گوري او د هغه رحمت څخه اعظمي استفاده نه پورته کوي د کوم د امله چې ته دنيا ته را استولي شوي یې.

۴- اوس نو یو ځل بیا ټول خلک مخاطب کړه او ورته ووايه چې:

الف: زه په تاسو باندې کوم دروند بار نه باروم چې تاسو ترې لاندې نه شی پورته کېدلی او د تمیل توان یې نه لرئ، زه تاسو ته فقط همدا وایم چې: یقیناً ستاسو واقعي معبود فقط یو معبود دی، چې هیڅ شریک نه لري.

ب: نو ایا تاسو همدغې خبرې ته غاړه ایښودونکي یاست؟ ایا تاسو زما دغه خبره قبلوی؟ ترڅو تاسو هم د صالحانو په ډله کښې وشمېرل شی او د ځمکې وارثان جوړ شی.

۵- نو ای پیغمبره! که خلکو ستا د ذکر شوي نصیحت څخه مخونه تاو کړه او غاړه یې ورته کېښودله، نو بیا ورته ووايه چې:

الف: ما خو هغه خبره په کومه باندې چې تاسو د ځمکې وارثان جوړېږئ په ډاگه اعلان کړه چې ټول خلک مې ورباندې په یو برابر سره خبر کړه، نو چې تاسو پرې عمل ونه کړ او قبوله مونه کړه دا ستاسو خپل نقصان دی او فقط ستاسو په تاوان باندې تمامېږي، چې ضرور به ورسره مخامخ شی.

ب: پاتې شوه دا خبره چې د عدم قبول په صورت کښې به تاسو د موعود عذاب سره څه وخت مخامخ کېږئ؟ نو په دې باندې یوازې الله ﷻ پوهېږي او بس. زه نه پوهېږم چې دغه وخت به لرې وي او که به نژدې وي؟ همدارنگه په دې باندې هم نه پوهېږم چې د قیامت د ورځې قیام به څه وخت شروع کېږي؟، چې ستاسو په خپله غلطۍ باندې سرونه خلاص شي. او دا ځکه چې:

ج: یقیناً یوازې الله ﷻ په هر شي باندې پوهېږي، او ستاسو په هغو خبرو باندې هم پوه دی کومې چې تاسو په جهر سره کوئ او په هغو باندې هم پوهېږي چې تاسو یې په خپلو زړونو کښې او یا په مجالسو کښې د اسرارو په توگه پټوی.

د: ای خلکو! څرنگه چې تاسو د اسلام د ترقۍ مخه نیسئ او پټ او ښکاره طعن ورباندې وایاست نو زه نه پوهېږم چې په څه وجه به په تاسو باندې عذاب نه نازلېږي؟، شاید چې د عذاب د نزول تالبدل به د لاندې وجوهو د کبله صورت نیولی وي:

اول: الله ﷻ به تاسو د نور امتحان لاندې هم واقع کوي ترڅو د قیامت په ورځ اعتذار ونه شی کړی چې زمونږ د امتحان وخت لږ وه، او ښه فکر مونه شو کړی.

دوهم: یا به یی وجه دا وی چې ستاسو د تعذیب وخت به نه وی رارسېدلی ځکه د الله ﷻ په نزد هر شی په ټاکلي وخت سره صورت نیسي چې نه یوه ثانیه وړاندې کېږي او نه وروسته کیږي.
 ۶- بالاخره ای مشرکانو! ستاسو په هکله هغه پیغمبر چې د ټولو عالمونو دپاره رحمت رالېږلی شوی دی داسې وویلې چې:
 الف: ای زما ربه! زما او د دغو مشرکانو په ارتباط حقه فیصله وکړې چې ستا ټولې فیصلې په

حقه دي.
 ب: او مونږ ځکه خپل رب ﷻ ته سوال کوو او په مشکلاتو کېنې ترې کومک غواړو، چې زموږ رب ﷻ ډېر مهربان دی او همدی ﷻ د دې لایق دی چې په هغو پوځو خبرو باندې ترې کومک وغوښتلی شي کومې چې تاسو یې بیانوی او په ناحقه یې په الله ﷻ او یا د ده ﷻ په پیغمبر باندې ورتپي.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ کېنې د ﴿الزُّبُورِ﴾ کلمه علماء کرامو په متعددو معناوو سره تفسیره کړې ده^(۱) لاندې مثالونه یې ولولئ:
 الف: دا د پخوانیو ټولو کتابو څخه عبارت ده ځکه چې دا کلمه د "زُبُر" لکه "ضَرْب" څخه اشتقاقه شوې ده، چې د کتابه (لیکلو) معنی ورکوي د همدې کبله قلم ته "مِزْبُر" ویل کېږي چې د لیکلو آله ده^(۲).

ب: ذکره شوې کلمه د هغه کتاب څخه عبارت ده کوم چې په داود ﷺ باندې نازل شوی وه^(۳) او په اذکارو او تسبیحاتو باندې مشتمل وه.

مونږ ته همدغه معنی په زړه پورې برېښي چې په تبادل سره ذهن ته راځي.
 همدارنگه په ذکر شوي عبارت کېنې د ﴿الذِّكْرِ﴾ کلمه هم په متعددو معناوو باندې تفسیره شوې ده^(۴) لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

اول: په دې مقام کېنې د ﴿الذِّكْرِ﴾ کلمه د لوح محفوظ څخه عبارت ده چې د هر شي ذکر او یادونه پکېنې شوې ده.

دوهم: دا کلمه د موسی ﷺ د تورات معنی ورکوي.
 مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دلته د ﴿الذِّكْرِ﴾ څخه متبادره معنی اراده کړی شي چې د پند او نصیحت څخه عبارت ده، نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅرخي چې:
 یقیناً مونږ د داود ﷺ په کتاب کېنې د پند او نصیحت څخه وروسته لیکلي وه او دا دی په قرآن

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۷۴

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۳۱۵: اضواء البيان ج ۴ ص ۷۵۷

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۲۰۱

(۴) البحر المحیط ج ۷ ص ۴۷۳

کښې بې هم نازلوو چې د ځمکې وراثت زما خالصو او سوچه بندگانو پورې اختصاص لري، نو ای د آخر الزمان پیغمبر امتیانو! تاسو د الله ﷻ سوچه او مخلص بندگان جوړ شئ چې د ځمکې وراثت وگتنئ.

سوال جواب

۲- که څوک وایي چې: په ذکر شوي عبارت کښې د ﴿الْأَرْضِ﴾ د کلمې څخه کومه ځمکه مراده ده یا په بل عبارت: صالحینو ته د کومې ځمکې د وراثت وعده ورکړې شوې ده؟
مونږ وایو چې: علماوو کرامو په دې مقام کښې د ﴿الْأَرْضِ﴾ کلمه په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده چې په عمده توگه په لاندې صورتونو کښې خلاصه کېږي:

الف: ځینې علماء کرام وایي چې صالحو بندگانو ته د همدغې متعارفې ځمکې د خلافت وعده ورکړه شوې ده^(۱) لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ۵۵] یعنی الله ﷻ هغو کسانو ته وعده ورکوي کومو چې ایمان راوړی وي او صالح عملونه کوي چې هر ورو او ضرور به دوی په ځمکه کښې خلیفه گان وگرځوي.

دوی هغه وراثت د کوم څخه چې د ﴿يَرِثُهَا﴾ کلمه اشتقاقه شوې ده د خلافت په معنی اخلي. نو که څه هم فی الحال په ټوله ځمکه باندې د مسلمانانو تسلط نشته مگر یو ځل یې په ټوله ځمکه باندې د آدم ﷺ په زمانه کښې تسلط تېر شوی دی او یو ځل بیا به هم د مهدي علیه السلام او د عیسی ﷺ د نزول په وخت کښې صورت ونیسي. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

اول: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا مُقِظًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِزْيِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»^(۲) یعنی زما دې په هغه اقدس ذات باندې سوگند وي چې زما خان د ده په قدرت کښې دی چې هر ورو نژدې دی چې په تاسو کښې د بي بي مريمې رضاعه زوی (عیسی ﷺ) په داسې حال کښې رانښکته شي چې حکم کوونکی او انصاف کوونکی به وي، نو صلیب به مات کړي او خنزیر به ووژني او جزیه به وضعه کړي (د منځه یوسي) او مال به ډېر شي حتی چې هیڅوک به یې نه اخلي.

دوهم: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنْ أُمَّتِي سَبَلَتْ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا» (الحدیث)^(۳) یعنی یقیناً الله ﷻ ماته ټوله ځمکه راغونډه کړه نو ما یې مشرقونه او مغربونه ولیدل، او یقیناً زما امت چې دی ژر ده چې د ځمکې واکداري به یې تر هغو ځایونو پورې ورسېږي کوم چې ماته الله ﷻ ترې راغونډه کړه او رانښکاره کړه.

ب: اکثره علماء کرام وایي چې دلته د ﴿الْأَرْضِ﴾ څخه د جنت ځمکه مطلب ده، همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر: ۷۴] یعنی

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۲۳۰

(۲) جامع الترمذی ج ۲ ص ۴۷

(۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰: سنن ابی داود ج ۲ ص ۲۲۸

جنتیان به وایې چې هغه الله ﷻ ته حمد او ثناء ده چې مونږ ته یې خپله وعده رښتیا کړه او په وړیا توګه یې ځمکه په وراثت راکړه چې مونږ په هغه ځای کېږي چې زموږ خوښه وي.

نو دوی د ﴿يَرْثُهَا﴾ د مشتق منه "وراثه" څخه د وړیا او بې عوضه معنی اخلي.
ج: ځینې عصري مفسرین کرام د ځمکې څخه همدغه ځمکه اخلي په کومه کې چې مونږ اوسېږو او د "وراثه" څخه خلافت بلکې امارت او حکومت مرادوي او بالاخره د ﴿عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ څخه هغه خلک اراده کوي کوم چې لاندې څلور صفات ولري^(۱) دوی پکېښې کفر او اسلام د اعتبار مدار نه ګڼي:

اول: چې قاندين او مشران یې مفکرین او سیاست مداران وي، او په رعیت باندې ظلم نه کوي.
دوهم: چې منظم عسکري قوت ولري او د خپل حریم څخه په ډېره ښه وجه دفاع کولی شي.
درېم: چې اهل کسبه (صنعتکاران) ډېر ولري چې ټول په خپلو حرفو او کسبونو باندې مشغول وي.
څلورم: چې کار پکېښې اهل کار ته په منظمه توګه سپارلی شوی وي.
نو هره ټولنه چې ذکر شوي صفات ولري هغوی ته الله ﷻ د ځمکې حکومت ورکوي برابره خبره ده چې هغوی مسلمانان وي او یا کفار وي او په کفارو کېږي هم که په هره یوه کفري ډله کېږي شامل وي څه باک یې نشته د ﴿عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ د مصداق ګرځېدلی شي.

تبصره

۳- زموږ په فکر درېم تفسیر بالکل مردود او غیر مقبول دی، ځکه چې د یو پلوه د ﴿عِبَادِيَ﴾ د اضافت سره مناسب نه دی چې د مؤمنانو او مخلصانو معنی ترې سړي ته په تبادر سره ذهن ته ورځي او کفارو ته یې شمولیت ډېر بعید او غیر مناسب برېښي، او د بله پلوه د ﴿الصَّالِحُونَ﴾ کلمه د کار په صلاح لرونکو بندگانو باندې تفسیرول، برابره خبره ده چې کافران وي او که مسلمانان وي، د قرآن کریم د عادت څخه مخالفه ده چې په هر ځای کېږي د صالحو اعمالو څخه شرعي صالح اعمال مراد وي او غیر شرعي اعمال په "آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" کېږي نه شاملوي.
پاتې شوه لومړني دواړه تفسیرونه، نو که د بدلیت په اعتبار سره دواړه اراده کړی شي هم څه بده نه ده بلکې فائده یې لا زیاتېږي او خوند یې لا اضافه کېږي.

یوه خاطره

۴- په دې مقام کېږي مونږ ته یو تفسیر په ذهن کېږي ګرځي راګرځي، خو څرنگه چې پخوانیو مفسرینو کرامو ورته اشاره نه ده کړې نو مونږ یې د تفسیر په حیث نه بلکې د یوې خاطرې په شکل لیکو، دا خاطره په لاندې ټکو باندې ولاړه ده:
الف: چې د ځمکې څخه همدغه متعارفه ځمکه - یعنی همدغه دنیا - مطلب شي په کومه کې چې مونږ ژوند کوو.

الانبیاء (۲۱)

التریب للناس (۱۷)

بې چې د ﴿بِرَّهَا﴾ کلمه د هغه "وراثه" څخه اشتقاقه وگنله شي کوم چې د استفادې معنی ورکوي، لکه چې په همدې معنی باندې په عربي محاوره کېني استعمالېږي چې وايي: "وَرِثْتُ عِلْمًا مِنْ فُلَانٍ" یعنې د فلاني څخه مې علم په وراثت سره واخست یعنې د علم استفاده مې ترې وکړه. ج: او د ﴿عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ څخه هم قرآني متعارف مومنان مخلصان مراد کړي شي. نو حاصل به يې داسې راوخېږي چې: دا دنيا عارضي دنيا ده چې ډېر ژر به اسمانونه راوښارل شي او ځمکه به هم په بل کیفیت باندې واړوله شي بلکې قیامت به قائم شي او د بلې ابدې دنيا اېږد به کېښودله شي، خو د دغې فاني ځمکې (دنیا) څخه زما مخلص بندگان غټه استفاده کوي چې د ابدې دنيا دپاره ترې خوري ترلاسه کوي. اما د دوی څخه په غیر (کفار) ترې لنډه تنگه استفاده کوي چې د ډېر کوچنيوالي او لږوالي په اعتبار سره بايد داسې وگنل شي لکه چې بالکل يې ترې استفاده نه وي کړې. دا خاطره مونږ ته د لاندې وجوهو د کبله په زړه پورې برېښي:

اول: د وړاندېنيو ايتونو سره ډېر ښه سلېبنت نيسي چې د دنيا وړانډلو او د قیامت قیام ته پکښې اشاره شوې ده.

دوهم: په ذکره شوې مجموعه کېني د ﴿وَمَتَّعُ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [۱۱۱] ایت د کلماتو څخه هم ذکر شوی مطلب د اشارې په توگه فهمېږي، یعنې ای مشرکانو! زه نه پوهېږم چې په تاسو باندې به عذاب ولې نه نازلېږي حال دا چې ستاسو کفري شدت د عذاب د نزول غوښتونکی دی؟، شاید چې دا ناخبر به ستاسو دپاره يو امتحان (استدراج) وي او هم تاسو ته به د دې دپاره مهلت درکړی شوی وي چې د ټاکلي وخت پورې د دنيا څخه څه لنډه او تنگه استفاده وکړئ (لويه استفاده خو ترې تاسو نه کوئ چې ايمان راوړئ).

درېم: الله ﷻ فرمايي: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ۹۶] یعنې کوم شی چې ستاسو په نزد دی هغه فاني کېږي او کوم شی چې د الله ﷻ په نزد دی هغه باقي دی، یا په بل عبارت هغه شی چې صرف دنيا پورې ارتباط ولري او د آخرت لحاظ پکښې نه وي هغه داسې فاني دی لکه څنګه چې ټوله دنيا فاني ده، او هغه شی چې د آخرت پورې تعلق لري نو هغه داسې باقي دی لکه څنګه چې آخرت باقي دی.

څلورم: الله ﷻ فرمايي چې: ﴿وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ [الكهف: ۴۶] یعنې مالونه او ځانونه او نور دنیاوي شيان د دې حقیر ژوند ډول او سنگار دي خو فنا کېدونکي دي، او باقيات صالحات (نېک اقوال وي او که نېک افعال او اعمال وي) هغه ستا د رب ﷻ په نزد د ثواب د حیثه بهتر دي او هم د امید د حیثه غوره دي ځکه چې دا شيان که څه هم په فاني دنيا کې متحقق شوي دي مګر د الله ﷻ په نزد باقي دي.

بلاغ څه معنی؟

۴- په ﴿إِنْ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ کښې د "بلاغ" کلمه د رسولو او یوه مطلب ته د منتهي کېدلو دپاره وضعه شوې ده مگر هغه شي ته هم د بلاغ لقب ورکول کېږي په کوم باندې چې سړی مطلب ته رسېږي او د همدې دپاره کفایت کوي^(۱) په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه مفسرینو کرامو په همدغې معنی سره تفسیره کړې ده^(۲).

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د ﴿هَذَا﴾ کلمه قرآن کریم ته اشاره ده چې په ذکر شوي نصیحت باندې هم مشتمل دی چې د فاني دنیا څخه د باقي دنیا (آخرت) دپاره فائده اوچته کړی، نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې دغه قرآن کریم د عبادت کوونکي قوم دپاره کفایت کوي چې اصلي مطلب ته ورباندې ورسېږي او خپل ابدي کور پرې اباد کړي.

نبي کریم ﷺ د ټولو عالمونو دپاره رحمت دی

۵- په ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ کښې دېته اشاره ده چې نبي کریم ﷺ د ټولو عالمونو دپاره رحمت دی، لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَأِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»^(۳) او یقیناً زه الله ﷻ د ټولو عالمونو دپاره د رحمت په حیث مبعوث کړی يم. په همدې مضمون باندې نور احادیث هم روایت کړي شوي دي^(۴)، د ښه وضاحت دپاره لاندې ټکو ته توجه وکړئ:

الف: نبي کریم ﷺ د مؤمنانو دپاره د دې کبله رحمت دی چې دوی د همدغه ﷺ د دعوت په اثر په ایمان باندې مشرف شوی دی او د الله ﷻ د رضایت لایق ګرځېدلی دی.

ب: د کفارو دپاره هم نبي کریم ﷺ رحمت دی چې که ایمان ورباندې راوړي د دوزخ د اوږه به نجات مونده کړي او د الله ﷻ رضایت به یې نصیب شي، مګر دا بېله خبره ده چې هغوی د دغه لوی رحمت څخه استفاده نه کوي او په لوی لاس خپل ځانونه اور (دوزخ) ته وراچوي.

دا د یو پلوه، او د بل پلوه کفار د نبي کریم ﷺ په برکت سره د هغو عذابونو څخه په امان کښې دي په کومو باندې چې د پخوانیو کفارو بېخ وتلی وه لکه د نوح ﷺ قوم او د لوط ﷺ قوم او داسې نور، او دا ځکه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په یوه اوږده موقوف حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ سَلِمَ بِهِ مِمَّا لَحِقَ الْأُمَّةَ مِنَ الْخَسْفِ وَالْقَرْقِ»^(۵) یعنې او چا چې په نبي کریم ﷺ باندې ایمان نه دی راوړی نو هغه پرې د هغو بېخ وېستونکو عذابونو څخه روغ رمت پاتې شوه کوم

(۱) مفردات الراغب ص ۵۸

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۷۱

(۳) سنن ابی داود ج ۲ ص ۲۸۵

(۴) صحیح المسلم ج ۲ ص ۲۲۲؛ مسند احمد بن حنبل ج ۸ ص ۲۰۷

(۵) تفسیر القرطبي ج ۱۱ ص ۳۵۰

الانبیاء (۲۱)

د نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې

په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې

په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې
په حیواناتو دپاره هم نبی کریم ﷺ په هغه معنی باندې رحمت دی کومه چې په انسانانو کښې

د ۲۱ الانبیاء د سورت پښتو ترجمه او تفسیر د الله ﷻ په توفیق پای ته ورسید.

الله ﷻ دې مونږ ته نور توفیق هم راکړي

او هم دې د پیغمبرانو په شفاعت کښې زمونږ نصیب او برخه وکړي.

۱۴۱۹/۸/۲۲ هـ ق - ۱۳۷۷/۹/۲۰ هـ ش - ۱۹۹۸/۱۲/۱۱ م.

۱. مسته احمد بن حنبل ج ۴ ص ۴۲۵
۲. تلخ المعانی ج ۱۷ ص ۱۰۵

الحج (۲۲)

سرریزه

له دې څخه وړاندې چې د سورت په ترجمه او تفسیر باندې پیل وکړو د محترم لوستونکو پام لاندې نکاتو ته را اړوو:

۱- دا سورت د "الحج" په سورت باندې نومولی شوی دی چې د یو پلوه د همدغې کلمې "الحج" ذکر په [۲۷] ایت کې نازل شوی دی، او د بله پلوه د حج د فرضي طواف په اداء کولو باندې د همدې سورت په [۲۹] ایت کې امر شوی دی، او هم پکې د قربانیو څه احکامو ته اشاره شوې ده.

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: د ایتونو شمېر یې اته او یا (۷۸) دی^(۱).

ب: د کلمو شمېر یې دوه زره دوه سوه یو نوي (۲۲۹۱) دی^(۲).

ج: د حرفونو شمېر یې پنځه زره پنځه او یا (۵۰۷۵) دی^(۳).

۳- که څه هم مفسرین کرام د دې سورت په مکیتوب او مدنیتوب کې مختلف دي، مگر اصح خبره دا ده چې دا سورت مختلط دی^(۴)، هم پکې مکی ایتونه شته او هم په مدني ایتونو باندې مشتمل دی، همدارنگه دوی د ایتونو په تعین کې هم اختلاف لري چې کوم-کوم مدني دي او کوم-کوم مکی دي^(۵). لکه چې د تفسیر په اوږدو کې به -ان شاء الله تعالیٰ- واضح شي چې د دې سورت ځینې ایتونه په سفر کې او د شپې نازل شوي دي او ځینې یې د ورځې په اقامت کې نازل شوي دي، د همدې کبله دغه سورت ته د عجیبه سورت لقب هم ورکړی شوی دی^(۶).

د دې سورت محتویات

۴- که څه هم د قرآن کریم د سورتونو په محتویاتو باندې څوک احاطه نه شي کولی او یوازې هغه اقدس ذات ورباندې ډېر ښه پوهېږي چې دا قرآن کریم یې نازل کړی دی او په خپلو ځینې غیبی علومو باندې یې خپل بندگان پوه کړي دي، مگر مونږ محض د مثال په توګه د دې سورت ځینې محتویاتو ته په لاندې ډول اشاره کوو:

الف: په دې سورت کې د قیامت د ورځې په قیام باندې دلایل اقامه کړی شوی دی او ځینو کیفیتاتو ته یې پکې اشاره شوې ده.

ب: د الله تعالیٰ وحدانیت او د ټولو مخلوقاتو انقیاد پکې په اثبات رسېدلی دی.

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۱۰۹

(۲) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۳

(۳) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۲۸۶

(۴) المعرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۷۳

(۵) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۱۰

(۶) زاد المسیر ج ۵ ص ۱۷۷: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ۱۹ ص ۶۵

ج: د کفارو شبهاتو ته پکښې جواب ورکړی شوی دی او د شیطاني تشویشاتو مخه هم پکښې نیولې شوې ده.
 د: د اسلام پنځم رکن (حج) ته پکښې څه شرحه ورکړه شوې ده او د مسجد حرام څه احکام پکښې بیان شوي دي او داسې نور.

د دواړو سورتونو تناسب

۵- دا سورت (الحج) د وړاندې سورت (الانبیاء) سره ډېرې نژدې اړیکې لري، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: هغه سورت هم د قیامت د ورځې په ذکر باندې پیل شوی وه چې: ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآیة، او دا سورت هم په همدغه ذکر باندې پیل کېږي چې: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾، ته به وایې چې دا سورت د هغه سورت متمد دی.

ب: هلته هم د الله ﷻ د وحدانیت دلایل نازل شوي وه او د کفارو شبهاتو ته جواب ورکړی شوی وه، او دلته هم د توحید دلایل او د مشرکانو د شبهاتو رد بیان شوی دی، او جواب ورکړی شوی دی.

ج: هغه سورت د پیغمبرانو په ځینو قیصو باندې مشتمل وه، او په دې سورت کې هم د ځینو پیغمبرانو نومونه اخستلی شوي دي او داسې نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقْوَارِكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾ ﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر بارحمة الله ﷻ په نامه

[۱] ای خلکو! د خپل رب ﷻ (د عذاب) څخه (ځانونه) وساتئ (او ترې وډار شی او دا ځکه چې یقیناً د قیامت زلزله (جرق او غم) ډېر لوی شی دی.

[۲] په هغې ورځ چې تاسو (نوموړې) زلزله وگورئ (نو هلته به) تې ورکونکې ښځه د هغه ماشوم څخه غافله شي کوم ته چې بالفعل تې ورکوي، او (هم) هره یوه د حمل خاونده (امیدواره) ښځه به خپل حمل (د خپلې گېډې ماشوم او جنین) بې وخته) وغورزوي، او ته به (په دغې ورځ کېنې) خلک گورې (ای کتونکيه!) مستان (او نېشه)، حال دا چې دوی به (په حقیقت کېنې) مستان

(نېشه) نه وي مگر د الله ﷻ عذاب (په دغې ورځ کېنې) ډېر سخت دی (نو دوی به له ډېره شمه بهي خوه او بهي هوبنه وي).

[۳] او د خلکو څخه ځينې هغه کسان دي چې (د ذکرې شوې ورځې څخه نه ډارېږي او) د الله ﷻ په هکله بدون د علم (او بدون له ثبوته) جگړه کوي او (د هر خیر څخه) د خالي شيطان پيروي کوي.
 [۴] (داسې شيطان) چې (په ازل کېنې) ورباندې ليکلي شوي (او فيصله کړې شوې) ده چې يقيناً شان دا دی چې هرڅوک چې شيطان لره په دوستۍ سره ونيسي نو بهي شکه هغه به يې (د جنت د لارې څخه) بهي لارې کړي او د سوزوونکي (دوزخ) عذاب ته بهي لارېښوونه وکړي.

ارتباط

د "الأنبياء" د سورت په وروستنيو ايتونو کېنې اشاره شوې وه چې د قيامت په ورځ به ځينې خلک د "الفرع الاكبر" د لوی ډار سره مخامخ شي، په دې ايتونو کېنې د لوی ډار يوه کیفیت ته اشاره شوې ده چې د ډار لویوالي يې ډېر ښه واضح کړی دی.

د مطلب خلاصه

يعني ای پیغمبره! د "بسم الله الرحمن الرحيم" د ویلو څخه وروسته د لوی ډار یا د قيامت د ورځې په هکله به خپلو امتیانو باندې څه وضاحت قرائت کړه چې عبرت ترې واخلي او خپل ځانونه ورته عیار کړي، نو:

۱- زمونږ د پلوه ورته ووايه چې: ای خلکو! تاسو د خپل رب ﷻ د عذاب څخه وډار شئ او هغې سختې ورځې ته خپل ځانونه په ایمان او صالحو اعمالو باندې عیار کړئ په کومه کېنې به چې ځمکه وجرقولی شي او د سختې زلزلې لاندې به واقع شي.

۲- يقيناً دغه د قيامت د ورځې زلزلله د عادي زلزلو غوندې نه ده بلکې دا ډېر لوی شی دی، د لویوالي او سختوالي اندازه يې په لاندې مثالونو کېنې ډېره ښه څرگندېږي:

الف: هره يوه تی ورکوونکې ښځه به د خپل هغه ماشوم څخه غافله شی کومه چې هغه ته عملاً د تي په ورکولو باندې لگيا او بالفعل د تي په ورکولو باندې بوخته وي. اما هغې ښځې ته خو به خپل ماشوم بالکل ورپه زړه نه شي کومه چې د تي رودونکي ماشوم مور وي خو بالفعل يې د تي په ورکولو باندې بوخته نه وي.

ب: د دغې زلزلې او جرق په وخت کېنې به هره يوه امیدواره ښځه خپل امید ضایع کړي او د ډار د شدت د کبله به د خپلې گېډې ماشوم (جنین) بهي مودې (خام) وضعه کړي، او ترې ساقط به شي.

ج: په دغه وخت کېنې به ته- ای لیدونکيه!- خلک بهي خوه (بهی هوبنه) گورې چې د شرابو په څښلو باندې مست او نېشه دي، خو حقیقت به داسې نه وي حقیقت به دا وي چې د الله ﷻ عذاب ډېر سخت دی، نو دوی به د دغه سخت عذاب د ډار او هیبت د کبله بهي خوه او بهي هوبنه (نېشه) څرگندېږي.

۳- ای پیغمبره! د دې سره سره چې دغسې سختې ورځ راروانه ده ځينې خلک ترې بالکل غافل

دې، په عوض د دې چې خپل ځانونه ورته عیار کړي او ترې وډار شي دوی لاندې کارونه کوي.
الف: د بل چا په هکله نه بلکې د الله ﷻ په هکله مجادلې او جگړې کوي چې مړي به بېرته راژوندي نه شي او قیامت به قائم نه کړی شي. حال دا چې په لاس کښې یې دلیل او برهان نشته بلکې جگړه یې د جهالت او ناپوهۍ څخه منشا نیسي او بس.

ب: ذکر شوي خلک په عوض د دې چې د الله ﷻ د پیغمبر اتباع او پیروي وکړي د هر شیطان پیروي کوي چې د خیر او ښېگڼې څخه ښویه او خالي دی، نه پکښې د دنیا گټه شته او نه به ورته په آخرت کښې په درد وځوري بلکې په ضرر به یې تمام شي، او دا ځکه چې د شیطان په هکله فیصله کړه شوې ده او دا خبره ورباندې حتمي ده چې:

اول: هر څوک یې چې پیروي وکړي نو شیطان به یې بې لارې او گمراه کړي او د حقې او سمې لارې څخه به یې واړوي.

دوهم: همدارنگه به ورته د آخرت په هکله بله لاره ونه ښایي بې له دې چې د سوزوونکي عذاب په لور به یې روان کړي او هملته به یې پکښې ورگوزار کړي.

توضیحات

۱- په ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ کښې د ﴿زَلْزَلَةٌ﴾ کلمه په عربي محاوره کښې په لاندې دوه وو معناوو باندې استعمالېږي^(۱):

الف: په ښه قوي حرکت سره د یوه شي ښورولو او جرق ورکولو ته زلزله وايي، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزال: ۱] یعنې کله چې ځمکه په ښه قوي خوځولو سره وڅوځولی شي خوځول خپل.

ب: د قوي ډارولو او رعب وراچولو معنی هم د مجاز او کنایې په توگه په همدې نامه باندې یادېږي، د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

اول: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿هُنَالِكَ آتَتْهُ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ۱۱] یعنې په دغه ځای (د خندق په غزا) کښې مؤمنان امتحان کړي شوه او وجرقول شوه سخت جرقول (سخت ډار او رعب ورباندې وربښکته شو).

دوهم: نبي کریم ﷺ په یوه حدیث کښې د خندق په غزا کښې کفارو ته ښېرا وکړه چې: «اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»^(۲) ای الله! کفارو ته شکست ورکړه او په رعب (ډار) باندې یې وجرقوه.

دلته زلزله په کومه معنی سره ده؟

۲- په دې مقام کښې د ﴿زَلْزَلَةٌ﴾ د کلمې په معنی کښې علماء کرام په لاندې دوه گروپونو وېشل شوي دي:

(۱) لسان العرب ج ۳ ص ۳۰۷: مفردات الراغب ص ۲۱۹

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۴۱۱

دوی وایی چې: د قیامت د علاماتو څخه یوه ډېره سخته زلزله هم ده چې په آخر وخت کې به صورت ونیسي حتی چې تی ورکوونکې ښځه به د خپل ماشوم څخه غافله شي او امیدواره ښځه به خپل ماشوم یې وخته وزېږوي.

دوی په یو ضعیف او کمزوري مرفوع حدیث باندې استدلال نیسي^(۱) چې همدغه زلزله یې په ډېر اوږد بیان کې شرحه کړې ده او "الطبراني" او نورو محدثینو تخریج کړی دی^(۲).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۳- که څوک وایی چې عجیبه ده چې جمهور علماء کرام قوي احادیث پرېږدي او په کمزوري حدیث باندې د ایت شریف تفسیر کوي ایا هغوی ته صحیح احادیث نه وه معلوم، لکه چې وړاندې تېر شوه؟ مونږ وایو چې: جمهورو علماوو کرامو صحیح احادیث غیر معمول نه دي ګرځولي، بلکې دوی وایی چې د نبی کریم ﷺ په صحیح احادیثو سره د زلزلې د وخت تعیین مطلب نه دی بلکې د قیامت د هولناکې ورځې یو حالت یې پکښې بیان کړی دی، ته به وایی چې داسې یې فرمایلي دي چې د قیامت ورځ دغسې سخته ورځ ده چې په دغسې سختې زلزلې باندې به شروع شي او بیا به پکښې دغسې نور حالات هم پېښ شي چې خلک به د سخت ډار او رعب سره مخامخ شي^(۳).

تبصره

۴- زمونږ په فکر ذکر شوي دواړه نظرونه سره څه منافات نه لري څه لري نه ده چې په ایت شریف کې دواړه مراد وي، همدا (د دواړو معناوو اراده) د هغه تفسیر څخه هم اشاره څرګندېږي کوم چې د رئیس المفسرين (عبد الله بن عباس رضی الله عنهما) څخه په یوه روایت کې نقل شوي دي چې: «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ قِيَامُهَا»^(۴) یقیناً د قیامت زلزله د قیامت د قیام څخه عبارت ده، برابره خبره ده چې د قیامت د قیام ابتداء وي، یا یې انتهاء وي او بالاخره یا یې یوه بله برخه وي.

ایت شریف د دواړو تفسیرونو تحمل کولی شي چې د ﴿ زَلْزَلَةٌ ﴾ په کلمه کې د مجاز عموم اراده کړی شي او په "ما يطلق عليه الزلزلة" باندې ترې تعبیر وشي، والله ﷻ أعلم.

ذهول څه معنی؟

۵- په ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ کې د ﴿ تَذْهَلُ ﴾ کلمه د "ذُهُولٌ" لکه "قَتُولٌ".

څخه اشتقاقه شوې ده، "ذُهُولٌ" دې ته وایی چې سړی یو شی قصداً پرېږدي او یا ترې د یوه مشغولیت د کبله غافل شي او هېر یې کړي^(۵)، په دې مقام کې همدغه دوهمه معنی مراده ده.

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۱۱۰

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۰۴

(۳) تفسیر المظهر ج ۶ ص ۲۵۲

(۴) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۱۰

(۵) لسان العرب ج ۱۱ ص ۲۵۹

داد يو پلوه، او د بله پلوه د ﴿ مُرْضِعَةٌ ﴾ كلمه هغه تي وركوونكي بنځي ته وضعه شوې ده كومې چې بالفعل خپل ماشوم تي ته اچولى وي او د تي په رودلو باندې يې مصروف كړى وي، اما هغه زنانه د "مُرضِع" په نامه يادېږي كومه چې د تي وركولو دپاره مساعده وي (لنگه وي) خو بالفعل يې خپل ماشوم تي ته نه وي اچولى^(۱).

نو د معنى حاصل يې داسې كېږي چې: د نوموړې زلزلي او د غم د شدت په وخت كښې به هغه زنانه هم د خپل ماشوم څخه غافله شي كومې چې خپل ماشوم بالفعل تي ته اچولى وي، پاتې خو لا هغه كومه چې ماشوم داره (لنگه) وي خو خپل ماشوم يې بالفعل تي ته نه وي اچولى، نو دغې ته خو به خپل ماشوم بالكل وړپه ياد هم نه شي.

يادونه

۶- مونږ د الله ﷻ په توفيق د ﴿ مَرِيضٌ ﴾ كلمه د [النساء: ۱۱۷] ايت لاندې ښه پوره شرحه كړې ده نو هيله ده چې د ﴿ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيضٍ ﴾ د شرحې دپاره هلته مراجعه وكړى شي.

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿۱﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿۳﴾ ﴾

[۵] اى خلکو! که چرته تاسو د بيا راژوندي کولو څخه په شک کښې ياست نو (خپل شک په دې باندې وباسئ چې): يقيناً مونږ تاسو د خاورو څخه پيدا کړي ياست (او) بيا د نطفې څخه (او) بيا د پرندو وينې څخه (او) بيا د داسې بوتۍ غوښې څخه چې پوره اندامونه پکښې جوړ کړي شوي وي او (يا) د داسې بوتۍ غوښې څخه چې پوره جوړښت نه وي ورکړي شوي (اندامونه پکښې پوره نه وي. دا) د دې دپاره چې مونږ تاسو ته (خپل کامل قدرت) واضحه (او څرگند) کړو.

(۱) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۱۳

الحج (۲۲)
 او (بيا) مونږ په رحمونو کښې هغې (مضغې) ته قرار ورکوو (د سقوط څخه يې ساتو) کومې ته چې زمونږ اراده وشي (البته) تر ټاکلې نېټې پورې (چې د جنين د تولد وخت دی)، بيا (د ټاکلې نېټې د پوره کېدلو څخه وروسته) مونږ تاسو د طفوليت په حال کښې بهر وباسو (ترڅو تاسو په کراره کراره غټ شئ) بيا د دې دپاره چې تاسو خپل قوت ته ورسېږئ، او (بيا) ستاسو ځينې هغه کسان دي چې اخستل کېږي (او اروا گانې يې قبض کېږي) او ستاسو ځينې هغه کسان دي چې بېرته حقير عمر ته ورتاو کړي شي، چې په نتيجه کښې د علم (او پوهې) څخه وروسته په هيڅ شي باندې پوه نه شي (لکه چې په طفوليت کښې ورباندې نه پوهېده).

او (ای کتونکيه!) ته ځمکه وچه کلکه گوري (چې هيڅ بوتې او نبات پکښې موجوديت نه لري) نو کله چې مونږ ورباندې (د اسمانه) اوبه وربښکته کړو (او باران پرې وکړو) نو (د ځمکې مخ) حرکت وکړي او (د نباتاتو په تيغونو سره) راپورته شي او (بالآخريه) د هرې نوعې د نبات څخه بنايسته (نبات) رازرغون کړي.

[۶] (ای پیغمبره!) دغه (د انسان او نبات د تخليق) بيان ځکه (حقيقت دی) چې يقيناً الله ﷻ همدې (يوازې) حق (او واقعي معبود) دی (او هيڅ شريک نه لري)، او يقيناً همدې ﷻ بې روحه شيان ژوندي کوي، او همدې ﷻ په هر شي باندې د قدرت څښتن دی.

[۷] او (هم ځکه چې) يقيناً د قيامت ورځ راتلونکې ده چې هيڅ شک (او شبهه) پکښې نشته، او يقيناً الله ﷻ (په دغې ورځ کښې) هغه څوک ژوندي راپورته کوي کوم چې په قبرونو کښې (مړه پراته او خاوري شوي) وي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کښې اشاره شوې وه چې ځينې خلک د خپلې شرکي عقيدې په هکله بلا ثبوت (کور کورانه، په پټو سترگو) د شيطان پيروي کوي او هغه صحيحه توحيدې عقیده پرېږدي د کومې په ثبوت او حقانيت باندې چې بې شمېره دلايل او براهين قائم دي. په دې ايتونو کښې د همدغو بې شمېره براهينو د جملې څخه ځينې براهين د مثال په توگه بيان شوي دي چې حاصل يې داسې کېږي: ای پیغمبره! د دې دپاره چې خلک د قيامت د ورځې څخه وډار شي او صحيحه توحيدې عقیده خپله کړي، زمونږ د پلوه يې مخاطب کړه چې:

ای خلکو! که تاسو ياست چې د قيامت د ورځې او د بيا راژوندي کېدلو (بعث بعد الموت) څخه په شک کښې ياست نو په هغو دلايلو باندې خپله ځانونو ته قناعت ورکړئ او توحيدې عقیده خپله کړئ کوم چې ستاسو په نفسونو او ستاسو په شاوخوا (آفاقو) کښې موجوديت لري، هغه دا چې:

۱- د هر څه څخه وړاندې تاسو په خپلو گړېوانونو کښې سرونه ښکته کړئ او ښه فکر وکړئ چې: الف: مونږ تاسو د بل شي څخه نه بلکې د خاورو څخه پيدا کړي ياست، چې د يو پلوه مو ستاسو اصل (پلار آدم ﷺ) د خاورو څخه پيدا کړي دي او د بله پلوه مو هغه نطفه هم د خاورو څخه

پیدا کړې ده کومه چې ستاسو په توالد او تناسل کښې محوري حیثیت لري.

ب: یا په بل عبارت: تاسو مو په اجمالی توګه د آدم عليه السلام په لحاظ د خاورو څخه پیدا کړي یاست او د توالد او تناسل په لحاظ مو د نطفې څخه پیداښت درکړی دی چې تفصیل یې دا دی:

ج: نطفه مو په رحم کښې په غوټه (پرنډه) وینې باندې بدله کړه او سور رنګ مو ورکړ.

د: بیا مو دغې سوررنګې پرنډه وینې ته د یوې ټوټې غوښې شکل ورکړ، چې د ژوولې شوې بوټۍ غوښې شکل یې اختیار کړ، چې نه پکښې هډوکي وه او نه په رنګونو او اعصابو باندې مشتمله ښکارېدله، او نه یې څېره درلوده.

ه: بیا مو همدغې بوټۍ پستې غوښې ته په لاندې دوه وو ډولونو باندې شکل ورکړ:

اول: ټول اندامونه مو ورته پوره ورکړه او په انساني څېره کښې مو ترې څه شی ونه سپماوه.

دوهم: ځینې اندامونه مو ورکړه او ځینې مو ورنه کړه، د چا مو لاسونه او پښې ناقص کړه او د چا مو سترګې او پوزه عیبجن جوړ کړه او داسې نور.

ای انسانانو! دا ټول د دې دپاره چې تاسو ته مونږ خپل کامل قدرت واضح کړو، ترڅو تاسو ښه فکر وکړئ او پوه شئ چې کوم اقدس ذات چې ذکر شوي کارونه کولی شي هغه ﷻ د قبرونو څخه د مړو په بیا راژوندي کولو باندې هم د کامل قدرت درلودونکی دی.

۲- که څه هم ستاسو د عقائدو د تصحیح دپاره د ذکر و شوو مراحلو په نظر کښې نیول هم کفایت کوي خو د ښه تاکید دپاره څه نور مراحل هم ولولئ چې په تاسو باندې تېرېږي، هغه دا چې:

الف: کله چې مونږ تاسو ته پوره یا ناقصې څېرې درکړو، بیا نو مونږ هغو ته سقوط ورکوو کومو ته چې زمونږ اراده وشي او هغو ته پکښې د ټاکلې نېټې پورې قرار او ثبات ورکوو کومو ته چې زمونږ اراده وشي، البته کومه نېټه چې زمونږ په نزد متعینه او ټاکلې ده.

ب: بیا د ټاکلې شوې مودې د پوره کېدلو څخه وروسته مونږ په خپل کامل قدرت سره تاسو د رحمونو څخه بهر ته راوباسو او راوتل درته اسانو، که بالفرض مونږ د راوتلو دپاره لاره اسانه نه کړو نو یو ماشوم او جنین به هم ژوندي تولد نه شي.

ج: لکه څنګه چې مونږ په رحمونو کښې تاسو ته وده درکوو او د یوې مرحلې څخه مو ورپورته بلې مرحلې ته اوچتوو، همدارنګه د ولادت څخه وروسته هم تاسو په متعددو مراحلو کښې د یوې څخه بلې ته خپژوو، آن تر دې چې تاسو خپل قوت ته ورسېږئ، د بدن نشا او نمو مو په ځای ودرېږي، عقل مو پوخ شي او ښه هوښیار جوړ شی.

د: ای انسانانو! ستاسو ځینې کسان د همدغې د قوت په مرحله کښې مړه شي او د بوداتوب د مرحلې څخه وړاندې د ځمکې ګېډې ته ورتاو شي، ته به وایې چې یو ځل بیا ورباندې د رحم مرحله ورتاوه شوه او د ځمکې ګېډه ورته د مور ګېډه وګرځېدله.

ه: اما ستاسو ځینې نور کسان د قوت د مرحلې څخه ورتېرېږي او قوت یې په کراره-کراره کمېږي، آن تر دې چې بېرته د ماشومتوب مرحلې ته ورښکته شي او د بې عزتۍ د عمر خاوند شي چې:

و: د یو پلوه یې بدن کمزوری شي لکه چې په ماشومتوب کښې کمزوری او ضعیف وه او د بله پلوه د پوهې څخه وروسته بېرته ناپوهی ته وروگرځي، نو لکه څنگه چې په هغې مرحله کښې په هیڅ شي باندې نه پوهېده په دې مرحله کښې هم په هیڅ شي باندې نه پوهېږي او زده کړي علوم ترې ټول هېر شي.

ز: بالاخره د همدې مرحلې د تېرولو څخه وروسته بیا وفات کېږي او د ځمکې په داخل کښې منحل کېږي، ته به وایې چې بالکل یې په دنیا کښې ژوند نه دی کړی. نو ای انسانانو! ایا کوم اقدس ذات چې په تاسو باندې ذکر شوي مراحل تیروي هغه ﷻ په دې باندې قادر نه دی چې تاسو یو ځل بیا په مستقیمه توګه د آدم ﷻ په شان د خاورو څخه راژوندي کړي؟

افاقی دلایل

۳- ای خلکو! تاسو د خپلې عقیدې د تصحیح دپاره د افاقی دلایلو څخه هم استفاده وکړئ،

هغه دا چې:

الف: ای انسانه! ته ځمکه گورې چې وچه کلکه وي او هیڅ شنیلې او بوتې پکښې زرغون نه وي، او ته خیال کوي چې دا وچه بېدیا به هیڅکله په ونو او بوټو باندې ترو تازه نه شي خو:
ب: کله چې مونږ ورباندې له اسمانه (د خپلو غیبی خزانو څخه) د باران اوبه وربښکته کړو نو دغه وچه کلکه مړه ځمکه راوپرسېږي او د تبغ د راوتلو د کبله راپورته او ډډه شي.
ج: نو ته نوموړې ځمکې گورې چې هر ډول تازه او ښائسته بوتې رازرغون کړي او په ښایسته باغونو باندې مشتمله شي.

د دلایلو نتائج

۴- ای پیغمبره! ذکر شوي قدرتي کارونه او قدرتي دلایل مو د دې دپاره درنازل کړه چې ترڅو خلک په لاندې حقائقو باندې تصدیق وکړي:

الف: یو حقیقت دا دی چې الله ﷻ واقعا په حقه معبود دی او د ده ﷻ څخه په غیر نور معبودان باطل دي او حقیقت نه لري.

ب: بل دا چې الله ﷻ په یقیني توګه بې روحه شیان ژوندي کوي او دا کار په همدې ﷻ پورې اختصاص لري، یا په بل عبارت: په بې روحه شیانو کښې همدی ﷻ روحونه اچوي او ژوندي کوي یې او بس.

ج: بل باید په دې تصدیق وکړي چې بې شکه الله ﷻ په هر شي باندې قادر دی او هیڅ شی د ده ﷻ د قدرت څخه نه دی وتلی.

د: په دې باندې هم باید خلک تصدیق وکړي چې د قیامت ورځ ضرور راتلونکې ده او هیڅ شک او شبه پکښې نشته، نو باور کول ورباندې د ایمان یو مهم رکن دی.

ه: د دې خبرې تصدیق هم ضرور دی چې یقینا الله ﷻ هغه څوک بېرته ژوندي راپاڅوي کوم چې

په قبرونو کښې خاورې شوي دي. نو خلکو ته په کار دي چې د خپل رب څخه وډار شي، د قیامت په قیام باندې عقیده وکړي او بالاخره د شریکانو څخه ځانونه بچ وساتي او خپل رب څخه واحد او لا شریک وگڼي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ کښې د "إِنْ" توری د شرط دپاره دی، نو پوښتنه دا ده چې کومه جمله ورته جزائیه جمله واقع شوې ده؟ مونږ وايو چې: جزائیه جمله یې مقدره ده چې په: "فَانظُرُوا إِلَىٰ مَبْدِئِ خَلْقِكُمْ لِيُرَوَّلَ رَبِّكُمْ" باندې ترې تعبیر کولی شو.

اماد ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ الآية، یې دلیل دی چې په تقدیر باندې یې هم دلالت کوي نو حاصل یې داسې راخپږي چې: ای بنیادمانو! که تاسو د قیامت د ورځې څخه په شک کښې یاست چې مری به بیا د قبرونو څخه راپورته کړی شي او که نه، نو تاسو په خپل ابتدایي پیدایښت کښې ښه فکر وکړئ ترڅو ستاسو شک لرې شي، دا ځکه چې مونږ تاسو د خاورو څخه پیدا کړي یاست... تر آخره پورې.

۲- په ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ﴾ کښې دېته اشاره ده چې لکه څنگه چې آدم څخه د خاورو څخه پیدا کړی شوی دی همدارنگه د ده اولاده (ټول بنیادمان) هم د خاورو څخه جوړ کړی شوي دي، البته په اعتبارونو سره چې ښه پوره شرحه یې د الله څخه په توفیق د [الأنعام: ۲] لاندې تېره شوې ده.

د علقه او مضغه معناوې

۳- په ﴿ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ تُمْرٌ مِّنْ مُّضْغَةٍ﴾ کښې د لاندې لغتونو معناوې ولولئ:

الف: د ﴿عَلَقَةٍ﴾ کلمه هغې جامدې (پرنډ) وینې ته وضعه شوې ده کومه چې د نطفې (منی) څخه جوړه شوې وي او د مور په رحم کښې ترې ماشوم جوړښت مومي^(۱).

په نوموړې کلمه کښې د "ة" توری په وحدت باندې دلالت کوي، یعنې یوه جامده (پرنډ) وینه، که د وحدت لحاظ پکښې مراعات نه شي نو بیا بدون د "ة" څخه استعمالېږي لکه چې الله څخه فرمایلي دي چې: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: ۲] یعنې الله څخه بنیادم د جامدې (پرنډ) وینې څخه پیدا کړی دی.

ب: د ﴿مُضْغَةٍ﴾ کلمه د هغې یوې بوتۍ خامې غوښې نوم دی کومه چې هډوکي ونه لري، او نرمه پسته وي، ته به وايي چې په خوله کښې ژوبله شوې ده^(۲)، یا په بل عبارت: دا د هغې نطفې نوم دی کومې چې اوله مرحله تېره کړې وي او په دوهمه مرحله کښې د بوتۍ غوښې په شکل قرار ولري.

(۱) مفردات الراغب ص ۳۵۵

(۲) لسان العرب ج ۸ ص ۴۵۱

د "مُخَلَّقة" او "غَيْرُ مُخَلَّقة" معناوی

۴- د ﴿مُخَلَّقةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقةٌ﴾ دپاره مفسرینو کرامو گڼ شمېر تفسیرونه کړي دي لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: "مُخَلَّقة" د هغې غوښې څخه عبارت ده چې مکمل انسان ترې جوړ شي او "غَيْرُ مُخَلَّقة" هغه غوښه ده چې د انسان د جوړښت مرحلې ته ونه رسېږي او د رحم څخه ولوېږي (سقوط وکړي).

ب: "مُخَلَّقة" هغه ده چې انسان ترې جوړ شي او روح پکښې پو کړی شي (ژوندی شي) او "غَيْرُ مُخَلَّقة" هغه ده چې انسان ترې جوړ شوی وي خو روح پکښې نه وي پو کړی شوی (د ژوند مرحلې ته نه وي رسېدلې).

ج: "مُخَلَّقة" هغې ساقطې شوې غوښې ته ویل کېږي چې د انساني څېرې څخه وروسته سقوط وکړي او "غَيْرُ مُخَلَّقة" د هغې څخه عبارت ده چې د انساني څېرې د قبول څخه وړاندې سقوط وکړي. د: "مُخَلَّقة" هغه جنین دی چې "تَامُ الْخَلْق" وي، اندامونه یې برابر وي، او "غَيْرُ مُخَلَّقة" هغه دی چې په اندامونو کې یې نقصان وي.

تبصره

۵- که څه هم مفسرین کرام دوهم تفسیر ته ترجیح ورکوي^(۱)، چې ذکرې شوې دواړه کلمې د ﴿مُضَغَّةٍ﴾ دپاره صفتونه واقع شوې دي چې په دوه وو برخو باندې یې وېشلې ده:

یوه برخه هغه بوتی غوښه ده چې نور تخلیق هم پکښې صورت ونیسي او په روح باندې ژوندی شي لکه چې الله ﷻ ورته په بل ایت کې اشاره کړې ده چې: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ۱۴] یعنې مونږ بیا په بل پیدایښت سره انسان ته نشت (پیدا کول) ورکړه؛ بله هغه بوتی غوښه ده چې انساني مجسمه ترې جوړه شوې وي خو روح پکښې نه وي اچولی شوی او بل پیدایښت نه وي ورکړی شوی.

مگر مونږ ته ذکره شوې ترجیح په زړه پورې نه برېښي او دا ځکه چې دغه ایت شریف په کوم کې چې بحث روان دی په ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ سره شروع شوی دی، نو په کار دي چې په ایت شریف کې به هغو مراحلو ته د خلکو توجه اړول مطلب وي کوم چې په دوی باندې تېرې شوې وي او یا پرې تېرېږي، او پوره واضحه ده چې د "الناس" په مصداقاتو کې هغه جنین شمولیت نه لري کوم چې د ژوندي کېدلو څخه وړاندې سقوط وکړي.

نو زموږ په نزد -والله ﷻ أعلم- څلورم تفسیر غوره برېښي. دا د یو پلوه، او د بله پلوه په ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ کې زموږ په نزد د "ما" کلمه د هغه جنین څخه عبارت ده کوم چې ژوندی

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۷۹: روح المعانی ج ۱۷ ص ۱۱۶: التفسیر الکبیر ج ۲۳ ص ۸

(۲) تفسیر الطبری ج ۱۷ ص ۱۱۷

شوی وي، برابره خبره ده چې تام الخلق وي (اندامونه يې پوره وي) او يا تمام الخلق نه وي (چې په ځينو اندامونو كښې يې نقصان او يا كمبود او زيادت وي).

نو په دې تقدير به يې حاصل يې داسې راوخېږي چې كله مونږ د انسان توخم (نطفه) د بوتۍ غوښې مرحلې ته ورسوو نو بيا پكښې د خپلې ارادې مطابق څه نور پيدا كول هم وراضافه كړو چې چاته پوره اندامونه وركړو او ژوند وركړو او چاته څه ناقص اندامونه ورپېرزو كړو او ژوند وركړو، ترڅو تاسو ته د خپل كامل قدرت مثالونه وښايو، بيا نو مونږ ذكر شوي جنين ته (چې د ژوند خاوند دی او اندامونه يې پوره يا ناقص دي) د خپلې ارادې په اقتضاء يا سقوط وركوو او يا د ټاكلې شوې نېټې پورې د مود په رحم كښې قرار وركوو، ترڅو په خپل وخت كښې په نورمال حال باندې تولد شي.

عجيبه يادونه

۶- په دې مقام كښې ځينو مفسرينو كرامو^(۱) د هغو ناقص الاعضاء اولادونو دپاره متعدد مثالونه نيولې دي كوم چې غبرگونې تولد شي او په ځينې اندامونو كښې دواړه متحد وي، مثلاً د دواړو دپاره يوه سينه وي او يا ورته يوه گېډه وي او داسې نور. نو كه څوك يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وكړي او پخپله دې ولولي، مونږ ته يې دلته رانقلول چندان گټور ونه برېښېدل.

سوال جواب

۷- كه څوك وايي چې: د ذكرو شوو مراحلو ترمنځ څومره تفاوت واقع كېږي؟ يا په بل عبارت: د يوې مرحلې څخه تر بلې مرحلې پورې څومره موده (زمانه) صورت نيسي؟

مونږ وايو چې: ذكر شوي سوال ته نبي كريم ﷺ په يوه اوږده حديث كښې داسې جواب ويلي دی چې: «إِنْ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ»^(۲) يعنې يقيناً ستاسو هر يو كس د مور په گېډه كښې د نطفې په شكل تر څلوېښتو ورځو پورې مجموع پاتې كېږي، بيا هملته همدومره ورځې جامده (برنډ) وينه جوړېږي، بيا هملته همدومره ورځې د ژويلې شوې غوښې په شكل گرځي (چې ټولې يو سلو شل ورځې كېږي) بيا نو الله ﷻ پرېسته وراستوي نو روح پكښې پو كړي او ژوندی گرځي. همدغه مضمون ته ورته مضمون د نبي كريم ﷺ څخه په نورو احاديثو كښې هم روايت شوی دی^(۳).

هېر مونه شي!

۸- هېر مونه شي چې په ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ كښې د ﴿ثُمَّ﴾ توري د عطف دپاره دی، نو دغه جمله په هغې مقدرې جملې باندې عطفه ده كومه چې د ﴿ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ دپاره علت واقع

(۱) العواهر للطنطاوي ج ۱۱ ص ۱۴
 (۲) صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۳۲
 (۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۶۸، ۴۶۹

شوی ده نو مونږ ترې داسې تعبیر کوو چې: **لِتَكْبُرُوا شَيْئًا فَشَيْئًا لِمَ لِيَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ** (۱) یعنی بیا مونږ د رحمونو څخه تاسو په داسې حال کښې بهر راوباسو او د وتلو لاره درته اسانوو چې تاسو ماشومان یاست (البته) دا د دې دپاره چې تاسو په قراره-قراره غټ شی بیا د دې دپاره چې تاسو خپل قوت ته ورسېږئ، چې عقل مو پوخ او بدن مو ښه قوي شي.

ردالة څه معنی؟

۹- په **﴿ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ﴾** کښې د **﴿ أَرْدَلٍ ﴾** کلمه صفت مشبه ده او د **«رذالة»** لکه **«خزانة»** څخه اشتقاقه شوې ده چې د حقارة (سپکاوي) معنی ورکوي (۲)، پاتې شوه دا خبره چې سپک او بې عزته عمر د کوم عمر څخه عبارت دي؟ نو د دې جواب د عین ایت شریف په متصله ټکړه کښې ذکر دی چې: **﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾** یعنی ستاسو ځینې کسان بېرته د هغه عمر مرحلې ته وراړولی کېږي کومه یې چې په طفولیت کښې تېره کړې وه، چې هم یې بدن کمزوري درلوده او هم د عقلي او علمي کمزورېو درلودونکي وه، خو څرنگه چې هلته یې ثقل نه درلود نو په نقل او حرکت کښې په چا باندې بوج نه وه، مگر د بوداتوب په حال کښې په نورو باندې بوج جوړېږي. د همدې کبله نبي کریم **ﷺ** فرمایلي دي چې: **«وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ»** (۳) یعنی ای ربه! زه په تاباندې د دې څخه پنا غواړم چې بېرته حقیر عمر ته ورتاو کړی شم، او د طفولیت دوره راباندې بیا پیل شي.

همود څه معنی؟

۱۰- په **﴿ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾** کښې د **﴿ هَامِدَةً ﴾** کلمه د **«همود»** لکه **«قتول»** څخه اشتقاقه شوې ده چې د سکوت او مرگ معناوې ورکوي (۴) مگر کله چې ذکره شوې کلمه د ځمکې د صفاتو څخه وشمېرله شي نو په هغې ځمکې باندې دلالت کوي کومه چې وچه کلکه وي او د خاورو څخه پغیر پکښې ونه او بوتی موجودیت ونه لري.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: ای لیدونکيه! هرڅوک چې اوسې، ته وچې کلکې بې نباته ځمکې ته وگوره چې مونږ یې په باران باندې څنگه راشنه کوو او تروتازه باغونه پکښې زرغونوو، همدارنگه مونږ کامل قدرت لرو چې د قبرونو څخه مړي بېرته راژوندي کړو، او د حساب کتاب دپاره یې د محشر په میدان کښې ودروو.

د بهجة معنی

۱۱- په **﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾** کښې د **﴿ بَهِيجٍ ﴾** کلمه د **«بهجة»** لکه **«مكثرة»** څخه اشتقاقه

(۱) تفسیر ابي العود ج ۶ ص ۹۴
 (۲) لسان العرب ج ۱۱ ص ۲۸۱
 (۳) سنن النسائي ج ۳ ص ۳۱۷
 (۴) لسان العرب ج ۳ ص ۴۳۷

نومو ده چې د نهايست او سنگار معنی ورکوي. يعنې وجه کله څمکه په اوبو سره هر ډول نهايست او سنگاري (دولې) نهايت راز شونوي.

سوال جواب

۱۲- که څوک وايي چې: د ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي الْقُبُورِ ﴾ مضمون ته خو يو ځل په ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي الْقُبُورِ ﴾ کښې اشاره شوې وه، نو پوښتنه دا ده چې د همدغه مضمون په تکراري نزول کښې څه

مکتب دی؟
مونږ وايي چې: د ﴿ وَالْمَوْتُ ﴾ د کلمې څخه يې روحه شيان مطلب دي لکه خاوره، نطفه او داسې نطفه، الله فرمايي ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ [البقرة: ۲۸] يعنې ای بنيادمانوا تاسو په الله سره څنگه کافر کېږئ حال دا چې تاسو يې روحه وي او په روح سره يې ژوندي کېږئ او د ﴿ مِن فِي الْقُبُورِ ﴾ څخه هغه څوک مراد دي د کومو څخه چې روح جدا شوی وي او مړه شوي وي. نو د لومړنۍ جملې حاصل دا دی چې: يقينا الله په يې روحه شيانر کښې روح اچوي چې وړاندي وړياندي د ژوند مرحله نه وي تېره شوې. او د دوهمې جملې مضمون دا دی چې: يقينا الله هغه مړي بېرته رازوندي کوي کومو چې د ژوندون دوره يو ځل تېره کېږي وي. نو په همدې بنياد په دواړو ايتونو کښې يو مضمون نه دی تکرار شوی.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي آلِهَةٍ بَغْيِرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴾ ثَانِي عِطْفِهِ
﴿ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْمٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

[۸] او د خلکو د جملې څخه ځينې هغه څوک دي کوم چې د الله په هکله بدون له ضروري علم او بدون له نظري علم او (بالآخريه) بدون له روښانه کتاب څخه جگړې کوي.
[۹] (البته) په داسې حال کښې (جگړې کوي) چې خپل څنگ (ارخ) لږه اړوونکي وي (تکبر کوونکي وي)، ترڅو (نور خلک) د الله د لارې څخه واړوي (او بي لارې يې کړي).
نوموړي جگړمار ته په دنيا کښې رسوايي (شرمندي) ده، او مونږ به د قيامت په ورځ سوزوونکی عذاب وروڅکو (وړياندي مسلط کړو).
[۱۰] (هلته به ورته وويل شي چې): دغه سزا د هغه شي په سبب (درکړه شوه) کوم چې ستا دواړو لاسونو وړاندي رالېږلي وه، او يقينا الله به بندگانو باندي ظلم (او تېری) کوونکی نه دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کښې د توحيدې عقيدې د حقيقت براهينو او دلايلو ته اشاره شوې وه، او په

۱۰، السز العرب ج ۲ ص ۲۱۶

اقترب للناس (۱۷)

دې ايتونو کښې د شرکي باطلې عقيدې بې ثباتۍ ته اشاره کېږي، چې د ثبوت دپاره يې هيڅ ډول دليل موجوديت نه لري او په ابطال باندې يې غير متناهي دلايل او براهين دلالت کوي، چې حاصل يې داسې راخېږي:

۱- اى پيغمبره! ځينې خلک د الله ﷻ په وحدانيت او د ده ﷻ په کامل قدرت کښې (چې مړي به بېرته راژوندي کړي او قيامت به قائم کړي) صرف په تخمين او اتهکل سره مجادله او جگړه کوي. د دوى جگړه د هغو شيانو په بنياد باندې ولاړه نه ده کوم چې د مجادلې او جگړې دپاره ضرور دي هغه دا چې الف: د دغو جگړمارانو سره په خپلو باطلو عقايدو باندې ضروري علم نشته لکه څنگه چې د اهل الحق سره په خپله توحيدى حقه عقیده باندې ضروري علم شته دى.

ب: همدارنگه دوى په خپلو اباطيلو باندې استدالات او براهين هم نه شي قائمولى لکه څنگه چې اهل الحق په خپله مدعى باندې عقلي استدالات قائموي.

ج: بالاخره د هغوى سره روښانه کتاب او اسماني وحى هم موجوديت نه لري لکه څنگه چې د اهل الحق عقیده په ټولو اسماني کتابونو باندې تائيد شوي ده او ټولو پيغمبرانو ورته په خپلو خپلو وختونو کښې دعوتونه چلولي دي.

۲- نو د دغو جگړمارانو جگړه فقط د تکبر او عناد څخه منشا اخلي او صرف د تکبر او عناد د کبله د حق څخه خپل خټ تاووي او مخ ترې اړوي، خو دا ټولې هلې ځلې يې د دې دپاره دي چې په خپلې گمراهۍ باندې علاوه نور خلک هم د حقې او سمې لارې څخه واړوي او د خپل خان په شان يې بې لارې کړي.

۳- د دغسې عنادي خلکو دپاره لاندې جزاوي ټاکلې شوي دي:

الف: همدوى لره په دنيا کښې رسوايي او شرمندگي ده چې په يو وخت کښې به ورسره مخامخ شي او د اسلام د ترقۍ مخنيوى به ونه شي کړي.

ب: همدوى ته به مونږ د قيامت په ورځ سوزوونکى عذاب وروڅکو، او پرې اخته به يې کړو، نو دغسې عنادي کفارو ته د دنيا او د آخرت دواړو خساره او زيان متوجه دى.

۴- اى پيغمبره! همدوى به د قيامت په ورځ مخاطب کړى شي او ورته به وويلى شي چې: دا هغه څه دي کوم چې تاسو په خپلو لاسونو باندې خپلو ځانونو ته وړاندې را استولى وه، او اوس ورسره لاس او گرېوان شوى، که نه نو الله ﷻ بې شکه په خپلو بندگانو او خپلو مخلوقاتو باندې ظلم کوونکي نه دي، نو که بالفرض تاسو کفریات او شرکيات نه وى کړي نو دغه سزا به نه وى درکړه شوې او دوزخ ته به په دوامداره توگه نه وى وراچولى شوي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: د ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي آلِهَةٍ بَغْيَةٍ عَظِيمٍ ﴾ ايت ته ورته ايت شريف خو په عين سورت کښې لږ وړاندې په درېمه شمېره کښې تېر شوى دى، نو پوښتنه دا ده چې په تکراري

انجرت للناس (۱۲) څه حکمت دی؟

تړول کښې یې څه حکمت دی؟
 مونږ وایو چې: د دواړو ایتونو په مضمون کښې تکرار نشته بلکې لومړنی ایت هغو جگړمارانو ته اشاره کوي کوم چې د خپل ځان د گمراهۍ دپاره په جگړو پیل کوي، او دلته هغو ته اشاره شوې ده کوم چې د نورو د گمراه کولو دپاره تاند وهي او کوښښ کوي. د همدې کبله هلته په ﴿ وَتَبِعْ كَلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴾ سره ایت شریف ختم شوی دی، یعنې د هر خیر او ښېگڼې څخه د خالي شيطان پیروي کوي. او دلته ذکر شوي کلمات په ﴿ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ سره تعقیب شوي دي، یعنې دغه باطلې جگړې د دې دپاره کوي چې نور خلک د الله ﷻ د حقې لارې څخه واړوي

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۲- که څوک وایي چې: په ایت شریف کښې د باطلو جگړمارانو څخه په ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ کښې درې شيان ﴿ عِلْمٍ ﴾، ﴿ هُدًى ﴾، ﴿ كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ سلب شوي دي، نو پوښتنه داده چې دغه درېوواړه په دې مقام کښې څه فرقونه لري؟
 مونږ وایو چې: علماوو کرامو د ذکر و شوو درېوواړو شيانو دپاره په دې مقام کښې لاندې فرقونه کړي دي^(۱)

الف: د ﴿ عِلْمٍ ﴾ څخه هغه علم مطلب دی کوم چې ضروري وي او استدلال ته اړتیا نه لري لکه لیدل او داسې نور، یعنې جگړمارانو ته په خپله مدعی باندې ضروري علم نشته چې مثلاً په سترگو ولیدل شي.

ب: د ﴿ هُدًى ﴾ څخه استدلالی او نظري علم مراد دی، یعنې هغوی په خپلو شرکیاتو باندې کوم عقلي او نظري دلیل هم نه شي قائمولی او نه شته چې گټه ورته ورسوي.

ج: د ﴿ كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ څخه وحې مطلب ده، یعنې هغوی د اسماني کتابونو او د پیغمبرانو د پلوه هم څه دلیل نه شي موندلی چې د دوی شرکیات تائید کړي.

د څنگ تاوول یعنې تکبر کول

۳- په ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ کښې د ﴿ ثَانِي ﴾ کلمه د "ثناء" لکه "بقاء" څخه اشتقاقه شوې ده، ثناء اصلاً دې ته وضعه شوې ده چې دوه شيان ونغښتلی او تاو کړی شي^(۲)، او د عطف کلمه د انسان د یوه هغه اړخ معنی ورکوي کوم چې د سر څخه پیل کېږي او په کناتې باندې ختمېږي^(۳).
 نو که څه هم د ذکر شوي عبارت تحت اللفظي معنی دا ده چې ځینې خلک بلا دلیل د الله ﷻ په هکله په داسې حال کښې جگړې کوي چې خپل اړخ (څنگ) یې یو طرف ته کوږ نیولی وي: مگر په

(۱) تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۹۶
 (۲) لسان العرب ج ۱۴ ص ۱۱۵
 (۳) مفردات الراغب ص ۳۵۰

محاوراتو کښې ذکر شوی عبارت د تکبر څخه کنایې اخستلی کېږي^(۱)، یعنې په داسې حال کې چې جگړې کوي چې تکبر کوونکي دي.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿۱۱﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿۱۲﴾ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَسِيرُ ﴿۱۳﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۴﴾

[۱۱] او د خلکو څخه ځينې هغه کسان دي کوم چې د الله ﷻ عبادت په يوه څنډه باندې کوي (او څه غرض او څه شرط يې په نظر کې نېولی وي هغه دا چې): که نوموړي ته څه خیر (خوشالي) ورسېږي نو د الله ﷻ په عبادت باندې آرام نيسي (چې دا ښه دين دی)، او که کومه فتنه ورته ورسېږي (او په مصیبت سره د امتحان لاندې واقع شي) نو په خپل مخ باندې بېرته گرځي (مرتد کېږي. په دې صورت کې په دنيا او آخرت (دواړو کې) زیانمند شو، دغه چې دی همدغه څرگند زیان (او تاوان) دی.

[۱۲] نوموړی کس د الله ﷻ څخه په غیر د هغه شي (بوت) عبادت کوي کوم چې ورته ضرر نه شي رسولی او د هغه شي کوم چې ورته گټه (هم) نه شي رسولی، دغه چې ده (د حقیقت څخه) لرې ضلالت (او گمراهي) ده.

[۱۳] نوموړی د هغه باطل معبود عبادت کوي کوم چې (د) ضرر (دپاره) يې (سبب جوړېدل) د گټې (دپاره د سبب جوړېدل) څخه نژدې دی (چې هغه واقعي دی او دغه توهمي او خیالي دی). هر وروږ ډېر بد کارساز (ناصر) او هر وروږ ډېر بد ملگری دی (دغه باطل معبود).

[۱۴] یقیناً الله ﷻ هغه کسان کومو چې ایمان راوړی وي او ښک عملونه يې کړي وي، داسې جنتونو ته داخلوي چې لاندې ترې (څلور) ویالې بهېږي، یقیناً الله ﷻ هغه څه کوي چې اراده يې وشي (اما بوتان نه اراده لري او نه څه کولی شي).

ارتباط او شان نزول

په وړاندېنيو ایتونو کې د هغو کفارو حال بیان شوی وه کوم چې په ډاگه په خپل کفر باندې کلک ولاړ وه، او په دې ایتونو کې د هغو کفارو حال ته اشاره شوې ده کومو چې د خپل کفر په

خرگندولو کښې تذبذب درلود يا په بل عبارت: ځينې کسان د الله ﷻ په هکله يو بل ډول جگړه کوي، هغه دا چې د الله ﷻ حقانيت ته په دنياوي مال او صحت پورې توقف ورکوي او دلايلو او براهينو ته نه گوري. لکه چې په شان نزولونو کښې پرې رڼا اچولې شوې ده هغه دا چې^(۱)

الف: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روايت دی چې: په خلکو کښې داسې خلک هم وه چې کله به مدينې منورې ته راغله او مېرمنې به يې زوی (هلک) وزېږاوه او اسپه به يې لنگه شوه نو ويل به يې چې دغه د اسلام دين صالح (او ډېر ښه دين) دی، او که خبره به بالعکس شوه چې مېرمنې به يې ماشوم ونه زېږاوه او اسپه به يې هم لنگه نه شوه نو ويل به يې چې دا ډېر بد او ناکاره دين دی^(۲).

ب: يوه ورځې يو اعرابي سړی مدينې منورې ته راغی او د نبی کریم ﷺ سره يې په اسلام باندې بيعت وکړ، خو نوموړي ته د تبې شدت ورسېد او مريض شو، نو نبی کریم ﷺ ته ورغی او عرض يې وکړ چې ماته خپل بيعت اقاله (فسخه) کړه، مگر نبی کریم ﷺ يې وړاندیز منظور نه کړ آن تر دې چې درې ورځې يې خپل وړاندیز تکرار کړ. بالاخره نوموړی اعرابي د مدينې منورې څخه بهر شو نو نبی کریم ﷺ وفرمايل چې: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تُنْفِي خَبْنَهَا وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا»^(۳) يعنې يقيناً مدينه منوره داسې ده لکه د پخ نغری (بتي) چې د خپلو اوسېدونکو څخه ناپاکه نفی کوي او دباندې يې غورزوي او خپل پاکيزه اوسېدونکي لا زيات تصفيه کوي، چې د بهر تېښتيدلو اراده ورسره نه پيدا کېږي.

موږ پخوا څو ورځې د الله ﷻ په توفيق لیکلي دي چې سلفو صالحينو به په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۴)، نو که ذکرې شوي دواړه روايتونه يې شان نزولونه وگڼو هم څه باک يې نشته ځکه چې دواړه د ايتونو د مصداقاتو څخه شمېرل کېږي.

د مطلب خلاصه

يعنې ای پيغمبره! په خپل امت باندې د کافرانو د جملې څخه د يوې مذبذبې ډلې حال هم قرائت کړه هغه دا چې:

۱- په خلکو کښې داسې خلک هم شته چې په اخلاص سره په اسلام کښې نه داخلېږي او په يو شرط سره ورته غاړه ږدي، ته به وايې چې د اسلام په څنډه ولاړ دی او څارنه کوي که شرط يې پوره شو د څنډې څخه داخل ته وردانگي، او که پوره نه شو نو بېرته ستنېږي.

دغسې خلک اصلاً د الله ﷻ بندگي نه کوي بلکې د خپلو منافعو بندگان دي، نو د همدې کبله کله چې ورته د ايمان د راوړلو سره جوخته گټه ورسېږي نو په ايمان باندې يې زړه آرام نيسي، چې اسلام ډېر ښه دين دی ماته پکښې فلانکې گټه ورسېده، او که په عين حال کښې ورته څه تاوان ورسېږي نو سمدستي د اسلام څخه مخ اړوي او بېرته ترې په ستنه تاوېږي، او وايي چې دا

(۱) زاد المسير ج ۵ ص ۲۸۱: اسباب النزول للواحدی ص ۲۰۷
 (۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۴
 (۳) سنن النسائي ج ۲ ص ۱۸۳: صحيح مسلم ج ۱ ص ۴۴۴
 (۴) تفسير القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسير المنار ج ۹ ص ۶۴۲

بڼه دين نه دی زه پکښې د تاوان سره مخ شوم.
نو په دغه وخت کښې نوموړی په دواړو دنياوو کښې د خسران او تاوان سره مخ کېږي او د دواړو
منافع يې د لاسه وځي، آخرت خو يې ځکه د لاسه ورکړ چې کفر ته تاو شو او مرتد شو، او په دنيا
کښې يې دنياوي منافع د لاسه وواته.

دغه په دواړو دارينو کښې تاواني کېدل ډېر واضحه او څرگند تاوان دی.
۲- د نوموړي مذبذب کافر دا خيال دی چې که ما د توحيد کلمه نه وی ويلې نو د تاوان سره به
نه وی مخ شوی او باطلو معبودانو به د تاوان څخه بچ کړی وی، حال دا چې حقيقت داسې نه دی،
حقيقت دا دی چې نوموړی د داسې شيانو (بوتانو) عبادت کوي چې نه يې د ضرر او تاوان څخه بچ
کولی شي او نه ورته د گټې رسولو توان نه لري.

ای پیغمبره! د حق او حقيقت څخه لرې گمراهي دغه ده چې نوموړي د هغه اقدس ذات بلنه
پرېښودله چې تاوان او گټه يې دواړه په اختيار کښې دي او د داسې ناتوانه شيانو بلنه يې پيل کړه
چې هيڅ شی يې په واک کښې نشته!

۳- ای پیغمبره! که څه هم باطل معبودان د عدم عبادت په صورت کښې ضرر نه شي رسولی او
د عبادت په صورت کښې د گټې د رسولو توان نه لري، مگر د ضرر دپاره يې سببیت يقيني دی چې
سمدستي پرې سپری کفر ته وځي چې په مقابل کښې يې جهاد کول حتمي دي، او که بالفرض دا کار
يو مسلمان وکړي نو سمدستي پرې مرتد گرځي چې بايد اعدام شي؛ اما د شفاعت کومه تمه چې
د کفارو په خيال د قيامت په ورځ به صورت ونيسي هغه وهمي ده او په ثبوت باندې يې هيڅ
دليل نه شي اقامه کولی، نو هلته به څرگنده شي چې هغه هم څه واقعیت نه لري.

نو پوره واضحه شوه چې باطل معبود ډېر بد کارساز دی چې ضرر يې نژدې او يقيني دی او گټه
يې لرې او وهمي ده، همدارنگه باطل معبود ډېر بد ملگری دی چې د گټې سبب نه شي جوړېدلی
او د ضرر سبب سم د لاسه جوړېږي.

۴- دا وه د مذبذبينو خلکو حالت چې اسلام ته په اخلاص نه وورداخلېږي، نو د دوی ايمان د الله ﷻ
په نزد مقبول نه دی، مقبول ايمان د هغه چا دی چې اسلام ته په اخلاص سره وداخل شي او بې
قيدو شرطه په ايمان مشرف شي.

نو دغسې مخلص مؤمنان به (چې د ايمان سره يې نېک عمل هم ملگری کړی وي) الله ﷻ داسې
جنتونو ته داخل کړي چې لاندې ترې څلور ډوله ويالې بهېږي چې: د اوبو به بېله وياله وي، د شاتو،
شرابو او بالآخره د شورو به پکښې بېلې بېلې ويالې روانې وي.

او دا ځکه چې الله ﷻ هغه شی کوي کوم ته يې چې اراده وشي، که بالفرض د ده ﷻ اراده شوې
وی چې دنياوي منافع په مؤمنانو پورې خاص وگرځوي نو دا کار به يې هم کړی وی خو دغسې نه
ده، دنياوي منافع الله ﷻ مؤمنانو او کفارو دواړو ډلو ته د خپل حکمت په مقتضى ورکوي.

توضیحات

۱- په ﴿ مَنْ يَغْتَبِذْ آلَهَ عَلَىٰ حَرْبٍ ﴾ کښې د "حرف" کلمه د طرف او ځنډې دپاره وضعه شوې ده^(۱) خو په دې مقام کښې ورته متصله تکره تفسیر واقع شوې ده، چې: ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ الآية. یعنې په خلکو کښې ځینې داسې خلک هم شته چې د ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾ [البقرة: ۲۰۸] په مطابق په ټول اسلام او په ټول دین کښې نه ورننوځي بلکې د دین په یوه څنډه کښې توقف کوي او گوري، نو که خیر او ښېگڼه ورته ورسېږي نو زړه یې آرام نیسي چې دا ډېر ښه دین دی چې ماته په اول ځل ترې ښېگڼه راورسېدلې، او که څه مصیبت ورته ورسېږي او د کوم امتحان لاندې واقع شي نو په خپل مخ باندې بېرته کفر ته گرځي او اسلام ته شا کوي، بلکې په ډېره جلتۍ سره په کفر کښې ورداخلېږي او د اسلام توهین کوي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې په ﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَنْفَعُهُ ﴾ کښې د باطلو معبودانو څخه ضرر او نفعه دواړه منفي شوي دي او په ﴿ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ کښې ورته دواړه اثبات شوي، فقط په همدومره تفاوت سره چې ضرر یې نژدې دی او گټه یې لرې ده؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا دغه دواړه ایتونه په مفهوم کښې تناقض نه لري؟
مونږ وايو چې: د همدغه ظاهري تناقض د جوابولو دپاره علماوو کرامو ډېر جوابونه کړي دي^(۲) لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: په دواړو ایتونو کښې ځکه تناقض نشته چې^(۳): په لومړني ایت کښې الله ﷻ د باطلو معبودانو حال بیان کړی دی چې د واقع سره مطابق دی او په دوهم ایت کښې الله ﷻ د بوت پرستانو هغه خبره راحکایت کړې ده کومه به چې دوی د قیامت په ورځ ووايي. نو په همدې بنیاد دوهم ایت داسې تحلیلوي:

اول: د ﴿ يَدْعُوا ﴾ کلمه د "يَقُولُ" معنی ورکوي.

دوهم: د ﴿ لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ مبتدا ده.

درېم: د ﴿ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴾ کلمات د مقدر قسم دپاره جواب دی، چې د قسم جمله د خپل جواب په معیت سره د ذکرې شوې مبتدا دپاره خبر واقع کېږي.

نو حاصل به یې داسې راوخېږي چې: د قیامت په ورځ چې بوت پرست کافر د یو پلوه په عذاب باندې متیقن شي او د بله پلوه د خپلو باطلو معبودانو د شفاعت څخه ناامیده شي نو وبه وايي چې ضرور هغه څوک چې ضرر یې د گټې څخه ډېر نژدې او ډېر یقیني دی هر ورو سوگند دی چې ډېر

(۱) مفردات الراغب ص ۱۱۲

(۲) التفسیر الکبیر ج ۲۳ ص ۱۴: روح المعانی ج ۱۷ ص ۱۲۵: تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۹

(۳) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۴۷: تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۹۸

بد کارساز (ناصر) دی او ډېر بد انډیوال دی، چې د باطل معبود څخه عبارت دی. ب: تناقض ځکه نشته چې^(۱): په لومړني ایت کښې الله ﷻ د هغو بوتانو او باطلو معبودانو حال بیان کړی دی کوم چې جمادات دي او مشرکانو په خپلو لاسونو جوړ کړي دي، او په دوهم ایت کښې هغو باطلو معبودانو ته اشاره ده کوم چې ژوندي دي او په خپلو خولو خلکو ته دعوت ورکوي چې د الله ﷻ د عبادت په عوض زمونږ عبادت وکړی، لکه چې فرعون خپل ځان ته د لوی رب لقب ورکړی وه او خلک به یې هڅول چې د ده د مانۍ څخه چارچاپېره طواف وکړي. د همدې کبله په دوهم ایت کښې د "من" کلمه نازل شوې ده چې په ذوالعلمو کښې استعمالېږي:

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: ځینې مشرکان د ژونديو بوتانو عبادت کوي چې د دوی د عبادت ضرر ډېر نژدې دی ځکه چې خپل عبادت کونکي کفر ته وباسي، اما گټه یې معلومه نه ده چې ورته به یې ورسولی شي او که نه ځکه چې هر څه د الله ﷻ په قدرت کښې دي او بس.

ج: تناقض ځکه نشته چې^(۲): دوهم ایت شریف عین د اولني ایت مفهوم اداء کوي خو په نورو عباراتو سره، هغه دا چې د دوهم ایت مفهوم دا دی چې د باطلو معبودانو ضرر او گټه دواړه بعید او لرې دي خو گټه یې ډېره لرې ده، او په عربي کلام کښې کله-کله په معدوم شي کښې د بعید کلمه استعمالېږي، لکه چې الله ﷻ د کفارو د خولو څخه حکایت کوي چې: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ۳] یعنی کفار وايي چې دغه د مړو بیا راژوندي کېدل لرې بېرته راگرځېدل دي (بلکې معدوم دي او تحقق نه شي درلودلی).

د: تناقض ځکه نشته چې^(۳): په لومړني ایت کښې د باطلو معبودانو څخه ضرر او گټه د خپلو نفسونو په اعتبار سره نفی شوي دي چې د دوی د لاسه هیڅ شی پوره نه دی، او په دوهم ایت کښې ورته دواړه (ضرر او گټه) د سبب په اعتبار سره ثابت گرځولی شوي دي، لکه چې الله ﷻ د ابراهیم ﷺ د خولې څخه حکایت کوي چې: ﴿رَبِّ إِبْرَاهِيمَ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ [ابراهیم: ۳۶] یعنی ای زما ربه! یقیناً دغو بوتانو ډېر خلک گمراه کړي دي (د بوتانو په سبب یې لارې شوي دي).

که څه هم په باطلو معبودانو کښې په خپل ذات او واقع کښې څه گټه نشته مگر د مشرکانو په گومان پکښې د شفاعت گټه شته، چې په ثبوت باندې یې هیڅ دلیل نه شي قائمولی او نه په واقع کښې کوم ثبوت لري. نو حاصل یې به یې په دې تقدیر داسې راوڅېږي چې: د بوتانو د لاسه هیڅ شی پوره نه دی چې پخپله یې وکړی شي، اما د ضرر دپاره یې سبب جوړېدل یقیني دي، او د گټې دپاره یې سبب جوړېدل توهمي او خیالي دي.

الله ﷻ د خپل کتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي خو مونږ ته همدا څلورم جواب په زړه

پوری برېښي.

(۱) البحر المحيط ج ۷ ص ۴۸۹

(۲) تفسیر المظهری ج ۶ ص ۲۵۸

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۱۳

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

[۱۵] هرڅوک چې گومان کوي چې (د ده د کوبنبنونو د کبله) به هيڅکله الله ﷻ د خپل پيغمبر سره په دنيا او آخرت کښې نصرت (کومک) ونه کړي، نو نوموړی کس دې اسمان (د کوټې چت) ته پرې وغزوي (او) بيا دې (پرې خپل نفس) قطعې کړي (خپل ځان دې زندې کړي)، نو (د دې نقشې د تصور څخه) وروسته دې وگوري (بڼه فکر دې وکړي ترڅو پوه شي چې): ايا هر ورو د ده چل (ذکره شوې نقشه) هغه شی د منځه وړلی شي کوم چې نوموړی کس يې په غصه کړی دی؟

[۱۶] او (ای پيغمبره! لکه څنگه چې مونږ تاته ذکر شوی واضحه دليل درنازل کې همدارنگه تاته ټول قرآن کریم په داسې حال کښې درنازلوو چې پوره واضحه دلايل دي، او (همدارنگه دا خبره هم درنازلوو چې) يقيناً الله ﷻ هغه چاته هدايت کوي (د ايمان راوړلو توفيق ورکوي) کوم ته يې چې اراده وشي.

[۱۷] يقيناً هغه کسان کومو چې ايمان راوړی دی او هغه کسان کوم چې يهودان شوي دي او (هم) صابيان او نصارا او (بالآخره هم) مجوسيان او هغه کسان کومو چې (الله ﷻ سره په عبادت کښې) شرک غوره کړی دی، (دوی ټول چې دي) يقيناً الله ﷻ به د دوی ترمنځ د قيامت په ورځ (حقه) فيصله وکړي (چې څوک په دنيا کښې په سمه لاره باندي روان وه او چا کږه لاره غوره کړې وه).

ارتباطونه

۱- د سورت د پيل څخه په دې کښې خبره راروانه ده چې ځينې خلک د الله ﷻ څخه نه ډارېږي چې يا په اسلام کښې جگړې کوي او يا يې حقانيت ته په دنياوي منافعو پورې توقف ورکوي، دا ټول د دې موخې دپاره چې د اسلام د پرمختگ مخه ونيسي او حقانيت يې د خلکو څخه پټ کړي. په دې ايتونو کښې دغسې ټولو خلکو ته مايوس کوونکی جواب ورکړی شوی دی چې د اسلام د پرمختگ مخنيوی هيڅوک او په هيڅ وجه امکان نه لري.

۲- وړاندېني ايتونه په دې مضمون تمام شوي وه چې الله ﷻ هغه څه کوي کومو ته يې چې اراده وشي، په دې ايتونو کښې عين مضمون د مثال په ضمن کښې واضحه کړی شوی دی چې حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پيغمبره! هغو خلکو ته په يوه مثال کښې مايوس کوونکی جواب ورکړه کوم چې د اسلام د

الحج (۲۲)

ترقى مخنيوى كوي ترڅو په خپلو هلو ځلو سره اسلام توهين كړي او خلك گمراه كړي. هغه دا:

۱- هر څوك چې دا خيال كوي چې په خپلو بدو تدابيرو او چلونو باندې به د اسلام د ترقى مخه ونيسي، يا په بل عبارت، چې دوى به وكړي شي چې الله ﷻ د خپل پيغمبر د كومك څخه منعه كړي چې په دنيا كښې يې په دښمنانو باندې غالب كړي او په آخرت كښې ورته لوړې درجې وركړي؛ نو دغسې خلك دې پوره زيار وباسي او خپل ټول باطل تدابير دې په كار واچوي او بيا دې وگوري چې د دوى تدابيرو ورته څه گټه ورسوله او كه د همدوى په ضرر تمام شوه. د مثال په توگه:

الف: يو پړى دې د خپلې كوتې په چت او يا په يوه بل لوړ ځاى كښې بند كړي.

ب: همدغه پړى دې حلقه كړي او خپل سر دې پكښې ورننښاسي ترڅو خپل نفس پرې كړي او خپل ځان په زندنى سره ووژني.

ج: ذكره شوې نقشه دې په خپل ذهن كښې په خپل ځان باندې عملي فرض كړي او بيا دې وگوري او ښه پوره فكر دې وكړي چې:

د: ايا دغه چل او دغه تدبير به ورته څه گټه ورسولى شي او كوم شي چې په غصه كړى وه او ذكرې شوې نقشې ته يې هڅولى وه هغه به د منځه يوسي (په نبى كريم ﷺ باندې به د الله ﷻ نصرت قطعې كړي)؟ هيڅ كله به داسې ونه شي.

۲- اى پيغمبره! مونږ تاته دغسې واضحه دلايل او براهين درنازلوو چې هيچا ته شك او شبهه په زړه كښې نه پرېږدي خو د دې سره- سره ځينې خلك د خپل لجاجت او عناد څخه لاس نه اخلي، نو د دې اصلي وجه دا نه ده چې دلايل لږ دي او يا په مطالبو باندې پوره رڼا نه شي اچولى بلكې اصلي وجه يې دا ده چې الله ﷻ د دغسې خلكو د هدايت اراده نه ده كړې او الله ﷻ خو هغه چا ته هدايت كوي او توفيق وركوي كومو ته يې چې اراده وشي.

۳- اى پيغمبره! څرنگه چې ځينو خلكو په واضحه دلايلو باندې خپل ځانونه كانه اچولي دي او په خپلو باطلو لارو باندې كلك دي او د حق څخه اختلاف كوي نو ضرور به د دغسې فيصلو دپاره الله ﷻ د قيامت ورځ قائمه كړي ترڅو هر څوك دخپل خط السير په جزا يا سزا باندې ورسېږي، نو په همدې بنياد به ټولې ډلې فيصلې ته مبعوثې كړي شي. لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: هغه كسان به د قبرونو څخه راپورته كړي شي كومو چې په صحيحه توگه ايمان راوړى دى او مسلمانان دي.

ب: يهودان به هم فيصلې ته حاضر كړي شي كوم چې نن ورځ د موسى ﷺ په نبوت باندې ايمان راوړي او بس.

ج: صابيان به هم په قبرونو كښې پاتې نه شي كړى كومو چې حق دين پرېښى دى نور نو په هره كنده كښې چې روان شوي دي (هر يو بل باطل دين يې چې خپل كړى دى).

د: د نصاراوو به هم همدغه حال وي څوك چې نن ورځ يوازې د عيسى ﷺ په نبوت عقیده لري او بس.

۸. مجوس یعنی هغه خلک به هم را ژوندي کړی شي کوم چې په دوه وو معبودانو باندې قائل دي، او وايي چې د خیر کارونه یو معبود کوي او د شر کارونه بل معبود ته پاتې دي.
 ۹. بالاخره هغه کسان به هم د قیامت میدان ته حاضر کړی شي کومو چې شرک غوره کړی دی او معبودان یې د مجوسیانو په شان په دوه وو کښې حصر نه دي بلکې په غیر محصوره توگه یې په خپلو لاسونو باندې جوړوي او د اله (معبود) لقب ورکوي.
 ۱۰. ای پیغمبره! ځکه به هیڅوک او هیڅ شی د فیصلې څخه پټ پاتې نه شي چې یقیناً الله ﷻ په هر شی باندې حاضر دی او په هر غیب باندې عالم دی چې هیڅ شی ترې هیڅکله نه شي غائب کېدلی.

توضیحات

۱. په ﴿ مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ الآية، کښې چې کوم مثال ته اشاره شوې ده، په هغه کښې مفسرینو کرامو متعدد اقوال کړي دي او په متعددو طریقو سره یې تفسیر کړی دی^(۱) چې مونږ فقط د لاندې دوه وو تفسیرونو په ذکر باندې اکتفاء کوو کوم چې مونږ ته غوره ښکاره شوي دي هغه دا:
 الف: اکثر و علماوو کرامو چې ذکر شوی مثال په کوم ډول تفسیر کړی دی^(۲) د هغه ډول تفسیر

مهم ټکي دا دي:
 اول: په ﴿ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ ﴾ کښې د "ه" ضمیر نبي کریم ﷺ ته راجع دی، که څه هم په وړاندېنيو ایتونو کښې په صراحت سره د "رَسُولُ اللَّهِ" کلمه ذکره نه ده مگر حکماً ذکره ده چې د یو پلوه ورباندې ﴿ مُجْتَدِلٌ ﴾ کلمه دلالت کوي چې کفارو د همدې سره جگړي کولې، او د بله پلوه ورباندې په نژدې ایت کښې د ﴿ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ کلمات دلالت کوي، چې د ایمان د قبول دپاره خو په رسول الله ﷺ باندې تصدیق مهم رکن دی.

دوهم: په ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ کښې د "سَبَبٍ" کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الكهف: ۸۴] ایت لاندې شرحه کړې ده خو په دې مقام کښې ترې پرې یا رسی مطلب ده.
 درېم: او د ﴿ السَّمَاءِ ﴾ څخه متعارف اسمان مراد نه دی چې هلته ختل د انسان د وسې څخه بهر دی او هلته څوک چل نه شي جوړولی، بلکې دلته ترې هغه شی مراد دی کوم چې د سړي د سر د پاسه وي^(۳) لکه د کوټې چت او یا بل لوړ شی چې انسان پکښې تصرف کولی شي؛ په همدې مراد باندې په ﴿ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ ﴾ کښې د ﴿ كَيْدُهُ ﴾ کلمات دلالت کوي.
 څلورم: په ﴿ ثُمَّ لَيَقَطَعْ ﴾ کښې د قطع کولو څخه د کنایې په توگه اختناق (زندۍ کول) مطلب

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۵: تفسیر ابي السعود ج ۶ ص ۹۹: المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۱۸۳
 (۲) روح المعانی ج ۱۷ ص ۱۲۷: تفسیر الطبری ج ۱۷ ص ۱۲۸
 (۳) مفردات الرغب ص ۲۴۹

دي^(۱) ته به وايي چې **لَمْ يَلْقَ لَفْسَهُ** نازل شوی دی. نو د معنی حاصل به يې داسې راوځي: هر څوک چې په خپل خيال په حيلو او دسيسو سره د الله ﷻ د نصرت مخه نيولی شي نو ودي نيسي او الهي نصرت دې پرېږدي چې په پيغمبر باندې په دنيا او آخرت کښې ورنازل شي. نوموړی خيال کوونکی دې د خپل خيال د تحقق دپاره خپل خان په ډېره تحقير آمېزه طريقه باندې ووزني (خپل خان دې د خپلې کوتې په چت کښې غرغره او په دار کړي، په اصطلاح خان وژنه دې وکړي) ترڅو خپل هدف ته ورسېږي، خو د دې سره سره به د الله ﷻ د ارادې په وړاندې خنډ ونه شي گرځېدلی. نو ضرور به الله ﷻ د خپل پيغمبر سره په دنيا کښې هم نصرت وکړي او په دښمنانو باندې به يې غالب کړي او په آخرت کښې به هم ورباندې خپل نصرت ورنازل کړي، لوړ درجات به ورته په نصيب کړي او دښمنان به يې په دائمي توگه په دوزخ کښې واچوي. د ذکر شوي تفسير د ښه وضاحت دپاره لاندې وضاحتونه ولولي:

اول: الله ﷻ فرمايي چې: **﴿ قُلْ مُوتُوا بِغِيظِكُمْ ﴾** [آل عمران: ۱۱۹] يعنې ای پيغمبره! څرنگه چې کفار ستا په نصرت باندې په غصه دی نو دوی ته ووايه چې: تاسو د خپلې غصې په سبب مړه شئ (خو زما سره خپل رب ﷻ په دنيا او آخرت کښې نصرت کوي).

دوهم: الله ﷻ فرمايلي دي چې: **﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴾** [غافر: ۵۱] يعنې يقيناً مونږ د خپلو پيغمبرانو او د هغو کسانو سره کومو چې ورباندې ايمان راوړی دی په نژدې ژوند کښې کومک کوو، او په هغې ورځ کښې هم چې شاهدان ودرېږي او د قيامت ورځ قائمه شي.

درېم: يوه ورځې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه چا د ذکر شوي ايت شريف د تفسير پوښتنه وکړه نو هغه جواب ورکړ چې: **«فَلْيَرْبِطْ حَبْلًا فِي سَقْفِ لَمْ لِيخْتَنِقْ بِهِ حَتَّى يَمُوتَ»**^(۲) يعنې تفسير يې دا دی چې نوموړی کافر دې د کوتې د چت پورې پری خوړند کړي او بيا دې ورباندې خپل خان غرغره (په دار) کړي، ترڅو چې مړ شي.

څلورم: څو ورځې وړاندې مو په راډيوگانو کښې واورېدل چې په بنگله دېش کښې يوه سړي خپل خان ته اور واچاوه ترڅو په هغه شي باندې خپله غصه څرگنده کړي په کوم باندې چې نوموړی حکومت ته په غصه وه، خو حکومت ورباندې هيڅ چرت هم خراب نه کړ.

ب: ځينو نورو علماوو کرامو ذکر شوی مثال په بل ډول تفسير کړی دی^(۳) چې د اکثرو علماوو کرامو د تفسير سره فقط په لاندې دوه وو ټکو کښې اختلاف لري:

اول: د **﴿ السَّمَاءِ ﴾** د کلمې څخه خپله متعارفه معنی مطلب ده.

(۱) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۱۰

(۲) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۲۷

(۳) اضواء البيان ج ۵ ص ۵۰

دوهم: د ﴿ ثُمَّ لَيَقَطَعَنَّ ﴾ څخه د وحې پرې کول مطلب دي.

نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېږي چې: هرڅوک چې په خپل خيال د پيغمبر سره د الهي نصرت مخه نيولی شي نو د پرې يا بلې ذريعې په سبب دې اسمان ته وخېږي او هغه وحې دې قطعه کړي کومه چې پيغمبر ﷺ ته د اسمانه رابنکته کېږي، ترڅو د ده غصه سره شي، خو دا کار يې د وسې پوره نه دی.

په همدې تفسير باندې دا ايت شريف هم د اشارې په توگه دلالت کوي چې: ﴿ أَمْرٌ لَهُمْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴾ [ص: ۱۰] يعنې: ايا د اسمانونو او ځمکو او د هغو شيانو واکداري د کفارو سره ده کوم چې د ځمکو او اسمانو ترمنځ دي (نو ځکه دوی د پيغمبر ﷺ په نبوت او نصرت باندې په غصه دي)؟ نو که داسې وي نو د پرو او نورو وسائلو په ذريعه دې اسمان ته وخېږي او د الهي وحې او نصرت مخه دې ونيسي او يا دې په هغه چا باندې نازل کړي کوم چې د دوی زړه يې غواړي.

سوال جواب

۲_ که څوک وايي چې: د لومړني تفسير په بنياد خو د ﴿ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴾ د معنی حاصل داسې راخېږي چې د مرگ څخه وروسته دې وگوري چې د ده چل او کوښښ هغه شی د منځه وپورې کوم چې نوموړی يې په غصه کړی وه؛ نو پوښتنه دا ده چې ايا د مرگ څخه وروسته څوک کتل کولی شي؟

مونږ وايو چې: په ﴿ فَلْيَنْظُرْ ﴾ کښې د "ف" توري د زمان تاخير دپاره نه دی ترڅو ذکر شوی اعتراض وارد شي بلکې دغه توري د رتبوي تاخير دپاره دی، يعنې نوموړی کافر دې ذکره شوې نقشه په خپل ځان باندې په خپل تصور کښې تطبيق کړي، او بيا دې ښه دقيق ذهني نظر وکړي چې د نقشي تطبيق به ورته څه گټه ورسوي^(۱)؟

مجوس څوک دي؟

۳_ په ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ ﴾ کښې د لومړنيو درېو فرقو پېژاندنه د [البقرة: ۶۲] ايت لاندې تېره شوې ده - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ -، اما د "مَجُوس" کلمه د "مجوسي" جمع ده لکه چې "يهود" د "يهودي" جمع ده، او مجوسي د هغه سړي لقب دی کوم چې مجوسيت ته منسوب وي^(۲)؛ د مجوسيت تعريفونه دا دي:

الف: مجوسيت د هغه باطل دين نوم دی د کوم پيروان چې د لمر او سپوږمۍ او هم د اور عبادت کوي، او يا يوازې د اور په عبادت مشغول وي^(۳).

(۱) حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۲۷۸

(۲) لسان العرب ج ۶ ص ۲۱۵

(۳) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۲۹: المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۸۵

ب: هغه دين دی چې پيروان يې د عالم د پيدا کولو دپاره په دوه وو اصلونو قائل دي چې يو 'نور' دی، او بل 'ظلمه' (تیاره) ده، د خير کارونه 'نور' پيدا کوي او د شر کارونه د 'ظلمه' کار دي (۱).

﴿الَّذِينَ تَرَأَوْنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ

يُنِيبِ إِلَى اللَّهِ فَمَا لَهُ مِن مَّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۸﴾

[۱۸] (ای پیغمبره!) ایا ته نه گوري (نه پوهېږي) چې يقينا الله ﷻ چې دی همده ﷻ ته هغه څوک (هغه مخلوق) سجده کوي کوم چې په اسمانونو کېنې دي او هغه څوک (هغه مخلوق هم) کوم چې په ځمکو کېنې دي او لمر او سپوږمۍ (هم) او ستوري او غرونه (هم) او ونې او ساکبان (هم) او (بالآخرة) د خلکو څخه ډېر (مسلمانان هم ورته سجده کوي).

او (د خلکو څخه) زبنت ډېر (کفار) چې دي په دوی باندې عذاب ثابت شوی دی (چې دوی الله ﷻ ته بالاختیار سجده نه کوي).

او هرڅوک چې الله ﷻ يې سپک (او خوال) کړي نو هغه ته هيڅ عزت ورکونکی نشته، يقينا الله ﷻ هغه څه کوي کومو ته يې چې اراده وشي (هيڅوک يې مخه نه شي نيولی).

ارتباط او د مطلب خلاصه

وړاندېني ايتونه په دې تمام شوي وه چې د قيامت په ورځ به الله ﷻ د ټولو اختلاف کوونکو ترمنځ حقه فيصله وکړي. په دې ايت کېنې هغې وجې ته اشاره شوې ده کومه چې د اتفاق غوښتنه کوي او اختلاف د منځه وړي، دا د يو پلوه، او د بل پلوه دلته د فيصلې کیفیت ته اشاره شوې ده چې ځينې خلک به پکښې اعزاز ترلاسه کړي او ځينې نور به پکښې د اهانت سره مخامخ شي نو حاصل يې داسې کېږي:

يعنې کوم اختلاف کوونکي چې د حق څخه غاړې غروي هغوی يوازې د مسلمانانو څخه مخالفت نه کوي بلکې هغوی د ټولو مخلوقاتو په خلاف جدا دريځ غوره کړی دی، او دا ځکه چې ټول مخلوقات الله ﷻ ته سجدې کوي او په تسبیحاتو باندې يې مشغول دي خو دا بېله خبره ده چې تاسو يې نه په سجده باندې پوهېږئ او نه يې په تسبیحاتو باندې ستاسو علم رسي، نو:

۱- ای پیغمبره! ایا ته نه گوري او ته نه پوهېږي چې ټول مخلوقات الله ﷻ ته تواضع کوي او تکويني اوامرو ته يې لبيک وايي او بالاخره څوک چې د اختيار او ارادې درلودونکي دي هغوی ورته اختیاري سجدې هم وړاندې کوي. لاندې مثالونه يې قرائت کړئ:

الف: هغه څوک د څرمنې الله ﷻ ته دوامداره سجدي کوي کوم چې په اسمانونو کښې موجوديت لري، لکه پرېنتې او نور شيان.

ب: څوک چې په ځمکه کښې د موجوديت خاوندان دي هغوی هم الله ﷻ ته په سجده پراته دي لکه انسانان، پيريان او نور شيان، البته چې يوازې په تسخيرې سجده باندې ټول متفق دي.

ج: لمر، سپوږمۍ او ټول ستوري الله ﷻ ته په سجده دي.
د: غرونه، ونې او هم ساکينان او په ځمکه باندې حرکت کوونکي ورته ټول سجده کوونکي دي.
ه: بالاخره ډېر انسانان په تسخيرې سجدي باندې علاوه اختياري سجدي هم الله ﷻ ته وړاندې کوي، چې ډېر نور ترې خانونه په ځنگوي بلکې د حقيقي معبود په عوض باطلو معبودانو ته په سجده پراته دي، او د ټولو مخلوقاتو څخه مخالفت کوي.

۲- څوک چې د تسخيرې سجدي سره سره اختياري سجدي ته په الله ﷻ پورې اختصاص نه ورکوي او د غير الله ﷻ څخه عزت غواړي، نو په دغسې خلکو باندې د عذاب خبره ثابته او فيصله ده، چې ضرور به د سپکوونکي عذاب سره مخامخ شي او هيڅوک به مونده نه کړي چې د الهي امانت څخه نجات ورکړي، او دا ځکه چې الله ﷻ هغه څه کوي کوم ته يې چې اراده وشي او هيڅوک يې د ارادې په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی.

توضیحات

۱- که څه هم د ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ په کلمه باندې ځينو علماوو کرامو هر عقل لرونکی مخاطب ګرځولی دی^(۱)، مګر مونږ ته د شيخ المفسرين (العلامة ابن جرير الطبري) نظر غوره برېښي چې په ذکره شوې کلمه باندې نبي کریم ﷺ مخاطب دی^(۲).

په هر تقدير، په دې مقام کښې ذکره شوې کلمه د هغه رويه څخه اشتقاقه شوې ده کوم ته چې د علمي رويه (ليدلو) لقب ورکولی کېږي، او په زړه پورې اختصاص لري، يعنې ای پيغمبره ايا ته نه پوهېږي؟ بلکې پوهېږي.

۲- مونږ د الله ﷻ په توفيق د [النحل: ۴۹] ايت لاندې په دې خبره کښې ښه تحقيقي بحث کړي دی چې ټول مخلوقات الله ﷻ ته په سجده دي، او هم هلته مو د سجدي ډولونو ته اشاره کړې ده، او همدارنگه مو د [الإسراء: ۴۴] ايت لاندې په دې خبره کښې ښه اوږد بحث کړي دی چې ټول مخلوقات د الله ﷻ تسبيحات وايي، نو هيله ده چې د ذکر شوي ايت په مطلب باندې د ښو پوهېدلو دپاره هلته يو ځل مراجعه وکړي شي، مونږ يې په تکراري ليکلو باندې کتاب نه اوږده وو، يوازې يوه خبره بيا تکراره وو هغه دا چې په ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، کښې د ﴿يَسْجُدُ﴾ کلمه د سجود څخه اشتقاقه شوې ده، چې په لغت کښې د تذلل او عاجزي

(۱) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۰۰

(۲) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۳۰

دپاره وضعه شوې ده، چې لاندې دوه ډولونه لري^(۱):

الف: يو هغه تذل او عاجزي ده کومه چې سړی يې په خپل اختيار سره څرگنده کړي، چې الله ﷻ ته خپل سر په ځمکه کېږدي او يا ورته په ژبه باندې تسبيحات ووايي.

ب: بل هغه تذل او عاجزي ده چې بلا اختياره يو شی په هغه کار کېښي استعمال شي د کوم دپاره چې پيدا شوی وي، لکه د لمر او سپوږمۍ راختل او بېرته پرېوتل او داسې نور.

نو په دې مقام کېښي که د هغه سجود څخه کوم چې د ﴿يَسْجُدُ﴾ د کلمې دپاره مشتق منه دی، "ما يطلق عليه السجود" مراد کړی شي ترڅو اختياري سجدي او غير اختياري (تسخيري) سجدي دواړو ته شامل شي نو ډېر به ښه وي.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه که په ذکر شوي عبارت کېښي د "مَنْ، مَن" دواړه کلمې د تغليب په بنياد ټولو مخلوقاتو ته شاملې وگڼلې شي، برابره ده چې ذو العلم وي او که نه وي، نو د معنی حاصل به يې داسې راوڅېږي چې:

الله ﷻ ته ټول اسماني شيان په عاجزي بندگي کوي خو ځينې په غير اختياري توگه لکه لمر، سپوږمۍ او نور، او ځينې ورته دواړه ډوله بندگي وړاندې کوي لکه پرېښتې. همدارنگه ټول ځمکني مخلوقات الله ﷻ ته خپله بندگي او عبوديت وړاندې کوي خو ځينې بندگان په دواړه ډوله عبادت او سجود باندې مشغول دي لکه مسلمانان انسانان او مسلمانان پيريان، او ځينې نور يوازې په غير اختياري عبادت او بندگۍ باندې اکتفاء کوي، د اختياري بندگۍ څخه غاړې غړوي لکه کفار د هرې ډلې څخه چې وي. او بالاخره ځينې ځمکني مخلوقات په تسخيري (غير اختياري) عبادت باندې اکتفاء کوي او په هغو کارونو کېښي استعمالېږي د کوم دپاره چې خلق شوي دي چې د ارادې او اختيار خاوندان نه دي.

سوالونه او جوابونه

۳- په دې مقام کېښي د سړي په زړه کېښي لاندې پوښتنې گرځي راگرځي:

الف: د ذکر شوي تفسير په بنياد په ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ کېښي د ﴿مَنْ﴾ کلمه د تغليب په توگه لمر او سپوږمۍ او هم ستورو ته شموليت لري، نو پوښتنه دا ده چې: په دغو درېواړو باندې په صراحت کولو کېښي او د ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ په نزول کېښي څه حکمت دی؟

مونږ وايو چې: په مشرکانو کېښي ډېرو قبائلو د اسماني مخلوقاتو عبادت کاوه^(۲) نو دوی په صريحه لهجه په غوږ باندې ووهل شوه چې ستاسو معبودان د الوهيت لياقت نه لري که نه نو د الله ﷻ دپاره به يې سجدي او تسخيري عبادتونه نه وی کړي، حال دا چې لمر او سپوږمۍ او هم ستوري ټول د ده ﷻ په عبادت باندې مشغول دي.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۲۹

(۲) المحرر الوجيز ج ۱ ص ۱۸۶

ب: په ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ کښې د "مَنْ" کلمه ټولو ځمکني مخلوقاتو ته شامله ده، نو پوښتنه دا ده چې: د غرونو او ونو او هم ساکبنانو په سجده کولو باندې د څه حکمت په بنياد صراحت وکړي شو؟ مونږ وايو چې: د مشرکانو ځمکني معبودان د ډبرو، خاورو او هم د فلزاتو او جواهرو څخه جوړ وه چې غرونه په دغو شيانو باندې اشتهال لري، او همدارنگه ځينو مشرکانو د ونو او بوټو عبادت کاوه او بالاخره ځينې ځينې د ساکبنانو په عبادت باندې هم مشغول وه او غواگانې يې د الوهيت مقام ته رسولې وې؛ نو الله ﷻ د ﴿وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ﴾ کلمات نازل کړه او مشرکان يې په صراحت سره تنبيه کړه چې ستاسو معبودان د الوهيت لياقت نه لري بلکې پخپله عابدين دي.

ج: په ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ کښې د "مَنْ" کلمه ټولو انسانانو ته شامله ده حال دا چې د ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ د کلماتو څخه اشاره څرگندېږي چې ټول انسانان د الله ﷻ عبادت نه کوي، لکه چې ټول کفار د اختياري عبادت څخه غاړې غروي؛ نو پوښتنه دا ده چې: ايا په همدې بنياد د ايت

شريف په جملاتو کښې د تناقض خيال نه شي پيدا کېدلی؟
مونږ وايو: که څه هم ځينو مفسرينو کرامو ذکر شوی اعتراض د اعراب په تغير باندې جواب کړی دی او د ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ کلمات يې د "يَسْجُدُ" د کلمې په تقدير سره او يا په نورو مقدراتو سره بېله جمله گڼلې ده^(۱)، مگر بهتر جواب دا دی چې تناقض به په هغه وخت کښې صورت نيولی وي چې د ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ کلماتو خپل مضمون اداء کړی وي او د ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ د کلماتو تر تلفظ پورې يې توقف نه درلودی، خو خبره داسې نه ده، او دا ځکه چې:

د کوم کلام په آخر کښې چې مضمون ته تغير ورکونکی ټکی موجوديت ولري (لکه شرط او استثناء) نو د همدغو ټکو تر تلفظ پورې د مضمون د اداء کولو څخه کلام متوقف گڼلې کېږي^(۲). په دې مقام کښې د ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ کلمات د استثناء معنی ورکوي، نو ترڅو چې په دغو کلماتو باندې تلفظ نه وی شوی تر هغه به د ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، مضمون متوقف وي.

او چې کله پرې تلفظ وشي نو تناقض تحقق نه شي موندلی او حاصل يې داسې راخپړي چې: ټول ځمکني مخلوقات د غرونو او ونو او ساکبنانو په شمول ما يطلق عليه السجود کوي مگر نه بنيادمان. دا ځکه چې په غير اختياري سجده کښې ورسره موافق دي، اما په اختياري سجده کښې ورسره څوک موافق دی او څوک مخالف، دوی ته په کار دي چې مخالفت ته خاتمه ورکړي او د کفریاتو څخه لاس واخلي، ترڅو ځمکني مخلوقات هم د اسماني مخلوقاتو په شان متفق شي.

د: د ځمکني مخلوقاتو د جملې څخه لکه څنگه چې په بنيادمانو کښې کفار شته همدارنگه پيريان هم په دوه وو ډلو باندې ويشلي شوي دي چې څوک کفار دي او څوک مسلمانان دي، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنياد د ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ په عوض "وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"

(۱) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۱۴۹

(۲) نور الاتوار ص ۱۱۷

نازل نه کړی شو چې د پیریانو حالاتو ته هم اشاره شوې وی؟
مونږ وایو چې: په دې مقام کښې د بنیادمانو ذکر د مثال په توګه دي نه د حصر په توګه، لکه
چې الله ﷻ د مثال په توګه بنیادمان مخاطب کړي دي چې: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: ۱].
ای خلکو! (بنیادمانو) د خپل رب ﷻ څخه وډار شی.

ه: د ﴿وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ څخه څرګندېږي چې ټول بنیادمان په دوه وو مساوي برخو باندې
ویشلي شوي دي چې یوه برخه مسلمانان دي او بله برخه کفار دي، او دا ځکه چې د دواړو ډلو د
حالاتو په شرحه کښې د «کثیر» کلمې نازلې شوې دي؛ حال دا چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده
حدیث کښې د مسلمانانو نسبت کفارو ته یو په زړه بنودلي دي^(۱) لکه چې د همدې سورت په اولني
ایت شریف کښې یې شرحه تېره شوې ده، والحمد لله ﷻ.

مونږ وایو چې: په ﴿وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ کښې د «کثیر» په کلمه کښې تنوین د تعظیم دپاره
دی د همدې کبله دغه کلمه مبتداء، ګرځولې شوې ده چې په تنوین سره یې تخصیص موندلی دی،
که نه نو نکره محضه خو مبتداء نه شي واقع کېدلی، نو په همدغه لحاظ سره یې د معنی حاصل
داسې راخپړي چې: او زښت ډېر بنیادمان چې دي په دوی باندې عذاب ثابت دی چې کفر یې غوره
کړی دی (دوی به دومره ډېر وي چې مسلمانان به ورته یو په زر نسبت ولري).

د تلاوت شپږمه سجده

۴- په ذکر شوي [۱۸] ایت شریف کښې د قرآن کریم د تلاوت د څوارلسو سجودو څخه
شپږمه سجده ده، چې څه ضروري احکام یې د «الأعراف» سورت د آخري ایت لاندې تېر شوي دي،
والحمد لله ﷻ والمنة.

﴿ هَذَا نَحْمَنُ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٨﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿١٩﴾ وَهُمْ بِمَقْعٍ
مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢٠﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ﴿٢١﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٢﴾
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٣﴾ ﴾

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۰

(۱۹) دغه دواړه جگړه کوونکي ډلې (مؤمنان او کفار) د خپل رب ﷻ (په وحدانيت او دين) کې جگړې کوي، نو هغه کسان چې دې کومو چې کفر غوره کړی دی دوی ته به (په آخرت کې) د اود څخه جامې وسکندولې (جوړې) شي (اور به ترې راچاپېر شي او) د دوی د سرونو د پاسه به گرمې (خوټېدونکې) اوبه ورواړولی شي.

[۲۰] چې د همدغو اوبو په سبب به هغه شيان ويلې (ذوب) شي کوم چې د دوی په گېډو کې وي او پوستکي (به يې هم ورباندې ويلې او ذوب شي).

[۲۱] او د دوی (دوزخيانو د تعذيب) دپاره به د اوسپنې څخه (جوړ کړی شوي) گورزونه (پلکونه) وي (چې په دوامداره توگه به پرې وهلی کېږي).

[۲۲] هر کله چې دوی اراده وکړي چې د غمژن کېدلو د کبله د دوزخ څخه بهر شي نو (د گورزونو په وهلو سره به) پکېنې بېرته ورتاوولی کېږي، او (ورته به ويل کېږي چې): تاسو د سوزوونکي (اور) عذاب وڅکئ.

[۲۳] يقيناً الله ﷻ هغه کسان کومو چې ايمان راوړی دی او نېک عملونه يې کړي دي، داسې جنتونو ته داخلوي د کومو لاندې چې (څلور ډوله) ويالې بهېږي، دوی به په جنتونو کې د سرو زرو څخه په جوړ کړی شوو څينو باهوگانو (وښيو او بنگرو) سره او هم په ملغلرو سره بنائسته کړی شي، او (هم) د جنتيانو جامې به دلته د (ډول-ډول) ورپېنمو څخه وي.

[۲۴] جنتيانو ته به (په جنت کې) د خبرو څخه پاکيزه (خوندورو) خبرو ته هدايت کړی شوی وي، او هم به ورته (په افعالو کې) سپېڅلې لاره بنودلې شوې وي (نو د دوی اقوال او افعال به دواړه د خوشاليو څخه ډک وي).

شان نزول او ارتباط

۱- د دې ايتونو په شان نزول کې مفسرينو کرامو متعدد روايتونه ليکلي دي چې تقريباً څلورو ته رسېږي^(۱) خو ظاهره دا ده چې دا ايتونه د مؤمنانو او کفارو په هکله نازل شوي دي، چې مؤمنان يوه ډله ده او د خپل رب ﷻ په توحيد باندې زور اچوي او کفار بله ډله ده چې په کفریاتو کې تاند وهي^(۲).

۲- که څوک وايي چې: ابو ذر ؓ په سوگند سره ويلي دي چې دغه ايتونه د بدر د غازيانو د لومړنۍ ډلې په هکله نازل شوي دي چې درې کسان وه: يو علي ؓ، بل حمزه ؓ، درېم عبیده ؓ. وه، چې په مقابل کې يې د کفارو درې کسيزه ډله مقابلې او مبارزې ته راووتله، چې يو عتبه بن ربیع نومېده، بل يې ورور (شيبه بن ربیع) وه او درېم يې زوی (الوليد بن عتبه) وه^(۳)؛ نو پوښتنه دا ده چې ايا دا روايت د عموميت سره منافي نه دی؟

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۸۵
(۲) تفسیر الطبری ج ۱۷ ص ۱۳۳
(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۵۶۵، ۶۹۴

مونڙ وایو چې: سلفو صالحینو به په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۱)، نو ابو ذر رضی الله عنه د ایتونو په یوه مصداق باندې سوگند کړی دی، چې د عمومیت سره هیڅ منافات نه لري.

۳- په لږ وړاندې ایت شریف کښې الله ﷻ فرمایلي وه چې: د قیامت په ورځ به د مؤمنانو او د کفارو د مختلفو ډلو ترمنځ حقه فیصله وکړی شي، نو په وړاندېني متصل ایت شریف کښې د فیصلې کیفیت ته په اجمالی توگه اشاره شوې وه چې چاته به الله ﷻ اعزاز ورکړي او څوک به توهین کړي، خو په دې ایتونو کښې د حقې فیصلې کیفیت ښه مشرح نازل شوی دی چې حاصل یې داسې راخپړي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! دغه دواړه ډلې (چې یوه د مسلمانانو ډله ده او بله د کفارو ډله ده) په خپلو منځو کښې په جگړه باندې بوختې دي، مسلمانان (مؤمنان) وایي چې: زمونږ رب ﷻ واحد او لا شریک دی، ټول پیغمبران یې په حقه رالیږلي دي او د قیامت ورځ حقه ده چې ټول مړي به د قبرونو څخه د حساب کتاب دپاره راپورته شي.

خو بالمقابل کفار ورسره ذکر شوي واقعي عقائد نه مني او په ډول-ډول کفریاتو باندې اخته دي، د دواړو ډلو جگړه د خولې د سوال جواب څخه نیولې آن تر دې خبرې امتداد پیدا کوي چې دواړه جانبه توري ته لاس کړي، او یو د بل په وژلو پیل وکړي.

نو دغه دنیا د امتحان ډگر دی او د فیصلې ورځ راروانه ده چې هلته به هرې ډلې ته د هغې د کړو وړو مطابق جزا یا سزا ورکړی شي چې تفصیل یې دا دی:

۱- هغو کسانو ته به چې په کفریاتو باندې کلک دي داسې سزا ورکړی شي چې:

الف: د دوی څخه به د دوزخ اور له هر طرفه راچاپېر وي او ښه پوره به پکښې نغښتي وي، ته به وایي چې د اور جامې دي او د همدوی په قدو قامت باندې برابري سکڼودلې شوې دي.

ب: د دوزخیانو د سرونو د پاسه به تېزې گرمې (خوټېدونکې) اوبه ور واچولی شي چې سوزول به یې د اور د سوزولو سره لاس یو کړي نو:

ج: د خپټو په داخل کښې لری، کولمې او نورې غوښې او بالآخره ټول پوستکي به یې ویلي کړي (وسوزوي) او فقط د هډوکو اسکلیټ به یې ژوندی پاتې شي، چې سمدستي به ورباندې نورې غوښې او پوستکې رازرغون شي او د بل ځل ویلي کولو (سوزولو) دپاره به تیار شي.

د: په عین حال کښې هغوی لره به د گروزونو گوزارونه هم ورکولی کېږي چې د ډېرو درنو اوسپنو څخه به جوړ وي، چې په هر یو گوزار باندې به هغوی تیت پیت گرځي او سمدستي به بېرته راغونډېږي ترڅو بل گوزار ته چمتو شي.

ه: کفار به په دوزخ کښې او په ذکر و شوو عذابونو کښې همېشه وي، نه به ورباندې مرگ ورځي

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

او نه به ترې دباندي وتلی شي، بلکې هر وخت چې د ډېره غمه او د ډېر مشقت د لاسه نیت وکړي چې ترې بهر شي نو سمدستي به پکښې بېرته ورته ورتېل وهل کېږي او په دائمې توګه به د وتلو دپاره لاره موندنه نه کړی شي.

و: او د توهین او تخجیل دپاره به ورته وویلې شي چې اوس نو د سوزوونکي عذاب مزه وڅکئ او خوند یې واخلي چې همدا مو د خپلو ځانونو دپاره ګټلې دی.

۲- بالمقابل د مؤمنانو (چې د ایمان سره یې صالح اعمال هم ملګري کړي وي) د جزا د کیفیت څه شرحه داده چې:

الف: الله ﷻ به په خپل فضل او کرم سره دوی داسې جنتونو ته ورداخل کړي چې لاندې به ترې د څلورو شیانو (د شودو، شرابو، شاتو او سپېڅلو اوبو) جدا جدا ویالې بهېږي.

ب: دوی ته به د الله ﷻ په فرامینو پرنښتې د سرو زرو باهوګان ورپه لاس کړي او هم به یې د ملغرو په امیلونو سره ښانسته او ګانه دار کړي.

ج: د جنتیانو جامې به په جنت کښې د ډول ډول ورېښمو څخه جوړې کړی شوي وي، او فرشونه به هم ورته د ورېښمو څخه خواره کړی شوي وي.

د: دوی به هلته بده خبره او بې هوډه خبرې نه اوري، بلکې ټولو ته به د پاکیزه ویناوو هدایت کړی شوی وي، چې د خپل رب ﷻ حمدونه او ثناوې به وایي او هم به په خپلو منځو کښې د خوشالی خبرې اترې کوي.

ه: لکه څنګه به چې هلته جنتیان پاکیزه ویناوو ته هدایت کړی شوي وي همدارنګه به دوی هلته د سپېڅلو کارونو دپاره هم هدایت کړی شوي وي او د ډېرو ښو کړو وړو او د ډېرو ښو ناستو ولاړو ځاوندان به ګرځولی شوي وي.

توضیحات

۱- په ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ کښې د ﴿الْحَمِيمُ﴾ کلمه نبي کریم ﷺ ډېره ښه تفسیره کړې ده چې مونږ ورته د الله ﷻ په توفیق د [ابراهیم: ۱۶] ایت لاندې اشاره کړې ده او بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو. خو دومره فرق لري چې هلته د همدغو اوبو څخه په ﴿مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ سره تعبیر نازل شوی دی او دلته په ﴿الْحَمِيمُ﴾ سره، چې دواړه خوتېدونکې اوبه دي او په یو غږ سره د ګېډې څخه هغه شیان ویاسي کوم چې په ګېډه کښې قرار لري.

صهر څه معنی؟

۲- په ﴿يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ کښې د ﴿يُصَهَّرُ﴾ کلمه د "صَهْرٌ" لکه "صَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د وازدې ویلې کولو ته ویل کېږي^(۱)، او هر چې "صَهْرٌ" لکه "عِلْمٌ" دی نو دا د هغه چا

(۱) مفردات الراغب ص ۲۹۵

نوم دی کوم ته چې چا لور ورکړې وي چې په پښتو کښې ورته زوم ويل کېږي، همدارنگه په هغو ټولو خپلوانو باندې يې هم اطلاق کېږي کوم چې سړي ته د نکاح کولو په ذریعه خپلوان گرځېدلي وي^(۱)

نبي کریم ﷺ ذکر شوی ایت شریف ډېر ښه تفسیر کړی دی چې: «إِنَّ الْخَمِيمَ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ فَيَنْقُذُ الْخَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُبُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ لَمْ يُغَادِ كَمَا كَانَ»^(۲) یعنې یقیناً د دوزخیانو په سرونو باندې به ډېرې گرمې (خوتېدونکې) اوبه ورواچولې شي نو دغه گرمې اوبه به پکښې نفوذ وکړي او بدنونو ته به يې ورننوځي حتی چې د هر یوه گېډې ته ورسېږي نو هغه شیان به ترې وباسي کوم يې چې د گېډې په داخل کښې وي، آن تر دې چې د دواړو پښو څخه به يې ووځي؛ همدغه هغه "صهر" دی کوم ته چې په ایت شریف کښې اشاره شوې ده، بیا به بېرته پخواني حال ته تاو کړی شي ترڅو د بل کړت صهر دپاره تیار شي.

د مقام معنی

۳- په ﴿ وَهُمْ مَقْمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ کښې د ﴿ مَقْمِعٌ ﴾ کلمه د "مَقْمَعَةٌ" جمعه ده چې د "قَمْعٌ" لکه "ضَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، "قَمْعٌ" د تذلیل او سپکولو معنی ورکوي، هغې متروکې ته د "مَقْمَعَةٌ" نوم وضعه شوی دی کومه چې د اوسپنې څخه جوړه شوې وي او سر يې کوږ وي^(۳)، ځکه چې دا د ذلت او توهین آله ده، چې په پښتو کښې ورته "گورز" وايي، اما د دوزخ گورز په لاندې احادیثو کښې ډېر ښه تفسیر شوی دی:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَوْ أَنَّ مَقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَاجْتَمَعَ نَهْ الثَّقَلَانِ مَا أَقْلَوْهُ مِنَ الْأَرْضِ»^(۴) یعنې که بالفرض د دوزخ یو گورز چې د اوسپنې څخه جوړ دی په ځمکه باندې کېښودلی شي نو ټول پیریان او بنیادمان ورته راغونډ شي چې د ځمکې څخه يې اوچت کړي نو اوچت به يې نه شي کړي.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَوْ ضُرِبَ الْجَبَلُ بِقَمْعٍ مِنْ حَدِيدٍ لَتَفَتَّتْ لَمْ عَادَ كَمَا كَانَ وَلَوْ أَنَّ ذُلُومًا مِنْ عَسَاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَتَتْنَ أَهْلُ الدُّنْيَا»^(۵) یعنې که چرته د دوزخ په اوسپنيز گورز باندې غر ووهلی شي نو تیت پرک به يې وگرځوي بیا به هغه حال ته واوړي لکه چې وه، او که چرته یوه ډولچه د هغو زوو څخه په دنیا کښې توی کړی شي کومې چې دوزخیانو ته ورڅښکولی کېږي نو د دنیا ټول اوسېدونکي به بدبويه کړي (او په بد بوی باندې به په تنگ شي).

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۴۷۱
 (۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۸۵
 (۳) لسان العرب ج ۸ ص ۲۹۴، ۲۹۶
 (۴) مستد احمد بن حنبل ج ۴ ص ۵۸
 (۵) مستد احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۶۶

یادونه

۴- په ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ﴾ کبښې د ﴿ أَسَاوِرَ ﴾ کلمه د الله ﷻ په توفیق د [الکھف: ۳۱] ایت لاندې ښه تحلیل شوی ده چې بیا تحلیلولو ته یې اړتیا نه گورو، همدارنگه هلته د جنتي ورېښمو په هکله هم ښه گټور معلومات لیکلی شوي دي - والحمد لله والمنة علی ذلک.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: د ﴿ وَلُؤْلُؤًا ﴾ کلمه په څه شي باندې منصوبه ده؟
 مونږ وايو چې: د دغې کلمې په نصب کبښې مفسرینو کرامو گڼ وجوه لیکلي دي چې مونږ فقط د لاندې دوه وجهو په لیکلو باندې اکتفاء کوو:
 الف: په ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ کبښې د ﴿ مِنْ ﴾ توری د تبعیض دپاره دی، یعنې د جنتیانو ځینې بڼگړي به د سرو زرو څخه جوړ وي او ځینې نور به د سپینو زرو څخه تیار کړي شوي وي، لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَحُلُوءًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ [الدھر: ۲۱]. یعنې جنتیان به د سپینو زرو څخه په جوړو کړي شوو بڼگړو ښائسته کړي شي؛ نو "لُؤْلُؤًا" د ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ کلمې په محل باندې عطفه ده چې محلاً منصوبه ده^(۱). نو حاصل یې داسې راخپږي چې: جنتیان به په ملغلرو باندې گانه دار او ښائسته کړي شي.
 ب: د ﴿ وَلُؤْلُؤًا ﴾ د نصب دپاره فعل مقدر دی چې په "يُؤْتُونَ" باندې ترې تعبیر کولی شو^(۲) یعنې جنتیانو ته به ملغلرې د گانو په حیث ورکړي شي.
 که څه هم په ذکر و شوو دواړو صورتونو کبښې په معنی باندې چندان فرق نه پرېوځي مگر مونږ ته اولنی صورت بهتر برېښي چې تقدیر ته اړتیا نه لري. نو د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:
 اول: نبي کریم فرمایلي دي چې: «تَبْلُغُ الْجَلْبَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»^(۳) یعنې د جنت گانه به د مؤمن هغو ځایونو ته رسېږي چرته چې د ده د اوداسه اوبه رسېږي.
 دوهم: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِنْ عَلَيْهِمُ التَّيْجَانُ إِنْ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتَضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»^(۴) یعنې یقیناً د جنتیانو په سرونو باندې به تاجونه وي چې بې شکه د دغو تاجونو ادنی ملغره به د مشرق او مغرب مابین - یعنې ټوله دنیا - رڼا کړي که بالفرض دلته راڅرگنده کړي شي.

دوه ډوله تفسیر

۶- دا ایت شریف: ﴿ وَهَدُّوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوْا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ مفسرینو کرامو په دوه ډولو باندې تفسیر کړی او ښه اوږده شرحه یې پکښې ورکړې ده، هغه دا چې:
 الف: دغه دواړه جملې د جنتیانو هغه حال ته اشاره ده په کوم باندې چې دوی په دنیا کبښې ژوند

(۱) البحر المعیط ج ۷ ص ۴۹۷
 (۲) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۵۱
 (۳) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۷
 (۴) جامع الترمذی ج ۲ ص ۸۳

کړی وه او جنت ته د داخلېدلو سبب یې ګرځېدلی وه^(۱).
نو دوی د پاکیزه قول څخه طیبه کلمه اخلي او د ﴿صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ څخه د اسلام سپېڅلې لاره
مراده وي، نو حاصل یې داسې راڅېږي چې: جنتیان به ځکه جنت ته داخل کړی شوي وي چې په
دنیا کې یې د توحید کلمې ته او د اسلام دین ته هدایت کړی شوي وه.

ب: دواړه جملې د جنتیانو هغه حال بیانوي کوم به چې په دوی باندې په جنت کې تېرېږي^(۲).
نو په دې تقدیر د طیب قول څخه پاکیزه اقوال او خبرې اترې مطلب دي او د ﴿صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾
څخه د پاکیزه او سپېڅلو افعالو لاره مراده ده، نو حاصل یې داسې راڅېږي چې: جنتیان به په جنت
کې تویيځي خبرې نه اوري لکه چې دوزخیانو ته د تویيځ په توګه ویل کېږي چې: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ﴾ او وځکي سوزوونکی عذاب او داسې نور، او نه به د دوی د خولو څخه ستغه او سپوره
خبره وځي چې بل جنتي پرې خپه شي لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا
إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾ [الواقعة: ۲۵، ۲۶] یعنی جنتیان به هلته چټي او د ګناه خبرې نه اوري
مګر له هرې خوا به د سلام او سلام ویل اوري؛ همدارنګه به جنتیانو ته د بنو افعالو لاره هم ښودلې
شوې وي او داسې کارونه به نه کوي چې یو د بل څخه غمژن او خپه شي بلکې ټوله ناسته ولاړه به
یې د خوشالۍ څخه نمایندګي کوي.

که څه هم ذکر شوي دواړه تفسیرونه سره یو تربله څه منافات نه لري مګر مونږ ته د دوهم تفسیر
په تبادر سره ذهن ته راځي، الله ﷻ دې پکېښې زموږ برخه وکړي.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

سَوَاءً الْعِكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ﴾

[۲۵] یقیناً (مونږ به) هغو کسانو ته (دردناک عذاب وروځکو) کومو چې کفر غوره کړی دی او
(په مستمره توګه) د الله ﷻ د لارې څخه او (هم) د هغه المسجد الحرام (حرم شریف) څخه (خلک)
منعه کوي کوم چې مونږ د خلکو دپاره (داسې) ګرځولی دی چې دلته اوسېدونکي سړی او بیدیا
څخه راتلونکی سړی پکېښې یو برابر دی.

او هرڅوک چې په حرم شریف کې اراده وکړي چې کوم ظلم (ګناه) ته میلان وکړي نو مونږ به
ورته د دردناک عذاب څخه وروځکوو (پرې اخته به یې کړو).

ارتباط او شان نزول

د وړاندېنیو ایتونو په مضمون کېښې دا خبره هم شامله وه چې دوه ډلې (مسلمانان او کافران) د

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۱۳۶

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱۳: روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۳۶

خپل رب ﷻ په هکله په مخصوصه او جگړه باندې اخته دي چې تصفيه به يې د قيامت په ورځ باندې صورت ونيسي، په دې ايت کښې د جگړې يوه مثال ته اشاره شوې ده کوم چې د هجرت په شپږم کال باندې واقع شوی وه چې نبي کریم ﷺ د صحابه وو کرامو سره د عمرې اراده کړې وه او د هديره په نوم مقام کښې ورته مشرکانو مخه ونيوه او د عمرې کولو څخه يې ايسار کړه، چې مفصله قيصه يې د احاديثو په کتابونو کښې شته ده^(۱).

د مطلب خلاصه

يعني ای پيغمبره! په خپل امت باندې د هغو کفارو يو مثال قرائت کړه کومو چې د مسلمانانو سره جگړه پيل کړه او د دوی لاره يې بنده کړه چې المسجد الحرام ته لاړ شي او هلته د خپل رب ﷻ ذکر وکړي (خپله عمره انجام کړي). هغه دا چې:

۱- مشرکانو هغه مسلمانان پرېښودل کومو چې د مدينې منورې څخه د عمرې احرام تړلی وه او غوښتل يې چې مسجد حرام ته لاړ شي او هلته د کعبې شريفې څخه طواف وکړي او خپل رب ﷻ ياد کړي. حال دا چې مشرکانو هيڅ حق نه درلود چې د مسلمانانو مخه ونيسي او په کعبه شريفه باندې قبضه ولگوي او خپل ځانونه يې متوليان (واکداران) وگرځوي، دا ځکه چې:

الف: د مسجد حرام (کعبې شريفې) متوليان خو يوازې مسلمانان دي چې فقط د الله ﷻ عبادت پکښې کوي او د کفریاتو او شرکياتو څخه پکښې خپل ځانونه بچ ساتي، د کعبې شريفې بنياد په توحيد باندې ايښودلی شوی دی نه په شرکياتو او کفریاتو باندې.

ب: مشرکان په دې وجه هم د کعبې شريفې متوليان نه شي جوړېدلی چې دوی د مکې معظمې اصلي اوسېدونکي دي او نور خلک پکښې مسافران گڼلی کېږي او دا ځکه چې:

مشرکانو ته هم معلومه ده چې د ابراهيم عليه السلام د زمانې څخه را په دېخوا په المسجد الحرام (کعبه شريفه) کښې ټول خلک مساوي حق لري، دلته مقيم سړی په مسافر سړي باندې څه فضيلت نه لري؛ نو دوی ته په کار وه چې په حرم شريف باندې يې قبضه نه وي لگولې او د مسلمانانو مخه يې نه وي بنده کړې چې خپله عمره اداء کړي.

۲- نو زمونږ په فيصله باندې ټول خلک خبر کړه چې يقيناً ذکر شوو مخه نيوونکو مشرکانو ته به مونږ دزدناک عذاب وروڅکو.

۳- په دې باندې علاوه هرڅوک چې په حرم شريف کښې الحاد کوي او گناه يا کفریات او شرکيات پکښې انجاموي نو هغه به هم په دردناک عذاب باندې اخته کړو، او دا فيصله به د قيامت د ورځې پورې ادامه وکړي.

توضیحات

۱- په ياد ولری چې: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ آن تر ﴿ أَلْعَنَ فِيهِ وَالْبَدِ ﴾ پورې د "ان" دپاره اسم

(۱) صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۷۴

دی او خبر یی مقدر دی چې په "تُدَيْقُهُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ" سره ترې تعبیر کولی شو^(۱)، په همدغه مقدر خبر باندې د ایت شریف وروستی برخه دلالت کوي، ته به وایې چې داسې نازل شوی دی، چې: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ تُدَيْقُهُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ". نو حاصل یې هاغسې راخېژي لکه څنگه چې د مطلب په خلاصه کښې ورته اشاره شوې ده.

المسجد الحرام یا حرم شریف

۲- په ﴿ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ کښې د "جعلناه، فيه" دواړه ضمیرونه "والمسجد الحرام" ته راجع دي خو علماء کرام د "المسجد الحرام" په تفسیر کښې په لاندې ډوله اختلاف لري:

الف: الشافعي عبادته او نور ملگري یې وایي چې دلته د ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ څخه پخپله د کعبې شریفې چارچاپیره جومات مطلب دی لکه چې صراحت ورباندې شوی دی، نو دوی یې د معنی حاصل یې داسې اخلي چې: مونږ ذکر شوی جومات د خلکو دپاره داسې گرځولی دی چې د مکې اوسېدونکي او د اطرافو (بېدیا) اوسېدونکي پکښې یو برابر دي، ټول پکښې عبادت کوي او په ټولو باندې یې تعظیم او احترام لازم دی او بالاخره ټول یې متولیان او واکداران دي.

دوی وایي چې: ایت شریف څخه د حرم شریف د ځمکې او هلته د ابادیو او عمارتونو په هکله هیڅ اشاره نشته، خپل خاوندان یې کولی شي چې یا یې وپلوري او یا یې په اجاره ورکړي. یا په بل عبارت: د حرم شریف په ځمکه باندې فردي ملکیت اجراء کېږي لکه چې په نورو ځمکو باندې جریان لري.

ب: ابو حنیفه عبادته وایي چې: د ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ څخه د جومات په شمول ټول حرم شریف مراد دی. او دا ځکه چې:

اول: د ﴿ الْعَاكِفُ فِيهِ ﴾ په مقابل کښې د ﴿ وَالْبَادِ ﴾ کلمه نازله شوې ده او دا د هغه چا څخه عبارت ده کوم چې په بېدیا کښې اوسېږي، نو په کار دي چې د ﴿ الْعَاكِفُ فِيهِ ﴾ څخه هغه څوک مطلب شي کوم چې په بېدیا کښې نه بلکې په حرم کښې اوسېږي، او پوره واضحه ده چې خپله مسجد حرام خود چا د اوسېدلو ځای نه دی.

دوهم: په ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ ﴾ کښې د "فيه" ضمیر "المسجد الحرام" ته راجع دی خو ټول حرم ترې مراد دی، او هیڅوک پکښې خلاف نه کوي، نو په کار دي چې د ﴿ الْعَاكِفُ فِيهِ ﴾ د "فيه" ضمیر هم هغه مسجد حرام ته راجع شي چې ټول حرم ترې مراد دی.

نو په همدې بنیاد د نوموړي امام په نزد د حرم شریف په ځمکه کښې ټول مسلمانان یو برابر حقوق لري او هیچا ته شرعاً اجازه نشته چې څه برخه یې وپلوري، لکه چې نورې ځمکې پلوري، بلکې ټول مسلمانان یې متولیان او واکداران دي.

هو! که څوک د حرم شریف په ځمکه کښې ابادي وکړي او هغه په کراء او اجرت باندې ورکوي نو

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۲۸: تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۱۰۳

خه باک يې نشته، چې ابادي يې خپل ملکيت دی مگر ځمکه يې ملکيت نه دی. که څوک په ذکرې شوې مسئله کښې اوږد تحقيق غواړي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۱).

د حرم شريف خصوصيات

۳- مونږ د الله ﷻ په توفيق د [الأعراف: ۱۸۰] ايت لاندې د "إلْحَاد" معنی ښه تشریح کړې ده چې د ميلان دپاره وضعه شوې ده. دا د يو پلوه، او د بله پلوه په دې مقام کښې د "ظَلَم" کلمه د ټولو گناهونو څخه عبارت ده، برابره خبره ده چې لوی ظلم وي لکه کفر او شرک، او يا وړوکی ظلم وي لکه نور گناهونه^(۲).

په دې باندې علاوه که څه هم يوې گناه ته په نيت کولو باندې سړی نه نيول کېږي ترڅو چې خپل نيت (ارادې) ته عملي جامه ور وانه غوندي، مگر د حرم شريف د خصوصياتو څخه دا هم ده چې د عمل څخه وړاندې محض په نيت او اراده باندې هم پکښې سړی نيول کېږي، او د وعيد لاندې واقع کېږي^(۳). نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي: چې هرڅوک په حرم شريف کښې د گناهونو څخه يوې گناه ته د ميلان اراده وکړي. که څه هم خپله اراده يې نه وي عملي کړي، نو الله ﷻ به هغه ته دردناک عذاب ور وروځکي.

د ښه وضاحت دپاره لاندې حديث شريف ولولئ:

نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْجِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَطْلِبٌ دَمَ امْرَأَةٍ يَغْتَرِّقُ دَمَهُ»^(۴) يعنې الله ﷻ ته د ټولو خلکو زيات مېغوض (غضب کړی شوي) درې کسان دي: يو هغه څوک دی چې په حرم شريف کښې الحاد (گناه ته ميلان) کوي، او بل هغه څوک دی چې په اسلام کښې د جاهليت طريقه لتوي (راژوندی کوي) او بل هغه څوک دی چې په ناحقه سره د يو سړي د وينې پسې زيار وباسي چې وينه يې تويه کړي.

د حرم شريف څومره ساحه ده؟

۴- د کعبې شريفې په چار چاپېر کښې د هرې لارې د راتلونکو دپاره نښې ودرولی شوې دي چې له دې ځايه داخل خواته حرم شريف شروع کېږي. د ښه وضاحت دپاره د لاندې لارو نښې د نظره تېرې کړئ^(۵):

الف: کومه لاره چې د مدينې منورې څخه راغزېدلې ده هلته د کعبې شريفې څخه په درې ميله فاصله کښې نښه ولاړه ده، چې دغه ځای ته په دې زمانه کښې د بي بي عائشې رضی الله عنها د

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۲۸: تفسير المظهر ج ۶ ص ۲۶۹: روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۳۸

(۲) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۴۱

(۳) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۲۱۴: تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۵: المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۱۹۲: تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۸۲

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۱۶

(۵) الفقه الإسلامي وادلته ج ۳ ص ۳۱۸

جومات لقب ورکړی شوی دی.

ب: د یمن څخه په راغزېدلې لارې باندې اوه میله بېرته نښه ولاړه ده.

ج: د عراق څخه په راغلې لارې باندې هم اوه میله بېرته (کعبې ته نارسېده) نښه ودرولې شوې ده.

د: د طائف د طرف څخه په اوه میله فاصله کښې نښه قائمه ده.

ه: بالاخره په هغې لاره باندې نهه میله بېرته نښه څرگنده برېښي کومه چې د جعزاني د پلوه

مکې معظمې ته ورننوتلې ده.

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۲۶﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى

كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۲۷﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ

وَالرَّسُولِ ﴿۲۸﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۹﴾

[۲۶] او (ای پیغمبره!) هغه وخت (یاد کړه) چې مونږ ابراهیم عليه السلام ته د بیت الله مکان (خای هو

بهی) ور وښود (او ورته مو وویلې) چې: زما سره (په عبادت کښې) هیڅ شی مه شریکوه، او زما

(دغه) کوټه (چې په ابادولو باندې یې شروع کوی) د طواف کونکو دپاره (د ظاهري او باطني

پلیتو څخه) پاکه وساته او (هم په عبادت باندې) د ودرېدونکو او د رکوع کونکو سجده کونکو

(دپاره یې هم پاکه وساته).

[۲۷] او (ای ابراهیمه!) په (تولو) خلکو کښې په خج کولو سره اواز (اعلان) وکړه، چې خلک به

تاته (دغه خای ته) پیاده او په هرې ډنگرې اوبښې (یا اسپې) باندې (سواره) راشي، (البته) دغه ډنگر

څاروي به د هرې لرې ژورې لارې څخه (دلته) راتلل کوي.

[۲۸] (دا) د دې دپاره چې (دنیوي او آخروي) گټو ته حاضر شي (ترڅو یې) د خپلو ځانونو دپاره

(ترلاسه کړي)، او (هم د دې دپاره چې) د الله ﷻ نوم په (څو) معلومو ورځو (ایام النحر) کښې په هغو

څارویو باندې یاد کړي کوم چې مونږ ور ورزي کړي دي، چې د بې ژبو څارویو څخه عبارت دي.

نو (ای مسلمانانوا!) د دغو (قربانیو) څخه یې پخپله وخورئ (تاسو ته اذن دی) او په بدحالي فقیر

(سخت فقیر) باندې یې هم وخورئ.

[۲۹] بیا دې حاجیان خپل خیري (د خپلو تنو څخه) لرې کړي، او خپل نذرونه (مناسک) دي

پوره (او بشپړ) کړي، او (بالاخره) د عتیقي (ازادې کړې شوې) کوټې څخه دې طواف وکړي (چې حج

یې تکمیل شي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د وړاندېني ایت شریف مضمون تائید شوی دی چې د بیت الله بنیاد په توحید باندې ایښودلی شوی دی او مشرکانو حق نه درلود چې مؤمنان یې د کعبې شریفې د زیارت څخه په حدیبیه مقام کښې ایسار کړه او د دوی د عمرې د اداء کولو مخه یې بنده کړه نو حاصل یې داسې راخپړي چې:

ای پیغمبره! خلکو ته دا خبره ورپه زړه کړه چې د بیت الله بنیاد په توحید باندې ایښودلی شوی دی، نو هغه څوک چې کفر او شرک غوره کوي هغوی د بیت الله متولیان نه شي کېدلی، ځکه چې:

۱- په کوم وخت کښې چې مونږ ابراهیم عليه السلام مکلف کړ چې د کعبې شریفې بنیادونه راپورته کړي او بیا یې اباده کړي، نو ده عليه السلام ته مو د کوتې ځای وروښود او د کوتې طول او عرض مو ورته وټاکه او په عین حال کښې مو ورته توصیه وکړه چې:

الف: دغه کوته د توحید یو سمبول دی، نو ته زما سره هیڅ شی مه شریکوه او یوازې او یوازې همدا زما عبادت کوه او بس.

ب: په دغې کوته کښې د هیچا ملکیت نشته، دا یوازې زما کوته ده او زما د عبادت دپاره ټاکلې شوې ده، نو ته دا کوته د طواف کوونکو او په عبادت باندې د درېدونکو او هم رکوع کوونکو او سجده کوونکو (لمونځ کوونکو) دپاره پاکه وساته، ترڅو په تا پسې د قیامت د ورځې پورې ټول بنیادمان اقتداء وکړي او په دې مقام کښې د شرک او کفر مرتکب نه شي.

۲- همدارنگه مونږ ابراهیم عليه السلام د کوتې د جوړولو څخه وروسته مکلف کړ چې:

الف: ټولو خلکو ته نارې کړه او ټولو ته اواز وکړه چې هلې راشئ د دغې کوتې طواف ته په توندۍ سره خپل ځانونه را ورسوئ او د حج مناسک اداء کړئ.

ب: کله چې ته ذکر شوی عمومي اعلان وکړې نو ستا اعلان به بې اثره پاتې نه شي، مونږ به یې په قدرتي او خارق العاده توگه د ټولو خلکو غوږونو ته ورسوو او همدغه مقام ته به ستا دعوت اجابت وکړي او د ډېرو لرو او نژدې ځایونو څخه به ډېر خلک څوک سواره او څوک پیاده خپل ځانونه را ورسوي.

ج: دوی به دې مقام ته په راتللو کښې ډېر تکلیفونه او مشقتونه وگالي او ډېر لرې او ژورې لارې به تعقیب کړي، څوک به په پیاده مزلونو باندې سترې او ستومانه وگرځي او د چا به سورلی د ډېرو مزلو د کبله ډنگرې شوې وي، دا ټول تکالیف به د دې دپاره گالي چې:

د: ترڅو دوی خپلو دنیاوي او آخروي گټو ته خپل ځانونه حاضر کړي او په متبرکو ځایونو کښې یې ترلاسه کړي، او هم پکښې تجارتونه او د مالونو تبادله وکړي.

ه: ترڅو دوی په ټاکلو او معلومو ورځو کښې د څارویو په قرباني کولو باندې یوازې د الله عز وجل نوم یاد کړي او د بوتانو (غیر الله) د نوم د یادولو څخه پرې اجتناب وکړي. او دا ځکه چې:

و: همدغه د قربانیو څاروي یوازې الله ﷻ پیدا کړي او یوازې الله ﷻ همدوی ته ورپېرزو کړي او ورته ایل کړي دي، نو په کار دي چې د قرباني کولو په وخت کښې پرې د همدغه ﷻ د نامه څخه په غیر د بل چا نوم یاد نه کړی شي او د شرک مرتکب نه شي.

۳- ای پیغمبره! کله چې تاسو د الله ﷻ په نامه څاروي قرباني کړه نو تاسو ته اجازه ده چې د هغو د غوښو څخه استفاده وکړئ او هم یې په بدحاله فقیرانو او مسکینانو باندې وخورئ.

۴- کله چې تاسو د څارویو د قرباني کولو څخه فارغ شوی بیا نو حاجیانو ته د لاندې کارونو کولو توصیه کېږي:

الف: دوی دې خپل خیري د ځانونو څخه لرې کړي، نوکان دې پرې کړي او سنت (بریت) دې واخلي بلکې د احرام د کبله چې کومو کارونو څخه منعه کړی شوه وه نو هغه ورته ټول جائز دي.

ب: همدارنگه دوی باید خپل نذرونه پوره کړي، یا په بل عبارت، کوم شیان چې دوی پخپله په خپلو ځانونو باندې واجب ګرځولي وه چې احرام یې تړلی وه هغه دې د حج د مناسکو په شمول ټول ښه پوره اداء کړي.

ج: بالاخره دوی دې د هغې کوتبې څخه چارچاپېره طواف هم وکړي کومه چې ابراهیم ﷺ ډېره پخوا اباده کړې ده او کومې ته چې الله ﷻ د جبارو او متکبرانو څخه نجات او ازادي ورکړې ده.

توضیحات

۱- په ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ کښې د ﴿بَوَّأْنَا﴾ کلمه اصلاً د "بَوَّأء" لکه "بقاء" څخه اشتقاقه شوې ده او مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یونس: ۸۷] ایت لاندې لیکلي دي چې د "بَوَّأء" کلمه دې ته وضعه شوې ده چې په یوه ځای کښې د یوه شي ټول اجزاء (برخې) په مساوي توګه موقعیت ولري چې تیت او لوړ پکښې نه وي.

نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! هغه وخت خپل امت ته ورپه زړه کړه چې مونږ ابراهیم ﷺ ته د کعبې شریفې مکان هو بهو وروښود چې هیڅ تفاوت پکښې موجودیت نه درلود.

مونږ د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۱۲۷] ایت لاندې لیکلي دي چې کعبه شریفه څو کرته اباده شوې ده، خو دلته ورباندې اضافه کوو چې که څوک غواړي چې د کعبې شریفې د اوږدوالي، پلنوالي، لوړوالي او نورو شیانو په باره کښې معلومات ترلاسه کړي نو ځینو اوږدو کتابونو^(۱) ته دې مراجعه وکړي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې الله ﷻ لمانځه ته په ارکانو سره اشاره

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۴۲

وکره او ﴿ وَالْقَابِئِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ یې نازل کړ او "المُضِلِّينَ" یې نازل نه کړ، سره له دې چې دا د هغو څخه لنډ دی او په مصداق کښې ورسره مساوي دی؟

مونږ وایو -والله اعلم- چې: دا د دې دپاره چې بنیادمان په غوږ ووهلی شي چې لکه چې طواف د کعبې شریفې څخه په تاوېدلو او حرکت کولو باندې تمامېږي همدارنگه لمونځ هم په قیام او رکوع او سجده باندې تمام موندنه کوي، هلته هغه ډول حرکت مشروع دی او دلته دا ټول حرکت مشروع دی. یا په بل عبارت: د نازل شوي عبارت په نزول سره مونږ پوه کړی شوو چې لمونځ دغه شي ته ویل کېږي، نو که بالفرض "المصلین" نازل شوی وی نو د لمانځه راپېژاندل به پټ پاتې شوي وی او اشاره به ورته نه وی شوې.

د ابراهیم ﷺ اعلان

۳- عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه د ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ په هکله متعدد تفسیرونه روایت شوي دي^(۱) خلاصه یې دا ده: چې کله ابراهیم ﷺ د کعبې شریفې د جوړولو څخه فارغ شو نو: الف: د الله ﷻ د پلوه ورته وویل شوه چې ټولو خلکو ته اعلان وکړه او ټول خبر کړه چې دلته تاته او یا هغه ځای ته راشي په کوم کښې چې ته ولاړ یې او اعلان کوي چې ای خلکو! تاسو د دغې عتیقي کوتې د حج کولو دپاره دلته راشئ.

ب: الله ﷻ دغه اواز ټولو شیانو ته ورساوه، نه ترې د ځمکو او اسمانونو ترمنځ بوتی پاتې شو او نه کانی او نه بل شی، بلکې ټولو ته یې ور واوراوه.

ج: حتی د قیامت د ورځې پورې ټولو بنیادمانو ذکر شوی اعلان واورېد که څه هم هغوی یا د مورگانو په رحمونو کښې قرار درلود او یا د پلرونو په شاگانو موجود وه.

د: نو هر چا چې هلته د ابراهیم ﷺ اواز په لیبک سره ومانه نو هغوی د حج په اداء کولو باندې مشرف کېږي او چا چې هلته سکوت کړی دی نو د هغه په حج کولو کښې برخه نشته. په دې باندې علاوه چا چې ذکر شوي اواز ته خپل اجابت (مننه) په متعددو وارونو سره تکرار کړې ده نو هغوی د خپل اجابت په شمېر په متعددو حجونو باندې تشرف حاصلوي.

ضامر څه معنی؟

۴- په ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ ﴾ کښې د ﴿ ضَامِرٍ ﴾ کلمه د "ضَمْرٌ" لکه "شُعْلٌ" څخه اشتقاقه شوې ده چې د ډنگروالي معنی ورکوي، چې گېډه یې د پوښتنيو پورې نښتې وي او چنگ وي^(۲).

دا د یو پلوه، او د بله پلوه د ﴿ عَمِيقٍ ﴾ کلمه د "عَمِيقٌ" لکه "قَفْلٌ" څخه اخستله شوې ده چې د

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۱۲۴: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱۶

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۴۹۱

هغه لرهوالي معنی ورکوي کوم چې د ژوروالي څخه سرچينه اخلي^(۱) خو په دې مقام کېنې د ذکرې شوي کلمې څخه ډېره لرې او سخته لاره مطلب ده. يعنې: ای ابراهيمه! ستا د اعلان اجابت به د قيامت د ورځې پورې ډېر خلک وکړي او دغه مقام ته به د حج کولو دپاره راځي، چې څوک به ورته پياده مزلونه کوي او څوک به په داسې څارويو باندې ورته ځانونه ورسوي چې د لارې د لرهوالي او سختوالي د کبله به يې څاروي ډنگر شوي وي او گېډې به يې په پوښتنيو پورې نښتي وي.

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: پياده حج کول بهتر دی او که په سورلي سره؟ او په سورليو کېنې په کومه يوه سورلي کېنې د زيات اجر امید شته دی؟ يا په بل عبارت: ايا په سورليو کېنې د څارويو يا د موټرو او د بحري جهاز او يا د هوايي جهاز په ذريعه حج کول ډېر واره دار دی؟ مونږ وايو چې: ځينو علماوو کرامو په پياده باندې حج کول د سورلي څخه بهتر گڼلي دي^(۲) د همدې کبله:

الف: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمايلي دي چې: «مَا آتَى عَلَى شَيْءٍ فَأَتَيْتُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَحْجْ مَا شِئَا حَتَّى أَدْرَكَنِي الْكَيْبُ»^(۳) يعنې زه په بل شي دومره خپه نه يم چې راڅخه فوت شوی دی او کړی مې نه دی مگر په دې باندې خپه يم چې په پياده باندې مې حج ونه کړ آن تر دې چې بوداتوب راته ورسېد او اوس يې توان نه لرم.

ب: حسن بن علي رضی الله عنهما پنځه ويشت حجونه په پياده کړي دي او د مدينې منورې څخه مکې معظمې ته په پښو باندې د حج د اداء کولو دپاره تللی دی، حال دا چې د ښو جیدو اوبسانو کاروان به ورسره روان وه خو ورباندې به نه سورېده^(۴).

خو اکثره علماء کرام وايي چې: د سورلي حج بهتر دی، په پياده حج باندې نبي کریم ﷺ توان درلود چې د وداع حج يې پياده کړی وی خو پياده يې ونه کړ بلکې په سورلي باندې يې وکړ^(۵).

تبصره

۶_ مگر مونږ ته داسې برېښي -والله ﷻ أعلم- چې په هغه حج کېنې به بهتري زياته وي په کوم کېنې چې مشقت ډېر وي، برابره خبره ده چې بدني مشقت وي او که مالي، او پوره واضحه ده چې په مشقت کېنې خلک تفاوت لري، په چا باندې بدني مشقت دروند تمامېږي او د مالي مشقت گالل ورته اسان وي، او ځينې بالعکس د بدني مشقت څخه په مالي مشقت باندې ډېر زورېږي چې د بحري يا هوايي او بالاخره يا د برې وساتلو کړاء تاديه کړي.

(۱) مفردات الراغب ص ۳۶۰
 (۲) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۳۲
 (۳) الدر المنثور ج ۶ ص ۳۵
 (۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۹۰
 (۵) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱۶

د ښه اطمینان دپاره لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ۹۲] یعنی تر هغه به تاسو د الله ﷻ کاملې رضامندی ته ونه رسېږئ ترڅو چې تاسو د هغو مالونو څخه څه خرڅه وکړئ کوم چې ستاسو خوښېږي او تاسو ته گران وي.

ب: نبي کریم ﷺ په اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ»^(۱) یعنی په کوم شي باندې چې د الله ﷻ په نزد درجې لوړېږي د هغو څخه د مشقتونو سره سره د اوداسه پوره کول دي، چې یا اوبه ډېرې یخې وي او یا یې قیمت ډېر لوړ وي او داسې نور.

ج: نبي کریم ﷺ یوه ورځې د یو صحابي ﷺ پوښتنو ته جوابونه ورکول نو هغه ترې دا پوښتنه هم وکړه چې: ای د الله رسوله! کومه یوه صدقه بهتره ده؟ نو نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «جَهْدُ الْمُقِلِّ»^(۲) یعنی د هغه سړي صدقه بهتره ده کوم چې په ډېر کوشش سره څه مال حاصل کړی وي او د هغه څخه خیرات وکړي.

د: د یوه اوږده حدیث مضمون دی چې نبي کریم ﷺ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی الله عنهما د بي بي عائشې رضی الله عنها سره ولېږه ترڅو د تنعیم څخه د عمرې احرام راوتړي او عمره اداء کړي چې د نورو حجاجو سره یې سیالي برابره شي، خو ورته یې وفرمایلي چې: «وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصِيكَ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكَ»^(۳) یعنی مگر د دغې عمرې ثواب به ستا د مشقت په اندازه وي، او یا یې وویلې چې ستا د مصرف په اندازه وي. یا په بل عبارت: ای عائشې! ستا به د نورو خلکو سره د عمرې سیالي برابره شي خو د هغوی ثواب به ستا څخه زیات وي چې د مدینې منورې (لرې منطقي) څخه یې احرامونه راټولې دي او تا د نژدې ځای څخه احرام وتاړه.

معلوماتي ورځې د کومو ورځو څخه عبارت دي؟

۷- په ﴿وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ کښې د ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ په تفسیر کښې مفسرینو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۴) لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: د ذو الحجې لس ورځې په ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ سره مرادې دي.

ب: همدغه لقب د ذو الحجې نهو ورځو ته ورکول شوی دی او لسمه ورځ یې پکښې شامله نه ده.

ج: دغه د ذکرې شوې میاشتې پنځه ورځې دي چې د اتمې ورځې څخه شروع کېږي، او داسې نور.

مگر د ﴿مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ د کلماتو څخه څرگندېږي چې د ذکر و شوو ورځو څخه به د نحر ورځې مطلب وي، چې لسمه (د لوی اختر ورځ) ده او دوه ورځې نورې (یوولسمه او دولسمه) دي چې

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۷: جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۵۹: سنن ابن ماجه ص ۳۴

(۲) سنن النسائي ج ۱ ص ۳۴۹

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۴۰: صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۹۰

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱۶: زاد المسیر ج ۵ ص ۲۹۱

نحر پکڻي جائز دی^(۱). نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅیږي چې:
ترڅو په دغو ورځو کښې حاجیان د بوت پرستانو دود او دستور د پښو لاندې کړي چې په خپلو قربانیو باندې به یې د خپلو بوتانو نوم یاداوه، او ترڅو دوی په خپلو هغو قربانیو باندې کومې چې الله ﷻ ورته روزي کړي دي فقط د الله ﷻ نوم یاد کړي، البته چې دا څاروي د بې ژبو چارپایانو څخه عبارت دي.

د قربانی د غوښې خوراک جائز دی

۸- د مشرکانو جاهلي رواج وه چې د خپلو قربانیو څخه به یې غوښې نه خوړې په دې گومان چې دا مونږ ته جواز نه لري^(۲)، نو الله ﷻ دغه رواج رد کړ چې: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ یعنی کله چې تاسو د الله ﷻ په نامه قربانی وکړې نو د هغو څخه تاسو ته جائزه ده چې پخپله باندې یې هم ترې څه وخورئ، او په فقیرانو باندې یې هم وخورئ.

د همدې کبله کله چې نبي کریم ﷺ د خپل حج په وخت کښې متعددې قربانۍ وکړې نو امر یې وکړ چې د هرې یوې قربانۍ څخه لږ لږ غوښه راپرې کړئ: «فَجُعِلَتْ فِي قَدْرِ فَطَبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»^(۳) یعنی راپرې کړې شوې غوښې په دېگ کښې واچولې شوې نو پخې کړې شوې نو نبي کریم ﷺ او علي ﷺ دواړو ترې څه غوښه وخوره او څه ښوروا یې وڅښله.

تَفَثٌ څه معنی؟

۹- په ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ کښې د "تَفَثٌ" کلمه هغو خپرو ته وضعه شوې ده کومې چې د انسان د بدن سره پیوستون لري خو د احرام د کبله ترې سرې منعه شوی وي^(۴) چې خپل ځان ترې پاک کړي، لکه نوکان، د تخرگونو وینستان او داسې نور. او د ﴿لَيَقْضُوا﴾ کلمه د "قضاء" څخه اشتقاقه شوې ده چې په دې مقام کښې د لرې کولو او زائل کولو معنی ورکوي^(۵).

یعنې بیا دې حاجیان خپل ځانونه د خپرو څخه پاک کړي، نو نوکان دې قلم کړي او بریتونه دې برابر کړي، او هم دې د نامه څخه لاندې وینستان وڅیږي او د تخرگونو وینستان دې وباسي او داسې نور.

سوال جواب

۱۰- که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت دی چې د حج د مناسکو په منځکښې الله ﷻ په نذرونو باندې د وفاء کولو امر نازل کړ چې: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ او حاجیان دې خپل نذرونه پوره کړي؟ مونږ وايو چې: د "نذور" کلمه د "نذر" - لکه "ضرب" - جمعه ده او د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۲۷۰]

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۳۴

(۲) الدر المنثور ج ۶ ص ۲۸

(۳) صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۹۹

(۴) مفردات الراغب ص ۷۱

(۵) لسان العرب ج ۲ ص ۱۲۰

بيت لاندې د بڼه اوږده بحث او تحقيق په ضمن كښې ليكلې شوي دي چې دغه كلمه دې ته وضعه شوې ده چې سړي په خپل خان باندې داسې يو شی واجب وگرځوي او التزام يې وكړي كوم چې په هغه باندې واجب نه وي.

نو نظر ذكر شوي تعريف ته د حج او د عمري ټول مناسك او اركان په سړي باندې هغه وخت هر يو واجبېږي چې كله يې څوك په احرام تړلو سره التزام وكړي، ته به وايې چې ټول يې په خپل خان باندې نذر كړه. د همدې كبله كله-كله د اسلام ټولو احكامو ته د نذرونو لقب وركول كېږي چې په ايمان راوړلو او مسلمانېدلو باندې يې هر مسلمان التزام كوي.

نو په دې مقام كښې يې د معنى حاصل داسې راخپړي چې: مسلمانان (حاجيان) دې په خپلو ټولو التزاماتو باندې عموماً او د احرام په التزاماتو باندې خصوصاً پاملرنه وكړي او پوره دې كړي، كه څه هم د دوى د عقل څخه پورته وي او په اسرارو باندې يې نه پوهېږي، لكه د متعددو قريانيو ذبحه كول او د حجر اسود مسه كول او داسې نور.

درې طوافونه

۱۱- په حج كښې درې طوافونه صورت نيسي چې شرحه يې لاندې لوستلى شى:

الف: طواف القدوم، دا د هغه طواف نوم دى چې د ورتگ په لومړي وخت كښې ترسره كېږي، دا طواف سنت دى او د مكې معظمې په اوسېدونكو باندې نشته.

ب: طواف الافاضه يا طواف الزياره، دا هغه طواف دى چې د عرفات څخه وروسته د لوى اختر په ورځ باندې يې وخت شروع كېږي، دا طواف فرض دى او په ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ كښې همدغه طواف ته اشاره ده^(۱).

ج: طواف الصدر يا طواف الوداع، دا هغه طواف دى كوم چې د رخصت كېدلو په وخت كښې ورباندې واجبېږي^(۲). كه څوك په درېواړو طوافونو كښې بشپړ تحقيق او د هر يوه بېل بېل احكام غواړي نو د فقهي كتابونو ته دې مراجعه وكړي^(۳)، همدارنگه ځينو اوږدو تفاسيرو هم د حج مناسكو ته ډېر زيات تفصيل وركړى دى او اړونده مسائل يې پكښې زبنت ډېر راغونډ كړي دي^(۴) كه څوك يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې ولولي.

بيت العتيق د كعبې شريفې لقب دى

۱۲- په ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ كښې كعبې شريفې ته د 'عتيق' لقب وركړى شوى دى چې

علماوو كرامو پكښې متعددې وجې ښودلې دي^(۵) لاندې مثالونه يې ولولى:

(۱) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۳۹

(۲) تفسير المظهر ج ۶ ص ۳۰۹

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۲ ص ۱۱۸، ۲۲۶: الفقه الإسلامى وادلته ج ۳ ص ۲۴۵، ۲۴۵

(۴) انوار البيان ج ۵ ص ۶۸۸، ۷۰: تفسير المظهر ج ۶ ص ۲۷۹، ۳۱۶

(۵) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۸۵

الحج (۲۲)

الف: عتیق د قدیم معنی ورکوي او کعبه شریفه د عبادت دپاره د ځمکې په منځ لومړنۍ کوټه ده، لکه چې [آل عمران: ۹۶] ایت ورته اشاره کړې ده.

ب: عتیق د حر او ازاد په معنی سره ده، دا کوټه هم د خلکو د ملکیت څخه ازاده ده.

ج: همدارنگه الله ﷻ دغه کوټه د نوح ﷺ د طوفان په دوران کښې د غرقېدلو څخه ازاده ساتلې ده.

د: که څه هم ذکرې شوې وچې سره یو تربله منافات نه لري، کیدی شي چې کعبه شریفه د

متعددو وجوهو د کبله د عتیق په نامه یاده شوې وي، مگر د نوم ایښودلو ډېره بهتره وجه یې هغه

ده کومې ته چې نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَارٌ»^(۱)

یقیناً (بیت الله شریف) د بیت العتیق په نامه باندې له دې کبله نومولی شوی دی چې یوه جبار

(متکبر) هم ورباندې غلبه نه ده موندلې (او ورباندې نه دی برلاسی شوی).

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿۲۰﴾ حُنْفَاءَ لِلَّهِ

غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ

بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿۲۱﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

﴿۲۲﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۳﴾﴾

[۳۰] (ای پیغمبره! مؤمنان دې د) دغه (ذکر و شوو احکامو حفاظت وکړي) او (په دې باندې

علاوه) هغه څوک چې د شرعي احکامو (یا مناهيوو) تعظیم وکړي (په عقیده او عمل کښې یې پیاده

کړي) نو دا ورته د ده د رب ﷻ په نزد (په دنیا او آخرت کښې) غوره (او بهتس) دی.

او (ای مؤمنانو!) تاسو ته څاروي حلال کړي شوي دي (په خپلو ځانونو باندې یې مه حراموئ)

مگر هغه څاروي کوم چې په تاسو باندې (په قرآن کریم کښې) تلاوت کېږي (پخوا نازل شوی دی او

یا به وروسته نازل شي). نو تاسو د پلټنې څخه اجتناب وکړئ چې د بوتانو څخه عبارت دي (شرک

مه کوئ) او (همدارنگه) د دروغینې وینا څخه هم اجتناب وکړئ (مه په الله ﷻ باندې دروغ تړئ او

مه په بندگانو باندې).

[۳۱] په داسې حال کښې (اجتناب وکړئ) چې (د ټولو باطلو ادیانو څخه) الله ﷻ ته راتاوبدونکي

هیاست او همدغه ﷻ ته مشرکین نه یاست (بلکې خپل ځانونه موحدین جوړ کړئ).

او (دا ځکه) هرڅوک چې د الله ﷻ سره شریک ودروي نو یقیناً هغه داسې دی لکه چې د اسمانه

راغورزېدلې وي نو (بیا مردارخورو) مرغانو (په خپلو منبوکو کښې) تښتولی وي او یا هغه لره (ټپن)

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۰

باد په ډېر لرې ځای کښې بنکته گوزار کړی وي.
 [۳۲] (ای مومنانو! تاسو د) دغو (ذکرو شوو شیانو څخه اجتناب وکړئ) او (په دې باندې علاوه) هرڅوک چې د شعائر الله تعظیم (او قدرداني) وکړي نو یقیناً د شعائر الله تعظیم د زړونو د تقوی (دینداری) څخه سرچینه اخلي (نو هغه متقي دی).
 [۳۳] (ای مومنانو!) تاسو ته د قربانۍ په څارویو کښې د ټاکلې نېټې پورې گټې شته (جانزې دي چې د لېبک اواز مو ورباندې نه وي پورته کړی)، بیا (نو د اواز د پورته کولو څخه وروسته) یې وربنکته کول (صرف) قدیمي کوټې (کعبې شریفې) پورې منتهی کېږي (چې باید په حرم شریف کښې قرباني کړی شي).

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هم هغه مضمون تعقیب شوی دی کوم چې په وړاندېنيو ایتونو کښې مطرح وه نو حاصل یې داسې راخېږي چې:

۱- ای پیغمبره! ذکر شوی مضمون په خپل امت باندې قرائت کړه او توصیه ورته وکړه چې په عمل کښې یې پیاده کړي، او په دې باندې علاوه دا هم ورته ووايه چې:

هرڅوک چې د الله ﷻ د شرائعو تعظیم وکړي او په مطابق یې عمل وکړي (د سپکاوي څخه یې ځان وساتي) نو دا کار پخپله د همدغه کس دپاره د ده د رب ﷻ په نزد بهتر دی (دا د ده خپله گټه ده)، او که سپکاوی یې وکړي او عملي یې نه کړي نو پخپله همدغه ته تاوان دی، الله ﷻ د بندگانو عبادت ته نه څه احتیاج دی او نه یې ورپورې د کوم کمال توقف شته.

۲- دا هم ورته ووايه چې تاسو ته د الله ﷻ د پلوه څاروي حلال کړی شوي دي چې غوښې یې وخورئ مگر د هغو څارویو غوښې درته حلالې نه دي کوم چې په تاسو باندې لوستل کېږي چې دا او هغه مه خورئ. لنډه دا چې تاسو ته حلال او حرام دواړه د الله ﷻ د پلوه ټاکلي شوي دي نو په همدې باندې کلک ودرېږئ او په څارویو باندې په پټو سترگو په غیر شرعي توگه نومونه مه ږدئ چې داخل دی او دا حرام دی، نو:

الف: د پلیټیو څخه خپل ځانونه وساتئ چې د بوتانو څخه عبارت دي، مه ورته په عبادت کښې شرکت ورکوئ او مه یې په نامه باندې څاروي خوشې کوئ چې په خپلو ځانونو باندې یې حرام وگرځوئ، بلکې د مطلقې دروغینې وینا څخه خپل ځانونه په څنگ وساتئ، مه په الله ﷻ باندې دروغ تړئ چې په شریکانو باندې ورته قائل شی او مه په الهي تشریح کښې په دروغو باندې قول کوئ چې ځینې څاروي په خپلو ځانونو باندې حرام وگرځوئ.

ب: ای خلکو! تاسو د ټولو باطلو ادیانو څخه یوازې اسلام ته مخونه راواړوئ، نور ټول ادیان د پښو لاندې کړئ.

ج: بالآخره د الله ﷻ سره په هیڅ شي کښې شریکان مه دروئ او په سوچه توحید باندې قائل شی چې په دې کښې ستاسو د دنیا او آخرت گټه ده او په کفر او شرک کښې مو تاوان دی، دا ځکه چې:

د هر څوک چې د الله ﷻ سره په شریک باندې معتقد شي نو هغه داسې مثال لري چې د اسمانه ځمکې ته راولوېږي (د ډېرې لوړې درجې څخه بنکته راخټا شي) او بیا په همدې باندې پرېښودل شي چې بنکته را نسکور شي بلکې د رانسکورېدلو څخه وروسته یې یا مرغان په خپلو منښکو کېښي وټټوي او ټیټ پرک یې وښدي او یا ورباندې تېز باد مسلط کړی شي او په ډېرې لري ژورې کندی کېښي یې وغورزوي، یا په بل عبارت: لکه چې ژوند یې خاتمه ومومي کالبوت (لاش) یې هم د منځه لاړ شي.

نوای خلکو! د کفر او شرک څخه خپل ځانونه په څنگ وساتئ! خو د ذکر شوي مثال مورد ونه گرځئ: ۳- ای پیغمبره! خلکو ته ووايه چې ذکر شوي وصایا او ارشادات په یاد کېښي وساتئ او دا هم هېره نه کړئ چې:

هر څوک چې د شعائر الله (د الله ﷻ د احکامو) تعظیم وکړي، که څه هم د هغو په اسرارو باندې یې سر نه وي خلاص شوی، نو په همدغه لحاظ شعائر الله د زړونو د تقوی څخه استازیتوب کوي. نو تاسو د کعبې شریفې څخه د دې کبله طواف وکړئ او د عرفات په مقام باندې د دې کبله ودرېږئ چې په تاسو باندې د الله ﷻ د پلوه امر شوی دی، نه د دې کبله چې تاسو یا کعبې ته عبادت کوئ او یا عرفات ته د عبادت په شرکت باندې قائل کېږئ.

لنډه دا چې شعائر الله ځکه د زړونو د تقوی څخه استازیتوب کوي چې تاسو یې په تعظیم باندې د الله ﷻ د پلوه برهان او حجت لری. اما مشرکان د بوتانو په نامه باندې د څارویو په خوشې کولو باندې هیڅ دلیل او برهان نه لري بلکې په الله ﷻ باندې دروغ وايي او بهتان ورپورې تپي نو: تاسو ته په څارویو کېښي د یوې ټاکلې نېټې پورې څه گټې وټې شته او استفاده ترې کولی شي، چې د همدې دپاره الله ﷻ پیدا کړي دي، هو کله چې ټاکلې نېټه راورسېده او تاسو څاروي د کعبې شریفې دپاره د هدایاوو په نامه باندې تعیین کړه او د "لیک" اواز مو ورباندې پورته کړ نو بیا ترې تاسو د ډېر اشد ضرورت څخه په غیر استفاده نه شی کولی او گټه ترې نه شی اخستلی، بلکې په دغه وخت کېښي ذکر شوي متعین څاروي صرف په قدیمي کوټې پورې تعلق نیسي او هملته باید وربنکته کړی شي، او د هغې په مربوطاتو (حرم شریف) کېښي ذبحه کړی شي.

توضیحات

۱- په ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَتَ اللَّهِ﴾ کېښي او همدارنگه په ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ کېښي د ﴿ذَلِكَ﴾ په اعراب کېښي مفسرینو کرامو متعددې وجې لیکلې دي^(۱) مگر کومه وجه چې مونږ ته بهتره برېښي هغه دا ده چې: د اول ﴿ذَلِكَ﴾ سره به د "لیحفظوا" کلمه مقدره وي چې د ﴿وَلِيُطَوَّفُوا﴾ سره په شکل کېښي نژدې شي. یعنی مومنان دې ذکر شوي احکام په یاد ولري چې

(۱) تفسیر المظهری ج ۶ ص ۳۱۷

عندالموقع یې په عمل کښې پیاده کړي، او خپل خانونه د خپرو څخه پاک کړي او په نذرونو باندې وفاء وکړي او بالاخره د کعبې شریفې فرضي طواف اداء کړي.

او د دوهم ﴿ذَلِكَ﴾ سره به د "اجْتَنِبُوا" کلمه مراده وي، چې د ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ د جملې د اشاراتو څخه څرگندېږي، یعنې ای مؤمنانو! تاسو د ذکر و شوو شیانو څخه اجتناب وکړئ، د حرمت الله او شعائر الله سپکاوی مه کوئ او هم د شرک او دروغینو ویناوو څخه خپل خانونه بچ وساتئ.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: "حرمت الله" او "شعائر الله" کومو کومو احکامو ته ویل کېږي او په خپلو منځو کښې سره څه فرق لري؟

مونږ وایو چې: د ذکر شوي سوال دپاره د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۱۵۸] ایت لاندې جواب ورکړی شوی دی خو په دې مقام کښې ورباندې لاندې وضاحت ورافاضه کوو چې:

"حرمت الله" او "شعائر الله" دواړه د شرعي احکامو څخه عبارت دي او په مصداق کښې اتحاد لري. یا په بل عبارت: شرعي احکامو ته په دې اعتبار سره حرمت ویل کېږي چې باید په سپک نظر ورته ونه کتلی شي او په عمل کښې پیاده کړی شي، ځکه چې د "حُرْمَات" کلمه د "حُرْمَة" لکه "ظَلْمَة" - جمعه ده، د "حُرْمَة" لفظ هغه شي ته وضعه شوی دی کوم چې د پښو لاندې کول یې جواز نه لري او حلال نه وي^(۱)؛ او په دې اعتبار سره ورته د "شَعَائِر" لقب ورکول کېږي چې الله ﷻ ته د بندگانو د تقرب او نژدېکت نښې او علامې دي، ځکه چې "شَعَائِر" د "شَعِيرَة" جمعه ده او د "شَعِيرَة" لفظ د علامې دپاره وضعه شوی دی^(۲).

نو د ذکرې شوې شرحې په نظر کښې نیولو سره که "حُرْمَات" د مناهيوو څخه او "شَعَائِر" د اوامرو څخه عبارت واخلو هم بده نه ده ځکه چې دواړه شرعي احکام دي، خو د دواړو د تعظیم معنی دا ده چې په عقیدې باندې علاوه په عمل کښې هم پیاده کړی شي، برابره خبره ده چې تشریح یې په حج یا عمرې پورې ارتباط ولري او یا په نورو عبادتونو پورې پیوسته وي.

هو! ځینو علماوو کرامو د هغو څارویو چاغول او څړبول هم تعظیم گڼلی دی کوم چې سړی قصد لري چې په حج یا عمره کښې یې د خپله خانه سره کعبې شریفې ته د هدایاوو په توگه بوځي، د همدې کبله ځینو صحابه وو کرامو ﷺ ويلي دي چې: «كُنَّا نُسَيِّنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَبِّحُونَ»^(۳) مونږ وو چې قربانۍ به مو په مدینه منوره کښې څړبولې بلکې (ټولو) مسلمانانو (خپلې قربانۍ) څړبولې.

(۱) الفاموس المحيط ج ۳ ص ۶۲۷

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البضاوي ج ۳ ص ۳۸۴

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۸۳۳

دوه ډوله تفسیر

۳- د ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ کلمات په لاندې دوه وو ډولونو سره تفسیر کېدلی شي:

الف: د دې کلماتو څخه هغه شرعي احکام مطلب دي کوم چې د څارویو د تحریم په هکله د دغه ایت څخه وړاندې نازل شوی وه چې بحث پکې روان دی، یعنې تاسو ته څاروي حلال کړي شوي دي مگر هغه څاروي نه کوم چې پخوا نازل شوي دي او په تاسو باندې د یوه متواتر کلام په حیث لوستلی کېږي؛ نو په دې تقدیر به د ﴿مَا يُتْلَىٰ﴾ کلمات د [الأنعام: ۱۴۵] ایت څخه عبارت وي چې په مکه معظمه کې نازل شوي دي او په نزول کې وړاندې دي.

ب: هغه شرعي احکام ترې مراد دي کوم چې وروسته نازلېږي، یعنې تاسو ته څاروي حلال کړي شوي دي مگر هغه څاروي نه کوم به چې درې باندې وروسته تلاوت کړي شي، نو په دې تقدیر به ذکر شوي کلمات د [المائدة: ۳] ایت څخه کنایه وي چې وروسته په مدینه منوره کې نازل شوي دي. هوا څه لرې نه ده چې د ﴿مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ کلمات عام واخستلی شي برابره خبره ده چې د نزول په توګه تلاوت وي او یا د قرائت په توګه وي، نو په دې تقدیر به ذکر شوو دواړو ایتونو ته اشاره وي، والله څښتن اعلم.

زور څه معنی؟

۴- په ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ کې د "زور" کلمه د دروغو معنی ورکوي، برابره خبره ده چې په الله څښتن باندې دروغ وي لکه چې مشرکان ورسره شریکان دروي او په تحلیل او تحریم کې وپورې دروغ تېږي، او که په بندګانو باندې وروترلی شي.

دغه نوم ورته ځکه ایښودلی شوی دی چې دا کلمه د "زور" لکه "کرم" سره په حروفو کې متحده ده چې د میلان دپاره وضعه شوي دي^(۱)، په دروغو کې هم د حق او واقعیت څخه باطل او غیر واقعیت ته میلان صورت نیسي.

یوه ورځې نبي کریم ﷺ د یوه اوږده حدیث په ضمن کې وفرمایل چې: «أَنَا وَقَوْلُ الزُّورِ» یعنې اګاه اوسې چې د لویو گناهونو څخه ډېره لویه گناه د دروغو وینا هم ده؛ راوي وايي چې: «فَمَا زَالَ يَكْرَهُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ»^(۲) یعنې همدغه کلمه «وَشَهَادَةُ الزُّورِ» نبي کریم ﷺ دوامداره تکراروله آن تر دې چې مونږ وویلې چې کاشکې چې نبي کریم ﷺ چې شوی وی او اضافه یې خپل مبارک ځان ته تکلیف نه وی ورکړی.

همدارنگه یوه ورځې نبي کریم ﷺ د سبا لمونځ اداء کړ او بیا په ولاړه باندې ودرېد او درې کړتې یې وفرمایل چې: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَافِ بِاللَّهِ» یعنې د دروغو شاهدي د دې سره برابره ده چې

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۳۳۶

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۲۲

خوک په الله ﷻ باندې شرک وروتي، «لَمْ قَرَأْ» فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْلَادِ «الآیه»^(۱) بیا نو نبی کریم ﷺ ذکر شوی ایت د استدلال په توگه قرائت کړ.

مشرک گرځېدل یا د اسمانه رالوېدل

۵- په ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ کښې د ﴿سَحِيقٍ﴾ کلمه په دې مقام کښې د «سُخِقٌ» لکه «ضَرْبٌ» څخه نه ده اشتقاقه شوې چې د یو شي د ډېرو میده کولو معنی ورکوي، ته به وايې چې د سترگو رانجه ترې جوړ کړی شوه؛ بلکې د «سُخِقٌ» لکه «قُفْلٌ» څخه یې اشتقاق موندلی دی چې د لرېوالي معنی ورکوي^(۲).

دا د یو پلوه، او د بله پلوه ذکره شوې تشبیه د مفسرینو کرامو د پلوه په متعددو ډولونو سره انځوره شوې ده^(۳) خو کوم انځور چې مونږ ته په زړه پوری برېښي هغه په لاندې ټکو باندې ولاړ دی: الف: دا د هغه مشرک (کافر) دپاره مثال دی کوم چې په شرک او کفر باندې مړ شوی وي، نه د هغه کافر دپاره کوم چې ژوندی وي او د ایمان راوړلو احتمال یې د منځه نه وي تللی^(۴).

ب: دلته د مفرداتو تشبیه ته اړتیا نشته بلکې د کافر سړي کیفیت د یوه سړي د کیفیت سره ورته گڼلی شوی دی کوم چې د هغه حال سره مخامخ شي چې په ایت شریف کښې ورته اشاره شوې ده.

نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: په کفر او شرک باندې مړ شوی سړی د هغه چا سره یو رنگ دی کوم چې د اسمانه راولوېږي او ټول بدن یې چیت پیت او درې وړې وگرځي چې د بېرته راژوندي کېدلو چانس یې بالکل د منځه لاړ شي، بلکې په دنیا کښې یې بیا راژوندي کېدل د دې وجې څخه هم محال او نه کېدونکي حالت ته ورسېږي چې سمدستي یې مردارې خوړونکي مرغان په خپلو منبوکو کښې وتښتوي او ټول تالا ترغه کړي، او یا ورباندې تېز باد مسلط کړي شي او د بدن ټول پخړکي یې ډېر لرې ځای ته والوزوي او هلته یې وشندي.

نو لکه څنگه چې نوموړي راغورزېدلي مړ شوي سړي ته په دنیا کښې د بیا راژوندي کېدلو چانس نشته چې بېرته راژوندي شي او خپل ځان ته څه گټه ورسوي، همدارنگه مړ شوی مشرک او کافر هم دا چانس نه لري چې بیا به دنیا ته راشي او ایمان به راوړي، او لکه څنگه چې هغه په ظاهري مرگ باندې هلاک شوی دی همدارنگه دغه هم په معنوي مرگ باندې هلاک شوی دی.

۶- یوه ورځې نبی کریم ﷺ په یوه ډېر اوږده حدیث شریف کښې وفرمایل چې: «...فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينَ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَيُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا»^(۵) یعنی کله چې د کافر روح قبض

(۱) سنن ابی داود ج ۲ ص ۱۵۰

(۲) لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۵۲

(۳) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۵۵: حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۲۸۲

(۴) اضواء البیان ج ۵ ص ۶۹۱

(۵) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۴۱۴

الْحَجَّ (۲۲)
 کړی شي نو اسمان ته به وڅېړولی شي چې دروازه خلاصه کړی، نو دروازه به ورته بېرته نه کړی شي، نو الله ﷻ به ووايي چې: د دغه کافر ليکنه په "بِجَيْن" کښې وکړی کوم چې په لاندې څمکه کښې موقعیت لري، نو روح به يې د اسمانه راگوزار (راوارتولی) شي راگوزارول (را ارتول).
 نو بيا نبي کریم ﷺ ذکر شوی ایت شریف ولوست، په کوم کښې چې بحث روان دی، ته به وايي چې په همدغه حدیث سره به يې د ایت شریف تفسیر ته اشاره کړې وي.

سوال جواب

۷_ که څوک وايي چې: په ﴿لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ کښې د ﴿فِيهَا﴾ ضمير څه شي ته راجع دی؟ يا په بل عبارت: هغه څه شی دی چې مونږ ته پکښې د ټاکلې نېټې پورې منافع شته او بيا نشته؟

مونږ وايو چې: لږ وړاندې په دوهمه توضیح کښې د الله ﷻ په توفیق- تېر شو چې د ﴿شَعْبَرِ اللَّهِ﴾ کلمه د قربانيو څارويو ته هم شامله ده، نو ذکر شوی ضمير همدغو څارويو ته راجع دی کوم چې د ﴿شَعْبَرِ اللَّهِ﴾ د کلمې په ضمن کښې نژدې ذکر دی. نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: ای مسلمانانو! تاسو ته د قربانيو په هغو څارويو کښې د استفادې جواز شته کوم چې تاسو د همدې مطلب دپاره ساتلي او چاغ کړي وي مگر د کعبې شريفې په لور مو نه وی روان کړي او د لبيک اواز مو ورباندې نه وي پورته کړی. نو کله مو چې ورباندې د لبيک اواز پورته کړ نو د همدې نېټې څخه وروسته تاسو ته اجازه نه ده چې استفاده ترې وکړی، هو که استفادې کولو ته مجبور او مضطر شوی نو هغه بېله خبره ده. بيا نو د دغې نېټې څخه وروسته د قربانيو وربنکته کول پخوانی کوتې (کعبې) شريفې ته انتها مونده کوي چې بايد حرم شريف ته ورسوله شي او هلته قرباني شي.

هېر مو نه شي!

۸_ ذکر شوی ایت شريف مونږ د ابو حنيفه (رحمة) د اجتهاد مطابق تفسیر کړ چې د قربانيو څخه د ټاکلې څخه وروسته بې ضرورته استفاده اجازه نه بولي، خو ځينې نور علماء کرام عليهم الرحمة ترې بې ضرورته هم استفاده اجازه گڼي، الله ﷻ دې اجر ورکړي په همدې موضوع کښې ځينو محدثينو کرامو ډېر بڼه تحقيق کړی دی^(۱) چې مونږ ترې يوازې د يوه حدیث په ذکر باندې اکتفاء کوو هغه دا چې:
 نبي کریم ﷺ يوه صحابي ﷺ ته وفرمايل چې: «ارْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّىٰ تَجِدَ ظَهْرًا»^(۲)
 يعنې په دغې قرباني باندې سور شه (استفاده ترې وکړه مگر) په معروفه او په شريعت کښې په پېژاندلې شوې طريقې سره، خو کله چې ورته مجبور کړی شوې او ورته دې ضرورت شو، آن تر هغه وخته پورې چې ته بله سورلی مونده کړې او خپل ضرورت پرې پوره کړې.

(۱) شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۴۰۹

(۲) سنن ابی داود ج ۱ ص ۲۴۵: سنن النسائي ج ۲ ص ۲۲

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ۚ وَإِلَهُهُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۸﴾ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۹﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ ۚ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۰﴾ ﴾

[۳۴] او مونږ د هر (مسلمان) امت د پاره په قرباني سره عبادت کول د دې دپاره گرځولي (مشروع کړي) دې چې دوی په هغو شيانو باندې د الله ﷻ نوم یاد کړي کوم چې ورته الله ﷻ روزي کړي دي چې د بې ژبې څارويو څخه عبارت دي.

نو (ای انسانانو!) ستاسو په حقه معبود (فقط) یو معبود دی نو تاسو خاص همدغه ﷻ ته غاړې کېږدئ (د همدغه ﷻ په نامه قرباني وکړئ).

او (ای پیغمبره!) عاجزي کوونکو خلکو ته (د الله ﷻ په رضامندی سره) زېږی ورکړه.

[۳۵] (چې دوی) هغه کسان (دي) کوم چې کله (ورته) الله ﷻ یاد کړي شي نو زړونه یې ډارېږي، او کوم چې په هغو (مصیبتونو) باندې صبر کوونکي وي چې دوی ته رسیدلي وي، او (هم) د لمونځونو ودرونکي وي او (بالآخره) د هغو مالونو څخه کوم چې ورته مونږ روزي کړي دي (د الله ﷻ په لاره کېږي) مصرف (او انفاق) کوي.

[۳۶] او اوبنان (مو گرځولي دي) ستاسو دپاره مو اوبنان د شعائر الله څخه گرځولي دي (تشریح کړي دي) چې ستاسو دپاره پکښې (د دنیا او د آخرت) خیر نغښتی دی (او خپل رب ﷻ ته ورباندې نژدې کېږئ).

نو د الله ﷻ نوم پرې (د قرباني په وخت کېږي) په داسې حال کېږي یاد کړئ چې په (درېوو) پښو باندې یې صفونه جوړ کړي وي (ولاړ وي او یوه پښه مو ورته تړلې وي)، نو کله چې (په ځمکه باندې) اړخونه ولوېږي (سا یې وڅېږي) نو پخپله باندې یې تړې وخورئ او (هم یې) په سوال کوونکي او تمه کوونکي باندې وخورئ (تاسو ته اجازه ده).

(ای پیغمبره!) په دغه ډول سره مونږ ستاسو دپاره (قوي) اوبنان تابع گرځولي دي (چې په اسانۍ سره یې قرباني کولی شئ) شاید چې تاسو (زمونږ دپاره) شکرونه اداء کړئ.

[۳۷] (خو په یاد ولری چې) هیڅکله به الله ﷻ ته (د ثواب د حیثه) نه د قربانیو غوښې ورسېږي او نه به ورته د هغو وینې ورسېږي، مگر الله ﷻ ته ستاسو د پلوه پرهبزگاري (په همدې حیث) رسېږي. (ای پیغمبره!) په دغه ډول سره مو ستاسو دپاره (د قربانی) څاروي مسخر کړي دي (ترڅو تاسو ورباندې الله ﷻ ته ورنژدې شی او هم) د دې دپاره چې تاسو (ورباندې) د الله ﷻ نوم په هغې توګه یاد کړئ کومه یې چې تاسو ته ښودلې ده. او (ای پیغمبره!) نېکوکارانو ته (په دنیوي او اُخروي خوشالیو باندې) زیری ورکړه.

د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هم د قربانیو په هکله څه زیاته رڼا اچولې شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي: ای پیغمبره! خپل امت ته د قربانیو په ارتباط زمونږ د پلوه څه نور معلومات هم ورکړ هغه دا چې: ۱- هرڅومره مسلمانان امتونه چې ستاسو څخه پخوا تېر شوي دي د هغوی هر یوه امت ته مونږ د قربانیو تشریح ورنازل کړې وه ترڅو دوی یوازې د الله ﷻ نوم په هغو څارویو باندې واخلي او ذبحه یې کړي کوم چې ورته مونږ روزي کړي دي، چې د بې ژبو څارویو څخه عبارت دي. یوه امت ته مو هم دا نه ده جائزه کړې چې د بوتانو او غیر الله په نامه قربانی وکړي، نو دا دی تاسو ته مو هم د قربانی تجویز ډرنازل کړ چې یوازې د الله ﷻ په نامه قربانی وکړئ او د شرک څخه خپل ځانونه په کلکه وساتئ، او دا ځکه چې ستاسو د ټولو امتونو معبود فقط او فقط یو معبود دی او بس، نو خاص د همدې اطاعت وکړئ او ارشاداتو ته یې غاړې کېږدئ.

۲- ای پیغمبره! اوس نو عاجزي کوونکو او د ارشاداتو منونکو ته زمونږ په رضامندی او نورو نعمتونو باندې زیری ورکړه چې دوی د لاندې صفاتو خاوندان دي:

الف: هر کله چې د الله ﷻ نوم یاد شي نو په زړونو کښې یې ډار پیدا کېږي.

ب: دوی هغه کسان دي چې په هغو مصیبتونو باندې صبر کوي کوم چې ورته ورسېږي، نو په الله ﷻ باندې اعتراض نه کوي بلکې د ده ﷻ په قضاء باندې راضي وي.

ج: دوی خپلو لمونځونو لره د ټولو حقوقو سره ودروونکي وي.

د: بالاخره عاجزي کوونکي هغه کسان دي چې د هغو مالونو څخه في سبيل الله نفقه کوي کوم چې ورته مونږ روزي کړي دي او ورته ورکړي مو دي.

۳- دا هم زمونږ د پلوه خپل امت ته توصیه کړه چې:

الف: مونږ ستاسو دپاره د اوبسانو قربانی هم د شعائر الله څخه ګرځولې دي ترڅو پرې تاسو د الله ﷻ نوم یاد کړئ او د غیر الله د نامه څخه اجتناب وکړئ.

ب: په دې کښې ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت ښېګڼې نغښتې دي، یا په بل عبارت: د اوبسانو د قربانی کولو تشریح ستاسو د خیر دپاره صورت نیولی دی، نو تاسو ته په کار دي چې د تاوان په نظر ورته ونه ګورئ.

ج: نو په داسې حال کښې يې قرباني کړې او د الله ﷻ نوم ورباندې ياد کړې چې پښې يې د صفونو غونډې وي، يا په بل عبارت: اوبنان په ولاړه باندې قرباني کړې.
د: هو! چې کله د قرباني کولو څخه وروسته په ځمکه باندې پرېوځي او اړخونه ولگوي نو تاسو ته اجازه ده چې پخپله باندې يې هم د غوښو څخه استفاده وکړې او په فقيرانو باندې يې هم وخورئ.

ه: تاسو ته په کار دي چې د حاضر و تولو خلکو پکښې تر امکانه برخې وکړې، هسې نه چې يوازې په هغو خلکو باندې اکتفاء وکړې کوم چې سوال کوونکي وي او تمه لرونکي خلک پرېږدئ، بلکې تاسو يې په دواړو ډولو خلکو باندې وخورئ.

و: مونږ ستاسو دپاره څاروي او اوبنان دغه ډول مسخر کړي دي چې تاسو يې په قرباني کولو باندې مسلط ياست، او په دې باندې علاوه د غوښو خوراک يې درته جائز گرځولی شوی دی، نو د دغسې تسخير د کبله تاسو ته بنايېږي چې د الله ﷻ د نعمتونو شکر وکړې او سوچه عبادت ته يې غاړې کېږدئ.

ز: ای مؤمنانو! تاسو په دې باندې پوه شئ چې محض غوښې او محض وينې توبول د الله ﷻ په نزد د قبول درجې ته نه رسېږي او الله ﷻ ورباندې نه راضي کېږي ترڅو چې ورسره د شرک او کفر څخه پرېهنگاري ملگري شې.

نډه دا چې د الله ﷻ په نزد غوښې او وينې (د څارويو قرباني) څه ارزښت نه لري مگر د ده ﷻ په نزد ستاسو د پلوه تقوی ارزښت لري، نو تاسو په خپلو ټولو قربانيو بلکې په ټولو کړو وړو کښې د تقوی او پرېهنگاري زيات مراعات او حفاظت وکړئ.

ح: ای مؤمنانو! الله ﷻ ستاسو دپاره په دغه ډول سره څاروي مسخر کړي دي چې تاسو يې قرباني کړې او د خپل رب ﷻ رضامندي ورباندې ترلاسه کړې، که بالفرض د الله ﷻ تسخير نه وی نو ستاسو به پرې توان نه وی رسېدلی چې قرباني يې کړې.

ط: دا ټول د دې دپاره چې تاسو صرف الله ﷻ په لویۍ سره ياد کړې او په هغې لاره باندې په سيده توگه لار شئ کومه يې چې تاسو ته ښودلې ده او هدايت يې درته کړی دی.

۴- بالاخره ای پیغمبره! که مؤمنان ذکر شوي ارشادات په نظر کښې ونيسي او د هدايت په مطابق ورباندې عمل وکړي نو په دغه وخت کښې به دوی د ښکونکارانو څخه وشمېرلی شي، او ته ښکونکارانو ته د الله ﷻ د پلوه په دنياوي او اخروي خوشاليو باندې زيری ورکړه.

توضیحات

۱- الله ﷻ د څارويو د قرباني په هکله ډېر تاکيدي ارشادات نازل کړه. شايد چې په دې کښې به

لاندې حکمتونه مرموز وي:

الف: مونږ د "الانعام" د سورت په سریزه کښې د الله ﷻ په توفيق ليکلي دي چې د مشرکانو د شرکياتو دپاره يوه غټه وجه څاروي هم وه، چې يا به يې د بوتانو په نامه قرباني کول او يا به يې د

الحدج (۲۲)
 همدوی په نامه پرېښودل چې هیچا به ترې استفاده نه کوله؛ نو الله ﷻ مهرباني وکړه او د څارویو په هکله یې توحیدي احکام نازل کړه چې پرېښودل یې بالکل ناجائز وگرځول او هغه قربانی یې جائزې کړې کومو چې یوازې د الله ﷻ په نامه صورت نیولی وي.

ب: څرنگه چې په قربانی کې د یوه پلوه د سړي د لاسه څه مال بهر وځي، څه لرې نه ده چې په ځینو خلکو باندې دروند تمام شي، او د بله پلوه د قربانیو شکل په ظاهري توګه د خپل مال ضائع کولو ته ورته دی چې سړی خپل څاروی یا خپل ډېر څاروي قرباني کړي او ځای په ځای یې پرېږدي، نو څه لرې نه ده چې د چا په ذهن کې وگرځي چې د قربانی څخه به دا بهتره وی چې ژوندی یې کوم فقیر ته ورکړی وی؛ نو الله ﷻ مهرباني وکړه او د ذکر و شوو او نورو احتمالاتو مخه یې په ډېر تاکید سره ونیوله او مؤمنانو ته یې ډاډ او اطمینان ورکړ چې په دغه کار کې ستاسو ګټه ده، دغه کار ته زړه نا زړه کېږئ مه، دا ډول عبادت خو یوازې په تاسو باندې نه دی فرض شوی بلکې ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ مونږ د هر مسلمان امت دپاره دا ډول عبادت تشریح کړی دی.

نو دا ایت هغه ایت ته ورته دی کوم چې د روژې په هکله نازل شوی دی چې: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ۱۸۳] یعنې ای مؤمنانو! په تاسو باندې روژه داسې فرض کړی شوې ده لکه چې په هغو کسانو باندې فرض کړی شوې وه کوم چې ستاسو څخه وړاندې تېر شوي دي.

منسک څه معنی؟

۲- په ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ کې د "مَنْسَك" کلمه میمی مصدر ده^(۱)، دا کلمه که څه هم نورې معناوې هم لري خو د ذبحې او الله ﷻ ته د نژدېکت په غرض د څاروي د وینې تویولو معنی هم ورکوي^(۲)، یعنې مونږ د هر امت دپاره د څارویو د ذبحه کولو په ذریعه عبادت مشروع کړی دی او تاسو ته هم مشروع دی.

د اخبات معنی

۳- په ﴿وَنَشَرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ کې د "مُخْبِتِينَ" کلمه د "اِخْبَات" څخه اشتقاقه شوې ده چې د نرمښت او تواضع معنی ورکوي^(۳)، که څه هم په دې مقام کې مفسرینو کرامو په متعددو معناوو سره تفسیره کړې ده^(۴) مګر ډېر بهتر تفسیر یې همغه دی کوم چې په متصل ایت کې نازل شوی دی چې: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية، یعنې تواضع کوونکي هغه کسان دي چې ډارېږي او صبر کوي او لمونځونه دروي او خیراتونه (مالي صدقات) کوي.

(۱) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۱۶۱

(۲) تفسیر ابي السعود ج ۳ ص ۱۰۶

(۳) مفردات الراغب ص ۱۴۱

(۴) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۵۴

صرفي او نحوي تحليلونه

۴- په ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ مَّا يَكْفِيكُم مِّنَ الْبُدْنِ ﴾ كېښې د "بُذْن" كلمه د "بُدْنَة" - لكه "شُرْفَة" - جمع ده، چې د هغه اوبښ يا غوايه معنی وركوي كوم چې په مكه معظمه كېښې د كعبې شريفې د تعظيم په توگه قرباني كړې شي، دا نوم ورباندې څكه اېښودلې شوی دی چې د "بُدَانَة" - لكه "شُرْفَة" - څخه يې اشتقاق موندلې دی چې د غوښې د ډېروالي او څوربوالي معنی وركوي^(۱)، او پوره واضحه ده چې په اوبښ او غوايه كېښې غوښې ډېرې وي.

هو! كه اوزه يا گډه د ذكر شوي تعظيم په لحاظ قرباني كړې شي نو هغه د "اضْحِيَة" په نامه يادېږي چې جمع يې "ضَحَايَا" راځي.

دا د يو پلوه، او د بله پلوه په ذكر شوي عبارت كېښې د ﴿ وَالْبُدْنَ ﴾ كلمه په مقدر "جَعَلْنَا" باندې منصوبه ده چې مذكور ﴿ جَعَلْنَاهَا ﴾ ورته تفسير واقع شوی دی، ته به وايې چې داسې نازل شوی: "وَجَعَلْنَا الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ" يعنې او مونږ قرباني گرځولې دي ستاسو دپاره مو د شعائر الله د جملې څخه گرځولي دي چې تاسو ورباندې خپل رب ﷻ ته تقرب او نژدېكت حاصل كړئ.

صواف څه معنی؟

۵- په ﴿ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبًا ﴾ كېښې د ﴿ صَوَافٍ ﴾ كلمه د "صَافَة"

جمع ده چې د "صَف" - لكه "مَد" - څخه اشتقاقه شوې ده، "صَف" دې ته ويل كېږي چې يوشی په يو مستقيم خط باندې وگرځولی شي^(۲). په دې مقام كېښې يې د معنی حاصل داسې راڅېږي چې: تاسو اوبښان په داسې حال باندې قرباني كړئ چې خپلې پښې يې په مستقيم خط باندې اېښې وي او ولاړ وي؛ ذكره شوې كلمه همدغه ډول د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د پلوه تفسيره شوې ده^(۳).

په دې باندې علاوه يوه ورځې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما يو سړی وليد چې خپله اوبښه يې چو كړې وه او قصد يې كړی وه چې قرباني يې كړي، نو نوموړي صحابي ﷺ ورته وويل چې: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُّقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^(۴) يعنې دا اوبښه پورته كړه په داسې حال كېښې يې قرباني كړه چې ولاړه وي او يوه پښه يې تړلې شوې وي، د خپل پيغمبر ﷺ طريقه عملي كړه چې اوبښان به يې همدغسې قرباني كول.

بلکې عين مضمون د ايت شريف څخه هم د اشارې په توگه څرگندېږي، ځکه چې په ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبًا ﴾ كېښې د ﴿ وَجَبَتْ ﴾ كلمه د "وَجُوب" څخه اشتقاقه شوې ده، "وَجُوب" اصلاً د سقوط (لوېدلو)

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۴۸

(۲) مفردات الراغب ص ۲۹۰

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۳۱

(۴) صحيح مسلم ج ۱ ص ۴۲۴

دپاره وضعه شوی دی. واجبی حکم ته ځکه واجب وایي چې د سقوط سره ثبوت ملگری وي، ته به وایي چې په مکلف باندې رالوېدلی دی او ترې پورته کېږي نه، د همدې کبله مرگ ته هم د «وَجُوب» لقب ورکړی شوی دی چې د مړي څخه مرگ نه پورته کېږي. د ښه وضاحت دپاره لاندې حدیث ولولئ: د یوه اوږده حدیث مضمون دی چې یوه ورځې عبد الله بن ثابت رضی الله عنه مریض وه چې زنانه وو یې ژړل، خو یوه صحابي رضی الله عنه دوی ژړا ته نه پرېښودلې، نو نبی کریم صلی الله علیه و آله ورته وویلې چې: «دَعْنُ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِيَةً» یعنې پرېږده چې ژاړي خو کله چې عبد الله بن ثابت رضی الله عنه واجب شو نو بیا دې یوه ژړېدونکې زنانه هم نه ژاړي. صحابه کرامو رضی الله عنهم پوښتنه وکړه چې: «وَمَا الْوَجُوبُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ!» ای د الله صلی الله علیه و آله پیغمبره! وجوب څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله جواب ورکړ چې: «الْمَوْتُ»^(۱) وجوب د مرگ څخه عبارت دی.

نو د ایت شریف حاصل داسې راخېږي چې: ای مؤمنانو! تاسو د قربانۍ په وخت کېښې په خپلو اوبینانو باندې په داسې حال کېښې د الله صلی الله علیه و آله نوم یاد کړئ او «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» ورباندې ووايي چې هغه په درېوو پښو باندې ولاړ وي او وړاندېنۍ یوه پښه یې ترلی شوي وي، نو کله مو چې د تکبیر سره سم د سینې سره نژدې (د غاړې په آخر کېښې) په تېر یا نېزه باندې وواهه او وینه ترې جاري شوه نو لږ وخت ورته تم شی ترڅو قرباني کړی شوی اوبښ په ځمکه باندې راولوېږي او سا یې وڅېږي نو بیا درته جائزه ده چې فقیران لا څه چې پخپله هم ترې غوښې وخورئ.

قانع او معتر څه فرق لري؟

۶- په «وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» کېښې د «قَانِع» او «مُعْتَرَّ» دواړه کلمې علماوو کرامو په متعددو معناوو سره تفسیرې کړې دي^(۲) مگر کومې معناوې چې مونږ ته بهترې برېښېدلې دي هغه دا دي^(۳):
الف: «قَانِع» هغه چاته ویل کېږي کوم چې سوال کوي او بل ته یې لاس غزولی وي.
دا د یو پلوه، او د بله پلوه د «قَانِع» کلمه د لاندې دوه وو بابونو څخه اشتقاق مومي:
اول: یو د «قَنَعَ يَقْنَعُ»_ لکه «مَنَعَ يَمْنَعُ»_ مفتوح العين باب دی چې مصدر یې «قَنَعًا» استعمالېږي او د سوال کولو معنی ورکوي. چې په دې مقام کېښې همدغه استعمال مطلب دی.
دوهم: بل د «قَنَعَ يَقْنَعُ»_ لکه «عَلِمَ يَعْلَمُ»_ مکسور العين باب دی چې مصدر یې «قِنَاعَةً» استعمال شوی دی چې د «رِضَاء» معنی ورکوي او سوال کول ورسره منافي دي.
ب: «مُعْتَرَّ» په دې مقام د هغه چا لقب دی کوم چې سوال نه کوي خو د قربانۍ په شاوخوا کېښې وړاندې بېرته تاوېږي راتاوېږي، ته به وایي چې د غوښې په تمه ناست دی، برابره خبره ده چې فقیر

(۱) سنن ابی داود ج ۲ ص ۸۷: سنن النسائي ج ۲ ص ۲۶۱

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۹۶

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۲۹

القرب للناس (۱۷)

خكه چې په عربي محاوره كښې ويل كېږي چې: "اغترزت بك خاجتي" ^(۱) يعنې وي او كه غني وي. خكه چې په عربي محاوره كښې ويل كېږي چې: "اغترزت بك خاجتي" ^(۱) يعنې ناته مې خپل حاجت وړاندې كړى وه، او د پوره كولو په تمه يې ناست وم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ ^(۳۸) **أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْتِهَمٍ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** ^(۳۹) **الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَغْفِرْ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهْدِمَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ** ^(۴۰) **الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** ^(۴۱) **وَلِلَّهِ عِنَقَةُ الْأُمُورِ** ^(۴۲)

[۳۸] يقيناً الله ﷻ د هغو كسانو څخه دفاع كوي كومو چې ايمان غوره كړى دى، (او دا خكه چې) يقيناً الله ﷻ هر يو خيانتكار (او هر يو) ناشكره نه خوښوي.

[۳۹] (نو) هغو كسانو ته (د جنگ كولو) اجازه ور كړې شوه د كومو سره چې جنگ كول كېږي (په كومو باندې چې په دوامداره توگه جنگ تحميلېږي، البته) د دې كبله (ورته اجازه ور كړې شوه) چې يقيناً په دوى باندې ظلم (او تېرى) كول كېږي، او (اگر كه دوى كمزورى دى مگر) يقيناً الله ﷻ د دوى په نصرت (غالب گرځولو) باندې قدرت درلودونكى دى (سره د كمزورى به غلبه ور كړي).

[۴۰] (ذكر شوي ماذونان) هغه كسان دي چې د خپلو كورونو څخه بدون د حقه (په ناحقه) سره وويستلى شوه (او هجرت كولو ته مجبور كړى شوه، د دوى بله هيڅ گناه نه وه) مگر (په همدې خبره باندې يې دښمنان په غصه شوه چې) دوى ويلي چې زمونږ رب (يوازې) الله ﷻ دى (او د بوتانو څخه بېزار شوه).

او (اى پيغمبره!) كه چرته الله ﷻ (د تاريخ په اوږدو كښې) د خلكو مخنيوى د دوى د ځينو (كفارو) په ځينو (نورو مسلمانانو) سره نه وي كړى نو هر ورو به د رهبانانو د رهبانيت كوتې رنګې كړې شوې وي او د نصاراوو د عبادت ځايونه (هم) او د يهودانو كليساگانې (هم) او (بالاخره) د مسلمانانو جوماتونه (به هم اباد نه وي پاتې شوي) چې په دغو (ځايونو) كښې (به عموماً) د الله ﷻ نوم ډېر (يادېده او په جوماتونو كښې په خاصه توگه د الله ﷻ نوم ډېر) يادېږي.

او هر ورو ضرور به الله ﷻ د هغه چا سره نصرت وكړي كوم چې د ده ﷻ (د دين) سره نصرت كوي، يقيناً الله ﷻ قوتناك دى (او هم) د كلكې ارادې خاوند دى.

(۱) مفردات الراغب ص ۳۴۰

[۴۱] د الله ﷻ د دین سره کومک کوونکي، هغه کسان (دي) که چرته مونږ ورته په ځمکه کښې ثبات (امکانیات او حکومت) ورکړو، نو دوی لمونځ ودروي او زکات ورکوي او (هم) په ښو کارونو باندې امر کوي او د بدو (په شریعت کښې د نا اشنا کارونو) څخه (خلک) منعه کوي. او خاص الله ﷻ ته د ټولو کارونو انجام دی (نو د دین د کومک کوونکو سره به هم په خپل وخت حساب کتاب وکړي).

شان نزول

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۷۷] ایت لاندې لیکلي دي چې په مکه معظمه کښې به عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او څه نور صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه و آله حضور ته ورتلل چې د مسلح جهاد اجازه راکړه ځکه چې مونږ د مشرکانو د لاسه ډېر زیات په تنگ شوي یاستو، خو نبی کریم صلی الله علیه و آله به ورته په جواب کښې ارشاد کاوه چې: «إِنِّي أُمِرْتُ بِالْغَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا»^(۱) یقیناً زه په عفو باندې مامور کړی شوی یم نو تاسو مسلح جهاد مه کوئ، او همدارنگه نبی کریم صلی الله علیه و آله ته یوه ډله صحابه کرام رضی الله عنهم ورغله او عرض یې وکړ چې: ای د الله رسوله! مونږ ته اجازه وکړه چې ځینې مشرکان ووژنو او یا ورسره خیانت او ټگي وکړو (په چل سره یې قتل کړو او څوک راباندې پوه نه شي)؛ نو الله ﷻ دا ایت شریف نازل کړ چې: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية^(۲)، یعنی تاسو صبر وکړئ الله ﷻ به ستاسو څخه دفاع وکړي او د جهاد اجازه به درکړي، نو الله ﷻ خپله وعده پوره کړه چې:

۲- عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي: د جهاد په هکله چې کوم لومړنی ایت نازل شوی هغه همدغه ایت دی چې: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ﴾ الآية^(۳).

ارتباطونه

۱- په وړاندېني پنځه ويستم [۲۵] ایت کښې دا مضمون تېر شوی وه چې د مکې مشرکانو په حدیبیه مقام کښې مسلمانان ایسار کړه او د عمري د اداء کولو دپاره یې پرېښودل چې د الله ﷻ په نامه خپل څاروي قرباني کړي، بیا د حج او عمرې او هم د قربانیو په ارتباط ځینې ارشادات نازل شوه؛ په دې ایتونو کښې د کلام مخ بېرته اصلي مضمون ته ور اړولی شوی دی او د مشرکانو د زور د ماتولو دپاره اساسي چاره ښودلې شوې ده چې د جهاد تجویز دی.

۲- په وړاندېنيو ایتونو کښې دا عبارتونه ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾، ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ هم نازل شوي وه، په دې ایتونو کښې د بشارت یوه مثال ته اشاره شوې ده چې الله ﷻ به د عاجزي کوونکو او ښوکارانو سره کومک وکړي او د دوهم ځل دپاره به مشرکانو ته توان ورنه کړي چې د کعبې شریفې د زیارت څخه یې ایسار کړي، نو حاصل یې داسې راخېژي:

(۱) سنن النسائي ج ۲ ص ۵۱: تفسير البغوي ج ۱ ص ۴۵۳

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۰۴

(۳) سنن النسائي ج ۲ ص ۵۱: تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۲۵

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! په خپل امت باندې د مسلح جهاد په ارتباط لاندې مطالب قرائت کړه
 ۱- یقیناً الله ﷻ د مؤمنانو څخه د کفارو د ضرر مخنیوی کوي چې مشرکان له زوره وغورزوي،
 او دا ځکه چې دوی د یو پلوه خیانتکاران دي او د بله پلوه ناشکران دي، او الله ﷻ هر یو خائن او
 ناشکره نه خوښوي. تر اوسه یې چې ورته څه زور ورکړی وه هغه د خوښۍ په بنیاد ولاړ نه وه بلکې د
 حکمت په اساس ولاړ وه.

۲- د همدې کبله چې الله ﷻ د مؤمنانو د غلبې او د کفارو د مغلوبیت اراده کړې ده نو:
 الف: هغو کسانو ته د مسلح جهاد اجازه ورکړی شوه کوم چې د کفارو د پلوه وهل کېږي او وژل
 کېږي، حال دا چې د دوی د پلوه په هغوی باندې هیڅ ډول تعرض نه کېږي.
 ب: ځکه دوی ته اجازه ورکړی شوه چې دوی مظلومان دي ترڅو دوی د مظلومیت څخه بچ شي.
 ج: که څه هم دغه مظلومان مؤمنان اوس د خپلو دښمنانو په پرتله کمزوري دي، خو یقیناً الله ﷻ
 د دوی په نصرت او کومک باندې قدرت لري چې همدغو کمزورو او لږو کسانو ته په هغوی باندې
 غلبه ورکړي او ورباندې مسلط یې کړي. او دا ځکه چې:

د: دغه کمزوري مؤمنان هغه کسان دي چې په ناحقه سره د خپلو کورونو څخه وویستلی شوه او
 هجرت کولو ته مجبور کړی شوه، د دوی نوره هیڅ ګناه نه وه فقط (د کفارو په خیال) یې همدا ګناه
 وه چې دوی د شریکاتو څخه ځانونه ساتل او اقرار یې کاوه چې زمونږ رب ﷻ یوازې الله ﷻ دی، همدې
 زمونږ کارساز او همدې زمونږ معبود دی او بس، خو دغه خبره د کفارو او مشرکانو نه خوښېده او
 دوی یې په ډېرې بې رحمۍ سره د ظلم لاندې نیولي وه او د خپل تاتوبي څخه یې وویستل.
 ۳- ای پیغمبره! الله ﷻ د مؤمنانو څخه ضرور دفاع کوي، که بالفرض دا کار ونه کړي نو کفار به
 تر هغه خپلو ظلمونو ته ادامه ورکړي ترڅو چې د جوماتونو دروازې وتړي او هیڅوک پرېږدي چې د
 الله ﷻ نوم پکښې په کثرت سره یاد کړي او یا د همدې غرض دپاره کوم جومات اباد کړي.
 الله ﷻ په هره زمانه کښې دغه کار کړی دی، او دا ځکه که الله ﷻ د ځینو خلکو د ظلمونو مخه
 په ځینو نورو باندې نه وي نیولې نو د تاریخ په اوږدو کښې به نه د راهبانو د رهبانیت ځایونه اباد
 پرېښودلی شوي وی، نه د نصاراوو عبادتخانې، نه د یهودانو کلیساګانې او نه د مسلمانانو
 جوماتونه مګر ټول به تړلي شوي او نړولي شوي وی.

۴- د همدغې دفاع په لحاظ هر ورو او ضرور د قیامت د ورځې پورې الله ﷻ د هغه چا سره
 کومک (نصرت) کوي کوم چې د ده ﷻ د نازل کړي دین (اسلام) سره نصرت کوي، او هم په دښمنانو
 باندې غلبه ورکوي چې د ظلمونو مخه یې بنده کړي او دا ځکه چې:

الف: الله ﷻ قوتناک دی، د ده ﷻ په مقابل کښې ټول مخلوقات کمزوري او ناتوانه دي.
 ب: الله ﷻ د کلکې ارادې خاوند دی چې هیڅوک یې د ارادې په وړاندې خنډ نه شي واقع کېدلی.

۵۔ بالمقابل مؤمنان هغه کسان دي چې که مونږ هغوی ته په ځمکه کښې قدرت او اقتدار ورکړو او د خلافت خاوندان یې ورگرځوو نو دوی لاندې کارونه کوي:

الف: پخپله باندې هم لمونځونه ودروي او په نورو باندې یې هم د ټولو حقوقو سره ادا، کوي.

ب: زکاتونه ورکوي او په مالي عبادتونو کښې قصور نه واقع کوي او نور خلک ورته هڅوي.

ج: دوی په ټولو نېکو او په شریعت کښې په معروفو کارونو باندې امر کوي.

د: او د شرعي منکراتو او ناجائزو کارونو ته لکه څنگه چې پخپله نه وړاندې کېږي نور خلک یې هم اجراء کولو ته نه پرېږدي.

نو مونږ ځکه د دوی څخه دفاع کوو او په کفارو باندې نصرت او کومک ورکوو، مگر په یاد ولری چې د ټولو کارونو عاقبت او انجام الله ﷻ پورې اختصاص لري. نو ذکر شوي کسان هم په عاقبت کښې د الله ﷻ د پلوه د محاسبې لاندې نیولی کېږي نو ورته په کار دي چې تر انجامه پورې خپل خط السیر ته تغیر ورنه کړي، که نه نو د الله ﷻ نصرت او کومک به ترې بېرته واخستلی شي.

توضیحات

۱۔ ﴿ اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ ﴾ الآية، د ﴿ اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ﴾ الآية، دپاره تفسیر واقع شوی دی، یا په بل عبارت: الله ﷻ خپله د دفاع وعده پوره کړه چې مؤمنانو ته یې د جهاد اجازه ورکړه او خپل نصرت او کومک یې ورسره ملگری کړ، که نه نو د جهاد د ممنوعیت په هکله تقریباً اویا (۷۰) ایتونه نازل شوي وه چې صبر وکړئ جهاد مه شروع کوی! اذن در روان دی^(۱).

۲۔ ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ الآية، په مضمون یو بل ایت وړاندې په [البقرة: ۲۵۱] کښې تېر شوی دی، هیله ده چې د هغه خلاصه مطلب یو ځل ولوستلی شي.

څلور ډوله عبادتخونې

۳۔ په ﴿ هُدِيْتُمْ صَوَامِعَ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيْهَا اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴾ کښې الله ﷻ څلور ډوله عبادتخونو ته اشاره کړې ده چې که د ده ﷻ دفاع نه وی نو دغه څلور واړه به یوه هم په خپل وخت کښې اباد نه وی پاتې شوې. د څلورو واړو معناوې دا دي:

الف: د ﴿ صَوَامِعَ ﴾ کلمه د "صَوْمَعَة" جمع ده، او د هغې کوټې دپاره وضعه شوې ده کومه چې په ځمکه باندې پلنه وي مگر څوکه یې نری وي^(۲) چې په پښتو کښې د "گېومبزي" په نامه یادېږي.

په دې مقام کښې د نوموړې کلمې څخه د نصرانیانو د راهبانو هغه وړې وړې کوټې مرادې دي چې د ښارونو څخه بهر به یې د گومبزو په شکل جوړښت درلود او راهبانو به پکښې عبادت کاوه^(۳).

ب: د "بَيْعٌ" کلمه د "بَيْعَة" جمع ده، دا هم د نصاراوو د عبادت د کوټو دپاره وضعه شوې ده مگر

(۱) تفسیر المظهری ج ۶ ص ۲۳۶

(۲) لسان العرب ج ۸ ص ۲۰۸

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۶

هغه کوټې کومې به چې په بنارونو او اباديو کښې جوړې شوې وي او د صوامعو په نسبت به پراخې وي او عامو عيسويانو به پکښې عبادت کاوه^(۱).

ج: د 'صَلَوَات' کلمه د 'صَلَاة' جمع ده چې په عبراني لغت کښې د يهودانو د کليسا نوم دی^(۲)، او ياد 'صلوات' جمع ده، 'صلوات' هم په عبراني لغت کښې کليسا ته وايي^(۳) چې په عربي کلام کښې يې په جمع کښې په متعدو ډولونو باندې تلفظ کېږي حتی چې په نوموړې کلمه (صَلَوَات) کښې څوارلس ډوله قرائت اورېدلی شوی دی^(۴)؛ او دا ځکه کله چې عجمي کلمه په عربي کلام کښې استعمال شي نو په خپل حال باندې نه پاتې کېږي.

مونږ د الله ﷻ په توفيق د [البقرة: ۹۷] ايت لاندې ليکلي دي چې د 'جبرائيل' په کلمه کښې چې اصلاً اعجمي ده په لس ډوله سره قرائت شته دي.

د: د 'مَسَاجِد' کلمه د 'مَسْجِد' جمع ده چې اصلاً د هغه ځای دپاره وضعه شوې ده په کوم باندې چې سجده لگولی کېږي، خو په استعمال او عام عرف کښې د مسلمانانو (آخر الزمان پيغمبر ﷺ د امتيانو) د عبادت د ځای (جومات) معنی ورکوي.

که څه هم عبادت لکه څنگه چې په سجده باندې مشتمل دی همدارنگه په قيام او رکوع باندې هم اشتمال لري مگر د سجدې په حال کښې هر يو عبادت کوونکی الله ﷻ ته ډېر ورنژدې کېږي، نو په نوم ايښودلو کښې يوازې د سجدې مراعات شوی دی او جومات د مسجد په نوم نومولی شوی دی. نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»^(۵) يعنې هغه حالت په کوم کښې چې بنده د خپل رب ﷻ رحمت او فضل ته ډېر نژدې وي په داسې حال کښې تحقق مومي په کوم کښې چې نوموړی سجده کوونکی وي، نو تاسو (د سجدې په حال کښې) ډېر سوالونه کوئ (اميد دی چې درته مقبول وگرځي).

يادونه

۴_ که څه هم ځينو مفسرينو کرامو^(۶) د ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ﴾ الآية، او ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتُهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، دواړو ايتونو څخه د خلفاء الراشدينو مناقب استنباط کړي دي چې وروستنی ايت د لومړني ايت دپاره بيان واقع شوی دی، نو څوک چې د اولنی ايت مصداقونه دي همغوی د دوهم ايت دپاره هم مصداقونه دي؛ مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په عموم سره پرېښودلی شي ترڅو د قيامت د ورځې پورې ټولو مؤمنانو ته شامل شي. يا په بل عبارت: په دغه ايت کښې د اسلامي

(۱) الجواهر للطنطاوي ج ۱۲ ص ۴۱

(۲) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۷۸؛ تفسير المظهر ج ۶ ص ۳۳۰

(۳) تفسير الخازن ج ۳ ص ۳۱۰؛ تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۷۱

(۴) البحر المحيط ج ۷ ص ۵۱۷

(۵) صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۹۱

(۶) المعرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۰۷

اقرب للناس (۱۷) نو يقيناً قيصه (خبره) دا ده چې د سر سترگې يې رنډې نه دي مگر هغه زړونه يې رانده دي كوم چې د دوی په سينو كښې دي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د پانډېنيو ايتونو كښې د كفارو ظلم او تېري ته اشاره شوې وه چې په خپل ټول توان سره هڅې كوي چې د الله ﷻ د نوم يادولو مخه ونيسي، په دې ايتونو كښې د يو پلوه نبي كريم ﷺ ته ډاډ او تسليه ورکړه شوې ده چې هر پيغمبر په خپل وخت كښې د هغو مشكلاتو سره مخامخ شوی دی د كومو سره چې ته مخامخ يې، نو څنگه چې هغوی نه دي بې حوصلې شوي همدارنگه به ته هم خپله حوصله نه کمزورې كوي. او د بله پلوه كفار په غوږ باندې وهلی شوي دي چې ستاسو غالبت به د هغو كفارو څخه کم نه وي كومو چې پخواني پيغمبران تكذيب كړي وه. نو حاصل يې داسې راخېږي:

ای پيغمبره! د خپل ځان د ډاډينې دپاره او د كفارو د توبيخ دپاره لاندې مضامين قرائت كړه:

۱- كه ستا د وخت كفار ستا تكذيب كوي نو ته ورباندې مه بې حوصلې كېږه ځكه چې د دوی څخه وړاندې ډېرو كفارو د خپلو خپلو پيغمبرانو تكذيب كړی دی. مثلاً: نوح ﷺ د خپل قوم د پلوه تكذيب شوی دی، هود ﷺ ته خپل قوم (عاديانو) د دروغژن نسبت كړی دی، صالح ﷺ ته شموديانو د دروغژن لقب ورکړی دی، د ابراهيم ﷺ او لوط ﷺ سره د خپلو خپلو قومونو د پلوه همدغه وضعه شوې ده، همدارنگه د مدين د ښار اوسېدونكو او د ښار ملگرو شعيب ﷺ ته د دروغو نسبت كړی وه او بالاخره موسى ﷺ هم د فرعونيانو د پلوه دروغژن گڼلی شوی وه.

نو كه د دې زمانې كفار ستا تكذيب كوي څه د تعجب او حيرانتيا خبره نه ده، او دا ځكه چې د ټولو كفارو خط السير يو دی او د پيغمبرانو په مقابل كښې يوه تگلاره تعقيبوي.

۲- ما پخواني كفار يو په يو نه دي نيولي بلكې تر ډېره وخته پورې مې ورته فرصت ورکړی وه چې د پيغمبرانو په حقانيت او صداقت كښې ښه فكر وكړي او په دلايلو او معجزاتو باندې قانع شي ترڅو خپله كفري تگلاره په حقه لاره باندې تبديل كړي، مگر هغوی دا كار ونه كړ. نو په عاقبت كښې مې په عذاب سره ونيول او په بنيادي توگه مې محوه كړه.

نو ته وگوره چې زما د پلوه نااشنا عذاب څومره خطرناک عذاب وه!؟

۳- ای پيغمبره! كه څه هم مونږ د هلاكو شوو كفارو څخه څو معدودو ډلو ته اشاره وكړه كه نه نو: الف: څومره ډېر ښارونه مونږ په داسې حال كښې هلاک كړي دي چې دوی به د يو پلوه په خپلو خانونو باندې ظالمان وه او كفر به يې اختيار كړی وه، او د بله پلوه به په نورو خلكو باندې ظلم كوونكي وه چې ايمان راوړلو ته به يې نه پرېښودل؛ نو په نتيجه كښې به د ښاريانو د هلاکت څخه وروسته ټول ښارونه ونړېده او چتون به يې په ځمكه باندې پرېوت او بيا به يې ديوآخونه د چتونو دپاسه وروغوزېده، او كندوالي به يې هم ختمې شوې.

ب: مونږ څومره ډېرې بې كاره د اوبو څاگانې فارغې گرځولې دي، چې په اوبو باندې به يې

زیاته گنه گونه وه خو د هلاکت څخه وروسته به خالي پاتې شوه او یوه کس به هم د هلاکو شوو څخه موجودیت نه درلود چې اوبه ترې راوباسي.

ج: او څومره ډېرې لوړې (هسکې) او دنګې مانی- مو د اوسېدونکو څخه خالي کړې دي او بیا مو په نورو اوسېدونکو باندې ډکې کړي دي.

۴- ای پیغمبره! ایا نو ستا د زمانې کفار په ځمکې کنبې نه گرځي ترڅو د ذکر و بشوونو ډېر مثالونه وگوري چې ځینې گنډوالې پراته دي او ځینې په نورو خلکو باندې اباد دي؟ یا په بل عبارت: ایا دوی په ځمکه کنبې سیاحت نه کوي چې:

الف: داسې زړونه ولري چې تعقل ورباندې وکړي شي او د خپلو ځانونو په ارتباط ترې گټه پورته کړي، که څه هم د کومه طرفه توجیه نه کړی شي؟

ب: داسې غوږونه ولري چې اورېدل ورباندې وکړي شي البته په هغه صورت کنبې چې د پیغمبر ﷺ د پلوه ورته متوجه کړی شي چې هغه ښار او دغه ښار وگورئ او عبرت ترې واخلي؟

۵- ای پیغمبره! اصلي خبره دا ده چې: د کفارو د سر سترګې رنډې نه دي، لیدل کولی شي او د عبرت اخستلو دپاره ښې مساعدې دي، او همدارنگه د سر په غوږونو کنبې یې هم د اورېدلو استعداد شته دی، مگر هغه زړونه یې رانده دي کوم چې د دوی په سینو کنبې قرار لري او د عبرت اخستلو بصیرت یې ختم شوی دی، او همدغه زړونه یې کانه دي د دعوت کوونکي په دعوت باندې خپل د جهالت خط السیر ته تغیر نه ورکوي.

توضیحات

۱- په دې مقام کنبې چې د کومو پیغمبرانو قیصو ته اشاره شوې ده هغه په نورو سورتونو کنبې وړاندې بیرته مفصلې بیانې شوې دي نو هیله ده چې هره یوه قیصه په خپل ځای کنبې ولوسته شي او عبرت ترې واخستلی شي، دلته یې محض د مثالونو په توګه نومونه اخستلی شوي دي.

مَشِيد څه معنی؟

۲- په ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾ کنبې د ﴿ مَشِيدٍ ﴾ کلمه هغې مانی- ته وضعه شوې ده کومه چې په چونه او سیمتو سره جوړه شوې وي، او ځینو په لوړه مانی- باندې تفسیره کړې ده^(۱)، زموږ په فکر دلته دواړه معناوې مرادې دي نو په محکمې او دنګې مانی- سره به معنی شي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: په همدغه یوه ایت کنبې د ﴿ فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ د کلماتو څخه څرګندېږي چې په دې مقام کنبې الله ﷻ هغو ښارونو ته د مثال په توګه اشاره کړې ده د کومو څخه چې کنډوالې جوړې شوې وې، او د ﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾ د کلماتو څخه برېښي چې کفار هلاک شوي ده

(۱) لسان العرب ج ۳ ص ۲۴۴: مفردات الراغب ص ۲۷۹

او ښارونه روغ رمت پاتې وه؛ نو پوښتنه دا ده چې ایا دا تناقض نه دی؟
مونږ وایو چې: دلته الله ﷻ د دوه ډوله ښارونو مثالونو ته اشاره کړې ده: یو هغه چې اهالي یې
په پنا شوي او ښارونه گنډوالي گړخېدلې دي، او بله هغه چې د اهالیو د هلاکت څخه وروسته په
نورو خلکو باندې اباد شوي وي.

لنډه دا چې دا ایت شریف الله ﷻ په بل ایت کښې کښې تشریح کړې دی چې: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى
نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ [هود: ۱۰۰] یعنې دغه بیان د هغو هلاکو شوو ښارونو د خبرونو
څخه دی کوم چې مونږ یې په تا باندې حکایت کوو، چې ځینې اوس هم ولاړ (په نورو خلکو باندې
اباد) دي لکه د مصر ښار چې د فرعونیانو څخه وروسته په نورو باندې اباد پاتې شو، او ځینې لو
کړې شوي (کنډوالي) دي لکه د ثمودیانو ښارونه چې په نورو خلکو باندې نه دي اباد شوي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴_ که څوک وایي چې: د زړونو محل خو څرگند دی چې سینې دي، نو پوښتنه دا ده چې د څه
حکمت په بنیاد ورباندې صراحت نازل شو چې: ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ؟

مونږ وایو -والله ﷻ أعلم- چې: د ﴿تَعْمَى﴾ کلمه د "عمی" څخه اشتقاقه شوې ده چې د سر په
سترگو کښې ډېره استعمالېږي او دلته د زړه په سترگو کښې استعماله شوې ده، نو څه لرې نه وه
چې چا گومان کړی وی او د ﴿الْقُلُوبِ﴾ د کلمې څخه یې کومه مجازې معنی اراده کړې وی، نو د
﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ په نزول سره د دغه گومان مخه ونیوه شوه چې دلته هغه زړونه مراد دي کوم
چې په سینو کښې موقعیت لري، د کومو په هکله چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي
دي چې: «أَنَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ
الْقَلْبُ»^(۱) یعنې اگاه اوسئ او یقیناً په بدن کښې یوه ټکړه غوښه ده کله چې صالحه شي نو ټول بدن
ورسره صالح جوړېږي او کله چې فاسده شي نو ټول بدن ورسره فاسد گرځي، اگاه اوسئ او هغه ټکړه
غوښه د زړه څخه عبارت ده چې په ټول بدن باندې حکومت چلوي او ټول اندامونه یې په اداره کښې دي.

﴿وَدَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ نُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا
تَعُدُّونَ ﴿١٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَّتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٨﴾
قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٢١﴾﴾

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۳

الحج (۲۲)

[۴۷] او (ای پیغمبره!) مشرکان په تا باندې د عذاب (په نازلولو) باندې توندي کوي (چې هله ژر شه راباندې رانازل یې کړه)، حال دا دی چې هیڅکله به الله ﷻ (د دوی د عذاب په هکله) په خپله وعده کښې بې وفايي ونه کړی (چې نازل یې نه کړي).

او یقیناً ستا د رب ﷻ په نزد یوه ورځ د یو زر کلونو غوندي ده (چې دا) د هغو کلونو څخه عبارت دي کوم چې تاسو یې شمېری (او ستاسو په نزد متعارف دی).

[۴۸] او د ښارونو څخه څومره ډېرو ته ما په داسې حال کښې مهلت ورکړی دی چې هغه به ظلم کوونکي وه (او د مهلت څخه) وروسته مو (په عذاب سره) نیولي دي.

او (په دنیاوي عذاب باندې علاوه) خاص مونږ ته بېرته راتاوېدل دي (چې هلته به ورباندې آخروي عذاب ورنازل کړو).

[۴۹] (ای پیغمبره! ته) ووايه چې: ای خلکو! یقیناً زه ستاسو دپاره ښکاره ډاروونکی یم (عذاب نازلوونکی نه یم).

[۵۰] نو هغه کسان کومو چې ایمان راوړی دی او نېک عملونه یې کړي دي خاص د همدوی دپاره (د الله ﷻ د پلوه) مغفرت او د کرامت څخه ډکه روزي ده.

[۵۱] او هغه کسان کوم چې زمونږ په ایتونو کښې په داسې حال کښې زیار باسي چې (دوی الله ﷻ ته په خپل خیال) عاجز گرځوونکي جوړ شي (د ده ﷻ د ارادې مخه ونیسي، نو دغه کسان د تېز اور ملګري دي (چې هیڅکله به یې ورسره انډیوالي ختمه نه شي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

وراندېني ایتونه په دې تمام شوي وه چې کفارو ته په کار دي چې د پخوانیو هلاکو شوو قومونو څخه عبرت واخلي او خپلو کفریاتو ته ادامه ورنه کړي، په دې ایتونو کښې د هغوی غبرګون ته اشاره شوې ده چې د عبرت اخستلو په عوض د هغوی عناد لا قوي کېږي، چې حاصل یې داسې راخېږي:

۱- ای پیغمبره! ستا د زمانې کفار په دې عوض چې د پخوانیو هلاکو شوو کفارو څخه عبرت واخلي عناد یې ورباندې لا اضافه کېږي، حتی چې د استهزاء او تمسخر په توګه په تا باندې عجله کوي چې هله ژر شه په توندي سره په مونږ باندې عذاب رانازل کړه، نو ته دوی ته په لاندې ټکو کښې جواب ورکړه چې:

الف: د عذاب د نزول وعده ما د خپله ځانه نه ده کړې بلکې دغه وعده د الله ﷻ د پلوه نازله شوې ده، او تاسو ښه پوه شئ چې هیڅکله به الله ﷻ په خپله وعده کښې خلف (بې وفايي) ونه کړي، او هر ورو به ورباندې عذاب نازل شي خو:

ب: څرنگه چې ستا د رب ﷻ په نزد یوه ورځ د هغو یو زر کلونو سره برابره ده کوم چې تاسو یې شمېری، نو زمونږ د پلوه کفارو ته ابلاغ کړه چې عذاب تاسو ته ډېر په عجله او توندي سره درروان دی خو تاسو ورباندې نه پوهېږئ او دا ځکه چې همغه وخت ته تاسو تالېدل وایئ کوم چې د الله ﷻ

په نزد باندې تالبدل نه دي بلکې توندي او عجله ده. يا په بل عبارت: که بالفرض الله ﷻ تاسو ته پنځلس کاله مهلت درکړي نو داسې مثال به ولري چې تاسو ته يې فقط دوه ويشت (۲۲) دقيقې مهلت درکړي دي، نو ايا دوه ويشت دقيقې مهلت تاسو تالبدل گنئ؟

۲- په دې باندې علاوه، د مهلت ورکول او د څه وخته پورې د عذاب تالول د حکمت غوښتنه ده او د عفوي معنی نه ورکوي، ايا تاسو نه گوري چې څومره ډېرو ښارونو ته ما په داسې حال کې مهلت ورکړی دی چې دوی به ظالمان وه، او د عذاب په نزول باندې به يې د استهزاء په توگه عجله کوله خو بيا به مو عند الموقع خپله وعده رښتيا کړه او عذاب به مو ورباندې ورنازل کړ. په دې باندې علاوه خاص فقط همدا ماته د ټولو خلکو رجوع ده، چې د حساب کتاب دپاره به د قيامت په ورځ د قبرونو څخه راپورته کېږي او د خپل عمل جزا يا سزا به گوري.

۳- ای پیغمبره! کفارو ته دا هم ووايه چې: ای خلکو! يقيناً زه بل څوک نه يم بلکې زه همدا ستاسو دپاره په څرگنده توگه ډاروونکی يم، زما په لاس کېښي نه د عذاب نازل شته او نه يې مخنيوی کولی شم، نو په همدې بنياد ستاسو غوښتنه زما څخه بې ځايه ده چې هله ژر شه عذاب راباندې رانازل کړه. د همدې کبله زه تاسو ته ابلاغوم چې:

الف: هر څوک چې په ما باندې د يوه پیغمبر په صفت ايمان راوړي او نېک عملونه هم ورسره ملگري کړي نو د دغو کسانو دپاره د الله ﷻ د پلوه مغفرت او بښنه ده، او هم د همدوی دپاره په دنيا او آخرت کېښي د کرامت او عزت څخه ډکه روزي ده.

ب: بالمقابل هغه کسان کوم چې زمونږ د ايتونو په هکله زيار باسي چې تکذيب يې کړي او د ترقی مخه يې ونيسي البته دا په داسې حال کې چې مونږ يې د ترقی اراده کړې ده، ته به وايي چې دوی زمونږ سره زور آزمایي کوي او غواړي چې اراده مو بې نتيجې کړي، نو دغه کسان د سوزوونکي اور ملگري دي چې هيڅکله به يې ورسره انديوالي ونه شکرېږي.

توضیحات

۱- کفارو به د استهزاء او يا د استبعاد (لرې گڼلو) په توگه نبي کریم ﷺ ته دا پوښتنه ډېره راجع کوله چې هله ژر شه هغه عذاب په مونږ باندې نازل کړه په کوم باندې چې ته مونږ ډاروي، نو الله ﷻ د کفارو دغه غوښتنه په متعددو وجوهو سره جوابه کړې ده چې ځينو وجوهو ته يې په [الأنعام: ۵۷] ايت کېښي او ځينو ته په [العنکبوت: ۵۳، ۵۴] ايتونو کېښي هم اشارې شوې دي.

خو په دې مقام کېښي يې ورته د ﴿وَلَنْ نُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ جواب ورکړی دی، يعنې تاسو ولې په عذاب سره عجله کوئ چې هله ژر شه راباندې نازل يې کړه، ايا تاسو ته د عذاب نازلول دروغ برېښي؟ دغسې نه ده، په ياد ولری! چې هيڅکله به الله ﷻ خپله د عذاب وعده فسخه نه کړي او ستاسو په هکله به ترې تېر نه شي.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: د ذکر شوي تقرير مطابق د کفارو جواب په ذکره شوي جمله باندې تمامېږي نو پوښتنه دا ده چې د ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ جمله ورسره څه پیوند نیسي؟

مونږ وایو چې:

الف: ځینو علماوو کرامو په ﴿وَنَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ کښې د "عذاب" کلمه په اخروي عذاب باندې تفسیره کړې ده^(۱)، یعنې ای پیغمبره! کفار په اخروي عذاب باندې عجله کوي حال دا چې هغه دومره سخت عذاب دی چې هلته یوه ورځ تېرول ستاسو د زرو کلونو سره برابره ده، نو دوی ته په کار دي چې په دغسې مشکل عذاب باندې عجله ونه کړي. په دې تقدیر د زرو کلونو اوږدوالی د سختی څخه کنایه ګرځي چې په سختیو او مشکلاتو کښې په سړي باندې وخت اوږدېږي او په خوشالیو کښې ورباندې لنډ تېرېږي. مګر دا جواب مونږ ته خوندور نه برېښي ځکه چې وړاندېني ایتونه او وروستنی ایت په دنیاوي عذاب پورې ارتباط نیسي، نو په منځکښې د اخروي عذاب مرادول د ملغلو د امېل شکول او دانه وانه کول دي، او دا ښه کار نه دی.

ب: ظاهره دا ده چې د "العذاب" کلمه په دنیاوي عذاب باندې تفسیره شي. یعنې ای پیغمبره! مشرکان د دې کبله د عذاب وعده دروغینه ګڼي چې د هغې په تحقق کښې څه ځنډ واقع شو خو د دوی دا اټکل باطل دی؛ حقیقت دا دی چې په نسبت سره ستا د رب ﷻ حلم ته (د ده ﷻ په نزد) یوه ورځ داسې ده لکه ستاسو زر کلونه، نو کوم جنایتکار ته چې الله ﷻ د خپله نژده یو ساعت (یوه ګڼې) مهلت ورکړي او عذاب ورباندې ورنازل نه کړي نو هغه داسې وګڼي لکه چې هغه ته یې څه د پاسه یو څلوېښت (۴۱) کاله مهلت ورکړی وي. او چا ته چې شل کاله مهلت ورکړي نو هغه داسې وګڼي لکه چې شل زره کاله یې ورته مهلت ورکړی وي.

نو نظر پاسنی مقایسې ته الله ﷻ د خپله نژده د مکې مشرکانو ته د نبی کریم ﷺ د بعثت څخه وروسته فقط دوه ویش (۲۲) دقیقې مهلت ورکړ چې تقریباً د پنځلسو کالو سره سمون خوري او بیا یې د هجرت په دوهم کال د بدر په غزا کښې ورباندې موعود عذاب ورنازل کړ. همدارنګه الله ﷻ د نوح ﷺ قوم ته نهه نیم سوه (۹۵۰) کاله مهلت ورکړ خو نظر د ده ﷻ کامل حلم ته داسې ګڼلی کېږي لکه چې تقریباً فقط درویشتمه ساعه (ګڼې) یې مهلت ورکړی وي او بیا یې ټول د څرمې غرق کړي وي.

سوال جواب

۳_ که څوک وایي چې: د الله ﷻ حلم خو غیر متناهي او غیر محدود (ابدي) دی او د بندګانو حلم

الحج (۲۱)

متناهي او محدود (فاني) دي او پوره واضحه ده چې غير محدود د محدود سره نه شي مقايسه كېدلی. نو په كار دي چې د "الغذاب" څخه اخروي عذاب اراده كړي شي او اولنی تفسير راجع وگنل شي؟ مونږ وايو چې: ذكره شوي مقايسه حقيقي نه ده ترڅو اعتراض وارد شي، بلکې دا مقايسه تقريبی ده چې د خلکو اذهانو ته ورنژدې شي.

د ښه وضاحت دپاره په يوه حديث كښې د ذكرې شوي مقايسې يو نظير ولولئ: هغه دا چې: نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي النَّيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ»^(۱) يعنې د دنيا نعمتونه د آخرت د نعمتونو په نسبت نه دي مگر په مثل د دې دي چې ستاسو يو كس خپله گوته په درياب كښې ښكته كړي نو ودې گوري چې گوته يې څومره لوندوالی راپورته كوي.

دا مثال هم تقريبی دی که نه نو آخرت خو ابدی او غير متناهي دی او دنيا فاني او متناهي ده، چې د دواړو ترمنځ په هيڅ صورت سره مقايسه صورت نه شي نيولی.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾ لِيَجْعَلَ مَا

يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۳﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ

لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۴﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ

كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿۵۵﴾

[۵۲] او (ای پیغمبره!) مونږ ستا څخه مخکښې هيڅ (ممتان استازی او هيڅ پیغمبر نه دی لېرلی مگر کله به يې چې (په خلکو باندې زمونږ ایتونه) قرائت کړه نو شیطان به يې په قرائت (لوستلی) شوي کښې (هغوی ته شبهات) ورواچول.

نو الله ﷻ به هغو (شبهاتو) ته زوال ورکړ کوم به چې شیطان (د خلکو په اذهانو کښې) اچولي وه (او) بیا به الله ﷻ خپل ایتونه محکم (قوي) کړه (او د شبهاتو ځای به يې پکښې پرېښود)، او الله ﷻ د پوهې خاوند دی (او هم) د حکمت څښتن دی.

[۵۳] (ای پیغمبره! همدغسې کار ستا سره هم الله ﷻ) د دې دپاره (کوي چې ترڅو) هغه شی فتنه (او امتحان) وگرځوي کوم چې شیطان يې (د خلکو په اذهانو کښې) اچوي. (البته) د هغو

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۵۸؛ صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۸۴

کسانو دپاره د کومو په زړونو کښې چې (د منافقت) مرض موجود وي، او (هم) د سخت (کلک) زړو (مجاهرو) کافرانو دپاره.

او یقیناً ټول ظالمان (کفار، برابره خبره ده چې پټ کافر وي او که ښکاره کافر وي د حق څخه) په لرې مخالفت (او عناد) کښې (پراته) دي.

[۵۴] او (هم) د دې دپاره الله ﷻ ستا سره ذکر شوی چال چلند اجراء کوي چې، ترڅو هغه کسان پوه شي کومو ته چې (پوخ) علم ورکړی شوی دی (البته په دې خبره باندې) چې یقیناً دا وحې (قرآن کریم) ستا د رب ﷻ د پلوه حق دی (په حقه یې نازل کړی دی) نو چې دوی ورباندې ایمان راوړي (خپل ایمان ته ورباندې ادامه ورکړي) نو د دوی زړونه ورته عاجزي وکړي (او په دوامداره توګه ورته غاړې کېږدي).

او یقیناً الله ﷻ سمې لارې ته د هغو کسانو لارښودونکی دی کومو چې ایمان غوره کړی دی. [۵۵] او د دې وحې (قرآن کریم) څخه به هغه کسان همېشه په شک کښې وي کومو چې کفر اختیار کړی دی آن تر دې چې دوی ته په ناڅاپي توګه قیامت ورشي (ورباندې قائم شي) او یا ورته په دنیا کښې د شنې ورځې عذاب ورشي (ورسپړي چې د غمونو او دردونو څخه ډکه وي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

وړاندېني ایتونه په دې مضمون ختم شوی وه چې مشرکان زیار وباسي ترڅو د ده ﷻ د ارادې مخه بنده کړي او حق دین د ترقۍ څخه را ایسار کړي بلکې ترڅو ورباندې د بطلان کرښه کش کړي. په دې ایتونو کښې نبی کریم ﷺ ته یو ځل بیا تسلي ورکړه شوې ده چې هیڅ یو پیغمبر داسې نه دی تېر شوی چې د وخت کفارو یې د دعوت په وړاندې خنډونه نه وي اچولي نو ته د خپلې زمانې د کفارو په وړانګارو باندې مه بې حوصلې کېږه.

همدارنگه په دې ایتونو کښې د هغوی د فسادي کوښښونو یوې عمومي قاعدې ته اشاره شوې ده چې په هره زمانه کښې ترې د وخت کفارو کار اخستی دی مګر الله ﷻ په خپل فضل سره شنډه کړې ده او څه گټه یې ورته نه ده رسولې، نو حاصل یې داسې راخپړي چې:

ای پیغمبره! د دې دپاره چې د یو پلوه د کفارو دسیسو ته متوجه شي او د بله پلوه دې حوصله غټه شي لاندې مطالب په مبارک زړه کښې وساته:

- ۱- مونږ ستا څخه وړاندې هیڅ داسې پیغمبر چې هغه به په کوم امتیازي صفت باندې شهرت درلود نه دی مبعوث کړی او نه موبل کوم یو پیغمبر د دعوت الی الله دپاره ځمکې ته رالېږلی دی مګر کله به یې چې د خلکو د هدایت او ارشاد دپاره څه پلان وښکاره او یا به یې په همدې ارتباط څه ایتونه او احکام ابلاغ کړه نو سمدستي به جني شیطانانو خپل پیروان (انسي شیطانان) تحریک کړه او په سنجولي شوي پلان او یا په ابلاغ کړی شوو ایتونو او احکامو کښې به یې شبهات واچول ترڅو د خلکو د هدایت مخه بنده کړي او د چا په زړه کښې د حقاني دین محبت ځای ونه نیسي.
- ۲- خو څرنگه چې الله ﷻ د مؤمنانو څخه دفاع کوي نو سمدستي به یې داسې وضعه منځ ته کړه

الحج (۲۲)

چې شیطاني بند به یې د منځه وپور او یا به یې داسې ایتونه او احکام ورنازل کړه چې موضوع به یې ښه پوره څرگنده او په ډاگه کړه او د اشتباهگانو نوغه به یې وویستله، او د الله ﷻ ایتونو به په ښه محکم او قوي مقام کېښې قرار ولاړه. دا ځکه چې: الله ﷻ پوه دی، د شیطانانو چلونه او دسیسې ورته ټولې معلومې دي او هم د حکمت خاوند دی چې هیڅ کار یې د حکمت څخه خالي نه دی.

۳- نو ای پیغمبره! همدارنگه ستا د زمانې کفارو ته هم الله ﷻ موقع ورکوي چې ستا په تگلاره کېښې ځنډونه واچوي او یا په هغو احکامو کېښې اشتباهگانې ولټوي کوم چې تاته وحې کېږي. دا د دې دپاره چې الله ﷻ پرې لاندې کسان امتحان کړي:

الف: د کومو په زړونو کېښې چې عقیدوي کمزوري او کاواکي وي (د منافقت څخه ډک وي).
ب: کوم چې په زړونو باندې کلک دي او مجاهر (په ډاگه) کفار دي. یقیناً چې دغه دواړه ډلې (ظالمان) د حق او حقیقت څخه ډېر لرې دي.

ج: او هم د دې دپاره ترڅو هغه کسان پوه شي چاته چې د الله ﷻ د پلوه قوي علم او پوهه ورکړه شوې ده چې یقیناً همدغه شی چې پیغمبر ته وحې کړی شوی او توصیه کړی شوی دی همدا ستا د رب ﷻ د پلوه حق دی او حقیقت لري ترڅو په همدې باندې خپل ایمان ته ادامه ورکړي او هم یې ورته زړونه عاجزي وکړي او غاړي ورته کېږدي، او دا ځکه چې یقیناً الله ﷻ د هغو کسانو دپاره مستقیمې لارې ته هدایت کوونکی دی کومو چې ایمان غوره کړی دی او په همدې باندې کلک ولاړ دي.

۴- ای پیغمبره! داسې نه ده چې کفار به د خپلو چلونو او فریبونو څخه لاس واخلي بلکې دوی به په دوامداره توگه د الهي وحې او ارشاد څخه په شک او شبه کېښې پراته وي او کوبښن به کوي چې د دعوت الی الله په مقابل کېښې ځنډ شي او موانع ورته پېښ کړي، آن تر دې چې یا په دوی باندې په ناڅاپي توگه قیامت قائم شي او د اخروي عذاب سره مخامخ شي او یا به ورته د شنډې ورځې عذاب متوجه شي په دنیا کېښې به ورباندې داسې ورځ ورشي چې د خوشالیو څخه به بالکل خالي وي بلکې په غمونو او دردونو باندې مشتمله وي.

مگر په هغه وخت کېښې به ورته ایمان راوړل او د شکونو او شبهاتو څخه لاس اخستل څه په گټه تمام نه شي او د الله ﷻ په دربار کېښې به د قبول مقام ته ونه رسېږي.

توضیحات

۱- ﴿ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ د کلماتو څخه څرگندېږي چې د رسول او نبي ترمنځ څه فرق شته دی، خو مونږ د الله ﷻ په توفیق د [مریم: ۵۴] ایت لاندې پکښې ښه تحقیقي بحث کړی دی چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

تَمَنِّي څه معنی؟

۲- په ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾ کېښې د ﴿ تَمَنَّى ﴾ کلمه د "تَمَنَّى" څخه اشتقاقه شوې ده. "تَمَنَّى" لاندې معنای لري:

الف: دې ته د "تَمَيِّي" نوم ایښودل شوی دی چې سرې په خپل زړه کښې یو شی فرض کړي او صورت یې پکښې متصور کړي، او پخپله صورت ته (چې په زړه کښې نیولی شوی دی) د "أَمْنِيَّة" لقب ورکول کېږي^(۱).

ب: "تَمَيِّي" د قرائت معنی ورکوي^(۲)، څه لرې نه ده چې قرائت ته به ځکه دغه نوم ایښودل شوی وي چې د بشارتي ایتونو د قرائت په وخت کښې د سرې زړه غواړي چې ورته ورکړی شي او د عذابي ایتونو د تلاوت په وخت کښې سرې آرزو کوي او په تصور کښې یې واقع کېږي چې نجات یې ترې په نصیب شي.

ج: "تَمَيِّي" د ارادې سره مرادفه ده^(۳)، مونږ ته دغه معنی د لومړنۍ معنی سره په مصداق کښې متحده برېښي او دا ځکه چې کله چې څوک یو شی ته اراده وکړي نو د هغه شي صورت به یې ضرور په زړه کښې تحقق موندلی وي.

دوه ډوله تفسیر

۳- نو نظر وړاندې توضح ته علماوو کرامو دا ایت شریف ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فَنُفِثَتْهُ فَيَمْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ په لاندې دوه ډوله سره تفسیر کړی دی:

الف: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما تفسیر دا دی چې: «إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيُحَكِّمُ آيَاتِهِ»^(۴)، مونږ هېڅ یو پیغمبر نه دی لېږلی مگر کله به چې هغه یوه خبره وکړه نو شیطان به یې د خبرې په هکله خلکو ته اشتباهات او شکونه ورواچول نو الله ﷻ به د شیطان شبهات باطل کړه او د منځه به یې وپورته او د خپل پیغمبر خبره به یې ښه قوي کړه او د خپلو دلايلو حقانیت او حقیقت به یې ښه پوره جوت کړ.

داسې برېښي چې ذکر شوی تفسیر په لاندې بنیادونو باندې ولاړ دی:

اول: د ﴿تَمَنَّى﴾ کلمه په "حَدَّثَ" سره معنی شوې ده یعنې کله به یې چې خبرې وکړې.

دوهم: د ﴿أَلْقَى﴾ د کلمې مقدر مفعول په "الشُّبُهَاتُ وَالْإِعْتِرَاضَاتُ" سره تفسیر شوی دی.

درېم: او بالاخره د ﴿أَمْنِيَّةٍ﴾ کلمه په "حَدِيثِهِ" باندې تعبیره شوې ده.

ب: اکثر و مفسرینو کرامو دلته د تفسیر دپاره دوهمه معنی خوښه کړې ده^(۵)، یعنې مونږ هېڅ پیغمبر نه دی لېږلی مگر کله به چې هغه په خپل قوم باندې د الله ﷻ ایتونه قرائت کړه نو شیطان به پکښې هغو ته اعتراضات پیدا کړه او دا ځکه چې ایتونه به د متشابهاتو څخه وه نو شیطان به

(۱) مفردات الراغب ص ۴۹۶

(۲) لسان العرب ج ۱۵ ص ۲۹۴

(۳) القاموس المحيط ج ۴ ص ۴۸۹

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۹۳

(۵) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۰: اضا. البيان ج ۵ ص ۷۲۷

پکڻي څپلو اعتراضاتو او شبهاتو ته ځای ورکولی شو، خو الله ﷻ به د هغو په تعقيب نور محکمت ايتونه نازل کړه چې شیطاني اشتباهات به يې محوه کړه. يا په بل عبارت: متشابهات ايتونه به يې هم محکمت وگرځول او د اعتراض او اشتباه ځای به يې پکڻي پرېښود. نو په دې تفسير سره دا ايت د [آل عمران: ۷] ايت مضمون ته په ورته مضمون باندې دلالت کوي، او په لاندې اساساتو باندې ولاړ برېښي:

اول: د ﴿ تَمَنَّى ﴾ کلمه د "قَرَأَ" په معنی اخستله شوې ده.

دوهم: د ﴿ أَلْقَى ﴾ د کلمې دپاره دلته هم مقدر مفعول د "الشُّبُهَاتِ وَالْإِعْتِرَاضَاتِ" کلمات گڼلي شوي دي.

درېم: د ﴿ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ کلمات په "في قرائته" سره تفسير شوي دي.

تبصره

۴- په ذکرو شوو دواړو تفسيرونو کښې دوهم تفسير د ﴿ ثُمَّ تَحَكَّمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ ﴾ سره ښه مناسب برېښي خو څرنگه چې په هره زمانه کښې کفارو په هغې دسيسه باندې صرفه نه ده کړې کومې ته چې په لومړني تفسير کښې اشاره شوې ده نو زمونږ په فکر ذکر شوي دواړه تفسيرونه به په ايت شريف کښې مراد وي خو دوهم تفسير په عبارة النص سره او لومړنی تفسير په اشاره النص سره.

د عبارة النص مثال دا دی چې کله الله ﷻ وفرمايل چې: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الانبیاء: ۹۸] يعنې يقيناً (ای مشرکانوا) تاسو او هغه معبودان چې تاسو يې د الله ﷻ څخه په غير عبادت کوي ټول د دوزخ خاشاک ياست؛ نو شيطان ځينو کفارو ته په زړه کښې اشتباه ورواچوله چې نظر همدې ايت ته بايد عیسیٰ ﷺ او عزیر ﷺ هم د دوزخ خاشاک وگرځي ځکه چې نصارا او يهودان يې عبادت کوي.

نو الله ﷻ دغه اشتباه پورته کړه او دا ايت يې نازل کړ^(۱) چې: ﴿ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الانبیاء: ۱۰۱] يقيناً هغه کسان د کومو دپاره چې زمونږ د پلوه لا پخوا بنایسته (ښکته) درجه ټاکلې شوې ده بې شکه هغوی د دوزخ څخه لرې کړی شوي دي (هيڅکله به ور داخل نه کړی شي).

د اشاره النص دپاره مثال دا دی چې: نبي کریم ﷺ په مدينه منوره کښې خوب ليدلی وه چې دوی مکې معظمې ته داخل شوي وي او د کعبې شريفې څخه طواف کوي، نو کله چې په حديبيه مقام کښې د دوی مخه د مشرکانو د پلوه ونيوله شوه او د صلحې د عقد څخه وروسته بېرته مدينې منورې ته ستانه شوه نو صحابه وو کرامو ﷺ ته تشویش پيدا شو حتی عمر بن الخطاب ﷺ د نبي کریم ﷺ سره لاندې سوال جواب وکړ:

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۲۰۶

عمر ؑ: ای د الله رسوله! ایا تاسو مونږ ته نه وه ویلي چې مونږ به بیت الله شریف ته لاړ شو او طواف به ترې وکړو؟

نبي کریم ﷺ: «بلی! اَفَاخْبَرْتُكَ اَنْكَ تَأْتِيهِ الْعَامُ؟» هو، ما درته ویلي وه، نو ایا تاته مې خبر درکړې وه چې یقیناً ته به همدا سر کال هلته ورځې؟
عمر ؑ: داسې خو دې راته نه وه ویلي.

نبي کریم ﷺ: «فَاِنَّكَ آتِيهِ وَتُطَوِّفُ بِهِ»^(۱) نو یقیناً ته کعبې شریفې ته ورتلونکی یې او د هغې څخه طواف کوونکی یې.

نو د عمر ؑ په زړه کښې (چې د راسخ علم خاوند وه) ایمان لا قوي شو او په دې باندې لا زیات باوري شو چې د پیغمبر لیدلی خوب حق دی حتی چې الله ﷻ دا ایت هم نازل کړ چې: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيَا بِالْحَقِّ﴾ [الفتح: ۲۷] یعنی یقیناً الله ﷻ خپل پیغمبر ته په حقه سره خوب رښتیا کړ چې هر ورو به تاسو د امن په حال کښې المسجد الحرام ته داخل شئ او عمره به اداء کړئ.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: په دې کښې څه حکمت وه چې الله ﷻ د کفارو اعتراضاتو ته موقع ورکړه او متشابه ایتونه یې پیغمبرانو ته وحې کړه او په تعقیب باندې یې محکمات ایتونه نازل کړه او د اعتراضاتو مخنیوی یې ورباندې وکړ، ایا دا به بهتره نه وه چې د اول څخه یې محکمات ایتونه نازل کړي وي؟

مونږ وايو چې: همدغه سوال جواب ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ یعنی الله ﷻ ښه پوهېده چې کفار به داسې او هاغسې اعتراضات په متشابهاتو کښې راپورته کړي، خو الله ﷻ د حکمت خاوند هم دی چې په دغه ډول نزول کښې خلک د امتحان لاندې ونیسي او هر چا ته د خپل ایمان وزن معلوم شي چې په متشابهاتو باندې د اعتراضاتو جرئت کوي او که نه؟ لکه چې په همدې مضمون باندې وروستني ایتونه دلالت کوي چې: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ الآية.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۶- که څوک وايي چې: ځینو مفسرینو کرامو یو شان نزول لیکلی دی چې مهم ټکي یې لاندې لوستلی شئ:

الف: یوه ورځ په نبي کریم ﷺ باندې د "النجم" سورت په داسې حال کښې نازل شو چې د مسلمانانو او مشرکانو په یوه غټ مجلس کښې ناست وه او زړه یې غوښتل چې گوندې مشرکان په ایمان باندې مشرف شي.

ب: نبي کریم ﷺ ذکر شوی سورت په حاضرینو باندې قرائت کړ نو کله چې: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۴۹۹

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَنْ أَلْفَلَقَ يَوْمَئِذٍ ﴿۱۷﴾
 چې نبي کریم ﷺ ورباندي تلفظ وکړ هغه دا چې: «تِلْكَ الْغَرَابِطَةُ الْعُلَىٰ وَإِنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتُرْجَىٰ» يعني دغه يونان سپيني عالي الشانه مرغی دي او يقيناً د دوی شفاعت کولو ته ضرور اميد کيدی شي.
 ج: بيا يې سورت تر آخره پورې قرائت کړ چې د وروستني ايت په قرائت سره ټولو حاضرينو سجدې وکړې مگر يوازي الوليد بن المغيرة يو موتی خاورې خپل تندي ته پورته کړې او خپل تندي يې ورباندي کېښود (چې همدا کفايت کوي).

د: مشرکان ډېر خوشاله شوه چې نبي کریم ﷺ زمونږ بوتانو ته د اول ځل دپاره په شفاعت کولو باندي قائل شو.

ه: د شپې د پلوه جبرائيل عليه السلام د نبي کریم ﷺ څخه وغوښتل چې د [النجم] سورت ورباندي قرائت کړي، خو کله يې چې ذکرې شوي دواړه جملې ولوستلې نو جبرائيل عليه السلام ردې کړې چې دغه دواړه خو ما د الله ﷻ د پلوه په تا باندي نه دي نازلې کړي.

و: نو نبي کریم ﷺ ډېر غمژن شو نو الله ﷻ ذکر شوی ايت شريف نازل کړ^(۱) او ډاډ يې ورکړ چې ته مه غمژن کېږه دغسې کار د هر پيغمبر سره د شيطان د پلوه شوی دی چې بيا د الله ﷻ د پلوه شيطاني اقوال د منځه وړل شوي دي او سوچه د الله ﷻ کلام پاتې شوی دی.

نو پوښتنه دا ده چې په څه منظور تاسو ذکر شوی شان نزول متروک کړ؟
 مونږ وايو چې: د جمهورو علماوو کرامو په نظر ذکر شوی د شان نزول حديث موضوعي دی چې هم د سند د حيثه باطل دی او هم د معنی د حيثه د قرآن کریم او احاديثو سره مناقض دی^(۲)، بلکې په دروغو باندي زنديقانو نبي کریم ﷺ ته منسوب کړی دی^(۳).

که څه هم ځينو علماوو کرامو زيار ويستلی دی چې څه د صحت او مقبوليت وجوه ورته وتراشي^(۴) خو بهتره دا ده چې سړی ورباندي د بطلان کرښه راکش کړي، او د تکلفي تصحيح دپاره يې زيار ونه باسي. که څوک غواړي چې د بطلان دلايل يې د نظره تهر کړي نو ځينو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۵)، مونږ د ذکر شوي موضوعي حديث خلاصه وړاندي په شپږو موادو کېښې د دې دپاره رانقله کړه چې محترم لوستونکو ته يې بطلان او موضوعيتوب ورڅرگند کړو که نه نو مونږ د الله ﷻ په توفيق دغه کتاب په اسرانيلياتو او اکاډييو باندي نه اوږدوو.

يادونه

۷- ځينو مفسرينو کرامو^(۶) په ﴿لَيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ﴾ الآية، او هم په ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ﴾

(۱) تفسير الطبري ج ۱۷ ص ۱۸۶
 (۲) تفسير الفاسي ج ۱۲ ص ۴۰: التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۵۰: تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۱۳
 (۳) الاسرانيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ۳۱۷: البحر المحيط ج ۷ ص ۵۲۶
 (۴) تفسير الخازن ج ۳ ص ۳۱۶: احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۴۶
 (۵) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۷۵: اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۱۱۷: حاشيه الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۳۸۹
 (۶) المعرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۱۳

الحج (۲۲)

أوتُوا الْعِلْمَ ۖ الْآيَةَ، کنبی د "ل" دواړه توري په ﴿فَيَنْسُخُ اللَّهُ﴾ پورې مربوط گڼلې دي، نو په دې اعتبار سره دواړه ایتونه د پخوانیو پیغمبرانو په حالاتو پورې ارتباط نیسي.

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ذکر شوي دواړه د "ل" توري به په مقدر فعل پورې تعلق نیسي چې مونږ ترې په "كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ" سره تعبیر کوو، په همدې تقدیر باندې د ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ کلمات هم دلالت کوي، او په ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية، کنبی هم ورته اشاره نغښتې ده. نو حاصل به یې داسې راوخېژي چې: ای پیغمبره! لکه څنگه چې د پخوانیو پیغمبرانو په قرائت کنبی شیطانانو خلکو ته اشتباهگاني او اعتراضات وراچول او بیا به الله ﷻ د منځه وړل (خپلو ایتونو ته به یې استحکام ورکاوه) همدارنگه چال چلند الله ﷻ تا سره هم د دې دپاره کوي چې د کفارو دپاره فتنه (امتحان) وگرځي او د مؤمنانو دپاره د ایمان د لا محکمیتیا ذریعه جوړه شي.

عقیم د کومې ورځې لقب دی؟

۸- په ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ﴾ کنبی ﴿عَقِيمٍ﴾ کلمه د "عَقْم" لکه "عُمُق" - څخه اشتقاقه شوې ده، "عَقْم" هغه وچوالي ته ویل کېږي چې د اثر د قبول مخه نیسي^(۱)، د همدې کبله هغې زنانه ته د "عَقِيم" لقب ورکولی شوی دی کومه چې حمل نه اخلي او د نارینه د اوبو اثر نه قبلوي، چې په پښتو کنبی ورته شنډه وایي.

په دې مقام کنبی شنډه ورځ د هغې ورځې څخه عبارت ده په کومه کنبی چې خوشالي نه وي او د غم ورځ وي، که څه هم ځینو مفسرینو کرامو^(۲) شنډه ورځ د قیامت د ورځې څخه عبارت گڼلې ده چې د هغې څخه وروسته بله ورځ نه راځي ته به وایې چې دغه ورځ بله ورځ نه زېږوي او شنډه ده، مگر ځینو نورو علماوو کرامو د بدر د غزا په ورځ باندې تفسیره کړې ده^(۳) چې مشرکان هلته د مؤمنانو د پلوه د سخت عذاب سره مخامخ شوي وه. لنډه دا چې د عقیمې ورځې عذاب د دنیاوي عذاب څخه عبارت دی.

مونږ ته همدغه وروستنی تفسیر په زړه پورې برېښي ځکه چې د قیامت ورځې ته په ﴿السَّاعَةُ﴾ سره اشاره شوې ده نو که د ﴿يَوْمَ عَقِيمٍ﴾ څخه هم د قیامت ورځ مراده شي تاکید به فائده کړي او پوره واضحه ده چې د تاکید څخه تاسیس بهتر دی.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېژي چې: ای پیغمبره! که څه هم په محکماتو ایتونو سره متشابهاات ایتونه واضحه شي او د اشتباه کونکو اشتباهگاني پورته شي مگر د چا په زړه کنبی چې نفاق او کفر ځای نیولی وي هغه به هیڅکله د اشتباه څخه تر هغه لاس وانخلي ترڅو چې یا

(۱) مفردات الراغب ص ۳۵۵

(۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۷۵

(۳) الدر المنثور ج ۶ ص ۷۰

درته د قیامت ورځ ورسپړي او یا په دنیا کښې د سختې ورځې د عذاب سره مخامخ شي چې د خوشالیو څخه خالي وي او په غمونو او دردونو باندې ډکه وي، لکه چې د بدر د غزا ورځ د مشرکانو دپاره شنه ورځ وگرځېده.

﴿وَالْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ

النَّعِيمِ ۝﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٦﴾

[۵۶] په دغې ورځ، کښې واکداري یوازې الله ﷻ پورې (مختصه) ده، (نو) الله ﷻ به د (تولو) خلکو ترمنځ حکم (او فیصله) وکړي.

نو هغه کسان به کومو چې (په دنیا کښې) ایمان راوړی وي او نېک عملونه یې کړي وي د نعمتونو په باغونو کښې وي (او جنت ته به داخل شي).

[۵۷] او هغه کسان کومو چې (په دنیا کښې) کفر غوره کړی وي او زمونږ ایتونو ته یې د دروغو نسبت کړی وي نو دغه کسان چې دي همدوی لره به سپکوونکی عذاب وي.

ارتباط او توضیحات

وړاندینې نژدې ایت شریف د قیامت د ورځې په ذکر باندې مشتمل وه، په دې ایتونو کښې د همدغې ورځې کیفیتاتو ته په اجمالی توګه اشاره شوې ده نو توضیحات یې داسې راخپړي چې:

۱- که څه هم په هر وخت کښې حقیقي واکداري الله ﷻ پورې مختصه ده خو په دنیا کښې کېدلی شي چې څوک په ظاهره توګه د واکدارۍ مدعي شي بلکې دلته ټول کفار خپلو ځانونو ته په اقتدار باندې قائل دي، مګر د قیامت په ورځ به نه څوک د ظاهري واکدارۍ دعوه ګېر شي او نه به کوم کافر د اقتدار دعوه وکړي.

۲- په ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ کښې د "نعیم" کلمه د نعمت څخه اشتقاقه شوې ده خو دغه کلمه په ډېرو نعمتونو کښې استعمالېږي^(۱) یعنې صالحان مؤمنان به د ډېرو او پراخو نعمتونو په باغونو کښې اوسېږي.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ

اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝﴾ لَيُدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ

غَفُورٌ ﴿٥٨﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

(۱) مفردات الراغب ص ۵۲۰

بَصِيرٌ ﴿۱۷﴾ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۱۸﴾

[۵۸] او هغه کسان چې د الله ﷻ په لاره کښې هجرت وکړي (او) بیا ووژل شي (شهیدان شي) او یا مړه شي نو (په دواړو صورتونو کښې) به هر ورو ضرور الله ﷻ دوی (دواړو ډلو) ته (په قبر کښې) بنایسته روزي (او نعمتونه) ورکړي.

او یقیناً الله ﷻ خامخا همدی ﷻ د روزي ورکوونکو بهتر روزي ورکوونکی دی.
[۵۹] هر ورو ضرور به الله ﷻ دوی (شهیدان شوي او مړه شوي کسان) د داخلولو یوه داسې ځای ته وړ داخل کړي چې دوی به یې خوښ کړي (او پرې راضي به شي، چې دغه ځای د جنت څخه عبارت دي).

او یقیناً الله ﷻ پوه دی (د دوی مشکلات گالل ورته معلوم دي او) د حلم خاوند دی (دښمنانو ته یې په عجله سره سزا نه ورکوي).

[۶۰] دغه (د آخرت بشارت دی)، او (د دنیا بشارت یې دا دی چې) هر څوک چې (خپل دښمن) تعقیب کړي (عذاب ورکړي البته) د هغه تعقیب (عذاب) په مثل کوم چې نوموړی ورباندې تعقیب (معذب) شوي وه (او بیا) پرې (د مقابل طرف څخه) بغاوت (تجاوز) وکړی شي نو هر ورو ضرور به الله ﷻ د نوموړي سره نصرت (کومک) وکړي (او دا ځکه چې):

یقیناً الله ﷻ (په خپلو حقوقو کښې) ډېر عفوه کوونکی (او) ډېر بښونکی دي (خو ذکره شوي واقعې په حقوق العباد پورې ارتباط نیسي نه په حقوق الله پورې).

[۶۱] دغه (نصرت به ورسره ځکه وکړی شي چې): یقیناً الله ﷻ شپه په ورځ کښې نښاسي او ورځ په شپه کښې نښاسي او یقیناً الله ﷻ اورېدونکی (او) بینا دی.

[۶۲] دغه ځکه چې یقیناً الله ﷻ همدی ﷻ حق دی، او یقیناً هغه شیان کوم چې مشرکان یې د ده ﷻ څخه په غیر بلنه (عبادت) کوي همدا باطل دي (واقعیت نه لري) او یقیناً الله ﷻ همدی ﷻ اوچت دی (او د شریکاتو څخه) لوی (پاک) دی.

ارتباط

په وړاندېني [۵۵] ایت کښې الله ﷻ اشاره کړې وه چې کفار به خپلې عنادې کړنلارې ته ادامه ورکړي، او بیا د قیامت په ورځ باندې څه رڼا اچولې شوې وه، په دې ایتونو کښې مسلمانانو ته د جهاد او هجرت په هکله توصیه کېږي چې د کفارو د عنادي کړنلارې سره تړلي دي، نو حاصل یې داسې راڅېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! په خپل امت باندې د هجرت او جهاد په هکله لاندې ارشادات قرائت کړه:

الحج (۲۲)

۱- هرڅوک چې د الله ﷻ په لاره کښې هجرت وکړي چې مطلب يې د وطن د پرېښودلو څخه نښتېدل نه وي بلکې د جهاد په خاطر د خپل وطن څخه جدا شي، نو دغه کسان که د الله ﷻ په لاره کښې ووژلې شي (شهيدان شي) او يا په خپل مرگ باندې مړه شي په دواړو صورتونو کښې به هر ورو او ضرور الله ﷻ دوی ته په عالم البرزخ کښې ښايسته او په زړه پورې روزي ورکړي، دا ځکه چې: يقيناً الله ﷻ خامخا همدې ﷻ د روزي ورکونکو ډېر ښه او بهتر روزي ورکونکي دي.

۲- په دې باندې علاوه هر ورو او ضرور به هغوی الله ﷻ د داخلولو داسې يو ښه ځای ته وړ داخل کړي چې هغوی به يې خوښ کړي او پکښې به خوشاله شي چې هغه ځای د جنتونو څخه عبارت دی، او دا ځکه چې:

يقيناً الله ﷻ هر ورو پوه دی، هغه حالت يې ورته معلوم دي چې صرف د الله ﷻ د رضاء په خاطر يې خپل ټاټوبي پرېښی وه، او هم الله ﷻ د حلم خاوند دی هغه ټول ظلمونه ورته په ډاگه څرگند دي کوم چې په هغوی باندې د کفارو د پلوه اجراء کړي شوي وه که د الله ﷻ د حلم غوښتنه نه وي نو په کفارو باندې به يې عذاب نازل کړی وي او مؤمنان به هجرت کولو ته نه وي مجبور کړي شوي.

۳- ای پيغمبره! ذکر شوی بشارت خو په هغو شيانو باندې دی کوم به چې مهاجرينو او مجاهدينو ته په آخرت کښې ورکړي شي اما دوی ته په يو بل شي باندې هم بشارت ورکړه کوم چې په دنيا پورې ارتباط لري هغه دا چې:

هرڅوک چې خپل مقابل طرف ته هاغومره سزا او تعذيب ورکړي څومره چې د هغه د پلوه همده ته رسول شوي وي او بيا د مقابل طرف د پلوه د دوهم ځل دپاره په نوموړي کس باندې تېری او تجاوز وکړي شي نو ضرور هر ورو به الله ﷻ د هغه سره کومک، او نصرت وکړي او د دوهم ځل دپاره به ورته قدرت او توان ورکړي چې د مقابل طرف څخه خپل انتقام واخلي او د دوهم ځل دپاره هغه ته دومره ضرر ورسوي او تعذيب ورکړي څومره يې چې ده ته رسولی وي.

هوا! که د قدرت سره سره ورته عفو وکړي او د هغه جنايت ښښه ورته وکړي کوم چې د هغه د پلوه ورباندې اجراء شوی وه نو دا کار ورته بهتر دی ځکه چې الله ﷻ هم د قدرت سره سره ډېر عفو کونکی او ډېر ښښونکی دی، نو:

که بالفرض ذکره شوې موضوع د حقوق الله څخه وي نو دلته به هم الله ﷻ عفو او ښښه کړي وي (البته) په هغه صورت کښې چې اراده يې شوې وي.

۴- الله ﷻ به د ذکر شوي مظلوم سره ځکه کومک او نصرت وکړي چې يقيناً الله ﷻ شپه په ورځ کښې ښاسي او ورځ په شپه کښې ښاسي، چې دا کار د هيچا د توانه پوره نه دی، او هم ځکه به ورسره نصرت او کومک وکړي چې يقيناً الله ﷻ اورېدونکی او لېدونکی دی نو کومې سپکې سپورې خبرې چې ورته د ظالم د پلوه کړي شوي دي هغه يې اورېدلي دي او کوم د ظلم اعمال يې چې ورباندې اجراء کړي دي هغه يې ټول ليدلي دي.

۵- په دې باندې علاوه ځکه به الله ﷻ د نوموړي مظلوم سره نصرت وکړي چې يقيناً الله ﷻ همدې حق دی او حق خوښوي او هم د حق ملگری دی، او يقيناً کوم بوتان چې مشرکان يې د الله ﷻ څخه په غير عبادت کوي هغه باطل دي او واقعيت نه لري، او برسېره په دې الله ﷻ همدې ﷻ اوچتې مرتبې خاوند دی او د لوی قدرت څښتن دی چې هيڅوک ورسره سيالي نه شي کولی، او د شرکياتو څخه پاک او منزه دی.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: د ﴿ ثُمَّ قَاتِلُوا أَوْ مَاتُوا لِيُرْزَقْنَهُمُ اللَّهُ ﴾ څخه ظاهراً څرگندېږي چې في سبيل الله شهيد د هغه چا سره په اجر کښې يو برابر دی کوم چې د الله ﷻ په لاره کښې په خپل مرگ باندې مړ شي نو پوښتنه دا ده چې: ايا دغه مساوات او برابري حقيقت لري او که څنگه؟
مونږ وايو چې: په دې موضوع کښې علماء کرام په لاندې دوه وو گروپونو ويشلي شوي دي^(۱):
الف: نوموړی شهيد او نوموړی متوفی دواړه يو برابر دي لکه چې د همدغه ايت شريف څخه په څرگنده توگه فهمېږي او همدارنگه الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: ۱۰۰] او هر څوک چې د خپله کوره الله ﷻ او د ده ﷻ پيغمبر ته هجرت کوونکی ووځي بيا ورته مرگ ورسېږي نو د ده اجر په الله ﷻ باندې واقع شو (ثابت شو).

ب: دواړه سره يو برابر نه دي لکه چې يوه ورځې د نبي کریم ﷺ څخه پوښتنه وشوه چې کوم يو جهاد بهتر دی؟ نبي کریم ﷺ په جواب کښې وفرمايل چې: «مَنْ أَهْرَبِقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادُهُ»^(۲) هغه څوک بهتر دی چې وينه يې (د الله ﷻ په لاره کښې) تويه شي او آس يې (پکښې) زخمي شي.

تبصره

۲- څرنگه چې د شريعت ظاهر په دې دلالت کوي چې د الله ﷻ په لاره کښې په خپل مرگ سره د وفات شوي کس څخه شهيد بهتر دی^(۳) نو مونږ ته داسې برېښي چې په اصل ثواب کښې به دواړه يو برابر وي خو تفاوت به يې په کيفياتو کښې وي، لکه چې نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةٌ عَامٌ»^(۴) يعنې په جنت کښې سل درجې دي د دوه وو درجو په منځ کښې د سلو کالو منزل دی.

همدارنگه نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ»^(۵) يعنې: څوک چې

(۱) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۵۸

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۰۰

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۸۸

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۷۹

(۵) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۵۳

د کبله مر شي هغه شهيد دی او څوک چې د طاعون (وباء) په مرض مر شي هغه هم شهيد دی.
 پوره واضحه ده چې دغه دواړه کسان د الله ﷻ د پلوه تفضلاً شهيدان گنلي شوي دي مگر حقيقي شهيد ته خو په هر اړخيزه توگه نه شي رسېدلی.
 نو څوک چې د الله ﷻ په لار کښې وفات شي هغه به د شهيد سره په اصل ثواب کښې برابر وي مگر په کيفياتو کښې به فرق ولري، يا په بل عبارت: دواړو ته به بنياسته روزي ورکړي شي خو د دواړو په روزی کښې به تفاوت موجود وي.

يادونه

۳- که څه هم ځينو علماوو کرامو د ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ کلمات په جنتي روزی سره تفسير کړي دي^(۱) مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دلته به د عالم البرزخ روزي مراده وي ځکه چې د جنت نعمتونو ته په ﴿لَا يَدْخُلْنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ﴾ کښې اشاره شوې ده او تاسيس د تاکيد څخه بهتر دی.
 نو دلته به هغه روزي مطلب وي کومې ته چې الله ﷻ د شهيدانو په فضائلو کښې اشاره کړې ده چې: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ يَنْدَرِبُهُمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ۱۶۹] يعنې په شهيدانو باندې د مرو گومان مه کوئ بلکې دوی د خپل رب ﷻ په نزد ژوندي دی چې د قيامت د قيام څخه وړاندې (په عالم البرزخ کښې) هم دوی ته خاصه روزي ورکولی کېږي.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: د ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ کلمات خو د علت په مقام کښې نازل شوي دي حال دا چې عفو او مغفرت د نصرت دپاره علت نه شي جوړېدلی بلکې د عدم نصرت غوښتنه کوي، نو پوښتنه دا ده چې د څه حکمت په بنياد د ذکر و شوو کلماتو په عوض د "عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" او ياداسې نور کلمات نازل نه شوه، چې د نصرت په علت باندې صراحت شوی وي؟
 مونږ وايو - والله ﷻ أعلم - چې: د ذکر و شوو کلماتو په نزول کښې هم د ﴿لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ﴾ د جملې علت ته اشاره شوې ده چې حاصل يې داسې راخېږي:

الله ﷻ ځکه مظلوم ته په ظالم باندې نصرت ورکوي چې دلته انتقام اخستل د مظلوم حق دی، که نه نو الله ﷻ خو ډېر عفو کوونکی او ډېر بښونکی دی، که بالفرض حقوق الله پورې يې تعلق درلودی نو عفو به يې ورته کړي وی البته که اراده يې ورته شوي وي. همدا موضوع نبي کریم په يوه اوږده حديث کښې ډېره ښه واضحه کړې ده^(۲) چې مونږ يې خلاصه په لاندې ټکو کښې رانقلوو:
 د جنایاتو دفترونه د الله ﷻ په نزد په درېوو ډولونو باندې ويشلي شوي دي:

(۱) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۱۶

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱۰ ص ۸۲

الحج (۲۲)

الف: هغه دفتر چې الله ﷻ يې بالکل نه بښي: دا د کفر او شرک دفتر دی ځکه چې الله ﷻ په کفارو باندې جنت حرام کړې دی او دوزخ يې ورته واجب کړی دی.

ب: هغه دفتر چې د کفر څخه په غير وي او حقوق الله پورې ارتباط لري: نو الله ﷻ دا دفتر بښي چې چاته يې ارده وشي.

ج: هغه دفتر چې حقوق العباد پورې تعلق لري چې يو بنده په بل بنده باندې ظلم او تېری وکړي نو دا دفتر الله ﷻ نه بښي بلکې ضرور ترې انتقام اخلي مگر هله چې پخپله بنده ورته عفو وکړي.

﴿ الْمَ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

خَبِيرٌ ﴿۱۲﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۳﴾

الْمَ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَتُمْسِكُ السَّمَاءُ

أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۱۵﴾ ﴿

[۶۳] ایا ته نه گوري (نه پوهېږي) چې يقيناً الله ﷻ د اسمانه (دپاسه) اوبه نازلوي نو ځمکه (ورباندې) تکه شنه (او سمسوره) گرځي؟، يقيناً الله ﷻ په ډېر دقت سره (د خلکو د احتياجاتو) پوره کوونکی دی (او هم) په ډېرو پټو شيانو باندې خبردار دی.

[۶۴] خاص د الله ﷻ (ملکیت) دي (البته) هغه شيان چې په اسمانونو کې دي او هغه شيان چې په ځمکو کې دي، او يقيناً الله ﷻ هر ورو همدی ﷻ بې پروا دی (او) ستایلی شوی دی.

[۶۵] ایا ته نه گوري (نه پوهېږي) چې يقيناً الله ﷻ ستاسو دپاره هغه شيان مسخر کړي دي کوم چې په ځمکو کې دي (تاسو پرې حکومت کوئ)، او بېړۍ (يې هم دزته مسخرې کړي دي) چې د ده ﷻ په امر (حکم) په درياب کې چلېږي (او ډوبېږي نه). او (همدارنگه) الله ﷻ اسمان د دې څخه ساتي چې په ځمکه باندې راپرېوزي (راولوبېږي) مگر د ده ﷻ په اذن سره. يقيناً الله ﷻ په خلکو باندې ډېر نرمي کوونکی (او هم) ډېر مهربان دی.

[۶۶] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو يې راژوندي کړي ياست (او) بيا مو (بېرته) مړه کوي (او) بيا مو (د قيامت په ورځ بېرته) راژوندي کوي، يقيناً چې بنيادم ناشکره دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کې د وروستني ايت مضمون دا وه چې الله ﷻ په حقه معبود دی او د ده ﷻ څخه په غير نور ټول معبودان باطل دي او حقيقت او واقعيت نه لري، په دې ايتونو کې په همدغې مدعی باندې متعدد دلايل نازل شوي دي چې خلاصه يې داسې راوځي:

ای پیغمبره! الله ﷻ په حقه معبود دی او دا څکه چې:

۱- ته نه گورې چې یوازې الله ﷻ د اسمان د طرفه د باران په شکل اوبه نازلوي چې په همدغو اوبو باندې وچه کلکه ځمکه تکه شنه سمسوره گرځوي؟، ایا د همدغه ﷻ څخه په غیر بل څوک د اسمان د طرفه یو څاڅکی نازلولی شي او یا د ځمکې څخه یو بوتی رازرغونولی شي؟
یقیناً چې الله ﷻ د ډېر باریکه علم خاوند دی او ډېر نرمي کوونکی دی او په هر شي باندې خبردار دی.

۲- هر شي چې په اسمانونو کې دي او هم هر شي چې په ځمکو کې دي د ټولو ملکیت او خلقت الله ﷻ پورې اختصاص لري په دغو شیانو کې هیڅوک د ملکیت او واکداري دعوه نه شي کولی. خو د دې سره سره بهې شکه الله ﷻ د دغو ټولو مخلوقاتو څخه بهې پروا دی او بدون د دغو ټولو مخلوقاتو څخه په ښو صفاتو باندې ستایلی شوی دی او د ښو صفاتو خاوند دی، نه څه شي ته محتاج دی او نه یې په کوم شي پورې کوم یو صفت توقف لري.

۳- په دې باندې علاوه، آیاته نه گورې چې خاص الله ﷻ ستاسو دپاره ټول ځمکني شیان مسخر کړي دي چې تاسو ورباندې حکومت چلوی او د خپلې خوښې تصرف پکې کوی؟، که بالفرض د الله ﷻ تسخیر نه وی نو تاسو به په ځمکني مخلوقاتو باندې حکومت نه وی کړی.

۴- الله ﷻ ستاسو دپاره بهرې هم مسخرې کړي دي چې د خپل ثقل او دروندوالي سره سره د همدغه ﷻ په امر په نرمو دریاونو کې چلېږي او تاسو ورباندې خپل احتیاجات پوره کوی. که د الله ﷻ تسخیر نه وی نو یوه بهرې به هم په دریا کې نه وی چلېدلې بلکې ټولې به پکې ډوبې شوې وی.

۵- الله ﷻ ستاسو دپاسه شین اسمان بدون د ستونو څخه ودرولی دی او د دې څخه یې ساتي چې په ځمکه باندې راولوېږي او تاسو ټول چیت پیت کړي.

په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسمان نه راولېدل فقط د همدغه ﷻ په ارادې او اذن پورې توقف لري، که بالفرض الله ﷻ ورته د ښکته رالوېدلو اذن وکړي نو هغه به څوک وي چې د سقوط مخه یې ونیسي؟

یقیناً الله ﷻ په ټولو خلکو باندې ډېر نرمي کوونکی او ډېر مهربان دی، چې ټول احتیاجات یې ورپوره کړي دي او نه ورباندې اسمان راغورزوي او نه پرې ځمکه خسف کوي.

۶- بالآخره الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې:

الف: تاسو موجودیت نه درلود نو موجودیت یې درکړ او په ارواگانو سره یې ژوندی کړی.
ب: بیا چې کله یې اراده وشي تاسو بهرته مړه کوي او داسې مو په ځمکه کې منحل کوي لکه چې د سره مو موجودیت او ژوند نه وي په برخه شوی.
ج: بیا چې کله یې اراده وشي تاسو به د دوهم ځل دپاره د قبرونو څخه ژوندي راپورته کړي او د محشر په میدان کې به مو د حساب کتاب دپاره ودروي.

لری نه ده چې د زُؤوف په کلمې سره سلبی نعمتونو ته اشاره وي او د ﴿رَجِيئٌ﴾ په کلمې سره ثبوتی نعمتونه په نظر کښې نیولې شوي وي، او یا به یوه کلمه د بلې تاکید وي، والله اعلم.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَأَذَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ (۱۷) وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۰﴾

[۶۷] د هر (مسلمان) امت دپاره مونږ شریعت ګرځولی (ټاکلی) وه چې دوی به ورباندې عمل کاوه (او خپل رب ﷻ ته به یې ورباندې خپلو ځانونو ته ورنژدې کول).

نو (ای پیغمبره! ستا د زمانې خلک دي) تا سره په دې کار (شریعت) کښې جګړې ونه کړي، او (د جګړو په صورت کښې ورته هیڅ التفات مه کوه او) خپل رب ﷻ ته دعوت چلوه.

یقیناً (نن ورځ) همدا ته په برابرې (سمه سیده) لاره باندې روان یې (او بس).

[۶۸] او که خلکو درسره (په شریعت کښې) منازعه (او جګړه) وکړه نو ته ورته ووايه چې: الله ﷻ په هغه شي باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې تاسو یې کوئ (نو د همدې کبله):

[۶۹] الله ﷻ به ستاسو ترمنځ د قیامت په ورځ په هغو (قضایاوو) کښې حکم (فیصله) وکړي په کوم کښې چې تاسو یاست چې اختلاف پکښې کوئ.

[۷۰] ایا ته نه پوهېږي چې یقیناً الله ﷻ په هغو شیانو باندې پوهېږي کوم چې په اسمان او ځمکه کښې (موجود) دي؟

یقیناً دغه (ټول شیان) په کتاب (لوح محفوظ) کښې (ثبت) دي. یقیناً دغه (فیصله او علمي احاطه او هم په کتاب کښې ثبتول درېواړه) په الله ﷻ باندې اسان دي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کښې د داسې شیانو ذکر ته اشاره شوې وه چې په یو لحاظ سره یې د الله ﷻ په کامل علم او کامل قدرت باندې دلالت کاوه او په بل لحاظ سره د همدې ﷻ د پلوه په بندګانو باندې عظیم الشان نعمتونه ګڼل کېدل، نو دغه شیان په دواړو لحاظونو سره د عبادت د فرضیت غوښتونکي وه. په دې ایتونو کښې د عبادت طریقې ته اشاره شوې ده چې د تاریخ په اوږدو کښې یې د فروعو په اعتبار سره بدلون رابدلون موندلی دی، نو حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! د دلایلو او نعمتونو د ذکر څخه وروسته په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه:

۱- د تاریخ په اوږدو کښې د هر مسلمان ټولګي دپاره مونږ خاص شریعت ټاکلی دی چې د

همدغه شريعت په ذريعه هر يوه ټولگي خپل خانونه الله ﷻ ته ورنژدې کول.

په همدې بنياد ستا دپاره هم مونږ په دې زمانه کښې خاص شريعت درنازل کړې دى چې همدغه ستاسو د نزدېکت لاره ده او بس.

د همدې لارې څخه په غير بله هيڅ لاره نشته چې تاسو ورباندې خپل رب ﷻ ته ورنژدې شئ:

۲- نو د همدې کبله په دې زمانه کښې بايد تا سره د دې زمانې کفار په هغې لاره کښې جگړه ونه کړې په کومه باندې چې تاسو خپل رب ﷻ ته ورنژدې کېدلې شئ، دوى ته په کار دي چې پخواني ټول شريعتونه پرېږدي او يوازې همدا ستا په شريعت باندې منگولې بنځې کړي.

۳- اى پيغمبره! نو ته نن ورځ خلک دعوت کړه او د خپل رب ﷻ عبادت ته يې راوبوله چې هلې راشئ نن ورځ د نجات لاره همدا يوه ده او بس.

او دا ځکه چې نن ورځ همدا ته په سمه لاره باندې روان يې او بس. نورې ټولې لارې غلطې دي او نور ټول په غلطو لارو باندې روان دي.

۴- اى پيغمبره! که ستا د زمانې خلکو د منازعې او جگړې څخه لاس وانخست او د شريعت په هکله يې درسره په ناندريو شروع وکړه نو ته ورسره ناندرى مه وهه او فقط همدومره ورته ووايه چې الله ﷻ په هغه شي باندې ډېر ښه پوهېږي کوم شى چې تاسو يې کوئ، نو موافقه سزا به درکړي. او دا ځکه چې:

۵- الله ﷻ به ستاسو ترمنځ د قيامت په ورځ په هغې موضوع کښې فيصله وکړي په کومه کښې چې تاسو ناندرى وهئ او د اختلاف او شقاق څخه پکښې کار اخلى نو:

۶- ايا ته نه پوهېږي؟ بلکې پوهېږي چې:

الف: يقيناً الله ﷻ په هغو ټولو شيانو باندې ښه عالم دى کوم چې په اسمان او ځمکه کښې موجوديت لري چې د همدغو معلومو شيانو څخه ستاسو اعمال او ستاسو اختلافات هم دي.
ب: د الله ﷻ په کامل علم باندې علاوه دغه ذکر شوي شيان د الله ﷻ په نزد په لوح محفوظ کښې هم موجود دي.

ج: بالاخره د منازعاتو او جگړو فيصله کول او په حقه باندې حکم کول الله ﷻ ته ډېر اسان دي هيڅ مشکلات ورته نه لري.

توضيحات

۱- که څه هم د [الحج: ۳۴] ايت لاندې د 'مَسْكَ' د کلمې ځينو معناوو ته اشاره شوې ده مگر په دې مقام کښې مفسرينو کرامو د شريعت په معنى باندې تفسيره کړې ده (۱)، نو د ﴿لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَهُمْ نَاسِكُوهُمْ﴾ د معنى حاصل داسې راخبري چې: مونږ د هر مسلمان امت دپاره په عملي احکامو کښې بېل بېل شريعت گرځولى دى چې هر يو په خپلو خپلو زمانو پورې اختصاص درلود

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۱۹۵: تفسير الفاسي ج ۱۲ ص ۶۱

او بندگانو به ورباندي خپل خانونه الله ﷻ ته ورنژدې کول او په هغې زمانه کښې به د نژدېکت بله لاره نه وه.

اما په عقیدوي احکامو کښې ټول امتونه متحد دي او په يوه زمانه کښې هم پکښې بدلون رابدلون نه دی نازل شوی، او دا ځکه چې عقیدوي احکام اخبارات دي او په اخباراتو کښې نسخه نه واقع کېږي مثلاً د آدم ﷻ په زمانه کښې جنت او دوزخ حق وه او نن هم حق دی او سبا به هم حق وي، اما عملي احکام انشاءات دي (چې دا کوی او دا مه کوی) نو د آخر الزمان پیغمبر د مبعوثیت پورې پکښې وخت په وخت نسخې تحقق موندلی دی. خو د ده ﷻ په شریعت کښې نسخه نه واقع کېږي ځکه چې بل پیغمبر نه مبعوث کېږي.

ذکر شوي مضمون الله ﷻ په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ۴۸] یعنې مونږ (ای بنیادمانو!) ستاسو څخه د هر مسلمان ټولگي دپاره په خپله خپله زمانه کښې بېل-بېل شریعت او د تکلیفي امورو دپاره بېله-بېله لاره ګرځولي او نازله کړې ده.

۲- د ﴿فَلَا يُتَزَعَنَّ فِي الْأَمْرِ﴾ معنی دا ده چې خلکو ته په کار دي چې په دې زمانه کښې تا سره منازعه او جګړه ونه کړي لکه درته ووايي چې ته ولې د موسی ﷻ په شریعت باندي عمل نه کوي؟ او یا د عیسی ﷻ شریعت دي ولې پرېښود؟ او داسې نور.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴿٧١﴾

[۷۱] او مشرکان د الله ﷻ څخه په غیر د هغو (بوتانو) عبادت کوي د کومو (په ثبوت) باندي چې الله ﷻ څه دلیل (حجت) نه دی نازل کړی. او (یا په بل عبارت) د هغو شیانو (بوتانو) عبادت کوي، په کومو باندي چې مشرکانو ته علم (عقلي دلیل هم) نشته.

او (ای پیغمبره!) ظالمانو ته هیڅ نصرت کوونکی نشته (چې د الله ﷻ د عذاب څخه نجات ورکړي). [۷۲] او کله چې په مشرکانو باندي زمونږ واضحه دلایل تلاوت کړی شي (او حقاني معبود ورته په اثبات ورسولی شي) نو ته د هغو کسانو په مخونو کښې ناخوښې پېژنې (ګورې) کومو چې کفر اختیار کړی دی (چې تندي یې تروه شي او خیرې یې بدلې شي).

دوی نژدې وي چې په هغو کسانو باندي لاسي حمله وکړي (لاس ورواچوي) کوم چې په هغوی باندي زمونږ (واضحه) ایتونه (او دلایل) تلاوت کوي.

نو (ته ورته) ووايه چې: ايا نوزه تاسو ته د دغه (دعوت الی الله) څخه (واقعاً) په زیات ناکاره شي
خبر درکړم (چې تاسو ورسره د قیامت په ورځ مخامخ کېدونکي یاست)؟
(دغه حقیقتاً ناکاره شي) اور دی چې الله ﷻ د هغو کسانو دپاره وعده کړې دی کومو چې کفر
غوره کړی دی، او (دغه اور) د بهرته ورگرځېدلو ډېر بد ځای دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

وړاندېني ایتونه په دې مطلب باندې هم مشتمل وه چې د هر امت دپاره د الله ﷻ د پلوه په هره
زمانه کېنې بېل بېل شریعت ټاکلی شوی وه نو کفارو ته په کار دي چې په دې زمانه کېنې د دې
امت په شریعت کېنې جگړې ونه کړي او په اخلاص سره ورته غاړې کېږدي، په دې ایتونو کېنې د
ذکر شوي مطلب په ارتباط د کفارو عکس العمل ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راڅپړي:
ای پیغمبره! د شریعت په هکله په خپل امت باندې د کفارو د عکس العمل بیان په لاندې تگړو
کېنې قرائت کړه:

۱- د دې زمانې کفار د هغه شریعت پیروي نه قبلوي کوم چې د دې زمانې دپاره نازل شوی دی،
چې د یو پلوه شرعاً په قرآن کریم سره ثابت دی او د بله پلوه یې صاف عقلونه هم تائید کوي،
بالمقابل نوموړو کفارو داسې خط السیر خوښ کړی دی او د الله ﷻ څخه په غیر د داسې معبودانو
عبادت کوي چې:

الف: الله ﷻ یې په ثبوت باندې هیڅ دلیل نه دی نازل کړی ترڅو ترې دوی د نقلی دلیل په حیث
استفاده وکړي.

ب: همدارنگه دوی د خپلو باطلو معبودانو په ثبوت باندې کوم علم او عقلي دلیل هم په لاس
کېنې نه لري.

خو د دې سره- سره چې نه ورسره نقلی دلیل شته او نه عقلي دلیل په لاس کېنې لري په خپل خط
السیر باندې کلک دي او په خپلو ځانونو باندې د کفر په غوره کولو سره ظلم او تېری کوي، خو
ظالمانو ته هیڅ کومک کوونکی نشته چې د الله ﷻ د عذاب څخه نجات ورکړي.

۲- په دې باندې علاوه چې کفار د دې زمانې دپاره نازل شوی شریعت نه قبلوي د دعوت په
وخت کېنې په غصه کېږي هم حتی چې:

الف. کله په دوی باندې زمونږ واضح ایتونه او دلایل تلاوت کړي شي نو ای پیغمبره! ته د هغو
کسانو په مخونو کېنې د ورايه ناخوښي گورې او پېژنې کومو چې کفر او شرک غوره کړی دی.

ب: بلکې د ډېرې ناخوښۍ او د ډېرې غصې د کبله دوی نژدې وي چې په هغو کسانو باندې
حمله وکړي کوم چې په دوی باندې زمونږ واضح دلایل قرائت کوي او الهي شریعت ته یې وربولي:

۳- ای پیغمبره! د کفارو د غصې په مقابل کېنې دوی مخاطب کړه او ورته ووايه چې:

الف: ای کفارو! کله چې تاسو په دعوت الی الله باندې په غصه کېږي، نو ایا زه تاسو ته په ډېر

خبر او ناکاره شي باندې خبر درکرم کوم چې په حقيقت کښې تاسو ته د دعوت الی الله څخه زيات

په غصه کوونکی شی دی؟

دغه غصه کوونکی او خپه کوونکی شی د دوزخ د اور څخه عبارت دی چې الله ﷻ يې هغه کسانو ته وعده ورکړې ده کومو چې کفر غوره کړی دی.

يا په بل عبارت: ای کفارو! زه تاسو هغه شي ته دعوتوم په کوم باندې چې تاسو د دوزخ د اوره نجات موندنه کوئ نو تاسو ته په کار دي چې د غصې په عوض خوشالي څرگنده کړئ دا ځکه چې: ب. يقيناً دوزخ د بېرته ورگرځېدلو ډېر بد او ډېر ناکاره ځای دی البته چې تاسو به ورباندې په هغه وخت کښې پوه شی کله چې تاسو وړ داخل شی.

توضیحات

۱- په ﴿ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا ﴾ کښې د "سُلْطٰن" کلمه د "سَلِيْط" لکه "شَرِيْف" څخه اشتقاقه

شوې ده، "سَلِيْط" د هغه شي دپاره وضعه شوی دی په کوم باندې چې سړي ته رڼا حاصلېږي لکه چې ډېره په تېلو سره رڼا کړی شي^(۱)، په دې مقام کښې بلکې د قرآن کریم په اکثر و ایتونو کښې د حجت او برهان په معنی استعمالېږي او دا ځکه چې په حجت او برهان باندې معنوي رڼا حاصلېږي. نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: الله ﷻ د باطلو معبودانو په ثبوت باندې کوم حجت او برهان نه دی نازل کړی چې د نقلي دليل کار ترې واخستلی شي.

په دې تقدير به د ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ جمله د عقلي دليل د عدم موجودیت معنی ورکړي، نو بون پرستان نه نقلي دليل لري او نه عقلي.

سَطْوَةٌ څه معنی؟

۲- په ﴿ يَكَاذِبُونَ يَسْتُورُونَ ﴾ کښې د ﴿ يَسْتُورُونَ ﴾ کلمه د "سَطْوَةٌ" لکه "رَحْمَةٌ" څخه

اشتقاقه شوې ده، "سَطْوَةٌ" دې ته وايي چې سړی يو شي ته لاس ورواچوي^(۲) او حمله ورباندې وکړي يعني مشرکان د قرآن کریم په اورېدلو باندې دومره په غصه کېږي چې په قاري باندې حملې ته خپل ځان جوړوي. لکه چې په ډېرو ځايونو کښې يې حمله عملي کړې هم ده، او زمونږ د نظر لاندې يې هم مثالونه تېر شوي دي.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا سَأَلْتُمُوهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ ﴿٧٦﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٧﴾ اللَّهُ

(۱) لسان العرب ج ۷ ص ۲۲۱
(۲) مفردات الراغب ص ۲۳۸

الحج (۱۲)

يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٣﴾ يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٤﴾

[۷۳] ای خلکو! (تاسو ته) یو مثال وهل کهرې (بیانهرې) نو اور بدل ورته وکړې (د زړه په غوږونو باندې یې واورئ هغه دا چې):

یقیناً هغه کسان (بوتان) چې تاسو یې د الله ﷻ څخه په غیر بلنه کوي (او په عبادت ورته سروند ټیټوي) هغوی به هیڅکله یو مچ هم پیدا نه کړي شي اگر که دوی ورته ټول راغونډ شي (او په پیدا کولو کښې یې یو د بل ملاتړ او کومک وکړي).

او (همدارنگه) که د دوی (ستاسو د معبودانو) څخه یو مچ څه شی وتښتوي نو (ټول) به یې ترې راخلاص نه کړي شي (که څه هم په خلاصون کښې یې ټول اتفاق وکړي).

(نو) ستاسو (هر یو) معبود هم کمزوری دی (چې د خلاصون مطالبه کوي) او مچ هم کمزوری (بې وسې) دی (چې د تښتولي شي د بېرته اخستلو مطالبه ترې صورت نیسي خو په بې وسې کښې د بوت څخه مچ بهتر دی چې اقلأ تښتول خو کولی شي).

[۷۴] (نو په همدې بنیاد) مشرکانو د الله ﷻ تعظیم ونه کړ (البته) د ده ﷻ حق تعظیم (چې څومره په دوی باندې د بشري توان په اندازه واجب وه).

یقیناً الله ﷻ قوتناک دی (د هر شي وسه لري او هم) د کلکې ارادې خاوند دی (خو مشرکانو په خپل خیال د بې وسې بوتانو سره برابر کړي دی).

[۷۵] الله ﷻ د پرېستو څخه هم ځینې د رسولانو (لېږلو شوو) په حیث غوره کوي چې ځمکې ته وحې رابښکته کړي، او د خلکو څخه هم (ځینې د پیغمبرانو په حیث غوره کوي چې دعوت الی الله وکړي). یقیناً الله ﷻ اورېدونکی (او) لیدونکی دی (د خپلو رسولانو خبرې اوري او کړه وړه یې گوري).

[۷۶] (او همدارنگه) د دوی په هغو حالاتو باندې پوهېږي کوم چې د دوی وړاندې دي (کړي یې دي) او په هغو باندې هم چې د دوی وروسته دي (وبه یې کړي).

او خاص الله ﷻ ته ټول کارونه ورگرځولي کهرې (ټول د همدې ﷻ په اختیار کښې دي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کښې اشاره شوې وه چې مشرکان د حماقت څخه کار اخلي او د دې سره سره چې د خپلو باطلو معبودانو په ثبوت باندې کوم نقلي او عقلي دلیل نه شي اقامه کولی د توحید په اورېدلو او توحید ته په دعوت باندې په غصه کهرې هم، په دې ایتونو کښې د هغوی حماقت د مثال په ضمن کښې ښه پوره واضحه شوی دی چې حاصل یې داسې راخپږي: ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه ټول خلک مخاطب کړه او ورته ووايه چې تاسو ته یو مثال بیانېږي چې په دې مثال کښې ستاسو حماقت او بې عقلي بالکل په ډاگه شوې ده نو ښه په دقت سره ورته

غور کړې دي او بڼه ورته متوجه شي هغه دا چې:

۱- يقيناً هغه بوتان (چې تاسو ته متصرفين برېښي او د الله ﷻ څخه په غير يې عبادت او بلنه کوي ترڅو تاسو ته په سخته ورځ کښې په درد باندې دوا شي) دوی به هيڅکله يو مچ هم پيدا نه کړي شي او هيڅکله به پکښې روح پو نه کړي شي، که څه هم دوی ټول د يو مچ د ژوندي کولو دپاره سره راټول شي او د همدې مطلب د پوره کولو دپاره سره لاسونه يوکړي.

نو پوره واضحه ده چې د بوتانو څخه د خپلو ارزوگانو غوښتونکي (طالبان) د عقل څخه کمزوري او سادگان دي او بوتان چې د دوی په نزد مطلوبان دي د توان د حيشه کمزوري او عاجزان دي.

۲- دا د يو پلوه او د بله پلوه که د دغو بوتانو څخه يو مچ د غذايي شیانو څخه څه شي وتښتوي نو که دوی ټول سره اتفاق وکړي چې تښتولی شوی شي ترې خلاص کړي نو دغه کار به هم ونه کړي شي، پوره واضحه ده چې په دغه صورت کښې د خلاصون طالبان (بوتان) کمزوري او بې وسې دي چې د خپلو خانونو څخه مچان نه شي شړلي او د خولې څخه يې څه شي ته نجات نه شي ورکولی، او هغه شي هم بې وسې او ناتوانه دی کوم چې د بوتانو څخه په خپلو خولو کښې څه شي تښتولی دی، چې د مچ څخه عبارت دی.

بلکې که په دقت سره ورته وکتلی شي طالبان (بوتان) د مطلوبانو (مچانو) په پرتله ډېر زيات کمزوري او بې وسې دي ځکه چې مطلوبان حرکت کولی شي او طالبان حرکت نه شي کولی او په رڼو سترگو اوده دي.

۳- حقيقت دا دی چې مشرکانو د الله ﷻ سره د مناسب تعظيم اندازه نه ده لگولې او څومره عالي شان چې لري هغه يې نه دی پېژندلی. او دا ځکه چې:

يقيناً الله ﷻ قوتناک او توانا دی هر شی پيدا کولی شي او هر شی يې پيدا کړی دی، او هم د کلکې ارادې خاوند دی چې هيڅوک او هيڅ شی يې د ارادې په وړاندې خنډ نه شي جوړېدلی، خو د دې سره سره د ده ﷻ په عبادت کښې مشرکانو ناتوانه بوتان شريکان گرځولي دي حال دا چې نه څه شي پيدا کولی شي او نه د خپلې مخې څخه خنډ لري کولی شي.

۴- ای پيغمبره! که بالفرض مشرکان خپلو معبودانو ته په تقدس باندې قائل وي چې دوی د الله ﷻ غوره مخلوقات دي، نو دغه خبره يې باطله ده، ځکه چې په بوتانو کښې نه تقدس شته او نه د الله ﷻ په نزد څه غوره والی لري بلکې:

الف: الله ﷻ د پرښتو څخه ځينې د رسالت دپاره غوره کوي خو د عبادت دپاره يې نه دي غوره کړي چې د دوی عبادت دې وکړي شي.

ب: همدارنگه الله ﷻ د خلکو څخه هم ځينې کسان د رسالت دپاره غوره کوي مگر د دې دپاره يې هيڅوک نه دی غوره کړی چې د ده عبادت دې وکړي شي.

يقيناً الله ﷻ اورېدونکی دی د پرښتو او پيغمبرانو اقوال اوري او هم ورباندې بينا دی ټول کړه نړۍ ورته څرگند دي.

الحج (۲۲)

نو دغه غوره مخلوقات نه چاته دعوت وړکوي چې عبادت يې وکړي او نه د دې دپاره استوگنې شوي دي چې خپل عبادت ته دعوت وچلوي.
 ج: بلکې الله ﷻ د دوی په ټولو حالاتو باندې پوهېږي او وړاندېني او وروستني حالات يې ورنه ټول معلوم دي، چې نه يې پخوا څوک خپل عبادت ته دعوت کړي دي او نه به يې ورته وروسته دعوت کړي.
 د: بالاخره خاص الله ﷻ ته د ټولو کارونو بېرته ورتاوېدل دي، که بالفرض المحال دوی خپل عبادت ته دعوت وچلوي نو هرومرو به د سخت عذاب سره مخامخ شي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: بوتان خو د هر شي د پيدا کولو څخه عاجز دي، نو د څه حکمت په بنياد په ﴿لَنْ تَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ کښې د "ذُبَاب" (مچ) عدم پيدا کولو ته تخصيص وړکړی شو؟
 مونږ وايو -والله ﷻ اعلم- چې: په دې مقام کښې د بوتانو بې وسي په دوه وو مثالونو کښې واضحه شوې ده چې يوه بې وسي يې د پيدا کولو په لحاظ سره ده او بله بې وسي يې د خپلو خانونو څخه د عدم دفاع په لحاظ سره ده. او په مچ کښې دواړه مثالونه په ډېره ښه توگه تحقق موندلی شي چې مچ ډېر حقير مخلوق دی او بوتان د دغه حقير مخلوق په مقابل کښې ناتوانه او عاجز دي چې نه يې د هغه په پيدا کولو باندې وسه رسېږي او نه د هغه د ضرر څخه خپل خانونه بچ کولی شي.
 ذکر شوي مضمون ته نبي کریم ﷺ په يوه قدسي حديث کښې اشاره کړې ده چې: «فَلْيَخْلُقُوا مِثْلَ خَلْقِي ذَرَّةً أَوْ ذُبَابَةً أَوْ حَبَّةً»^(۱)، يعنې د هغه چا څخه سخت ظالم بل څوک دی چې په خپل خيال زما د پيدا کولو په شان پيدا کول کوي (د ژونديو شيانو تصويرونه وباسي) نو که دوی واقعاً دغه کار کولی شي نو زما د پيدا کولو په شان دې يوه ذره پيدا کړي او يا دې يو مچ او يا دې يوه دانه پيدا کړي.

د طالب او مطلوب مصداقات

۲- د ﴿صُعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ په مصداقاتو کښې مفسرين کرام لاندې تفسيرونه کوي:
 الف: "طالب" د بوت پرست څخه او "مطلوب" پخپله د بوت څخه عبارت دی^(۲)، يعنې بوت پرست ناتوانه دی چې د بل ناتوانه (بوت) څخه د خپلو احتياجاتو پوره کول غواړي.
 ب: "طالب" د مچ څخه او "مطلوب" د بوت څخه عبارت دی^(۳)، يعنې مچ د غذايي شيانو څخه د يوه شي تښتول طلبوي کوم چې په بوت پورې نښلولی شوی وي او يا يې په وړاندې اېښودل شوی وي ترڅو برکتې وگرځي، او بوت مطلوب دی چې د هغه څخه يې تښتوي.
 او دا ځکه چې د کفارو عادت وه چې په بوتانو پورې به يې زعفران او نور عطريات موبښل او په

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۴۵: صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۱۲۸

(۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۲۰۲

(۳) زاد المسير ج ۵ ص ۳۰۹

ملغرو او ياقوتو باندې به يې ډولي کول، او هم به يې د دوی په وړاندې طعامونه او غذايي شيان اېښودل چې خیر او گټه يې زياته شي^(۱).
 ج: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې: "طالب" په دې مقام کېښې د بوت معنی ورکوي، او "مطلوب" يې مچ دی^(۲)، يعنې کوم شی چې مچ د بوتانو د مخې څخه تېښتولی وي دهغه د راخلاصولو دپاره که (بالفرض) بوتان تلاش وکړي هم کامياب به نه شي او "مطلوب مينه" (مچ) به قابو نه کړي چې دهغه د خولې څخه يې واخلي.

تبصره

۳- مونږ ته داسې بهتر برېښي -والله اعلم- چې د ﴿ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ جمله به د هر يوه مثال سره جدا جدا پيوستون لري، نو د اول مثال په لحاظ سره به ترې اولنی تفسیر مطلب وي چې يو ناتوانه (بوت پرست) د بل ناتوانه (بوت) څخه خپل احتیاجات غواړي.
 او په دوهم مثال کېښې به درېم تفسیر مراد وي چې يو ناتوانه (بوت) بالفرض که هڅه کوي چې د بل ناتوانه (مچ) د خولې څخه تېښتولی شوی شی راخلاص کړي او يا يې پرېږدي چې هغه يې ترې په خوله کېښې وټېښوي، نو دغه يو کار به هم ونه کړی شي.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

[۷۷] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی ارکوع او سجدي (لمونځونه) وکړی او خپل رب ﷻ ته بندگي (عبادت) وکړی، او (هم) خیریه کارونه وکړی شاید چې تاسو فلاح (کامیابي) موندنه کړی.
 [۷۸] او (همدارنگه) د الله ﷻ په (لاره) کېښې جهاد وکړی د ده ﷻ حق جهاد (چې په اخلاص کېښې مو څه قصور واقع نه شي).

الله ﷻ تاسو (د ایمان دپاره او بیا د جهاد دپاره) غوره کړي یاست، او په تاسو باندې یې د دین په هکله هیڅ تنگي نه ده گرځولې (اچولې چې ستاسو د توان څخه پورته وي، نو) د خپل پلار ابراهیم ﷻ (د) دین (ملت) پیروي وکړی چې په اصولو کېښې ستاسو د دین سره متحد دی.

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۹۸

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۷ ص ۲۰۳

الله ﷻ تاسو د غاړې ایښودونکو په نامه سره نومولې یاست، (البته) پخوا (د دې قرآن کریم) څخه (په پخوانیو کتابونو کې) او په دغه (قرآن کریم) کې یې (هم) درباندي د مسلمانانو نوم ایښی دی، (دا) د دې دپاره چې پیغمبر ﷺ (د قیامت په ورځ) په تاسو باندي شاهدې ادا، کړي (چې) دوی ته ما د الله ﷻ احکام رسولي دي او دوی رښتیا وايي.

او (هم د دې دپاره چې) تاسو په خلکو باندي شاهدان وگرځئ (جوړ شئ چې یقیناً دوی ته خپلو خپلو پیغمبرانو الهي احکام ابلاغ کړي دي).

نو (په پای کې یو ځل بیا واورئ چې) لمونځونه ودرؤ او زکاتونه ورکړئ او د الله ﷻ (په قرآن کریم) باندي منگولې ولگولې، چې همدا (الله) ﷻ ستاسو کارساز دی، نو (همدی ﷻ) ډېر ښه کارساز او ډېر ښه کومک (نصرت) کوونکی دی.

ارتباطات

۱- په دې سورت کې له پیل څخه د کفریاتو او شرکیاتو رد بیان شوی دی او د کفارو اشتباهگانې جوابې شوي دي، نو دا دی د سورت په پای کې مؤمنانو ته په ایمان باندي د کلکوالي او محکموالي وصایا شوي دي ترڅو د هغوی د اشتباهگانو په دام کې ونه نیلي.

۲- په وړاندېنيو نژدې ایتونو کې د هغو کسانو ذکر وکوم چې په نبوت سره غوره کړي شوي وه او دلته د مؤمنانو افتخار ذکر شوی دی چې د قیامت په ورځ به دوی د شاهدانو په حیث سرلوري شي.

۳- بالاخره هلته د کفارو حماقت ته د مثالونو په ضمن کې شرحه ورکړي شوي وه او دلته مؤمنان پوه کړي شوي دي چې د هغوی د حماقت مخه په ایمان او صالحو اعمالو او هم په جهاد باندي ونیسي، نو حاصل یې داسې راخبري چې:

د مطلب خلاصه

ای مؤمنانوا! کله چې تاسو په لوستلو شوو ایتونو کې د کفارو حماقتونه او د هغوی په اشتباهگانو ردونه په خپلو اذهانو کې کښول نو اوس هغو وصایاوو او ارشاداتو ته متوجه شئ کوم چې تاسو پورې تعلق لري هغه دا چې:

۱- تاسو لاندي ارشادات عملي کړئ:

الف: تاسو رکوع او سجدي وکړئ او په لمونځونو سره خپل رب ﷻ ته ځانونه ورنژدې کړئ.

ب: همدارنگه تاسو په نورو انواعو سره هم د خپل رب ﷻ عبادتونه وکړئ او په اخلاص سره یې اداء کړئ لکه روزې او نور.

ج: تاسو د خیر کارونه وکړئ او بندگانو ته ښېگڼې ورسوئ، کومکونه ورسره وکړئ او د الله ﷻ دین ته یې دعوت کړئ.

که تاسو ذکر شوي ارشادات عملي کړه نو شاید چې تاسو فلاح او کامیابي مونده کړئ او د مشکلاتو څخه مو خلاصون په نصیب شي.

الحج (۲۲)

المغرب للناس (۱۷)

۲- ای مؤمنانو! تاسو ته توصیه ڪهڙي ڇي برسپره پر نورو عبادتونو باندي د الله ﷻ په لاره ڪنې حق جهاد وڪړي ڇي اخلاص مو پڪښي ڪامل وي او خپله بندگي وسه مو پڪښي تمامه ڪري

وي او دا ځکه ڇي: الف: الله ﷻ تاسو د ڪفري حماقتونو څخه بچ ساتلي ياست او په ايمان سره يې غوره ڪري ياست، نو د دغه لوی نعمت د شکر دپاره په جهاد ڪښي سستي مه کوي.

ب: الله ﷻ د دين او انقياد په ارتباط په تاسو باندي دومره تنگي نه ده فرض ڪري ڇي ستاسو د وسي او توان څخه پورته وي، ڇي په سفر ڪښي يې درته د لمانځه قصر تشریح ڪري دي او د قضايي راولو په شرط يې درته په دين ڪښي د روڙي خوراک جائز ڪري دي او داسي نور. لنډه دا ڇي الله ﷻ د دين په تشریح ڪښي ستاسو ڪمزوري او ضعف د نظره نه دي غورزولي او د هغه پوره مراعات يې ڪري دي.

۳- په کوم دين باندي ڇي الله ﷻ تاسو مکلف ڪري ياست هغه د اصولو او اساساتو (عقائدو) په اعتبار سره ستاسو د پلار دين دي، يا په بل عبارت: په کوم دين باندي ڇي تاسو مکلف ياست په هغه دين باندي ستاسو پلار هم مکلف وه ڇي ابراهيم ﷺ دي، نو ايا دا به مناسبه وي ڇي تاسو د خپل پلار دين پربردي لکه ڇي ڪفارو پرپښي دي او په ڪندو باندي سرشي؟، نو تاسو ته خپل رب ﷻ امر کوي ڇي د خپل پلار (ابراهيم ﷺ) د دين پيروي وکړي.

۴- الله ﷻ تاسو په پخوانيو کتابونو ڪښي د مسلمانانو په نوم باندي ياد ڪري ياست او په دغه قرآن ڪريم ڪښي يې هم تاسو ته د مسلمانانو (غارې اينسودونکو) لقب درکړي دي.

نو ايا دا به مناسبه وي ڇي دغه لقب ته شا ڪړي او د خپل رب ﷻ د اطاعت څخه غاڙي وغږوي؟

۵- ای مؤمنانو! تاسو په اسلام او غاڙه اينسودلو باندي ځکه کلک ودربري ترڅو تاسو د ايمان په افتخار باندي علاوه په يوه بل افتخار باندي هم سرلوري شي هغه دا ڇي:

د قيامت په ورځ باندي به تاسو د الله ﷻ په حضور ڪښي په هغو خلکو شهادت اداء کوي کومو ڇي انکار غوره ڪري دي ڇي مونږ ته خپلو خپلو پيغمبرانو دين نه دي رسولي، نو تاسو به د دوي انکار رد ڪري ڇي دوي د دوغ وايي، هر يوه پيغمبر په خپل وخت ڪښي خپله دنده په ڪامله توگه اجراء ڪري ده.

په دې باندي علاوه ستاسو به د نبي ڪريم ﷺ د پلوه تزکيه هم په برخه شي ڇي دوي په حقه شاهدي اداء ڪړه او شهادت يې د قبول وړ دي، که بالفرض تاسو د اسلام دين ته غاڙه ڪښي نو نه به د شهادت د اداء کولو جوگه شي، او نه به مو د نبي ڪريم ﷺ د پلوه تزکيه په نصيب او برخه شي.

۶- ای مؤمنانو! په پای ڪښي يو ځل بيا تاسو ته توصیه ڪهڙي ڇي لاندي ارشادات عملي ڪري او غاڙي ورته ڪهڙي دي:

الف: د ٽولو حقوقو سره خپل لمونځونه ودروي ڇي تاسو د بدو او غير شرعي کارونو څخه منعه ڪري او د شريعت په تطبيق ڪښي درسره کومک وکړي.

الحج (۲۱)

ب: زکاتونه ورکړی او مالي عبادتونه ټول اجراء کړی چې حرص مومات شي او اخلاص مو ډېر شي
 ج: په هر کار او په هر شي کښې د الله ﷻ په دین باندې منگولې ولگوي او اختلاف او شقاق مه
 کوي او ټول په اتفاق سره په الله ﷻ توکل او اعتماد وکړی او دا ځکه چې:
 همدغه الله ﷻ ستاسو د ټولو کارساز او نصرت کوونکې دی، یقینا چې الله ﷻ همدې ډېر ښه
 کارساز او ډېر ښه نصرت کوونکې دی.

توضیحات

۱- د ﴿ اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ په تفسیر کښې علماء کرام په لاندې دوو گروپونو باندې وېشلی شوي دي:

الف: ځینې سلف صالحین د الشافعي عليهم الرحمة په شمول وايي چې: د ﴿ اَرْكَعُوا ﴾ کلمه د "صلوا" څخه کنایې ده او د ﴿ وَاسْجُدُوا ﴾ په کلمه کښې د تلاوت سجده ته اشاره ده نو حاصل به یې داسې راخپړي چې: ای مؤمنانو! خپل لمونځونه وکړی او د تلاوت سجده وکړی.

نو په دې تقدیر به په همدې سورت کښې چې بحث پکښې روان دی د تلاوت دوهمه سجده وي، چې لومړنۍ د تلاوت سجده په [۱۸] ایت کښې تېره شوې ده چې د ټولو علماوو کرامو ورباندې اتفاق دی^(۱)، او دوهمه سجده به په همدې ایت کښې وي په کوم کښې بحث روان دی.

ب: ځینې نور سلف صالحین د ابو حنیفه عليهم الرحمة په شمول وايي چې: د ﴿ اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ دواړه کلمې د لمانځه څخه کنایې دي لکه چې د همدې سورت په [۲۶] ایت کښې د لمونځ کوونکو څخه په ﴿ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ سره تعبیر شوی دی او په [آل عمران: ۴۳] ایت کښې د ﴿ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ کلمات هم د "صَلِّي مَعَ الْمُصَلِّينَ" څخه د کنایې په توگه نازل شوي دي یعنې ای بي بي مريمې! د لمونځ کوونکو سره لمونځ کوه.

په دې تقدیر په دې سورت کښې د تلاوت دوهمه سجده ثبوت نه شي موندلی. که څوک غواړي چې د دې سورت د دوهمې سجده په هکله د دواړو جانبو دلايل ولولي نو ځينو اوږدو کتابونو^(۲) ته دې مراجعه وکړي چې دا لنډ کتاب یې دلته د رانقلولو حوصله نه لري.

حق جهاد د کوم جهاد نوم دی؟

۲- په ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ کښې د "جَاهِدُوا" کلمه د "جهاد" یا "مُجَاهِدَةً" څخه اشتقاقه شوې ده، "جهاد" یا "مُجَاهِدَةً" دې ته ویل کېږي چې څوک د دښمن په مقابل کښې د هغوی د مخنیوي دپاره خپله وسه تمامه کړي برابره خبره ده چې په هر ډول باندې صورت ونيسي^(۳). نو په دې

(۱) تفسیر الخازن ج ۳ ص ۳۲۷

(۲) اعلا السنن ج ۷ ص ۲۱۲: شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۲۴۸: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۱ ص ۱۹۳

(۳) مفردات الراغب ص ۹۹

تعريف باندي لاندې ټولو ډولونو ته د جهاد کلمه شامله گڼله کېږي.
الف: چې د دښمن د مخنيوي دپاره د مال انفاق وکړي.

ب: چې په همدې غرض توري ته لاس کړي.

ج: چې د دښمن په مقابل کې د تبليغاتو څخه کار واخلي او خپله ژبه او خپل قلم په د

واچوي، حتی نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»^(۱) په

بهر جهاد هغه د عدل (انصاف) خبره ده کومه چې د ظالم پاچا په وړاندې وويله شي.

د لنډه دا چې په هر ډول باندي چې د دښمن د اضرارو مخنيوی وکړي شي هغه ټول د جهاد څخه شمېرل کېږي، او په ايت شريف کې شموليت لري.

همدارنگه هغه دښمن عام دی د کوم په جهاد باندي چې په ايت شريف کې امر شوی دی چې لاندې ټولو صورتونو ته شاملېږي^(۲):

اول: چې څوک د خپل نفس سره جهاد وکړي او د نفس اماره بالسوء مخنيوی وکړي.

دوهم: چې د شيطان د اضرارو او اطاعت څخه خپل ځان بچ وساتي.

درېم: چې د کفارو د اضرارو مدافعه وکړي ترڅو دعوت الی الله ﷻ ته مخه خلاصه شي.

څلورم: چې د کفر څخه رالاندې د نورو ظالمانو لاسونه د ظلم څخه لنډ کړي، او داسې نور.

خو په ذکر شوو ټولو صورتونو او ډولونو کې حق جهاد د اکثرو علماوو کرامو په نزد هغه دی کوم چې په اخلاص باندي ولاړ وي^(۳)، د نياوي غرض او د غنيمت مال پکې په نظر کې نه وي نيولی شوی، نو د دغسې جهاد کونکي مجاهده في الله گڼله کېږي که څه هم په وسلوال جهاد کې يې برخه نه وي اخستې، د همدې کبله الحسن بن علي رضی الله عنهما وايي چې: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَمَا ضَرَبَ بِسَيْفٍ»^(۴) يقيناً يو سړی وي چې هر ورو د الله ﷻ په لار کې حق جهاد کوي حال دا چې په توري سره يې وهل نه وي کړي.

په دين کې حرج نشته

۳- په ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ کې د ﴿ حَرَجٍ ﴾ کلمه مونږ د الله ﷻ په توفيق د

[الأنعام: ۱۲۵] ايت لاندې بڼه پوره تشریح کړې ده چې د تنگی معنی ورکوي، او همدارنگه مو د

الله ﷻ په فضل د [البقرة: ۱۸۵] ايت لاندې دا موضوع د مثالونو په ضمن کې بڼه پوره خپرلې ده

چې په دين کې تنگی او د وسې څخه وتلی حکم نشته، نو هيله ده چې هملته مراجعه وکړي شي

دلته راانقلول يې د اوږدوالي څخه په غير بله گټه نه لري.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۸۹

(۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۲۰۹

(۳) تفسير المظهر ج ۶ ص ۳۵۲

(۴) الدر المنثور ج ۶ ص ۷۸

یو نحوي تحليل

الحج (۲۲)

۴۔ په ﴿ مَلَّةٌ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ ﴾ کښې د ﴿ مَلَّةٌ ﴾ د کلمې په نصب کښې مفسرینو کرامو متعدد وجوه لیکلي دي^(۱) خو کومه وجه چې مونږ ته بهتره برهښي هغه دا ده چې دلته ورسره د «اتَّبِعُوا» کلمه مقدره کړې شي ترڅو وړاندېنيو اوامرو ﴿ اَرْكَعُوا ، اَسْجُدُوا ، اَعْبُدُوا ، اَفْعَلُوا ، جَاهِدُوا ﴾ سره توافق ومومي يعنې: ای مؤمنانو! تاسو د خپل پلار (ابراهيم عليه السلام) د مله او دين پيروي وکړئ نومه ترې په اصولو (عقائدو) کښې مخالفت کوي او مه د فروعو په کلياتو کښې ترې جدا کېږئ او دا ځکه چې نوموړي د رئيس الموحدين لقب گټلی دی او په دې باندې علاوه ستاسو پلار هم دی.

سوال جواب

۵۔ که څوک وايي چې: په ﴿ مَلَّةٌ اَبِيكُمْ ﴾ کښې خو هغه کسان مخاطب گرځولي شوي دي کومو ته چې په ﴿ يَتَاتِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ کښې خطاب شوی دی، نو پوښتنه دا ده چې ابراهيم عليه السلام خود ټولو مؤمنانو پلار نه دی نو په کوم ملحوظ د ټولو د پلار لقب ورکړی شو؟

مونږ وايو چې: د دې سوال دپاره علماوو کرامو لاندې دوه جوابونه کړي دي^(۲) چې دواړه په ځای دي: الف: ابراهيم عليه السلام د تغليب په قاعده د ټولو مؤمنانو پلار گڼلی شوی دی او بني اسماعيلو ته په نورو مؤمنانو باندې په اطلاق کښې غلبه ورکړه شوې ده لکه چې څوک لمر او سپوږمۍ دواړه د قمرينو په نامه ياد کړي حال دا چې د تغليبي اطلاق څخه په غير په لمر باندې د قمر اطلاق نه کېږي. ب: په دې مقام کښې د «اب» څخه نسبي پلار نه دی مراد، بلکې معنوي پلار ترې مطلب دی، او پوره واضحه ده چې ابراهيم عليه السلام د ټولو مؤمنانو دپاره معنوي پلار گڼلی کېږي چې د «رئيس الموحدين» لقب يې گټلی دی. د همدې کبله نبي کریم صلى الله عليه وسلم په يوه حديث کښې فرمايلي دي چې: «إِنَّمَا أَنَا نَكْمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمَكُمْ»^(۳) يعنې يقيناً زه ستاسو دپاره د والد (پلار) غوندې يم حتی چې تاسو ته د اودس د ماتولو طريقه هم درزده کوم چې مه قبلې ته شا اړوي او مه ورته مخامخ کيڼی او داسې نور.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۶۔ که څوک وايي چې: په ﴿ هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ کښې د ﴿ هُوَ ﴾ ضمير چاته راجع دی؟ يا په بل عبارت: دغه آخر الزمان امت ته د چا د پلوه د ﴿ الْمُسْلِمِينَ ﴾ لقب ورکړی شوی دی؟
مونږ وايو چې: ځينو مفسرينو کرامو ذکر شوی ضمير ابراهيم عليه السلام ته راجع گڼلی دی چې نزدې ذکر دی^(۴)، يعنې ابراهيم عليه السلام د قرآن کریم څخه لا وړاندې تاسو د مسلمان امت په نامه باندې ياد

(۱) روح المعاني ج ۱۷ ص ۲۱۰

(۲) تفسير البيضاوي في هذا المقام.

(۳) سنن ابی داود ج ۱ ص ۳

(۴) البحر المحيط ج ۷ ص ۵۴۰

کړي دی چې: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ﴾ [البقرة: ۱۲۸] یعنی ای زمونږ ربه! مونږ ته د خپلې اولادې څخه داسې ټولګی راوېښې چې تاته غاړې ایښودونکي وي.

مګر بهتره دا ده چې ذکر شوی ضمیر الله ﷻ ته راجع وګڼل شي^(۱) او دا ځکه چې:

الف: په وړاندېنيو افعالو ﴿أَجْتَبَنُكُمْ﴾، ﴿وَمَا جَعَلُ﴾ کښې الله ﷻ ته ضمائر راجع دي نو په کار دي چې ذکر شوی ضمیر هم الله ﷻ ته راجع شي ترڅو بې ضرورته د ضمائر و انتشار لازم نه شي.

ب: ظاهره دا ده چې په ﴿هَذَا﴾ کښې قرآن کریم ته اشاره ده او په ﴿مِن قَبْلُ﴾ کښې پخواني کتابونه (لکه تورات او انجیل) مطلب دي، او پوره واضحه ده چې دغه کتابونه خو الله ﷻ نازل کړي وه بلکې دغه کتابونه خو د ابراهیم ﷺ څخه وروسته نازل شوي دي.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې: ای مؤمنانو! الله ﷻ په پخوانیو کتابونو کښې او هم په دغه قرآن کریم کښې تاسو ته د غاړو ایښودونکو لقب درکړی دی، نو تاسو ته په کار دی چې دغه لقب ته په خپلو ځانونو باندې تحقق ورکړئ، هسې نه چې په عصیان او نافرمانۍ سره ستاسو څخه دغه لقب واخستل شي.

یادونه

۷- د ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ غوندي عبارتونه د کلماتو په تقديم او تاخير سره په [البقرة: ۱۴۳] ایت کښې هم تېر شوي دي چې مونږ پکښې د الله ﷻ په توفیق څه معلومات لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو، خو په دې مقام کښې هم پکښې ځینو مفسرینو کرامو^(۲) ښه گټور بحث کړی دی که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې مراجعه وکړي.

د الحج د سورت په اختتام سره د الله ﷻ په توفیق او کومک اولسمه سپاره هم د پښتو ترجمې او تفسیر په لحاظ ختمه شوه.

د الله ﷻ څخه لا زیات توفیق غواړو چې د "الناس" د سورت په اختتام سره د دېرشمې سپارې پښتو ترجمه او پښتو تفسیر هم ختم شي، هُوَ مَوْلَايَ فِينِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

د اختتام نېټه: ۱۴۱۹/۱۰/۱۰ هـ ق = ۱۳۷۷/۱۱/۷ هـ ش = ۱۹۹۹/۱/۲۷ م.

(۱) اضواء البيان ج ۵ ص ۷۵۰

(۲) روح المعاني ج ۱۷ ص ۲۱۰

المؤمنون (۲۳)

سرریزه

۱- دا سورت د "المؤمنون" په نامه باندې نومولې شوی دی او دا نوم ورته د لومړني ایت څخه اخستلی شوی دی چې د ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ کلمه پکښې نازله شوې ده. څرنگه چې د دې سورت په لومړنيو ایتونو کښې د کاملو مؤمنانو د صفاتو بیان شوی دی نو د نوموړي نامه مناسبت ورسره ډېر ښه برېښي.

۲- دا سورت مکي دی او د هجرت څخه وړاندې نازل شوی دی^(۱).

۳- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: د ایتونو شمېر یې یو سلو اتلس (۱۱۸) دی^(۲).

ب: د کلمو شمېر یې یو زرو دوه سوه څلوېښت (۱۲۴۰) دی^(۳).

ج: د حرفونو شمېر یې څلور زره اته سوه دوه (۴۸۰۲) دی^(۴).

۴- په دې سورت کښې هم د نورو مکي سورتونو غوندې عقیدوي احکامو ته زیاته توجه شوې ده، او د الله ﷻ توحید او د مرگ څخه وروسته بیا ژوندي کېدل او داسې نور د اسلام مهم اساسات پکښې نازل شوي دي.

۵- د الحج د سورت سره یې مناسبت پوره واضحه دی چې د هغه په لومړنيو ایتونو کښې د قیامت د ورځې قیام او د انسان په پیداېښت کښې د الله ﷻ کامل قدرت ته اشاره شوې ده او هم پکښې د حج مناسک او د جهاد اذن نازل شوی وه، دلته په لومړنيو ایتونو کښې د کاملو مؤمنانو صفات بیان شوي دي چې د قیامت د ورځې قیام ته ورباندې سپری خپل ځان عیار کړي، او بیا د انسان په ایجاد کښې د الله ﷻ د کامل قدرت ته اشاره شوې ده او هم پکښې د جهاد څو مثالونه ښودل شوي دي او د څو مجاهدینو (پیغمبرانو) د قیصو تذکر پکښې شوی دی او داسې نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَبَعِي وِرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۰۱

(۲) الدر المنثور ج ۶ ص ۸۲

(۳) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۱۶۲

(۴) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۲۲۲

المؤمنون (۲۲)

هُمُ الْعَادُونَ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
مُحَافِظُونَ ﴿۲۰﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۲۱﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۲﴾

د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمہ اللہ ﷻ په نامه

[۱] يقيناً مؤمنان په کاميابی کښې داخل شوه.

[۲] هغه مؤمنان چې دوی په خپلو لمونځونو کښې عاجزي کوونکي دي.

[۳] او هغه مؤمنان چې دوی د عبثو (کارونو او خبرو) څخه مخ اړوونکي دي.

[۴] او هغه مؤمنان چې دوی د زکات (د ورکړې) دپاره کوونکي دي.

[۵] او هغه مؤمنان چې دوی خپلو عورتونو ته (د حرامو څخه) ساتونکي دي.

[۶] مگر (دوی) په خپلو مېرمنو باندې او هم په هغو وينځو باندې (د خپلو عورتونو ايساروونکي نه دي) د کومو چې د دوی ښي لاسونه مالکان دي.

نو يقيناً دوی (نارینه مؤمنان د دغو دواړو ډولونو زنانه وو په هکله) غير ملامت کړی شوي دي (دوی ته څه د ملامتی لقب نه ورکول کېږي).

[۷] نو هرڅوک چې د مذکورو (زنانه وو) څخه هاخوا (د خپلو عورتونو دپاره) مطالبه وکړي نو دغه کسان همدوی (د شریعت د چوکاټ څخه) تېرېدونکي دي.

[۸] او هغه مؤمنان چې دوی خپلو اماتونو ته او (هم) خپلو عهدونو ته رعایت کوونکي دي (چې خیانت پکښې نه کوي).

[۹] او هغه مؤمنان چې دوی د خپلو لمونځونو (په اداء کولو) باندې حفاظت کوي.

[۱۰] دغه کسان (چې وړاندې ذکر شوه) همدوی وارثان دي (ورپا موندونکي دي).

[۱۱] (البته) هغه (ورپا موندونکي) چې په وړپا توگه فردوس (جنت) مونده کوي، دوی به

پکښې همېشه وي.

ارتباطونه

۱- د الحج سورت په وروستنيو ایتونو کښې مؤمنان مخاطب کړی شوي وه چې: ﴿لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ﴾ [۷۷] شاید چې تاسو فلاح (کاميابي) مونده کړئ، او دا سورت د هغو شيانو د نومونو په ذکر باندې پيل شوی دی د کومو په عملي کولو باندې چې فلاح موندله کېږي.

۲- هلته اشاره شوې وه چې الله ﷻ په مؤمنانو باندې په دين کښې خرج نه دی فرض کړي چې د بنيادمانو د وسې څخه اوچت احکام يې فرض کړي وي ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [۷۸]، په دې ایتونو کښې د دين د ځينو مهمو احکامو نومونه نازل شوي دي چې د فلاح موجب دي خود بنيادمانو د وسې څخه وتلي نه دي. نو حاصل يې داسې راخپږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د "بسم الله الرحمن الرحيم" د ویلو څخه وروسته په خپل امت باندې هغه احکام قرانت کړه د کومو په سبب باندې چې دوی د کامیابی مقام ته رسیږي او جنتونه ورباندې گټلې شي حال دا چې د دوی د توان څخه اوچت نه دي، هغه دا چې:

۱- هغه مؤمنان د کامیابی خاوندان دي کوم چې په خپلو لمونځونو کې عاجزي کوونکي او خپل رب ﷻ ته تواضع څرگندونکي وي.

۲- هغو مؤمنانو هم فلاح او کامیابی موندنه کړې ده کوم چې د عبثیاتو او چټې شیانو څخه مخ اړوونکي دي، چې نه ورباندې پخپله اخته وي او نه بل چاته موقع ورکوي چې دوی ته یې ورو اوږوي او یا یې د دوی په وړاندې اجراء کړي.

۳- هغه مؤمنان هم په کامیابه ډله کې شامل دي کوم چې د تصفیه کولو د عمل اجراء کوونکي وي، چې هم یې خپل اخلاق تزکیه کړي وي او هم د خپلو مالونو په تزکیه او تصفیه باندې مشغول وي، یا په بل عبارت: چې نه د اخلاقو د حیثه او نه د مالونو د حیثه خچن پاتې وي.

۴- هغه مؤمنان هم کامیابان دي چې دوی د خپلو غلیظو عورتونو حفاظت کوي او د هر ډول استعمال څخه یې محفوظ ساتي مگر د لاندې دوه وو خایونو څخه:

الف: یو ځای د هغو زنانو وو څخه عبارت دی کومې چې د دوی په نکاح کې شاملې وي چې عدد یې د یوې څخه نیولی تر څلورو پورې رسیږي.

ب: بل ځای د هغو وینځو څخه عبارت دی چې د دوی په ملکیت کې شاملې وي او دوی کولی شي چې هغه وپلوري او یا یې چاته هبه کړي، البته چې دغه وینځې په کوم خاص عدد کې انحصار نه لري.

کله چې مؤمنانو ته ذکرې شوې دوه ډوله زنانو حلالې گرځولې شوې دي نو په دوی باندې هیڅ ملامت نه نشته که خپل غلیظ عورتونه ترې ونه ساتي. هو! هر څوک چې د ذکرې شوو دواړو ډولو زنانو وو څخه په غیر د بل ځای څخه خپل عورتونه ونه ساتي او خپله غوښتنه پکې پوره کړي نو همدغه کسان د شریعت د چوکاټ څخه تجاوز کوونکي دي، همدوی ته ملامتیا متوجه ده او د کامیابانو د ډلې څخه وتلي دي.

۵- هغه مؤمنان هم کامیابان دي کوم چې د خپلو امانتونو او د خپلو عهدونو رعایت کوونکي دي، نه په امانتونو کې خیانت کوي او نه په وعدو او عهدو کې خیانت او بې وفايي کوي.

۶- بالاخره هغه مؤمنان فلاح موندونکي دي کوم چې په خپلو لمونځونو باندې حفاظت کوي او په دوامدار توګه یې د حقوقو سره- سره ودروي او د قضا کولو څخه یې ځانونه ساتي.

ای پیغمبره! دغه وړاندې ښودلي شوي مؤمنان همدوی د درجاتو په تفاوت سره فلاح موندونکي دي او همدوی په وړیا توګه د الهي نعمتونو گټونکي دي.

يا په بل عبارت: همدوی هغه کسان دي کومو چې په وړيا توگه جنت الفردوس وگاته حال دا چې دوی به هلته همېشه وي، نه به پکښې مړه کېږي او نه به ترې راويستلی کېږي.

توضیحات

- ۱- نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «أُنزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مِّنْ أَقَامَتِنُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» يعنې په ما باندې لس ايتونه نازل شوه هرڅوک چې دغه لس ايتونه ودروي (په عملي ميدان کښې يې پياده کړي) نو جنت ته به داخل شي. بيا نبي کریم ﷺ د ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ په قرائت باندې پيل وکړ آن تردې چې لس ايتونه يې ختم کړه^(۱).
- ۲- په ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ کښې د ﴿أَفْلَحَ﴾ کلمه اصلاً د "فلاح" - لکه "شراب" - څخه او بيا د "إفلاح" څخه اشتقاقه شوې ده، "فلاح" په مطلب باندې د کاميابۍ او برياليتوب څخه عبارت ده او "إفلاح" په کاميابۍ او برياليتوب کښې د داخلېدلو معنی ورکوي^(۲)؛ يعنې يقيناً هغه مؤمنان چې د راتلونکو صفاتو خاوندان وي په کاميابۍ او برياليتوب کښې داخل شوي دي او مطلب ته رسېدلي دي، چې د جنت الفردوس وارثان دي.

سوال جواب

- ۳- که څوک وايي چې په ايتونو کښې خو الله ﷻ د کاميابانو دپاره شپږ صفات نازل کړي دي، نو پوښتنه دا ده چې: ايا هغه مؤمنان کامياب گڼلی کېږي کوم چې په شپږو واړو صفاتو باندې موصوف نه وي بلکې ځينې پکښې موجوديت ونه لري؟
مونږ وايو چې: اخروي کاميابي په ذکر و شوو شپږو صفاتو پورې ارتباط لري، نو په چا کښې چې شپږ واړه په کامله توگه تحقق ولري د هغه کاميابي هم کامله ده او په چا کښې چې په ناقصه توگه موجود وي نو د هغه کاميابي هم د صفاتو د نقصان په اندازه ناقصه ده، حتی چې هغه گنګار مؤمن هم په يوه لحاظ کامياب دی کوم چې د گناه د کبله د دوزخ دوره تېره کړي او بيا جنت ته داخل شي.

خشوع څه معنی؟

- ۴- په ﴿فِي صَلَاتِهِمْ خُنُوعٌ﴾ کښې د ﴿خُنُوعٌ﴾ کلمه د "خُشُوع" - لکه "قُنُوت" - څخه اشتقاقه شوې ده. د "خُشُوع" په مفهوم کښې دوه شيان شامل دي^(۳): يو د زړه خوف او ډار او بل د اندامونو سکون او آرامي. د همدې کبله عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د ﴿خُنُوعٌ﴾ کلمه په "خَائِفُونَ سَاكِنُونَ"^(۴) باندې تفسيره کړې ده.

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۰

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲

(۳) حاشیه الشيخ زاده علی تفسیر البيضاوي ج ۳ ص ۲۹۷

(۴) الدر المنثور ج ۶ ص ۸۴

يعني کاميابان هغه مؤمنان دي کوم چې په لمونځونو کښې د الله ﷻ څخه ډارېدونکي وي او د خپلو اندامونو ارام نيوونکي وي، چې په خپل ځان باندې جامې نه راغونډوي او بې ضرورته په خپل ځان باندې لاس ټيکنه پورته نه مومي.

د دې ډپاره چې د ﴿خَشِعُونَ﴾ کلمه ښه واضحه شي، هيله ده چې لاندې وضاحتونه ولولي:

الف: د خشوع څخه د هغو کارونو نه کول مطلب دي کوم چې د لمانځه سره مناسبت نه لري خو د دې سره سره لمونځ ورباندې نه فاسدېږي، يوازې خشوع ورباندې زيانمنه گرځي.

ب: د ايت شريف د نزول څخه وړاندې به نبي کریم ﷺ په لمانځه کښې اخوا دېخوا کتل مگر شاته به يې نه کتل ځکه چې لمونځ ورباندې فاسدېده، لکه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وايي چې: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ»^(۱) يعنې نبي کریم ﷺ وه چې په خپل لمانځه کښې به يې هاخوا دېخوا کتل او خپله غاړه به يې خپلې شاته نه تاووله (شاته به يې نه کتل چې مبارکه سينه يې د قبلې څخه تاوې شي).

ج: چې کله ذکر شوی ايت شريف نازل شو نو نبي کریم ﷺ د هاخوا دېخوا د کتلو څخه صرف نظر شو، لکه چې د عکرمه ؓ د ملگرو څخه يو سړی وايي چې: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ»^(۲) يعنې وه نبي کریم ﷺ چې په خپل لمانځه کښې به يې د سترگو په کښونو باندې کتل بدون د دې چې خپل مبارکه غاړه هاخوا دېخوا تاوه کړي.

د: همدارنگه د ايت شريف د نزول څخه وړاندې به صحابه وو کرامو ؓ «يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ»^(۳) خپلې سترگې به يې په لمانځه کښې اسمان طرف ته پورته کولې. خو کله چې ذکر شوی ايت شريف نازل شو نو هغوی خپلې سترگې د سجدي ځای ته راښکته کړې، چې نه به يې هاخوا دېخوا کتل او نه به يې اسمان ته سترگې پورته کولې.

ه: نو هغه لمونځ کوونکی چې خپل نظر ته د سجدي د ځای څخه تجاوز ورکړي او وړاندې يا هاخوا دېخوا وگوري نو خپله خشوع يې زيانمنه کړه^(۴).

و: يوه ورځې بي بي عايشې (أم المؤمنين رضي الله عنها) په لمانځه کښې د هاخوا دېخوا کتلو په هکله پوښتنه وکړه چې د دې حکم څه شی دی؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «هُوَ خَيْلٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ»^(۵) يعنې دا تښتول دي چې شيطان پرې ستاسو د يو لمونځ کوونکي د لمانځه څخه کمال تښتوي.

ز: که څوک غواړي چې د هغو افعالو ډېر مثالونه ولولي په کومو باندې چې د لمانځه خشوع

(۱) سنن النسائي ج ۱ ص ۱۷۸

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۹۰

(۳) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۳۸

(۴) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۵۲

(۵) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۶۵: سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۳۱

المؤمنون (۲۳)

خرابری او فقهاء کرام یی د مکروهاتو په نامه یادوي نو ځینو اوږدو فقهي کتابونو^(۱) ته دې مراجعه وکړي چې ښه پوره شرحه یې ورکړې ده.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵_ که څوک وایي چې د خشوع په مفهوم کښې ډار شامل دی چې په لمانځه کښې باید سړی د الله ﷻ څخه ډارېدونکی وي، او پوره واضحه ده چې بدون د حضور څخه په زړه کښې ډار نه پاتې کېږي. په دې باندې علاوه، په لمانځه کښې بالاتفاق نیت شرط دی او د زړه د حضور څخه په غیر خو نیت تحقق نه شي موندلی او دا ځکه چې نیت خو د ارادې څخه عبارت دی او د ارادې سره د زړه حضور تړلی دی؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا د زړه حضور په لمانځه کښې شرط دی؟

مونږ وایو چې: که څه هم ځینې علماء کرام یې په شرطیت باندې حکم کوي چې د زړه د حضور څخه په غیر لمونځ هیڅ ارزښت نه لري او د الله ﷻ په نزد باندې مقبول نه دی^(۲) لکه چې یوه پښتون شاعر همدا مضمون په خپل یوه شعر کښې داسې ځای کړی دی^(۳):

چې د زړه حضور یې نه وي په لمانځه کښې :: په کار نه دی مقتدي وي که امام

مگر صحیحه خبره دا ده چې په لمانځه کښې د زړه حضور په شروع او ختم کښې ضرور دی او په مابین کښې که څه هم حضور ونه لري داسې گڼل کېږي لکه چې حضور لري، خو په دې شرط چې د لمونځ کوونکي څخه داسې عمل صادر نه شي چې د زړه د عدم حضور څخه نمایندگي وکړي^(۴) لکه خوراک او څښاک او یا د خلکو سره سوال جواب او داسې نور.

په مابین کښې ځکه د زړه حقيقي حضور ضرور نه دی او په حکمي حضور باندې اکتفاء کېږي چې دا کار د بنیادمانو د وسې څخه بهر دی او الله ﷻ فرمایي چې: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ۲۸۶] یعنی الله ﷻ هیڅ نفس (هیڅوک) نه مکلف کوي مگر د هغه د وسې په اندازه.

لغو څه معنی؟

۶_ په ﴿هُم عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ کښې د "لغو" کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۲۲۵] ایت لاندې معنی کړې ده چې د هغې خبرې څخه عبارت ده کومه چې څه ارزښت ونه لري او په گټه او فائده باندې مشتمله نه وي (لکه چې یوه مرغی چنېږي) برابره خبره ده چې په ضرر باندې اشتغال ولري او که نه، په دې مقام کښې ورباندې لاندې حدیث وراضافه کوو:

نبي کریم فرمایلي دي چې: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِي»^(۵)، یعنی د سړي د اسلام د حسن

(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۱ ص ۲۱۵

(۲) التفسير الكبير ج ۷ ص ۷۷

(۳) د عبد الرحمن مومند دېوان

(۴) الفقه الاسلامي وادلته ج ۱ ص ۶۱۲: كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ج ۱ ص ۲۱۳

(۵) جامع الترمذي ج ۲ ص ۵۸

او بنايست څخه دا هم ده چې هغه شي پرېږدي کوم چې ورته مقصدي شي نه وي او د عبثياتو څخه شمېرل کېږي او د وخت د ضياع څخه په غير نوره گټه پکښې متصوره نه وي.

دوه ډوله تفسير

۷- په ﴿ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ کښې د "زکوة" کلمه په دې مقام کښې علماوو کرامو په لاندې دوه ډولونو باندې تفسيره کړې ده^(۱):

الف: ځينې علماء کرام وايي چې: دلته د "زکوة" د کلمې څخه تزکيه او د خپل ځان پاکول مطلب دي لکه چې الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ﴾ [الشمس: ۹] يعنې يقيناً هغه څوک په کاميابۍ کښې داخل شو چا چې خپل نفس د شرکياتو او گناهونو څخه تزکيه او پاک کړي. دوی وايي چې دلته زکات په خپله متعارفه معنی سره نه شي اراده کېدلی ځکه چې دا سورت مکي دی او په مکه معظمه کښې خو زکات نه دی فرض شوی بلکې په مدينه منوره کښې فرض شوی دی.

ب: اکثره علماء کرام وايي چې: د "زکوة" کلمه دلته په خپله متعارفه معنی سره ده چې د مالونو زکات دی او عبارت د مضاف په تقدير سره دی چې په "لِإِذَاءِ الزَّكَاةِ فَاعِلُونَ"^(۲) سره ترې تعبير کولی شو، يعنې هغه مؤمنان کاميابان دي کوم چې د زکاتونو د اداء کولو (ورکولو) دپاره کوونکی وي. دوی وايي چې که څه هم د زکات مقادير او نصابونه په مدينه منوره کښې شرحه شوي دي مگر اصل فرضيت يې په مکه معظمه کښې تشريع شوې وه، د همدې کبله الله ﷻ د الأنعام په سورت کښې د عشر فرضيت نازل کړی دی چې ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ۱۴۱] يعنې او تاسو د ځمکې د حاصلاتو حق د رېښو (لوکولو) په وخت کښې ورکړئ؛ حال دا چې دا سورت بالاتفاق مکي سورت دی.

تبصره

۸- مونږ ته لومړۍ معنی په دې مقام کښې بهتره برېښي خو په دې شرط چې تزکيه عامه واخستله شي ترڅو مالي تزکيه ته هم شامله شي، نو د يو پلوه به د مضاف د تقدير څخه ايت شريف بچ پاتې شي چې خلاف الاصل دی او د بله پلوه به پکښې دوهمه معنی هم شامله شي؛ يعنې هغه مؤمنان مفلحان دی چې هغوی خپل ځانونه د شرکياتو څخه په ايمان او د گناهونو څخه په توبې او بالآخره د حرص څخه د مالونو په صدقاتو سره تزکيه کوونکي دي او د تزکيه د عمل اجراء کوونکی دي.

فُرُوج څه معنی؟

۹- په ﴿ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ کښې د "فُرُوج" کلمه د "فُرْج" - لکه "ضَرْب" - جمع ده، "فُرْج"

(۱) اضواء البيان ج ۵ ص ۷۵۸

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۵۵ - تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۲۳۹

اصلاً د دوه شیانو ترمنځ چاود او درز ته وضعه شوی دی^(۱) لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُجٍ ﴾ [ق: ۶] یعنی مونږ اسمان پیدا کړی دی چې بې ستونو ولاړ دی او هیڅ چاودونه (درزونه) نه لري. د انسان (نارینه وي او که بنځینه وي) غلیظ عورت ته ځکه دغه نوم (فرج) ایښودل شوی دی چې هغه د دوه وو ورنونو ترمنځ موقعیت لري ته به وایې چې په یوه چاود کښې واقع دی، د همدې کبله نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»^(۲)، یعنی هر څوک چې ماته د هغه شي د ساتنې ضمانت وکړي کوم چې د ده د دواړو جاملو ترمنځ واقع دی چې د ژبې څخه عبارت دی، او هم راته د هغه شي د ساتنې ضمانت وکړي کوم چې د ده د دواړو پښو (ورنونو) ترمنځ موقعیت لري چې د غلیظ عورت څخه عبارت دي، نو زه به هغه ته د جنت ضمانت وکړم چې ور داخل به شي.

سوال جواب

۱۰- که څوک وایې چې پوره واضحه ده چې د تغلیب په توګه په ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرُوهُمْ حَافِظُونَ ﴾ کښې زنانه مؤمنانې هم شاملې دي لکه چې د قرآن کریم په نورو ایتونو کښې شاملې ګڼلې کېږي؛ نو پوښتنه دا ده چې: ایا د ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ په بنیاد زنانه وو مؤمنانو ته جائزه ده چې د خپلو غلامانو مملوکانو څخه جنسي استفاده وکړي لکه څنګه چې نارینه وو مؤمنانو ته جواز لري چې د خپلو وینځو سره جنسي ارتباط ونیسي؟

مونږ وایو چې: د ﴿ عَلَىٰ ﴾ د توري څخه څرګندېږي چې د استثناء په مضمون کښې زنانه شاملې نه دي بلکې دغه مضمون یوازې په نارینه وو مؤمنانو پورې اختصاص لري، او دا ځکه چې نوموړی توری په هغه امساک پورې تعلق نیسي کوم ته چې د ﴿ حَافِظُونَ ﴾ کلمه متضمنه ده^(۳)، او امساک د نارینه وو صفت دی لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ۲۳۱] یعنی کله چې تاسو خپلې منکوچې په رجعي طلاق سره طلاقې کړې او بیا هغوی دعدت نېټې ته ورنژدې شوي نو یا یې په نېکه طریقه سره را ایسارې کړئ (رجوع ورته وکړئ) او یا یې په نېکه طریقه سره خوشې کړئ (چې عدت یې تېر شي او ستاسو د نکاح څخه خارجې شي). لنډه دا چې د کلام اول عام دی، زنانه وو او نارینه وو دواړو ته شامل دی، او د کلام آخر (استثناء) یوازې په نارینه وو پورې مختصه ده.

د ذکر شوي کلام نظیر وړاندې تېر شوی دی چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِثْلًا لِنَفْسِكُمْ إِنَّهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ ﴾ [الأعراف: ۱۸۹] یعنی الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو یې د یوه نفس څخه پیدا کړي یاست او د همدغه یوه نفس څخه یې د ده جوړه هم

(۱) مفردات الراغب ص ۳۸۸

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۵۹

(۳) البحر المحیط ج ۷ ص ۵۴۸

د دې دپاره پیدا کړې ده چې میلان ورته وکړي او ورسره ارام شي، نو کله چې تاسو یوه کس (نارینه) خپله جوړه پټه کړه (جنسي ارتباط یې ورسره ونیوه) نو هغه یه خفیف بار سره بارداره شوه. نو دلته د کلام اوله برخه ټولو انسانانو ته شامله ده او دوهمه برخه یې یوازې په مېړه او ماندينې پورې اختصاص لري، لکه چې شرحه یې هملته تېره شوې ده، والحمد لله.

نو په دې مقام کښې یې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: مؤمنان نارینه او زنانه هغه کسان دي چې خپل عورتونه د محارمو څخه ساتي، مگر نارینه مؤمنان خپل عورتونه په خپلو منکوحاتو باندې او په خپلو مملوکاتو باندې نه ایساره وي بلکې د دغو دواړو ډولونو څخه په غیر په نورو ټولو باندې یې ایساره وي او د خپل کنترول لاندې یې واقع کوي.

نو د ذکر شوي تشریح په لحاظ سره د ایت شریف څخه دغه لاندې حکمونه راوځي:

الف: هیڅ زنانه ته جائزه نه ده چې د خپل مملوک غلام څخه جنسي استفاده وکړي. د ښه

وضاحت دپاره لاندې قیصه ولولئ:

یو ځل د عمر الفاروق رضی الله عنه په خلافت کښې یوې ښځې په خپل خان باندې خپل غلام قادر کړی وه چې دا ډول استفاده زنانه وو ته هم جائزه ده لکه څنگه چې نارینه وو ته جائزه ده.

نو خلیفه رضی الله عنه د صحابه وو کرامو رضی الله عنهم سره په دغې هکله مشوره وکړه، نو دوی ټولو مشوره ورکړه چې نوموړې ښځې قرآن کریم غلط تفسیر کړی دی، یا په بل عبارت: دوی اجماع وکړه چې زنانه وو ته دا ډول استفاده جائزه نه ده. نو خلیفه دغه ښځه مخاطبه کړه چې: «لَا جَزْمَ وَاللَّهِ لَا أُحِلُّكَ لِجَيْرِ بَعْدَهُ أَبَدًا»^(۱) یعنی په الله رضی الله عنه سوگند دی چې ضرور ستا سزا دا ده چې د هېښه دپاره به د دې څخه وروسته تا یوه اصیل سړي ته پرېنږدم چې ته ورسره نکاح وکړي.

اما حد یې ورباندې جاري نه کړ ځکه چې ایت شریف ته یې غلط تاویل ورکړی وه او د خپل خان دپاره یې شبه په لاس کښې درلوده، او حدود خو په شبهاتو باندې بندېږي.

ب: په ﴿ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ کښې د «مَا» توری د وینځو څخه عبارت دی او غلامانو ته شامل نه دی، د همدې کبله علماوو کرامو اجماع کړې ده چې هیڅ بادار ته جائزه نه ده چې د خپل غلام سره د لوط رضی الله عنه د قوم شنیع عمل اجراء کړي^(۲) او هر څوک چې ورسره دا ډول عمل جائز وگڼي هغه کافر دی^(۳).

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۱- که څوک وايي چې: په ﴿ فَمَنْ آتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ ﴾ کښې د ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ کلمه خود زنانه وو مذکور محدود مقدار ته اشاره ده چې څلور منکوحې دي او غیر محصورې وینځې دي، نو پوښتنه دا ده چې په همدغه عبارت کښې د ﴿ وَرَاءَ ﴾ کلمه د څه شي څخه کنایې ده چې سړی ورباندې ملامت کړی

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۰۷

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۶

(۳) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۷۳

شوی او د شرعی چوکاټ څخه وتلی گڼلی کېږي؟
مونږ وایو چې: علماوو کرامو د ﴿وَرَاءَ﴾ کلمه په دې مقام کېنې د لاندې کارونو څخه کنایه
اخیستې ده^(۱):

الف: متعه کول، چې تعریف او د رد وجوه یې د [النساء: ۲۴] ایت لاندې تېر شوي دي والحمد
لله ﷻ مونږ ورباندې نور بیان نه اضافه کوو، فقط همدومره لیکو چې په دې مقام کېنې هم
ورباندې ځینو مفسرینو کرامو پوره څېړنه کړې ده^(۲) که څوک یې د لوستلو شوق لري هملته دې
مراجعه وکړي.

ب: د غیر منکوحې او غیر مملوکې زنانه سره جنسي ارتباط نیول.

ج: د نارینه وو سره او یا د زنانه وو سره هغه عمل اجراء کول په کوم باندې چې د لوط ﷻ قوم
عادت وه او هم یې ورباندې شهرت درلود.

د: د څارویو سره همدغه شنيع عمل اجراء کول.

ه: بالاخره په خپل لاس باندې خپل ځان انزالول، او داسې نور.

یادونه

۱۲- په ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ﴾ کېنې مونږ د الله ﷻ په توفیق د "أَمَانَات" کلمه د [النساء: ۵۸]
ایت لاندې شرحه کړې ده چې ټولو حقوق الله او ټولو حقوق العباد ته شامله ده، هیله ده چې هلته یو
ځل مراجعه وکړی شي، خو په دې مقام کېنې ورباندې یوازې یو حدیث وراضافه کوو چې:
نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ»^(۳)
یعنې د منافق علامې درې دي (هغه دا) چې کله خبرې کوي نو دروغ وايي او چې کله وعده وکړي
نو په هغې باندې وفاء نه کوي (بلکې خپله وعده ماتوي) او چې کله په کوم شي کېنې امین
وگرځولی شي نو خیانت کوي.

سوال جواب

۱۳- که څوک وايي چې الله ﷻ د کامیابانو مؤمنانو په صفاتو کېنې د لمانځه ذکر یو ځل په
دوهم ایت کېنې نازل کړی وه نو پوښتنه دا ده چې: د څه حکمت په بنیاد یې په ﴿هُمَّ عَلَى صَلَاتِهِمْ
مُحَافِظُونَ﴾ کېنې د لمانځه ذکر تکراراً نازل کړه؟

مونږ وایو چې: دلته تکرار نشته؛ په دوهم ایت کېنې په لمانځه کېنې خشوع ته اشاره شوې وه
چې حفاظت ورباندې وکړی شي او دلته د خپله لمانځه حفاظت مطلب دي چې دوام ورباندې وکړی
شي او د فوتولو څخه بچ وساتلی شي.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۹

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۲۲: تفسیر المظهری ج ۶ ص ۲۶۵

(۳) صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۰

قد افلح (۱۸) لنبه دا چې په لمانځه باندې دوام کول د کامیابانو یو صفت دی او خشوع کول یې پکښې بل صفت دی، چې جنت ته پرې سړی ورنژدې کېږي او د بدو کارونو مخه وریاندې نیوه کېږي. یوه ورځې عبد الله بن مسعود رضی پوښتنه وکړه چې: ای د الله ﷻ پیغمبره! «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَيَّ الْجَنَّةِ» د عملونو کوم یو جنت ته ډېر نژدې دی؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «الصَّلَاةُ عَلَيَّ مُوَابِتِيًّا»^(۱) یعنې په خپلو وختونو باندې برابر لمونځ ورته ډېر نژدې دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۴- که څوک وایي چې: په څه وجه کامیابان مؤمنان د جنت وارثان وگرځولی شوه حال دا چې میراث خودې ته وایي چې څوک مړ شي او خپلوانو ته یې څه پانگه او مال پاتې شي؟ مونږ وایو چې: جنتیانو ته د وارثانو لقب د لاندې دوه وو وجود کبله ورکړی شوی دی:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنَزِلَانِ مَنَزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنَزِلٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾»^(۲) یعنې ستاسو یو نفر هم نه دی مگر هغه ته دوه کورونه دي چې یو کور یې په جنت کښې دی او بل کور یې په دوزخ کښې دی، نو کله چې مړ شي او دوزخ ته داخل شي نو جنتیان یې د جنت کور په میراث سره اخلي (همدوی ته ورکولی کېږي) همدغه مضمون ته په [المؤمنون: ۱۰] ایت شریف کښې اشاره شوې ده چې دغه ډله همدوی د جنت وارثان دي.

ب: په ﴿هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ کښې «وَارِثُونَ» کلمه د «ارث» یا «وراثه» څخه اشتقاقه شوې ده او مونږ د الله ﷻ په توفیق د [مريم: ۶] ایت لاندې لیکلي دي چې «ارث» یا «وراثه» هغه مال ته ویل کېږي چې سړي ته پرته د کوم عقد څخه په وړیا توګه لاس ته ورشي، او پوره واضحه ده چې هر جنتي د الله ﷻ د رحمت د کبله په وړیا توګه جنت ته داخلېږي لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «...وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ»^(۳) یعنې هیچا ته به د هغه عمل د دوزخ څخه نجات ورنه کړي او نه به پرې جنت ته داخل شي او حتی زه به هم جنت ته د خپل عمل په عوض ورداخل نه شم مگر هله چې الله ﷻ مې په خپل رحمت سره پټ کړي.

یادونه

۱۵- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الکھف: ۱۰۷] ایت لاندې د «فِرْدَوْس» کلمه ښه تحلیلې کړې ده چې رومي کلمه ده، او هم مو د جنت الفردوس په باب ځینې احادیث رانقل کړي دي او بالآخره هلته مو په همدې اړه یوه سوال ته جواب هم ورکړی دی، نو هیله ده چې په هغه مقام باندې یو نظر واچولی شي.

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۲

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۲۳

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۵۷

المؤمنون (۲۳)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعِتُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿۱۶﴾﴾

[۱۲] او یقیناً مونږ (د اصل په اعتبار سره) انسان (د خمکې) د خلاصې د خټې څخه پیدا کړی دی

[۱۳] بیا مو (د فروعو په لحاظ سره) په محکم قرار ځای (رحم) کښې نطفه وگرځاوه.

[۱۴] بیا مو نطفه (همدلته) پرند وینه وگرځوله نو پرند وینه مو (همدلته) بوتی غوښه وگرځوله

(جوړه کړه) نو (بیا) مو بوتی غوښه هلوکي وگرځوله (هلوکي مو پکښې پیدا کړه) نو هلوکي مو په غوښه باندې پټ کړه، بیا مو انسان په بل ډول پیداښت سره پیدا (جوړ) کړ (چې روح مو پکښې پور کړ او سا مو پکښې واچوله چې ورباندې ژوندی شو).

نو الله ﷻ برکتناک دی چې د جوړوونکو بهتر جوړوونکی دی.

[۱۵] بیا (ای انسانانوا) یقیناً تاسو د ذکر و شوو مراحلو څخه وروسته (په دنیا کښې) هر و مرو

مړه کېدونکي یاست (چې بېرته به ټول فنا شی).

[۱۶] بیا به یقیناً تاسو د قیامت په ورځ (د قبرونو څخه) راپورته کړی شی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنیو ایتونو څخه د اشارې په توګه څرګندېده چې د مرګ څخه وروسته بیا راژوندي کېدل حق دي چې کامیابان به په جنت کښې همېشه وي او ناکامان به په دوزخ کښې همېشه وي: په دې ایتونو کښې د همدغه مطلب د اثبات دپاره دلایل نازل شوي دي چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! په خپل امت باندې د حشر او بعث بعد الموت د اثبات دپاره لاندې دلایل قرائت کړه:

۱- مونږ په یقیني توګه انسان د اصل (آدم ﷺ) په لحاظ سره د خمکې د خلاصې څخه پیدا کړی دی چې د هر ډول خاورې برخه پکښې وه. یا په بل عبارت: مونږ د ټولې خمکې څخه لږ لږ خاوره راغونډه کړه چې په سپینه، توره، زېره، سره او هم پسته او کلکه باندې مشتمله وه، بیا مو همدغه خلاصه کړی شوې خاوره خټه کړه او د آدم ﷺ کالبوت مو ترې جوړ کړ او په روح سره مو ژوندی کړ.

۲- همدارنګه مونږ انسان د زوزات او فروعو په لحاظ سره (چې د قیامت د ورځې پورې به جاري وي) د لاندې مراحلو په تېرولو سره پیدا کړی دی او پیدا کوو یې:

الف: مونږ د غذا (خوراک او څښاک) په سلسله د خمکې خلاصه د انسان په بدن کښې په نطفه باندې بدلوو، بیا همدغې نطفې ته د زنانه وو په رحم کښې تقریر ورکوو، که نه نو زموږ څخه پرته به

رحم کښې څوک نطفې ته ثبات او تقرر ورکولی شي؟

- ب: بيا همدغه نطفه په پرند ويني باندې تبديلو، او خړمتی رنگ يې په سور رنگ باندې اړوو.
- ج: د څه وخت په تېرېدلو سره همدغه پرند وینه يوې بوتۍ غوښې ته ور اړوو چې سوچه پسته غوښه يې گرځوو چې هيڅ هډوکي پکښې موجوديت نه لري.
- د: نو په همدغې بوتۍ غوښه کښې هډوکي پيدا کوو، د انسان اسکلت پکښې ځای په ځای کوو او په غوښه باندې يې پټوو (پوستکي ورباندې ورځوو).
- ه: بيا پکښې روح پو کوو او ژوند ورکوو، برسېره په دې انساني صفتونه پکښې پيدا کوو او د نورو حيواناتو څخه يې ممتاز گرځوو.

نو کله چې الله ﷻ د سپېرو خاورو څخه د ذکر و شوو مراحلو په تېرولو سره انسان جوړوي چې اشرف المخلوقات دی، نو الله ﷻ ډېر برکتناک دی او د هغو ټولو شرکياتو څخه پاک او منزّه دی په کومو باندې چې مشرکان معتقد دي.

۳- ای انسانانو! لکه څنگه چې وړاندې واضح شوه چې الله ﷻ تاسو د خاورو څخه پيدا کړي ياست همدارنگه تاسو بېرته په همدغې ځمکه کښې منحل کېدونکي ياست، په تاسو کښې يو نفر هم داسې نشته چې په ځمکه کښې همېشه پاتې شي بلکې تاسو ټول مړ کېدونکي ياست.

۴- خو په يقيني توگه به تاسو د قيامت په ورځ د همدغې ځمکې څخه يو ځل بيا راپورته کړي شئ، مگر د هغو مراحلو په تېرولو سره نه په کومو باندې چې په دنيا کښې پيدا کړي شوي وي بلکې بدون د مراحلو څخه به په يو ځل، په يوه اواز، په اجتماعي توگه د قبرونو څخه راپورته کړي شئ او د الله ﷻ په حضور کښې به د حساب کتاب دپاره ودرولی شئ.

۵- نو ای انسانانو! تاسو ته يوه پوښتنه راجع کېږي نو په کار دي چې په دقت سره ورته جواب ورکړئ هغه دا چې: ايا هغه اقدس ذات (چې يو ځل يې د خاورو څخه ټول انسانان پيدا کړه) د دوهم ځل دپاره قدرت نه لري چې بيا يې د ځمکې څخه راپورته کړي؟!

توضیحات

- ۱- په ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُئَلَةٍ﴾ کښې د ﴿سُئَلَةٍ﴾ کلمه د "سل" - لکه "مد" - څخه اشتقاقه شوې ده، "سل" دېته ويل کېږي چې يو شی د بل شي څخه په نرمۍ سره راوويستلی شي (۱) لکه چې څوک د تېکي څخه توره راوباسي، مگر دغه وزن (فعالة) د هغه لېشي څخه استازيتوب کوي کوم چې د بل شي څخه واخستلی شي، برابره خبره ده چې اخستلی شوی شی مقصودي وي لکه چې څوک ماسته مندانو کړي او کوچ (مسکه) ترې وباسي، او يا غير مقصودي وي لکه څوک چې نوکان واخلي (۲).
- په دې مقام کښې د ﴿سُئَلَةٍ﴾ د کلمې څخه لومړی ډول اخستل مطلب دی چې تفصيل يې دا دی:

(۱) مفردات الراغب ص ۲۴۲: القاموس المحيط ج ۲ ص ۶۰۱

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۶۳

المؤمنون (۲۳)

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلی دی چې: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ نَبُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ»^(۱) یعنی یقیناً اللہ ﷻ آدم ﷺ د یو موتی خاوری څخه پیدا کړی دی چې د ټولې ځمکې څخه یې اخستی وه، نو د همدې کبله د آدم ﷻ زوزات د ځمکې د صفاتو په اندازه پیدا کېږي (د ټولې ځمکې خواص پکښې ځلېږي) نو ځینې یې سره، سپین او تور دي او ځینې په همدې منځکښې دي چې خر، زیر او نور رنگونه لري، همدارنگه ځینې بنیادمان نرم، ځینې څیره ځینې خبیث او ځینې پاکیزه دي؛ ځکه چې ځمکه هم مختلف رنگونه لري او هم پکښې پسته او کلکه او هم بنورچنه او حاصلناکه خاوری شته دي.

ب: د آدم ﷻ اولاده (زوزات) د نطفې څخه پیدا کېږي او نطفه د هغو خوراکونو او څښاکونو څخه د انسان په بدن کېنې جوړښت مومي کوم چې د ځمکې څخه اخستل کېږي.

یا په بل عبارت: د انسان ټول خوراک او څښاک (آن د حلالو غوښو په شمول) د ځمکې څخه نشته کوي نو په حقیقت کېنې نطفه د ځمکې خلاصه ده چې د انسان د پیدایښت دپاره د توخم مثال لري.

د قرار او مکین معناوي

۲- په ﴿ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ کېنې رحم په دوه ووصفتونو باندې موصوف شوی دی چې دواړه د الله ﷻ د کامل قدرت څخه نمایندگي کوي هغه دا چې:

الف: یو صفت ﴿ قَرَارٍ ﴾ دی چې د مستقر معنی ورکوي^(۲) یعنی الله ﷻ نطفې ته په رحم کېنې استقرار ورکوي ترڅو ورباندې مختلفې مرحلې تېرې شي او انسان ترې جوړ شي.

ب: بل صفت ﴿ مَكِينٍ ﴾ دی چې د محکم او قوي معنی ورکوي^(۳) یعنی رحم داسې محکم او قوي ځای دی چې د نطفې د ساتنې توان لري، نه خوله بېرته کوي چې نطفه ضائع شي او نه د هغې د ثقیل گرځېدلو په سبب کمزوری کېږي چې جنین تحمل نه کړی شي او بې وخته سقوط ورکړي چې خوله بېرته کړي، إلا ما شاء الله.

یادونه

۳- په ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾ کېنې د "عَلَقَةٌ" او "مُضْغَةٌ" دواړه کلمې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الحج: ۵] ایت لاندې پوره شرحه کړي دي چې بیا شرحه کولو ته یې اړتیا نه گورو.

د انسان د هلوکو ټوله شمېره

۴- په ﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴾ کېنې د "عِظَام" کلمه د "عَظْم" لکه "قَدْر" جمعه ده چې د هلوکي معنی ورکوي، یا په بل عبارت: "عِظَام" د یوه حیوان د جسم هغو کلکو برخو ته ویل کېږي کومې چې

(۱) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۲۵
(۲) لسان العرب ج ۵ ص ۸۵
(۳) البحر المحیط ج ۷ ص ۵۵۱

په غوښه باندې پټې وي او په رحم کښې ترې اسکلت تشکيلېږي^(۱).
 ځينې مفسرين کرام ليکي چې: د انسان د هډوکو مجموعه په دوه سوه او اته څلوېښت (۲۴۸) هډوکو باندې مشتمله ده^(۲) او عجيبه لا دا ده چې په همدغې شمېره باندې د "رحم" کلمه د اشارې په توگه دلالت کوي، ځکه چې د ابجد په حساب کښې "ز" توري د دوه وو سوو او د "ح" توري د اتو او بالاخره د "م" توري د څلوېښتو دپاره وضعه شوي دي چې مجموعه يې (۲۴۸) کېږي.

د "خَلَقَا آخِر" معنی

۵- په ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ کښې د ﴿ خَلَقَا آخَرَ ﴾ کلمات مفسرينو کرامو په ډېرو ډولونو تفسير کړي دي^(۳). لاندې څو مثالونه يې ولولي:

الف: دا کلمات د روح پوکولو او ژوندي گرځولو څخه عبارت دي، چې د دې څخه وړاندې محض يوه مجسمه جوړه شوې وه خو د روح په پوکولو باندې ترې انسان جوړ شو چې پنځه حواس ورکړي شو او د عقل خاوند (هوبنډ) جوړ کړی شو.

ب: ذکر شوي کلمات هغو حالاتو ته اشاره ده کوم چې په انسان باندې د ولادت څخه نيولې آن د هرم (بوډاتوب) پورې تېرېږي، او د يوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ور داخلېږي.

که څه هم ځينو مفسرينو کرامو لومړني تفسير ته ترجيح ورکړې ده^(۴) مگر مونږ ته ذکر شوي دواړه تفسيرونه سره څه منافي نه برېښي، نو بهتره ده چې د ذکر شوو کلماتو څخه "ما يطلق عليه خلق آخر" مراد کړی شي او دواړو ته شامل وگڼلی شي، نو حاصل به يې داسې راوخېږي چې: بيا مونږ انسان د ذکر شوي حالت څخه وباسو او روح پکښې اچوو او د مور د گېډې څخه يې د يوه ماشوم په ډول راوباسو او د نورو مختلفو مراحلو سره يې مخامخ کوو.

سوال جواب

۶- که څوک وايي چې په ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ کښې د ﴿ أَحْسَنُ ﴾ کلمه د ﴿ الْخَالِقِينَ ﴾ کلمې ته مضافه شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې: ايا د الله ﷻ څخه په غير بل څوک خلق کولی شي؟ ترڅو په الله ﷻ باندې د ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ اطلاق صحت مونده کړي، لکه څنگه چې رحم کول په الله ﷻ پورې اختصاص نه لري نو په الله ﷻ باندې د "أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" اطلاق صحت موندلی دی؟
 مونږ وايو چې: د "خَلَق" کلمه لاندې دوه معناوې لري^(۵):

الف: د نشت څخه د يو شي شته کول او د عدم څخه موجوديت ورکول؛ دا په الله ﷻ پورې اختصاص لري او هيڅوک نه شي کولی چې يو شي ته وجود ورکړي.

(۱) لسان العرب ج ۱۲ ص ۴۱۰

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۴

(۳) تفسير البغوي ج ۳ ص ۳۰۴: التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۸۵: تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۰۹

(۴) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۱

(۵) مفردات الراغب ص ۱۵۸

المؤمنون (۲۳)

ب: د یوه شی څخه بل شی جوړول، لکه چې د لرگیو څخه کټ جوړ شي او یا د شورو څخه ماسنه تیار کړی شي؛ په دې معنی سره انتساب یې په الله ﷻ پورې اختصاص نه لري بلکې په همدې لحاظ سره یې بندگانو ته هم نسبت کېدلی شي لکه چې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ۱۱۰] یعنی: او ای عیسیٰ هغه درېه یاد کړه چې تا به زما په اجازه د خټو څخه د مرغۍ جوته جوړوله.

په دې مقام کېنې همدغه دوهمه معنی مراده ده^(۱) او دا ځکه چې خبره په دې کېنې راروانه ده چې د نطفې څخه انسان جوړېږي، یعنی الله ﷻ د جوړولو د حیثه د ټولو جوړوونکو څخه بهتر جوړوونکي دي چې د نطفې څخه په څو مراحلو کېنې انسان جوړوي، حال دا چې دغه کار د ده ﷻ څخه په غیر د هیچا د لاسه پوره نه دی.

یادونه

۷- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأنعام: ۹۳] ایت لاندې ښه اوږده قیصه لیکلې ده چې د ﴿فَبَارِئُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ د جملې نزول د عبدالله بن سعد بن ابی السرح د ارتداد سبب ګرځېدلی وه، چې بیا لیکلو ته یې څه اړتیا نه ګورو خو په دې مقام کېنې ورباندې لاندې سوالونه او جوابونه ورافاضه کوو:

الف: که څوک وایي چې: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په یوه اوږده حدیث کېنې وایي چې: «فَأَزَلُّهُ الشَّيْطَانُ فَلَجِقَ بِالْكَفَّارِ»^(۲) یعنی شیطان نوموړی ابن ابی السرح وښویاوه نو په کفارو (مشرکانو) پورې پیوسته شو، یا په بل عبارت: د مسلمانانو د ټولګي څخه وتښتېد او د کفارو په ټولګي کېنې شامل شو. حال دا چې وړاندې په سريزه کېنې واضحه شوې ده چې دا سورت د هجرت څخه مخکېنې نازل شوی دی چې د مسلمانانو ټولګي د کفارو د ټولګي څخه په هجرت سره نه وه جدا شوي او ټول سره خلط ملط په مکه معظمه کېنې اوسېدل.

مونږ وایو چې^(۳):

اول: کومه لیکنه چې د نوموړي د ارتداد سبب ګرځېدلې وه هغه د نزول د وخت لیکنه نه وه چې اعتراض وارد شي، بلکې دا تکراري لیکنه وه چې په مدینه منوره کېنې یې صورت نیولی وه، چې د دې څخه وړاندې ورباندې نوموړی خبر نه وه.

دوهم: که څه هم سورت مکي دی مګر همدغه یو ایت پکېنې مدني دی چې په مدینه منوره کېنې نازل شوی دی.

ب: که څوک وایي چې: الله ﷻ د قرآن کریم په اعجاز کېنې فرمایي چې: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۲۶

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۴۳

(۳) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۶

﴿ [الطور: ۲۴] یعنی که مشرکان ربهتیا و یونکی وی چې قرآن کریم دروغین کتاب دی نو دوی دې د همدې قرآن کریم د خبرو غوندي يوه خبره راوړي (جوړه کړي): نو پوښتنه دا ده چې د ذکرې شوي فيصې د واقعیت په صورت کښې خو نوموړی ابن ابي السرح وتوانېد چې د قرآن کریم د جملاتو غوندي يوه جمله يې جوړه کړي؟

په دې باندې علاوه په ځينو رواياتو کښې شته چې عمر (امير المؤمنين) او معاذ بن جبل هم د نزول څخه وړاندې په "فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" باندې تلفظ کړی وه چې بيا وروسته همدغسې نازل شو او د دواړو کلام د الله ﷻ د کلام سره موافق وگرځېد^(۱).

مونږ وايو چې: د ذکر شوي سوال دپاره مونږ د الله ﷻ په توفيق د [البقرة: ۲۳] ايت لاندې يو جواب ليکلی دی چې د قرآن کریم غوندي په يوه خبره باندې هم څوک قدرت نه لري خو محض د تلفظ په لحاظ نه بلکې د ټولو کيفياتو په ملحوظ. او پوره واضحه ده چې د ټولو کيفياتو په ملحوظ ورسره پکښې هيڅوک سيالي نه شي کولی.

په همدې جواب باندې په دې مقام کښې د ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ د "ف" توري دلالت کوي او دا ځکه چې دغه توري دلته د تفریع دپاره دی چې د انسان د پيدايښت ذکر شوي ټول مراحل پکښې ملحوظ دي، او پوره څرگنده ده چې د مراحلو په لحاظ سره ورباندې د الله ﷻ څخه په غير هېچا تلفظ نه شو کولی او نه به يې ورباندې وکړی شي او دا ځکه چې په دغو مراحلو باندې نه څوک دقيق علم لري او نه پکښې څوک د تصرف او لاس وهنې توان لري. د همدې کبله ذکر وشو صحابه وو کرامو هم ورباندې په هغه وخت کښې تلفظ وکړ کله چې الله ﷻ مراحلو ته اشاره وکړه.

﴿ وَلَقَدْ جَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآِيقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۷﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهٖ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖءَ لَقَدِيرُونَ ﴿۱۸﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِءَ

جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَآكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ

سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي

بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۱﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ ﴿

[۱۷] او بې شکه مونږ ستاسو دپاسه اوه لاندې باندې (اسمانونه) پيدا کړي دي، او مونږ د (خپلو) مخلوقاتو څخه ناخبره نه ياستو (که نه نو په دومره دوامداره توگه به ولاړ نه وی پاتې شوي).

[۱۸] او مونږ (ستاسو دپاره) د اسمانه (دپاسه) په (ټاکلي) اندازې سره اوبه نازلوو، نو (دغو) اوبو

(۱) الدر المشروح ج ۶ ص ۹۴: تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۴۱

المؤمنون (۲۲)

ته په ځمکه کښې ځای ورکوو (او د زخېرې په توگه يې پکښې ساتو). او يقيناً مونږ (د اوبو د زخېرې کولو څخه وروسته هم) د هغو په بېولو (د منځه په وړلو) باندې قدرت درلودونکي ياستو.

[۱۹] نو مونږ په (دغو) اوبو سره ستاسو دپاره (د ځمکې څخه) باغونو ته نشنت ورکوو چې (ځينې باغونه) د کجورو او انگورو (د باغونو) څخه عبارت دي. په (دغو) باغونو کښې ستاسو دپاره (علاوه په کجورو او انگورو باندې) ډېرې (نورې) ميوې شته دي، او د (همدغو) باغونو څخه تاسو خوراک کوئ (او هم ترې د ميوجاتو په خرڅلاو سره خپلې اړتياوې پوره کوئ).

[۲۰] او (همدارنگه مونږ په دغو اوبو سره) داسې ونې ته هم (نشنت ورکوو) چې د سيناء د غره څخه راوځي (يا په بل عبارت: چې) د غوړو او د خوړونکو دپاره د لنگولي (کتڅ) سره (ترې) راتوکېږي (زرغونېږي).

[۲۱] او يقيناً ستاسو دپاره په څارويو کښې (هم لوی د) عبرت (درس) دی، چې مونږ تاسو د هغو (شودو) څخه خړوبوو کوم چې د هغو په گېډو (داخل) کښې دي او ستاسو دپاره په څارويو کښې زښتې ډېرې گټې (پرته) دي، او د همدغو (څارويو) څخه (لا) تاسو ځينې خورئ (غوښې يې درته حلالې گرځولې شوې دي).

[۲۲] او (په دې باندې علاوه) تاسو په (ځينو) څارويو باندې (په وچه کښې)، او هم په بېړيو باندې (په دريابونو کښې) سورول کېږئ (ستاسو د سورولۍ دپاره ښه مساعد پيدا کړی شوي دي).

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ايتونو کښې د انسان د خلقت (پيدايښت) د مراحلو بيان نازل شوی وه او په دې ايتونو کښې يې په دنيا کښې د بقاء (ژوند) وجوه ته اشاره شوې ده.

۲- هلته الله ﷻ د خپل کامل قدرت ځمکني مثالونه ښودلي وه او دلته يې اسماني مثالونه اشاره کړي.

۳- هلته د الله ﷻ د توحيد دپاره د انفيسي دلايلو ذکر وه او دلته يې افافي دلايل ذکر دي. نو حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس نو د انسان د ژوند په وجوهو باندې لږ څه رڼا واچوه او په خپل امت باندې د توحيد قدرتي افافي دلايل قرائت کړه چې:

۱- ای انسانانو! لکه څنگه چې مونږ تاسو په خپل کامل قدرت سره پيدا کړي ياست همدارنگه مو ستاسو د ژوند او بقاء وسائل هم پيدا کړي دي هغه دا:

الف: مونږ ستاسو د سرونو دپاسه اوه اسمانونه پيدا کړي دي او په لمر او سپوږمۍ باندې علاوه يې شمېره ستوري مو پکښې ځای په ځای کړي دي چې هر يوه ته مو خط السیر (مدار) ټاکلی دی. يا په بل عبارت: اسمانونه ټول لارې لارې دي او د هر يوه ستوري لاره پکښې متعینه ده، که نه نو په ټکرونو

سره به ټول را دورېدلي وی، چې دغه ټول اسماني مخلوقات ستاسو د ژوند او بقاء وسائل دي.
ب: همدارنگه مونږ د ځمکې د طرفه نه بلکې د اسمان د طرفه ستاسو د سرونو د پاسه د څاڅکو په شکل اوبه نازلوو، که بالفرض مونږ ذکرې شوې اوبه د ناوې او نهر په ډول نازلې کړې وی نو ستاسو د ژوند ټول نظام به یې گډوډ کړی وی.

ج: ذکرې شوې اوبه په مقدار او یوې ټاکلې اندازې سره په تاسو باندې وروو، نه دومره زیاتې چې تاسو ترې متضرر شئ او نه دومره لږې چې ستاسو احتیاجات پوره نه کړي.

د: دغه اوبه (باران) برسېره په دې چې مستقیماً ستاسو په درد خوري چې للمي ځمکې ورباندې خړوبېږي او بیدیاوې او اورشوگانې ورباندې شنې کېږي، تاسو ته یې د ځمکې په گېډه کېنې د زخېرې په حیث باندې ساتو هم چې د ضرورت په وخت کېنې ترې تاسو د کارېزونو، ټولونو او بالاخره د ډنډونو او چينو په شکل کېنې استفاده کوئ.

ه: حتی ځینې باراني اوبه مونږ ستاسو دپاره د پوډرو (واورې) په څېره کېنې د غرونو په سرونو باندې زخېره کوو چې د گرم موسم په وخت کېنې ورو ورو راویلي شي او تاسو ته ترې روډي اوبه په وچو خوړونو کېنې دروبهېږي.

مونږ ستاسو د ژوند او بقاء دپاره دا ټول کارونه کوو، که نه نو مونږ په دې قدرت لرو چې باراني اوبه د ورېدلو څخه وروسته د منځه یوسو چې نه یې په ځمکه کېنې زخیره کړو او نه یې درته د غرونو په سرونو باندې وساتو؛ او همدارنگه مونږ د اوبو زخیرې هم د منځه وړلې شو.

۲- په دغو اسماني اوبو (باران) سره مونږ ستاسو دپاره لاندې نعمتونه در روزي کوو:

الف: په همدغو اوبو باندې ستاسو دپاره د کجورو او انگورو باغونه زرغونوو چې تاسو ته پکېنې غذائیت او تلذذ دواړه شته دی.

ب: په دغو اوبو باندې ستاسو دپاره داسې باغونه هم رازرغونوو چې د ډېرو میوجاتو څخه یې تاسو د غذائیت په توگه نه بلکې د تلذذ او مزه اخستلو په توگه استفاده کوئ.

ج: او همدارنگه تاسو د هغو ځینو شیانو څخه خورئ او خپل ژوند ته ورباندې ادامه ورکوئ کوم چې په همدغو اوبو باندې رازرغونېږي.

د: بالاخره په ذکرې شوو اسماني اوبو باندې مونږ ستاسو دپاره د بڼون ونه هم رازرغونوو چې په هره یوه ځمکه (خاوره) کېنې زرغونېدلی شي مگر د طور سیناء په غره کېنې په کثرت سره موندله کېږي او هلته زرغونېږي. په دغې ونه کېنې ستاسو دپاره زینتې ډېرې گټې نغښتې دي د مثال په توگه:

دغه (د بڼون ونه) ستاسو دپاره د خپله ځانه سره تیل (غور) راوباسي چې تاسو ترې د تداوی استفاده کوئ، او هم د همدغو تېلو څخه د لنگولي کار اخلي چې ډوډۍ خوړونکي خلک ورسره وچه ډوډۍ خوري او ښه په مزه باندې یې ورسره تېروي.

۳- برسېره په دې ستاسو د بقاء او ژوند دپاره مونږ څاروي پیدا کړي دي چې د ځینو څخه یوازې د سورلی کار اخلي او په ځینو باندې هم سورېږي او هم یې شوده خورئ.

لنډه دا چې ستاسو دپاره په څارويو کښې د عبرت دپاره زښت ډېر درسونه نغښتي دي لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: د همدغو څارويو د گېډو (خېټو) څخه تاسو ته مونږ ښه صاف او خوندور شوده درڅښکوو، حال دا چې د څارويو په داخل کښې هم وينه شته او هم پکښې متيازې او خوشايي قرار لري، خو په شوه کښې نه د وينې نښانې څرگندېږي او نه پکښې د متيازو او خوشايو اثار ليدلې کېږي.

ب: په دغو څارويو کښې ستاسو دپاره زښتې ډېرې نورې گټې مرموزې دي چې د وړيو او وچغو څخه يې ډول ډول فرشونه او لباسونه جوړوي او هم يې پوستکي په مختلفو ډولونو سره د استفادې لاندې نيسي.

ج: بلکې د دغو څارويو څخه لا ځينې هغه څاروي او ساکښان دي چې تاسو يې غوښې هم خوري.

د: د دغو څارويو څخه ځينې هغه دي چې تاسو ورباندې د الله ﷻ د پلوه سورول کېږي. يا په بل عبارت: الله ﷻ ځينې څاروي داسې پيدا کړي دي چې هم پکښې ستاسو د سورلۍ او ستاسو د بارونو د انتقال توان شته او هم يې ساختمان داسې جوړ کړی شوی دی چې تاسو ترې د سورلۍ يا بارولو کار واخستلی شئ.

۴- بالاخره د الله ﷻ د پلوه لکه چې تاسو په څارويو باندې سورول کېږئ همدارنگه ستاسو د بقاء او ژوند دپاره يې اوبه داسې پيدا کړي دي چې د بهريو د چلښت استعداد پکښې شته، ترڅو تاسو د يوې قارې (وچې) څخه د ځمکې بلې قارې (وچې) ته تگ راتگ وکړی شئ؛ که په اوبو او دريابونو کښې الله ﷻ دغه استعداد نه وی ايښی نو هيڅکله به پکښې بهرې نه وی چلېدلې بلکې د خپل ثقل په سبب به پکښې ډوبې شوې وي.

توضیحات

۱- په دې کښې ټول مفسرين کرام متفق دي چې په ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ کښې د ﴿سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ څخه اوه اسمانونه مطلب دي لکه چې الله ﷻ فرمايلي دي چې ﴿فَسَوْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ۲۹] يعنې بيا الله ﷻ د اسمان پيدا کولو ته قصد وکړه نو اوه اسمانونه يې برابر (پيدا) کړه.

خو په دې مقام کښې د اسمانونو څخه د ﴿طَرَائِقَ﴾ په کلمه باندې د لاندې وجوهو د کبله تعبير شوی دی:

الف: د ﴿طَرَائِقَ﴾ کلمه د "طريقة" جمع ده چې د ډېرو معناوو په ضمن کښې يې يوه معنی هغه خط (کرښه) ده کوم چې په يوه شي کښې غزولې (راکش) شوی وي^(۱). نو حاصل يې داسې راخېږي چې: مونږ ستاسو دپاسه داسې اوه اسمانونه پيدا کړي دي چې خطونه پکښې کش کړی شوي دي (لارې پکښې جوړې کړی شوي وي) چې پرېښتې پکښې گرځي راگرځي او ستوري هم پکښې په

(۱) لسان العرب ج ۱۰ ص ۲۲۱: روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۸

لقد افلح (۱۸)

خپلو خپلو مدارونو باندې څرخېږي او يو د بل سره نه تکر کېږي.
 ب: د ﴿ طَرَّابِقٌ ﴾ کلمه د "طبقات" معنی ورکوي^(۱) يعنې مونږ ستاسو دپاسه اوه اسمانونه پيدا کېږي دي چې خينې په خينو نورو باندې منطبق دي او اوه طبقې يې تشکيلې کېږي دي. په بل ايت کېني الله ﷻ فرمايلي دي چې: ﴿ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ [نوح: ۱۵] يعنې ايا تاسو نه گوري چې الله ﷻ اوه اسمانونه څنگه لاندې باندې پيدا کړي.

طُورِ سَيْنَاءَ څه معنی؟

۲- په ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ کېني په اتفاق سره د "شَجَرَةً" څخه د زيتون ونه مطلب ده^(۲)، او د "طُورِ" کلمه د غره معنی ورکوي^(۳)، اما د ﴿ سَيْنَاءَ ﴾ د کلمې دپاره چې په [التين: ۲] ايت کېني ﴿ يَسِينِينَ ﴾ نازل شوې ده، علماء کرامو متعددې معناوې کړې دي^(۴) لاندې مثالونه يې ولولي:
 الف: ذکره شوې کلمه د مبارک او حسن (بنايسته) معنی ورکوي.
 ب: دا د هغه غره دپاره وضعه شوې ده کوم چې په ميوه لرونکو ونو باندې مشتمل وي.
 ج: دا د يوه خاص ځای نوم دی، کوم چې په شام کېني واقع دی.
 مونږ ته په دې مقام کېني درېمه معنی په زړه پورې برېښي چې د ﴿ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ د اضافې ترکيب سره ډېر ښه پيوند اخلي، نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېږي چې مونږ ستاسو دپاره هغه ونه هم پيدا کړې ده کومه چې د زيتون ميوه (داني) نيسي او د سيناء په غره کېني راتوکېږي، په کوم کېني چې موسى ﷺ د خپل رب ﷻ سره مناجات کړی وه^(۵).

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې ذکره شوې ونه خو د دنيا په ډېرو برخو کېني په کثرت سره موندله کېږي نو پوښتنه دا ده چې په څه ملحوظ ورته د سيناء په غره پورې اختصاص ورکړی شو؟
 مونږ وايو چې د خينو علماوو کرامو په نزد^(۶) د زيتون ونه اولنی ونه ده چې په همدغه غره کېني راتوکېدلې ده، او همدارنگه دا اولنی ونه ده چې د نوح ﷺ د طوفان څخه وروسته د ځمکې په مخ باندې رازرغونه شوې ده او بيا د دنيا په هر گوټ کېني خوره شوې ده، والله ﷻ اعلم.
 په هر تقدير، د زيتون ونه ډېر عمري ونه ده حتی چې تر درې زره (۳۰۰۰) کلونو پورې دوام کولی شي^(۷).

(۱) مفردات الراغب ص ۳۱۳: تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۲

(۲) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۵

(۳) لسان العرب ج ۴ ص ۵۰۸

(۴) تفسير البغوي ج ۳ ص ۲۰۶

(۵) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۴

(۶) تفسير الظهري ج ۶ ص ۳۷۵

(۷) تفسير الخازن ج ۳ ص ۳۳۹

المؤمنون (۲۲)

ماثور تفسیر

۴۔ نبی کریم ﷺ دغه ایت شریف ﴿ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلِينَ ﴾ ته اشاره کړې ده او فرمایلی دي چې: «كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ»^(۱) یعنی د زیتونو تېل خوری (د لنگولي کار ترې اخلی) او هم ورباندې وینستان او نورو اندامونه غوړوی خکه چې یقیناً دا تیل د برکتناکې ونې خخه دي؛ ته به وایې چې د ﴿ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ [النور: ۳۵] ایت ته یې اشاره کړې ده.

یادونه

۵۔ د ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ الآية، پورې اړونده ځینې گټور بحثونه د الله ﷻ په توفیق د [النحل: ۶۶] ایت لاندې لیکلي شوي دي چې بیا لیکل یې د اوږدوالي څخه په غیر بل اثر نه لري.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۶۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ﴿۶۷﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فترَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۶۸﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۶۹﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿۷۰﴾ فَإِذَا أَسْتَوَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّوْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۷۱﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿۷۲﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۷۳﴾ ﴾

[۲۲] او یقیناً مونږ نوح ﷺ خپل قوم ته (د پیغمبر په صفت) استولی وه، نو ده ﷺ وویلې چې: ای زما قوم! تاسو (صرف او یوازې) د الله ﷻ عبادت وکړئ (او دا ځکه چې) تاسو ته د همدې ﷻ څخه په غیر (بل په حقه) معبود نشته. ایا نو تاسو (د الله ﷻ د عذاب څخه خپل ځانونه) نه ساتئ (او د همدې ﷻ څخه نه ډارېږئ).

[۲۴] نو (د نوح ﷺ په جواب کښې) د ده ﷻ د قوم څخه هغو مشرانو وویلې کومو چې کفر غوره

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶

کري وه چې: دغه نوح عليه السلام نه دی مگر ستاسو غوندي يو بنيادم دی (او) غواړي چې په تاسو باندې (خپل) خان ته بهتري ورکړي (او خپل رياست درباندي قائم کړي). او (دا ځکه) که (بالفرض) الله تعالى اراده کړي وي (چې مونږ ته د خپله جانبه څه پيغام راولېږي) نو هرومرو به يې پرېنتې رانازلې کړې وي. (په دې باندې علاوه) مونږ دغه خبره (چې بنيادم دې پيغمبر شي) په خپلو پخوانيو پلرونو کښې نه ده اورېدلې (نو ځکه ورباندې باور نشو کولی).

[۲۵] (نو) نوح عليه السلام نه دی مگر يو سړی دی چې ليونتوب ورپورې (تعلق نيولی) دی، نو تاسو ورته تر څه وخته پورې انتظار وباسئ (يا به په سد شي، يا به د منځه لاړ شي او بالاخره يا به يې د منځه يوسو).

[۲۶] نوح عليه السلام وويلې چې: ای زما ربه! زما سره نصرت وکړې په سبب د دې چې دوی (زما قوم)

زه دروغژن وگنلم.

[۲۷] نو مونږ نوح عليه السلام ته وحې وکړه چې (د دغه قوم د هلاکت په منظور) زمونږ په حفاظتونو او

زمونږ په وحې سره بېرې جوړه کړه (او هدايت ته منتظر اوسه).

نو کله چې زمونږ امر راشي او (د اوبو د حيثه) تنور راوڅوټېږي، نو ته پکښې د هرې نوعې (حيواناتو) څخه يوه جوړه دوه فرده (نر او بنځه) ورداخل کړه او (هم پکښې) خپل اهل (خپل مسلمانان امتيان ورننېاسه)، مگر هغه څوک (پکښې مه داخله وه) په کوم باندې چې د دوی د جملې څخه (د عذاب) خبره وړاندې (فيصله) شوې ده (چې هغه به غرقېږي).

او (همدارنگه) زما سره د هغو کسانو په هکله مخاطبه (خبرې) مه کوه کومو چې (په خپلو خانونو باندې) ظلم کړی دی (او کفر يې اختيار کړی دی، ځکه چې) يقيناً همدوی غرق کړی شوي دي.

[۲۸] نو کله چې ته په بېرې باندې برابر شوې (يا په بل عبارت: کله چې) ته او هغه څوک (بېرې نه وختلې) کوم چې ستا سره (ملگري) دي، نو ووايه چې: هغه الله تعالى ته ستاينه ده چې مونږ ته يې د ظالم قوم څخه نجات راکړي.

[۲۹] او (هم) ووايه چې: ای زما ربه! ما (د خپلو ملگرو سره) په برکتناک منزل (مينه) کښې بنکته کړه او ته د بنکته کوونکو (او کوزوونکو) بهتر بنکته کوونکی (او کوزوونکی) يې.

[۳۰] (ای پيغمبره!) يقيناً په دغه (مذکور بيان) کښې (د قدرت) ډېر دلايل دي او يقيناً چې مونږ (په دنيا کښې) امتحان کوونکي ياستو.

ارتباطات

۱- وړاندېني ايتونه د بېرې په ذکر باندې انجام شوي وه او دا ايتونه د هغه پيغمبر (نوح عليه السلام) په ذکر باندې پيل کېږي کوم چې د لومړي ځل دپاره يې بېرې جوړه کړې وه.

۲- هلته د باران د نزول په هکله د "قدر" کلمه نازله شوې وه او دلته همدغه کلمه د يوې قيصې په ضمن کښې ښه پوره شرحه شوې ده.

۳- بالاخره هلته د توحيد دلايلو ته اشاره شوې وه او دلته د هغو خلکو عاقبت ته اشاره کېږي کومو چې د الهي توحيد څخه اعراض کړي وه. نو حاصل يې داسې راڅپږي:

د مطلب خلاصه

المؤمنون (۲۳)

ای پیغمبره! د توحید د دلایلو څخه وروسته اوس د خپلې زمانې کفارو ته د هغو خلکو حالات بیان کړه کومو چې د نوح عليه السلام په زمانه کښې د توحید څخه اعراض کړې وه، ترڅو د قیامت د ورځې پورې د ټولو اعراض کوونکو دپاره د عبرت درس وگرځي. هغه دا چې:

۱- مونږ نوح عليه السلام د خپل قوم دپاره د پیغمبر په صفت ورلېږلی وه ترڅو د هغوی د شرکیاتو مخه ونیسي او توحید ته یې راواړوي، نو ځکه یې مخاطب کړه چې:

الف: ای زما قومیانو! تاسو د شرکیاتو څخه لاس واخلئ او صرف یوازې د الله عز وجل عبادت وکړئ او هیڅ ډول شریک ورسره مه دروی او دا ځکه چې:

ب: تاسو ته د همدې عز وجل څخه په غیر هیڅ په حقه معبود نشته، یا په بل عبارت: د همدې عز وجل عبادت څه په غیر نور ټول عبادتونه باطل او ضائع دی.

ج: ایا نو تاسو د دغو دلایلو د اورېدلو سره سره د شرکیاتو څخه اجتناب او پرهېزگاري نه کوئ؟ او د خپل حق معبود (الله عز وجل) څخه نه ډارېږئ؟

۲- نو د نوح عليه السلام د دعوت په مقابل کښې د وخت کفارو او مشرکانو په لاندې ډول غبرگون وښود:

الف: هغو کفارو ذکر شوی دعوت رد کړ کوم چې د قوم مشران او مخور کسان وه او کومو چې د ټول قوم په استازیتوب خبرې کولې او بالاخره کومو چې په خپل قوم کښې اعتبار درلود او په درانده نظر ورته کتل کېده، داسې چې:

ب: ای قومیانو! پام کوئ چې د دغه سړي (نوح عليه السلام) دعوت قبول نه کړئ، دغه په دروغو باندې خپل ځان د پیغمبر په صفت تراشلی دی او غواړي چې تاسو هم د خپل ځان غوندې په باطله لاره روان کړئ، او دا ځکه چې:

ج: نوموړی خو بل څوک نه دی بلکې ستاسو غوندې یو انسان دی نو دا څه معنی لري چې نوموړی دې پیغمبر وي او تاسو دې پیغمبران نه یاست.

د: د نوموړي مطلب دا دی چې خپل ځان ته په تاسو باندې فضل او بهتري درکړي او په تاسو باندې خپله مشري قبوله کړي.

ه: که بالفرض الله عز وجل زمونږ په بوتانو (معبودانو) باندې راضي نه وی او غوښتلي یې وی چې مونږ د دغو د عبادت څخه منعه کړي نو ضرور به یې مونږ ته یوه پرېسته نه بلکې ډېرې پرېستې را استولې وی چې دا کار مه کوئ، د الله عز وجل په نزد خو پرېستې څه کمې نه دي.

و: په دې باندې علاوه کومې خبرې ته چې نوموړی دعوت چلوي هغه خبره مونږ په پخوانیو پلرونو کښې نه ده اورېدلې، یا په بل عبارت: زمونږ نیکونه او غورنیکونه ټول بوت پرستان تېر شوي دي، ایا مونږ د هغوی پیروي ونه کړو او په عبادت کښې په توحید باندې معتقد او قائل شو؟! ز: د ذکر شوو دلایلو په بنیاد نوموړی سړی (نوح عليه السلام) نه دی مگر یو سړی دی چې د لیونتوب د

اثر لاندې واقع شوی دی، او هرڅوک چې په دغسې خطري مرض باندې اخته وي د هغه څخه خان ساتنه په کار ده او دعوت ته يې غوږ اېښودل په ضرر او گمراهۍ تمامېږي.

ج: نو ای قوميانو! تاسو نوموړي ليوني ته تر څه وخته پورې انتظار وباسئ او خپلې حوصلې ورته مضبوطې کړئ، ترڅو چې نوموړی ليونی يا په خود شي او د دعوت څخه لاس واخلي، يا مړ شي او بالکل يې د دعوت سلسله ختمه شي او يا به يې مونږ د منځه يوسو.

۳- د نهه نيم سوه کاله دعوت څخه وروسته مونږ نوح عليه السلام ته وحې وکړه چې په راتلونکي کښې ستا د قوم څخه هيڅوک په ايمان باندې نه مشرف کېږي او د ټولو په زړونو باندې مهر لگېدلی دی، ته مه غمژن کېږه او ايمان راوړلو ته يې مه په تمه کېږه؛ نو ځکه نوح عليه السلام مونږ ته داسې سوال وکړ چې: ای زما ربه! زما سره په دغه کافر او مشرک قوم باندې نصرت وکړه، ځکه چې ډېره اوږده زمانه مې دوی ته دعوت ورکړ، نه مې د شپې په دعوت کښې سستي کړې ده او نه په ورځ کښې، نه مې د دوی په څرگند دعوت باندې صرفه کړې ده او نه يې په پټ دعوت کښې غلې پاتې شوی يم، خودغه مشرک قوم لکه څنگه چې زما تکذيب په لومړې سر کړی وه همدارنگه نن ورځ هم په همدغه تکذيب کښې اخته دي، نو که بالفرض دوی ژوندي پاتې شي په راتلونکي کښې به هم همدغه کار ته ادامه ورکړي.

۴- نو مونږ د نوح عليه السلام سوال قبول کړ او د ذکر شوي مشرک قوم د پوښنا کولو اراده مو وکړه او داسې وحې مو ورنازلې کړه چې:

الف: ای نوحه! زمونږ تر حفاظتونو لاندې بهرې جوړه کړه چې کفار به هيڅکله ستا د کار په مقابل کښې خنډ واقع نه کړی شي او نه به يې د جوړولو مخه ونیولی شي، دوی به يوازې په تا باندې ملنډې وهي او خنډنې به درياندې کوي او بس، خو ته ورته مه زړه تنگی کېږه.

ب: که څه هم تر اوسه پورې تا بهرې نه ده جوړه کړې او معلومات نه لري چې په څه ډول يې جوړه کړې، مگر زمونږ د پلوه به تاته موقع په موقع وحې کېږي او د جوړښت طريقه به يې درښودله کېږي، نوهيڅ تشويش مه کوه زمونږ په کومک سره ته د بهرې د جوړولو له باره وتلی شي.

ج: نو کله چې تا د چلښت دپاره بهرې تياره کړه نو په هغه وخت کښې زمونږ امر ته منتظر اوسه چې تاته به در ورسېږي، چې لومړۍ نښه به يې دا وي چې په تناره کښې به اوبه زمونږ دپلوه فواره او نېغه داره ووهي، بيا به د ځمکې ټول مخ د فوارو په شکل خپلې داخلي اوبه راوخوتوي او اسمان به هم د باران په توگه په ډېرې تېزۍ سره اوبه راوشوروي.

د: کله چې تا د طوفان اولنۍ نښه او علامه وليده نو سمدستي لاندې ارشادات عملي کړه:

اول: په بهرې کښې د هرې نوعې ساکبنانو څخه يوه-يوه جوړه وړداخه کړه چې يو فرد يې نر وي او بل فرد يې بنځه وي، ترڅو په راتلونکي کښې د همدغې يوې جوړې څخه ذکره شوې نوعه د ډېرو افرادو درلودونکې وگرځي.

دوهم: د خپل کور کهول ټول کسان هم د خپله ځانه سره په بهرې کښې وخېژوه او د غرق څخه نجات ورکړه مگر د همدغو د جملې څخه هغه څوک پکښې مه پورته کوه په کومو باندې چې د

غرقیدلو خبره لا د پخوا څخه فیصله شوې ده چې نجات نه شي موندلی او په کفر باندې کلک دي
 درېم: همدارنگه تا پورې مربوط نور مسلمانان هم بهرې ته وڅېژه وه چې په تا باندې یې ایمان
 راوړی وي او ستا د نبوت تصدیق یې کړی وي.

څلورم: مگر د کفارو په هکله زما سره خبرې مه کوه چې دغه یا هغه ته نجات ورکړه، او دا څکه
 چې دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی او په یقیني توگه دوی غرق کړی شوي دي، چې نجات
 یې نه په برخه کېږي.

۵: نو ای نوحه! کله چې تا ذکر شوي ارشادات عملي کړه او د خپلو ملگرو سره د ډېر امنیت په
 حال کې تاسو په بهرې کې پورته شوی او د غرق څخه مو نجات وموند، نو بیا لاندې ارشادات
 مه هېروه او ووايه:

اول: چې هغه الله ﷻ ته حمد او ستاینه ده چې مونږ ته یې د ظالم قوم څخه نجات راکړ او هغوی ټول
 یې زمونږ تر نظر لاندې پوښا کړه چې زمونږ زړونه ورباندې یخ شوه او غصې مو ورباندې سپرې شوې.
 دوهم: چې ای زما ربه! لکه چې نن ورځ دې ماته او زما ملگرو ته په معجزانه توگه نجات راکړ او
 په بهرې کې دې اوچت کړو همدارنگه زما سوال دی چې په برکتناک ځای کې مې د خپلو سورو
 ملگرو سره بنکته کړې، چې هم مو نسل زیات شي او هم مو احتیاجات او اړتیاوې پوره کړي شي.
 ای زما ربه! یوازې همدا ته په کوزوونکو کې ډېر بهتر کوزوونکی یې، لکه چې یوازې همدا ته په
 اوچتوونکو کې بهتر اوچتوونکی یې.

یا په بل عبارت: که څه هم ستا څخه پرته په بل چا باندې هم د راکوزوونکي او اوچتوونکي
 اطلاق کېدلی شي مگر ستا سره په راکوزولو او اوچتولو کې هیڅوک سیالي نه شي کولی.
 ۵- ای پیغمبره! یقیناً د نوح ﷻ په دغې قیصه کې (چې وړاندې ورته اشاره وشوه) ډېر نکات
 مرموز دي، دغه څو مثالونه یې قرائت کړه:

الف: یوه دا چې زمونږ د قدرت ډېر لوی دلایل پکې نغښتی دی او د عبرت ډېر لوی درسونه
 پکې پټ دي.

ب: بله دا چې یقیناً مونږ امتحان کوونکي یاستو چې کله خلک په مشقتونو باندې امتحانو او
 کله د نعمتونو په پراخۍ او ډېروالي باندې، نو ټولو انسانانو ته په کار دي چې په مشکلاتو کې
 ناامیده نه شي او په خوشالیو کې ناشکره نه شي چې خپل حقیقي انعام کوونکی هېر کړي.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې: په ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا ءَالِوَالِیْنَ ﴾ کې د "هَذَا" کلمه څه شي ته
 اشاره ده؟

مونږ وایو چې: د ذکرې شوې کلمې د مشار الیه په باب علماء کرام دوه نظره لري:

الف: دا په ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ کې د "بَشَرٌ" لفظ ته اشاره ده، یعنې مونږ د بشر (بنیادم)

د نبوت خبره په خپلو پخوانيو پلرونو کښې نه ده اورېدلې، نو مونږ نه شو کولی چې باور ورباندې وکړو او قبوله يې کړو.

ب: دا د توحيد هغه کلام ته اشاره ده کوم چې د نوح ﷺ په دعوت کښې ذکر دی چې: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ای زما قومه! تاسو خاص د الله ﷻ عبادت وکړئ چې تاسو (په واقع کښې) د همدې ﷻ څخه په غير بل معبود نه لرئ.

نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېژي چې: مونږ د توحيد خبره په خپلو پخوانيو پلرونو کښې نه ده اورېدلې، که دغې خبرې څه د واقعيت احتمال درلودی نو څه سابقه به يې هم درلودی.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۲_ که څوک وايي چې: د بشر د نبوت خبره او همدارنگه د توحيد خبره خود نوح ﷺ څخه پخوا هم اورېدلې شوې وه چې د ده ﷺ څخه وړاندې بنيادمان پيغمبران تېر شوي وه او ټولو د توحيد کلمې ته دعوتونه چلول، نو پوښتنه دا ده چې د نوح ﷺ قوم ورباندې څنگه تېر منکران شوه؟

مونږ وايو چې: د دوی انکار په واقعيت او صدق باندې بناء نه وه چې په پخوانيو کښې يې نه د بشر نبوت اورېدلی وه او نه يې پکښې د توحيد کلمه غوړېو ته رسېدلې وه، بلکې د دوی دغه انکار په عناد او تکبر باندې ولاړ وه^(۱)، د همدې کبله يې په نوح ﷺ باندې د ليونې نوم کېښود چې: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ يعنې دا (نوح ﷺ) نه دی مگر داسې سپری دی چې ليونتوب وروپورې نښتی دی، که نه نو دوی ښه پوهېده چې نوح ﷺ ليونی نه دی بلکې په کامله توگه د عقل خاوند دی.

عجيبه بې انصافي

۳_ د نوح ﷺ قوم او همدارنگه ټول بوت پرستان په عجيبه بې انصافي باندې اخته دي چې ډېرو ته په الوهيت باندې قائل دي او د بوتانو عبادت کوي مگر بشر ته په نبوت باندې معتقد نه دي او وايي چې: ولې پرېښته په همدغه صفت باندې راوانستوله شوه؟!

يادونې

۴_ د نوح ﷺ د قيصې پورې اړوند ځينې بحثونه په وړاندېنيو سورتونو کښې تېر شوي دي والحمد لله ﷻ چې بيا ليکل يې چندان گټور نه برېښي، هيله ده چې محترم لوستونکي هملته مراجعه وکړي د هغو بحثونو مثالونه دا دي:

الف: د ﴿أَنْ أَصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ کلمات د [هود: ۳۸] ايت لاندې شرحه شوي دي چې بېرې په څه کیفیت باندې جوړه شوه او د سورليو شمېر يې څو تنو ته رسېده.

ب: د ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ کلمات د [هود: ۳۷] ايت لاندې تېر شوي دي چې "أَعْيُنِنَا" څه معنی لري او په وحې سره مطلب څه شی دی.

(۱) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۱۸۲: البحر المحیط ج ۷ ص ۵۵۷

المؤمنون (۲۳)

ج: د ﴿ وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ کلمات د [هود: ۴۰] ایت لاندې تفسیر شوي دي چې د "فَارَ" کلمه د څه شې څخه اشتقاقه شوې ده او په تنور سره څه شی مراد دی.

د: د ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ ﴾ کلمات د [هود: ۴۰] ایت لاندې واضح شوي دي چې ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ څه معنی لري او په ﴿ آتَيْنِ ﴾ باندې د څه مطلب دپاره تاکید شوی دی.

سوال جواب

۵_ که څوک وايي چې: د نوح عليه السلام په بېړۍ کېنې دوه وو ډلو نجات موندلی وه، چې يوه ډله د نوح عليه السلام خپلوان وه چې دلته ورته په ﴿ وَأَهْلِكَ ﴾ سره اشاره شوې ده او بله ډله عام مسلمانان وه چې په دې سورت کېنې ورته اشاره نه ده شوې؛ نو د عدم اشارې حکمت څه شی دی؟

مونږ وايو چې: دلته دوهمې ډلې ته هم په لاندې ډول اشاره شوې ده:

الف: په ﴿ وَأَهْلِكَ ﴾ کېنې د "اهل" کلمه دلته د هغو ټولو کسانو څخه عبارت ده کومو چې د نوح عليه السلام اجابت کړی وه او ايمان يې ورباندې راوړی وه، لکه چې وايي: "أَهْلُ كُلِّ نَبِيٍّ أَهْلُ دِينِهِ" د هر پيغمبر اهل د هغه د دين د خاوندانو څخه عبارت دی.

د همدې کبله الله تعالى نوح عليه السلام مخاطب کړ چې: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: ۴۶] يعنې ای نوحه! ستا دغه کافر زوی ستا د اهل څخه نه دی چې په تا باندې يې ايمان نه دی راوړی.

ب: د عامو مسلمانانو نجات ته په ضمني توگه په ﴿ إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ کېنې اشاره شوې ده، يعنې: ای نوحه! زما سره د ظالمانو (کافرانو) په باره کېنې خبره مه کوه ځکه چې يقيناً يوازې همدوی غرق کړی شوي دي او ټول مسلمانان نجات موندونکي دي.

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۖ آخَرِينَ ﴿١٦﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿١٨﴾ وَلَئِنِ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ﴿١٩﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُحْرَجُونَ ﴿٢٠﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٢١﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿٢٤﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصِيبُكُمْ

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هم د وړاندېنیو ایتونو غوندې د پخوانیو هلاکو شوو کفارو د جملې څخه د یوې هلاکې شوې کافرې ډلې قیصې ته اشاره شوې ده، ترڅو ترې د دې زمانې کفار عبرت واخلي او د خپلې باطلې عقیدې څخه منصرف شي نو حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! د نوح عليه السلام د قوم د هلاکت څخه وروسته بیا مونږ یوه بله پېړۍ پیدا کړه او ځمکه مو ورباندې اباده کړه او د عقیدې د سمون دپاره مو په همدوی کښې د همدوی د جملې څخه پیغمبر ور ولېږه چې د قیصې ځینې مهم ټکي یې دا دي:

۱- نوموړي پیغمبر خپل قوم همغې عقیدې ته دعوت کړ کومې ته چې نوح عليه السلام خپل قوم دعوت کړی وه چې: ای زما قومه! تاسو یوازې د الله تعالى عبادت وکړئ او دا ځکه چې تاسو ته په واقع کښې د همدو تعالى څخه په غیر بل په حقه معبود نشته، ایا نو تاسو د الله تعالى د عذاب څخه خپل ځانونه نه ساتئ؟ چې د شرک او بوت پرستۍ څخه واورئ او خپلې عقیدې سمې کړئ.

۲- د پیغمبر دعوت اولاً عامو خلکو او غریبو خلکو رد نه کړ بلکې هغو کسانو رد کړ کومو چې لاندې صفات درلوده:

الف: کوم چې د قوم مشران وه او عوامو یې په قول او عمل کښې پیروي کوله او په سترگو کښې یې درانه ښکارېده.

ب: کومو چې کفر غوره کړی وه او په همدې باطله عقیده باندې کلک ولاړ وه او هم یې همدغې باطلې عقیدې ته دعوت چلاوه.

ج: کومو چې د آخرت څخه انکار کاوه او د مرگ څخه وروسته بیا راژوندي کېدل یې تکذیبول. د: او بالاخره کوم چې په دنیاوي عیش او عشرت کښې غرق وه او هغه نعمتونه یې خپل نهایی هدف گڼلي وه چې مونږ ورته په همدغه حقیر او نژدې ژوند کښې ورکړي وه.

۳- د نوموړو قومي مشرانو رد په لاندې ټکو باندې مشتمل وه:

الف: دغه کس چې د نبوت دعوه کوي بل څوک نه دی (ای عوامو!) بلکې ستاسو غوندې یو بشر دی او د بنیادمانو څخه یو بنیادم دی، نو ایا دا خبره د منلو وړ ده چې هغه دې پیغمبر شي اوتاسو دې پیغمبران نه شی؟

ب: نوموړی د نبوت مدعي هغه څه خوري کوم چې تاسو یې خورئ، او هغه څه څښکي کوم چې تاسو یې څښکئ، همدارنگه ستاسو غوندې لباس اغوندي او په بازارونو کښې گرځي راگرځي.

ج: که بالفرض الله تعالى مونږ ته پیغمبر رالېږلی نو هر ورو به یې د دغه منصب دپاره پرنښتي ټاکلې وی چې خوراک او څښاک یې نه کولی او ستاسو غوندې نه په بازارونو کښې د کار او کسب دپاره گرځېدلی او نه یې ستاسو غوندې لباس او پوښاک ته اړتیا درلودی.

د: ای عوامو! که تاسو زمونږ نصائح قبول نه کړئ او د داسې بنیادم پیروي وکړئ چې ستاسو

غوندي عادتونه او خاصيتونه لري، نو يقيناً تاسو به په دغه وخت كښې زيانكاران او تاوانيان ياست، چې په لوی لاس به د دنيا عيش او عشرت په خپلو خانونو باندې گه وگه كړې چې دا حرام دی او دا حلال دی.

ه: كه تاسو نوموړي ته په نبوت باندې قائل شئ نو هرومرو به د مرگ څخه وروسته په بيا راژوندي كېدلو باندې عقیده كوي او دوهم ژوند ته به تيارى نيسى حال دا چې دا عقیده بالكل باطله او محاله ده، كه نه نو تاسو لاندې پوښتنو ته جواب ورکړئ چې:

و: ايا كله چې تاسو مړه شئ او كالبوتونه مو خاورې او وراسته هلوکي وگرځي نو ايا تاسو به بېرته د قبرونو څخه ژوندي راپورته كړئ؟ ايا دا وعده د منلو وړ ده؟ ايا د عقل خاوند به پرې عقیده وکړي؟

ز: د دغو ټولو سوالونو جواب منفي دی او عقیده او تصديق ورباندې صحت نه لري بلکې دغه ډول عقیده او تصديق د صحت څخه په مراحلو كښې لرې دی او لرې دی.

يا په بل عبارت: د نوموړي سړي د پلوه چې کومه وعده تاسو ته درکوله كېرې هغې وعده ته د هر حيشه لرهوالی او عدم صحت ثابت دی.

ح: حقيقت دا دی چې مونږ دوهم ژوند نه لرو بلکې زمونږ ژوند فقط همدغه نژدې ژوند دی چې په مستمره توگه روان دی، مړه كېږو او ژوندي كېږو چې څوك مري او څوك نوی تولد كېږي. لنډه دا چې د مرگ څخه وروسته بيا ژوندي كېدل نشته او مونږ نه ياستو چې د قبرونو څخه به راپورته كړئ شو او د حساب كتاب سره به مخامخ شو.

ط: نوموړی سړی چې تاسو ته د بيا ژوندي كېدلو وعده درکوي، دا نه ده مگر په الله ﷻ باندې دروغ تړل دي، نوموړی غواړي چې په همدې پلمې سره په تاسو باندې خپله مشري قائمه كړي او خپل ځان درته پيغمبر و تراشي.

ي: ای عوامو! زمونږ آخرنی پرېکړه دا ده چې مونږ نوموړی شخص د پيغمبر په صفت نه پېژنو او د بشریت څخه په ورپورته حيشيت ورته نه شو قائل كېدلی، نو تاسو ته هم په كار دي چې زمونږ د پرېکړې څخه مخالفت ونه كړئ او په همدې فيصلې باندې كلك ودرېږئ.

۴- كله چې وراستولي شوي پيغمبر د خپل قوم ذكره شوې نهايي فيصله واورېده نو خپل رب ﷻ ته يې د سوال لاسونه اوچت كړه او دا غوښتنه يې وكړه چې: ای زما ربه! ماته په دغه ظالم قوم باندې نصرت راكړې او هم د دوی د شر څخه نجات راپرزو كړې او دا ځكه چې ماته يې د دروغو نسبت وكړ او د دروغژن لقب يې راباندې كېښود، په راتلونكي كښې دوی ته زما تمه نشته چې ايمان به راوړي او خپله تگلاره به بدله كړي.

۵- الله ﷻ د خپل پيغمبر سوال قبول كړ او دا يې وركړ چې: ای پيغمبره! ستا سوال قبول دی د لږ وخت څخه وروسته به تاته او ستا مسلمانانو ملگرو ته نجات دركړم او په كافر قوم باندې به خپل عذاب ورنازل كړم، چې په نتيجه كښې به په خپلو كړو وړو باندې پښمانه وگرځي او ستا په نبوت

به باور وکړي خو وخت به ترې تېروي او بې وخته باور به يې هيڅ په درد ونه خوري.
 ۶- نو ای پیغمبره! مونږ د خپلې وعدې سره سم په ذکر شوي قوم باندې په حقه سره عذاب ورنازل کړ چې دوی ټول یوې چيغې ونيوه او په یوه سخت اواز سره ټول پوپنا شوه او داسې مو متفرق او متشتت کړه لکه چې د سیلاب یا د کتوې څک چې تیت پرک شي.
 د نوموړي قوم عذاب په همدې دنیا باندې نه ختمېږي بلکې دغه ظالم قوم ته د الله ﷻ د رحمت څخه لرېوالی دی چې روزمره ترې لرې کېږي، او د قیامت په ورځ به په دوامداره توګه د سخت عذاب سره مخامخ شي.

توضیحات

۱- په دې خبره کښې علماء کرام په لاندې دوه وو ډلو ویشلي شوي چې په ﴿أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۚ الْآخِرِينَ﴾ کښې د ﴿قَرْنًا ۚ الْآخِرِينَ﴾ (د بل قرن او بلې پېړۍ) څخه څوک مراد دي؟
 الف: ځینې وايي چې: بله پېړۍ د ثمودیانو څخه عبارت ده چې صالح ﷺ ورته د پیغمبر په حیث ورلېږلی شوی وه^(۱). دا ځکه چې دغه قوم په تېز اواز سره هلاک شوی دی چې: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ﴾ [المؤمنون: ۴۱] یعنې دوی لره د وعدې مطابق تېز او سخت اواز ونيوه او هلاک شوه؛ او پوره واضحه ده چې په تېز اواز سره خو ثمودیان هلاک شوي دي لکه چې الله ﷻ ورباندې صراحت کړی دی چې: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [القمر: ۳۱] یعنې یقیناً مونږ په ثمودیانو باندې یو تېز او سخت اواز ورمسلط کړ چې ټول یې پوپنا کړه.
 ب: اکثره علماء کرام وايي چې: په دې مقام کښې بله پېړۍ د عادیانو څخه عبارت ده چې هود ﷺ د پیغمبر په حیث ورلېږلی شوی وه^(۲). او دا ځکه چې:
 اول: الله ﷻ د هود ﷺ د مبارکې خولې څخه حکایت کړی دی چې عادیان یې مخاطب کړه او ورته یې وویل چې: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [الأعراف: ۶۹] او تاسو هغه وخت ډرېه زړه کړئ چې الله ﷻ د نوح ﷺ د قوم څخه وروسته تاسو (د هغوی) خلیفه ګان وګرځولئ (او ځمکه یې په تاسو باندې اباده کړه)؛ نو معلومه شوه چې د بلې پېړۍ څخه همدوی مطلب دي چې د هغوی په ځای باندې کېنولي شوي وه.
 دوهم: د قرآن کریم په متعددو سورتونو (لکه الاعراف، الفجر او نورو) کښې د نوح ﷺ د قیصې څخه وروسته د هود ﷺ قیصه نازله شوې ده، نو ظاهره دا ده چې دلته به د "قرن آخرین" څخه عادیان مطلب وي چې د هود ﷺ قوم دی ترڅو دا سورت د نورو سورتونو سره تطابق ومومي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: عادیان خو په تېز باد باندې هلاک شوي دي چې متعددې ورځې او شپې

(۱) البحر المحیط ج ۷ ص ۵۵۸

(۲) روح المعانی ج ۱۸ ص ۲۸؛ تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۸۲

در باندې وچلبد [الحاقه: ۶]، حال دا چې نوموړې پېړۍ خو په تېز او سخت اواز باندې هلاکه شوي ده لکه چې د دغې مجموعې په [۴۱] ایت کښې ورباندې صراحت شوی دی؟
 مونږ وايو چې: د "صِيْحَةٌ" کلمه چې تېز او سخت اواز ته وضعه شوې ده همدارنگه د مطلق عذاب په معنی باندې هم استعماله شوې ده^(۱) او په دې مقام کښې همدغه استعمال مراد دی او پوره څرگنده ده چې تېز باد هم د عذابونو څخه یو عذاب دی، أعاذنا الله منه.
 زمونږ په نزد که په ایتونو کښې د ثمودیانو او عادیانو دواړو ته د بدلیت په لحاظ اشاره وي هم څه بده نه ده، بلکې که په همدې لحاظ ډېرو هلاکو شوو پېړیو ته اشاره وي هم څه منافات نه لري بلکې لازيات تعميم فائده کوي.

يو نحوي تحليل

۳- د ﴿ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴾ په نحوي تحليل کښې مفسرينو کرامو بڼه اوږد بحث کړی دی^(۲)، مگر مونږ ته چې کوم تحليل مختصر او په زړه پورې برېښېدلی دی هغه په لاندې ټکو کښې خلاصه کوو^(۳).
 الف: دغه هره يوه کلمه اسم فعل ده چې د "تُبْعَدُ" معلومې ماضې معنی ورکوي، او تکرير يې د تاکيد دپاره دی.

ب: مبهم ضمير پکښې مستتر دی چې د هرې يوې کلمې دپاره فاعل گڼل کېږي.
 ج: د ﴿ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴾ کلمات د متعلق په اعتبار سره د مقدرې مبتدأ دپاره خبر واقع شوي دي چې تقدير يې داسې کېږي چې: "الْبُعْدُ كَأَنَّ لِمَا تُوْعَدُونَ".
 د: دغه اسميه جمله د مقدر سوال دپاره جواب واقع شوې ده چې په: "هَذَا الْبُعْدُ لِيَايَ شَيْءٍ" سره ترې تعبير کولی شو.
 نو د معنی حاصل به يې داسې راوخېژي چې: يو شی لري دی لري دی (د واقعیت څخه ورته لرهوالی ثابت دی)، لرهوالی څه شي ته ثابت دی (کوم شی په لرهوالي باندې موصوف دی)؟ لرهوالی هغه شي ته ثابت او کائن دی د کوم شي وعده چې تاسو ته درکوله کېږي چې د مرگ څخه وروسته به بېرته راژوندي کړی شی.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وايي چې: په ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ کښې د "هي" ضمير د "حَيَات" کلمې ته راجع دی^(۴) کومه چې وروسته ذکره ده، نو پوښتنه دا ده چې دلته خواضمار قبل الذکر لازمېږي چې

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۵۲۱
 (۲) البحر المحيط ج ۷ ص ۵۶۱
 (۳) تفسير البيضاوي في هذا المقام
 (۴) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۲۴: تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۲۴

المؤمنون (۲۳)

د عربیت د قواعدو څخه مخالف دی، حال دا چې قرآن کریم ذکر شوي قواعد له نظره نه غورزوي؟
مونږ وايو چې: د ﴿ هَيَّ ﴾ ضمير مبتدا ده چې د کلام غوره برخه ده او د عربیت د علماوو په نزد
د کلام په غوره برخه کې اضماع قبل الذکر جائز دی خو په دې شرط چې د کلام په وروستني برخه

کې يې تفسير شوی وي او ابهام يې پورته شوی وي^(۱).
په دې مقام کې ذکر شوی شرط متحقق دی چې په ﴿ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ کې د
"حَيَاة" کلمه ذکره ده او د ضمير (هي) ابهام پورته شوی او تفسير شوی دی، نو مضمون يې داسې
راخېزي چې ژوند نه دی مگر همدا نژدې (او حقير) ژوند دی چې مړه کېږو او ژوندي کېږو.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: د ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ د کلامونو څخه د سړي ذهن ته ورځي چې مشرکان د
مرگ څخه وروسته په بيا ژوندون باندې معتقد وه، چې د ﴿ نَمُوتُ ﴾ کلمه يې د "نَحْيَا" په کلمه باندې
تعقيب کړې ده، حال دا چې دا خود واقع څخه مخالفه خبره ده؟
مونږ وايو چې: د ذکر شوي سوال دپاره علماوو کرامو متعدد جوابونه کړي دي^(۲) لاندې مثالونه
يې ولولي:

الف: په ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ کې د "و" توري په مطلق اجتماع باندې دلالت کوي، يعنې په مونږ
باندې دوه حالونه راتلونکي دي چې يو مرگ دی او بل ژوند دی؛ او په ترتيب باندې دلالت نه کوي
ترڅو ذکر شوی سوال وارد شي چې مونږ د مرگ څخه وروسته بيا ژوندي کېږو.
ب: دلته د ﴿ نَمُوتُ ﴾ څخه هغه مرگ مطلب نه دی کوم چې د ژوند څخه وروسته تحقق مومي
بلکې دلته ترې عدم موجوديت مطلب دی، يعنې مونږ هيڅ موجود نه ياستو او بيا د موجوديت
خاوندان کېږو.

ج: د ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ دواړه کلمې د ځينو ځينو افرادو په لحاظ سره دي، يعنې مونږ ځينې کسان
د مرگ سره مخامخ کېږو او ځينې نور تازه پيدا کېږو او د ژوند خاوندان گرځو، دغه لړۍ په مونږ
کې د نباتاتو غونډې روانه ده، چې زمونږ ځينې کسان بالکل د موجوديت د ميدان څخه وځي او
زمونږ نور پکې قدم ږدي، خو تللي کسان بېرته نه راگرځي.

تبصره

۶- زمونږ په فکر ذکر شوی سوال به په هغه وخت کې په ځای وي او جواب ته به يې اړتيا درلودی
چې فقط ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ کلمات نازل شوي وي او وړاندې بېرته کلامونه ورسره نه وي نازل شوي،
او دا ځکه چې د وړاندېني کلام ﴿ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ او هم د وروستني کلام ﴿ وَمَا نَحْنُ

(۱) شرح ملا جامي في النحو ص ۷۵

(۲) زاد السیرج ۵ ص ۲۲۲

پتغوثین) څخه مطلب په هر اړخیزه توګه په ډاګه شوی دی او په هیڅ ډول خفاء پکښې نشته چې جوابولو ته احتیاج واقع شي.

دلته د "ما" توری زائد نه دی

۷- په ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ کښې د ﴿عَمَّا﴾ کلمه په اصل کښې "عن ما" وه چې د "ن" توری د "ما" په توري کښې د مخرج د نزدېوالي د کبله مدغم شوی دی.

ځینې علماء کرام وايي چې د "ما" توری دلته زائد دی او څه معنی نه ورکوي^(۱)، ته به وايي چې "عن قَلِيلٍ" نازل شوی دی. خو بهتره دا ده چې نوموړی د "ما" توری بې مطلبه زائد نه دی بلکې د هغې معنی دپاره تاکید دی په کومې باندې چې د ﴿قَلِيلٍ﴾ کلمه دلالت کوي. هواد تاکید معنی ترې په لاندې دوه وو طریقو باندې لاس ته راتلای شي^(۲):

الف: چې د "ما" توری د استفهام معنی ورکړي؛ نو د معنی حاصل به یې داسې راوخېږي چې کفار به د څومره لږ وخت (ډېر لږ وخت) څخه وروسته پښېمانه وګرځي؟
ب: چې د "ما" توری د هغه لږ وخت څخه عبارت شي په کوم باندې چې د ﴿قَلِيلٍ﴾ کلمه دلالت کوي؛ یعنې د ډېر لږ وخت څخه وروسته به کفار په خپلو کړو وړو باندې هر ورو پښېمانه جوړ شي.

غُثَاءُ څه معنی؟

۸- په ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً﴾ کښې د ﴿غُثَاءً﴾ کلمه د هغه څګ دپاره وضعه شوې ده کوم چې د سیلاب په سر روان وي او د خيرو او ورستو پاڼو څخه تشکیل شوی وي^(۳)، چې څه بنیاد نه لري او په سات ګړۍ کښې د منځه ځي او هیڅ ګټه او فائده پکښې نغښتې نه وي^(۴).
نو په دې مقام کښې یې حاصل داسې راخېږي چې: مونږ په ذکر و شوو کفارو باندې د خپلې وعدې مطابق عذاب ورنازل کړ چې د هغوی بنیاد یې وویست او د سیلاب د څګ غوندې یې په سات ګړۍ کښې پوښا کړه.

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾﴾

[۴۲] بیا مونږ د هلاکو شوو قومونو څخه وروسته د ډېرو زمانو نور اهالي (خلک) پیدا کړه.

(۱) لسان العرب ج ۱۵ ص ۴۷۳؛ حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ج ۳ ص ۴۰۳

(۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۳۰۹

(۳) لسان العرب ج ۱۵ ص ۱۱۶

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۴

المؤمنون (۲۳)
دروسته

[۴۳] چې يوه ډله هم د خپلې (ټاکلې شوې) نېټې څخه نه وړاندې کېدله او نه (ترې) وروسته کېدله (بلکې هره يوه ډله مو په خپل-خپل وخت کېنې هلاکه کړه).

[۴۴] بيا مونږ (هغوی ته) خپل پيغمبران (جوړه-جوړه نه بلکې) طاق-طاق ورولهېدل (چې د بعثت ترمنځ يې د فترت وختونه درلودل).

(خو) هرکله به چې يوې ډلې ته خپل پيغمبر ورغی نو (سمدستي) به يې تکذيب کړ (چې نه دروغږن يې)، نو مونږ د دوی ځينې د ځينو نورو (په هلاکت کېنې) پيرو جوړ کړه او دوی (ټول) مو (محض) خبرې (او قيصې) وگرځول (چې هيڅ شی يې باقي پاتې نه شو).

نو داسې قوم ته دې چې ايمان نه راوړي (لرېوالی وي) لرېوالی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کېنې هم د وړاندېنيو ایتونو غوندې د پخوانیو متعددو پېړیو کفارو ته اشاره شوې ده چې حاصل يې داسې راخېژي:

۱- کله چې مونږ عاديان پوپنا کړه او د سيلاب د څگ په شان مو د هغوی بنياد وويست نو په ځمکه کېنې مو د هغوی په عوض وار په وار د نورو زمانو اهل او نورو پېړیو خلک پيدا کړه او وار په وار مو هغوی د کفریاتو د کبله هلاک کړه، چې يوه ډله هم د خپل ټاکلي ميعاد څخه نه وړاندې شوه او نه بېرته، بلکې هر يوه ډله د خپل وخت په مطابق د هلاکت سره مخامخ شوه، لکه د شعیب عليه السلام قوم، د لوط عليه السلام قوم او داسې نور.

۲- لکه چې مونږ د پخوانیو کفارو په عوض د نورو پېړیو خلک پيدا کړه همدارنگه مو د پخوانیو پيغمبرانو په عوض نور پيغمبران ورواستول چې يو به مو د بل په تعقيب وراستاره او هر يوه به دعوت الی الله ته ادامه ورکوله، ترڅو د قیامت په ورځ کفار اعذار وړاندې نه شي کړي چې: ای ربه! مونږ ته به دې رسولان را استولي وی چې مونږ پرې ايمان راوړی وی او د شریکياتو څخه مو لاس اخستی وی.

۳- مگر هلاکو شوو قومونو يوه هم په خپل خپل پيغمبر باندې ايمان رانه وور بلکې هرکله به چې يوې ډلې ته خپل پيغمبر ورغی نو هغې به يې تکذيب وکړ او د دروغږن نوم به يې ورباندې کېنود.

۴- نو د همدې کبله مونږ يوه ډله د بلې په تعقيب هلاکه کړه او په هلاکت کېنې مو يوه د بلې پېړۍ وگرځوله آن تردې چې د ټولو بېخ مو وويست او پرته د قيصو څخه يې نور هيڅ شی پاتې نه شو.

۵- نو ای پيغمبره! د داسې قوم دپاره چې په خپل پيغمبر باندې ايمان نه راوړي د الهي رحمت څخه لرېوالی دی چې دنيا او آخرت يې دواړه د خسران سره مخامخ شوه.

توضیحات

۱- په ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ کېنې د ﴿تَتْرًا﴾ په کلمه کېنې علماوو کرامو بڼه اوږد تحليل کړی

دی (۱) چې مونږ یې په لاندې ټکو کښې هغه مطالب راخلاصه کوو کوم چې مونږ ته بهتر برېښېدلې دي: الف: ﴿ تَتْرَا ﴾ د "وتر" لکه "علم" - څخه اشتقاقه شوې ده چې د انفراد معنی ورکوي او په مقابل کښې یې شفعه (جوړه) استعمالېږي.

ب: نو ذکره شوې کلمه په اصل کښې "وتری" وه چې د "و" توری یې په "ت" باندې مبدل شوی دی، لکه د "تُرَاث" کلمه چې په اصل کښې "وَرَاث" وه نو "و" یې په "ت" تبدیل شو "تُرَاث" ترې جوړ شو. ج: دغه کلمه اسم جمعه ده، د همدې کبله په یوه شخص کښې نه استعمالېږي چې وایي: جَاءَنِي فُلَانٌ تَتْرَى، بلکې په جمعه کښې استعمال مومي چې: جَاءَنِي الْقَوْمُ تَتْرَى ماته قوم په جَاءَنِي حال کښې راغلی وه چې منفردین وه (مجتمعین نه وه).

د: د ایت شریف په ذکره شوې ټکره کښې هم د ﴿ تَتْرَا ﴾ کلمه د ﴿ رُسُلَنَا ﴾ څخه حال واقع شوې ده، یعنې مونږ د هلاکو شوو قومونو څخه وروسته نورې ډېرې پېرې پیدا کړې او بیا مو وخت په وخت هغوی ته پیغمبران وروولېږل.

یا په بل عبارت: مونږ به یوه پېرې خلک پیدا کړه او پیغمبر به مو ورواستاوه، چې دا پېرې به مو د تکذیب د کبله هلاکه کړه بیا به مو بله پېرې پیدا کړه او پیغمبر به مو وروولېږه او داسې نور، نو مونږ یوه پېرې خلک هم د پیغمبر د وولېږلو څخه په غیر نه دي هلاک کړي.

یادونه

۲- په ﴿ رُسُلَنَا ﴾ کښې الله ﷻ د پیغمبرانو اضافت خپل اقدس ذات ته کړی دی چې د همدې ﷻ د پلوه رالېږلی شوي دي، او په ﴿ رَسُوْلَهَا ﴾ کښې هر اُمت ته خپل خپل پیغمبر اضافت موندلی دی چې دعوت به یې په همدې ډلې پورې اختصاص درلود.

د "احادیث" د کلمې تحلیل

۳- په ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ ﴾ کښې د ﴿ اَحَادِيثَ ﴾ کلمه د [يوسف: ۶] ایت لاندې لږ څه شرحه شوې ده چې د شذوذ په توګه د حدیث جمعه ده، خو په دې مقام کښې ځینو علماوو کرامو لیکلي دي (۲) چې مفرد یې د "اُحْدُوْثَةٍ" کلمه ده لکه چې د "اُعْجَابِ" دپاره "اُعْجُوْبَةٌ" مفرد دی، "اُعْجُوْبَةٌ" هغه شي ته ویل کېږي د کوم څخه چې سړی په تعجب کښې واقع کېږي.

نو په همدې بنیاد "اَحَادِيثَ" د هغه خبرو څخه عبارت ګڼل کېږي د کومو په حکایت باندې چې خلک ساتېري کوي، یعنې د هلاکو شوو قومونو یوازې قیصې پاتې شوې او نور یې هیڅ شی پاتې نه شو. لکه چې الله ﷻ همدا مضمون په بل ایت کښې داسې نازل کړی دی چې: ﴿ هَلْ نَحْسُ مِنْهُمْ بَيْنَ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴾ [مريم: ۹۸] یعنې ایا ته د پخوانیو هلاکوشوو قومونو څخه یو نفر چرته

(۱) لسان العرب ج ۵ ص ۲۷۶: روح المعاني ج ۱۸ ص ۳۴: تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۲۳: المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۳۴
(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۵: تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۸۸

المؤمنون (۲۲)

گورې چې ژوندی پاتې دی، او یا هغوی لره د خمکې په کومه څنډه کښې څه اواز او ښکالو اورې؟

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۱۱﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿۱۲﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ﴿۱۳﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً ءَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذٰتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۱۶﴾﴾

﴿۱۱﴾ بیا مونږ موسی ﷺ او د ده ورور هارون ﷺ د خپلو معجزاتو او څرگند دلیل سره ولېږل.

﴿۱۲﴾ (البته) فرعون او د ده (اعتمادی) ډلې ته، نو دوی (پرې د ایمان د راوړلو څخه) لویې (سرکشي) وکړه او (دا ځکه چې) دوی تکبر کوونکي (خپل ځانونه لوړ گڼونکي) خلک وه.

﴿۱۳﴾ نو فرعونیانو (د موسی ﷺ او د ده د ورور په هکله) وویلې چې: ایا مونږ په داسې دوه وو

بنیادمانو باندې ایمان راوړو چې زمونږ غوندي دي حال دا چې د دواړو قوم زمونږ اطاعت کوونکي (خدمت کوونکي او غلامان) دي؟

﴿۱۴﴾ نو فرعونیانو دواړو ته د دروغژنانو نسبت وکړ، نو (په نتیجه کښې) همدوی د هلاکو کړې

شو (غرق کړی شو) څخه وگرځېدل.

﴿۱۵﴾ او یقیناً (د دوی د هلاک څخه وروسته) مونږ موسی ﷺ ته کتاب (تورات) ورکړ شاید چې

دوی (بني اسرائيل) ورباندې (حقه) لاره مونده کړي.

﴿۱۶﴾ او (هم) مونږ د مریمې زوی (عیسی ﷺ) او د ده مور (د خپل کامل قدرت دپاره هر یو یوه نښه وگرځول، او دواړو ته مو (د ظالم پاچا څخه) داسې یوه اوچت ځای (ښار) ته پنا ورکړه چې (اوسېدونکي یې) د آرام (قرار) خاوندان وه او (هم دغه ځای) د بهېدونکو اوبو درلودونکی وه.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې هم د تېرو شوو ایتونو مضامین تعقیب شوي دي او د هلاکو شوو کفارو د جملې څخه د فرعونیانو پوینا کولو ته هم پکښې اشاره شوې ده، ترڅو د دې زمانې کفار ترې عبرت واخلي او په کفر باندې کلک ونه درېږي، نو حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! د عبرت دپاره لاندې مهم نکات هم په خپل امت باندې قرائت کړه چې:

۱- موسی ﷺ او د ده ورور هارون ﷺ هم زمونږ د پیغمبرانو د جملې څخه وه چې څه مختصر حالات یې دا دي:

الف: دوی دواړو پیغمبرانو ته مونږ نهه معجزات او قدرتي نښې ورکړې وې چې د همسا غوندي عظیم الشانه قدرتي نښه پکښې شامله وه.

ب: مونږ دوی دواړه فرعون او د ده هغې ډلې ته لېږلي وه کومو ته چې په مصر کښې په درانه نظر

کتل کېده او خلکو یې د "هو" سره "هو" او د "نه" سره "نه" ویل. یا په بل عبارت: دواړه مو فرعون او هغه ډلې ته لېږلي وه که بالفرض هغوی ایمان راوړی وی نو ټول خلک به په ایمان مشرف شوي وی. ج: نو د دعوت په نتیجه کېنې فرعونیانو سرکشي وکړه او دعوت الی الله یې قبول نه کړ، ځکه چې: د: دوی په هغه وخت کېنې د اقتدار خاوندان وه چې په مصر باندې د همدوی حکم چلېده او د موسی عليه السلام د قومیانو (بني اسرائيلو) څخه یې د غلامانو او مریانو کار اخست.

ه: نو د همدې کبله فرعونیانو د عدم قبول دپاره په تعجب سره وویلې چې: ایا مونږ د داسې دوه بنیادمانو (موسی عليه السلام، هارون عليه السلام) اطاعت وکړو او ایمان ورباندې راوړو چې: اول: دوی دواړه زمونږ غوندي انسانان دي هرکله چې مونږ پیغمبران نه یاستو نو دوی دواړو ته به پیغمبرې له کومه شي.

دوهم: په دې باندې علاوه د دغو دواړو کسانو ټول قوم زمونږ غلامان او مریان دي، چې شپه او ورځ زمونږ په خدمت کېنې چاپېر دي، که څه هم دوی دواړه زمونږ غلامان نه دي مگر د قوم په اعتبار سره داسې گڼل کېږي لکه چې دوی دواړه هم زمونږ په غلامانو کېنې شامل وي، نو ایا مونږ به خپلو غلامانو باندې ایمان راوړو؟! و: فرعونیانو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دواړه دروغژنان وگڼل او د مفتریانو نوم یې ورباندې کېنود، نو په نتیجه کېنې ټول هلاک شوه او د قلمز په بحرېه کېنې پوینا او غرق شوه.

۲- د فرعونیانو د هلاکت څخه وروسته مونږ موسی عليه السلام ته تورات ورکړې ترڅو پرې خپل هغه قوم ته لارښودانه وکړي کوم چې د فرعونیانو په نزد باندې ډېر حقیر او سپک برېښېده او د غلامانو په نظر یې ورته کتل. یا په بل عبارت: مونږ فرعونیان د اقتدار څخه وغورزول او د دنیا واگې مو د بني اسرائيلو په لاس کېنې ورکړې او د امتحان سره مو مخامخ کړه.

۳- ای پیغمبره! لکه څنگه چې مونږ موسی عليه السلام ته د فرعون څخه نجات ورکړې همدارنگه مونږ عیسی عليه السلام او د ده عليه السلام مور بي بي مریمه رضي الله عنها هم هر یو د خپل کامل قدرت نښه وگرځاوه او دواړو ته مو د ظالمانو څخه په داسې یوه اوجت ځای کېنې پنا ورکړه چې د یو پلوه پکېنې د اوسېدونکو ټولې اړتیاوې پوره وې او څوک نه مجبور کېده چې هلته خپله اوسېدانه ختمه کړي او بل ځای ترې انتقال وکړي، او د بله پلوه پکېنې هلته ښې خوږې اوبه بهېدلې او چینې پکېنې په قدرتي توگه جاري وې.

توضیحات

۱- دغه ﴿ بِقَائِلَتِنَا وَ سُلْطٰنِنِ مُبِیْنٍ ﴾ ډول عبارت په [هود: ۹۶] ایت شریف کېنې هم نازل شوی دی، هلته مونږ د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي چې د ﴿ بِقَائِلَتِنَا ﴾ څخه نهه معجزې مرادې دي چې موسی عليه السلام ته د فرعون په مقابل کېنې ورکړې شوی وې، او د ﴿ وَ سُلْطٰنِنِ مُبِیْنٍ ﴾ څخه یا خاصه معجزه مطلب ده چې د همسا څخه اژدها جوړه شوه چې په نهو معجزو کېنې شامله ده او یا تري نورې معناوې مرادې دي، نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي.

سوال جواب

۲_ که څوک وایي چې: د ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ څخه څرگندېږي چې عیسیٰ ﷺ او یې بی مریمه رضی الله عنهما دواړه د قدرت یوه نښه ګڼل شوي دي حال دا چې دوی دواړه خود متعددو قدرتي نښو لرونکي وه؟

مونږ وایو چې: د الله ﷻ په توفیق مونږ ذکر شوي سوال ته د [الانبیاء: ۹۱] ایت لاندې درې جوابونه لیکلي دي چې بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.

د څو لغاتو معناوي

۳_ په ﴿ وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَوَاقٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ کښې د لاندې لغاتو معناوي په ذهن کېښی

ونیسئ:

الف: د ﴿ رَوَاقٍ ﴾ کلمه هغې لوړې هوارې ځمکې ته وضعه شوې ده چې نه په ژوره کښې واقع وي او نه د غره په څېر لوړه وي^(۱)، دغه ډول ځمکې ته په پښتو کېښې "دښته" وایي.

ب: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾ یعنې هغه ځمکه چې اوسېدونکي یې پکښې په آرام سره اوسېدانه کوي^(۲) او د اب هوا د ښه والي د کبله ترې بلې ځمکې ته د انتقال اراده نه لري.

ج: د ﴿ مَعِينٍ ﴾ د کلمې په اصلي تورو کېښې اختلاف دی چې د "مَعْنٍ" - لکه "ضَرْبٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده او د "م" توری پکښې اصلي دی^(۳) چې "مَعْنٍ" د اوبو بهېدلو ته ویل کېږي، او یا پکښې د "م" توری زائد دی او په وزن کېښې "مَبِيعٌ" ته ورته ده ته به وایي چې د "عَيْنٌ" څخه به اشتقاقه شوې وي^(۴). مگر نوموړې کلمه هغو جارې اوبو ته وضعه شوې ده کومې چې د ځمکې په مخ باندې په څرگنده توګه بهېږي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: مونږ عیسیٰ ﷺ ته او د ده مور (مریمې رضی الله عنها) ته په داسې ځای کېښې پنا ورکړه او هلته مو پکښې استوګنه ورپېرزو کړه کوم چې ډېره ښه آب هوا درلوده او د اوسېدونکو دپاره پکښې ټولې اړتیاوې پوره وې، او په دې ټولو باندې علاوه جاري اوبه هم پکښې بهېدلې چې هر ډول میوجاتو ورباندې وده کوله.

۴_ پاتې شوه دا خبره چې هغه کومه ځمکه وه چې په ایت شریف کېښې ورته اشاره شوې ده؟ نو د

دې جواب دا دی چې:

الف: ځینې علماء کرام وایي چې په دې ایت کېښې هغه مضمون منعکس شوی دی کوم ته چې

په [مریم: ۲۴] ایت کېښې اشاره شوې ده ځکه چې هلته د ﴿ سَرِيًّا ﴾ کلمه نازله شوې ده چې یوه

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۸

(۲) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۲۴

(۳) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۹۰

(۴) لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۰۴

معنی بی "چینه" ده، چې دلته ترې په "معیین" سره تعبیر شوی دی چې د جاري (بهبدونکو) اوبو معنی ورکوي^(۱).

په دې تفسیر سره په کار دي چې د ﴿رَبْوَةٌ﴾ کلمه د هغه ځای څخه عبارت واخستله شي د کوم څخه چې په [مریم: ۲۲] ایت کښې په ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾ سره تعبیر شوی دی. دغه ځای ته بي بي مريمه رضی الله عنها په هغه وخت کښې ورغلې وه چې کله د عیسی ﷺ د زېږېدو وخت نژدې شوی وه. ب: د اکثرو علماوو کرامو په نزد د دې ایت مصداق د هغه ایت د مصداق څخه بالکل جدا دی، او دلته د ﴿رَبْوَةٌ﴾ د کلمې څخه دمشق، یا فلسطین، یا مصر او یا بل وطن مراد دی چې په میوجاتو باندې ډک وه او سپېڅلې اوبه پکښې بهېدلې^(۲).

دوی وایي چې کله عیسی ﷺ د دولس کلنۍ عمر ته ورسېد نو د وخت ظالم پاچا یې د ترورولو (وژلو) نقشه جوړه کړه، خو بي بي مريمې رضی الله عنها د خپل زوی د نجات دپاره د ذکر و شوو ښارونو څخه یوه ښار ته پنا وپورته او هلته یې سفر وکړ، ترڅو د ظالم د منگولو څخه نجات ومومي. هوا کله چې ذکر شوی د وخت ظالم پاچا مړ شو نو دوی دواړه بېرته بیت المقدس ته راستانه شوه.

تبصره

۵- مونږ ته د مقام په اعتبار سره همدغه دوهم تفسیر په زړه پوری برېښي، ځکه چې: د وړاندې څخه په دې کښې بحث راروان دی چې الله ﷻ ظالمان هلاکوي او خپلو دوستانو ته ترې نجات ورکوي، او پوره واضحه ده چې د همدې مضمون سره دوهم تفسیر ډېر ښه پيوند نیسي، والله ﷻ اعلم.

﴿يَتَأْتِيَ الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

[۵۱] ای پیغمبرانو! د پاکېزه (او حلالو طعامونو) څخه خورئ او ښک عمل کوئ، یقیناً زه په هغو عملونو باندې ښه پوه یم چې تاسو یې کوئ (او یا یې ستاسو امتیان کوئ).

[۵۲] او یقیناً دغه شریعت (او دین) ستاسو (ټولو) شریعت (او دین) دی په داسې حال کښې چې

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۴۶

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۱۰؛ تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۸۹؛ الدر المنثور ج ۶ ص ۱۰۱؛ البحر المحیط ج ۷ ص ۵۶۵؛ روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۸

(فقط) يو شريعت (او يو دين) دی، او زه ستاسو (ټولو) رب (ترييه کونکي) يم نو (خاص) زما څخه وډار شي (او زما د عذاب څخه ځانونه وساتي، همدغه خاصيت ته ادامه ورکړي).

[۵۳] نو د پيغمبرانو امتيانو خپل (د دين) کار په خپلو منځو کښې په ډېرو ټوټو سره پرې کړ (چې په همدې هکله ډلې- ډلې شوه او) هره ډله په هغه دين باندې خوشالي کونکې وه کوم به چې ورسره وه (هر چاته خپل ځان په حقه برېښېده).

[۵۴] نو (ای پيغمبره!) ته دوی (د خپل وخت منحرفين) تر څه وخته پورې په خپل جهالت کښې پرېږده (چې د هلاکت وخت يې لانه دی را رسېدلی).

[۵۵] ايا دوی (د وخت کفار) گومان کوي چې يقيناً هغه شيان چې مونږ ورسره پرې امداد کوو چې د مال او زامنو څخه عبارت دي.

[۵۶] (داسې گومان چې) مونږ ورته (د هغو په ورکړې سره) د خير په رسولو کښې جلتې کوو؟ (دا به د دوی په گټه باندې تمام شي؟).

(دغسې نه ده) بلکې دوی (پرې) شعور نه لري (دوی نه پوهېږي چې دا استدراج دی او په ضرر به يې تمام شي).

د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کښې د نوح عليه السلام څخه نيولې آن د عيسى عليه السلام پورې د ټولو پيغمبرانو حالاتو ته په اجمالي توگه اشاره شوې وه او په دې ايتونو کښې په همدغو حالاتو باندې يوې تبصرې ته اشاره کېږي چې خلاصه يې په لاندې ډول لاس ته راځي:

۱- که څه هم د پيغمبرانو تعداد يو لک څلېرشت زره (۱۲۴۰۰۰) تنو شاوخوا ته رسېږي مگر دوی ټول په عقايدو او په عقيدوي بنيادونو کښې او هم د فروعو په کلياتو کښې متفق او متحد وه، د همدې کبله مونږ هر يوه ته په خپل وخت کښې دا ارشادات کړي وه چې:

الف: ای پيغمبرانو! تاسو ټول پاکېزه څېزونه خورئ او ده حرامو څخه خپل ځانونه بچ ساتئ، او همدارنگه د لذیذو او سپېڅلو شيانو څخه استفاده کوئ، او په خپلو ځانونو باندې يې مه حراموئ چې رهبانيت غوره کړئ.

ب: تاسو ټول صالح عملونه کوئ او په شرعي چوکاټ کښې فرعي احکام پياده کړئ، يا په بل عبارت لکه چې تاسو ټول په عقيدوي احکامو کښې متفق ياست همدارنگه د صالحو اعمالو په اجراء کښې هم متفق اوسئ، خو دا بېله خبره ده چې د زمانو په تفاوت سره صالح اعمال تفاوت کوي.

ج: او دا ځکه چې يقيناً زه په هغو ټولو اعمالو باندې چې تاسو او ستاسو امتيان يې اجراء کوي پوه يم چې هيڅ يو عمل راڅخه پټ نه دی.

د: ای پيغمبرانو! دغه دين چې وړاندې ورته اشاره وشوه همدغه ستاسو د ټولو دين دی چې په اساساتو کښې هيڅ اختلاف او تباين نه لري. نو تاسو خپلو خپلو امتيانو ته توصيه وکړئ او ورته

ابلاغ کړی چې د عقیدوي اختلافاتو څخه ځانونه بچ وساتي او په خپلو منځو کښې اسلامي اخوت (ورورولې) خرابه نه کړي.

۵: همدارنگه تاسو هغوی ته زما د پلوه ابلاغ کړی چې یوازې همدا زه ستاسو د ټولو رب یم نو یوازې زما د عذاب څخه وډار شئ او په هیڅ شي کښې راسره شریک او شریکان مه دروی.

۲- ټولو پیغمبرانو الهي ارشاد په عمل کښې پیاده کړ، لکه څنګه چې په عقیدوي احکامو کښې متحد او متفق وه همدارنگه یې په عملي احکامو کښې هم بالکل اختلاف ونه کړ، مګر د هغو امتیانو د خپلو پیغمبرانو د ارشاداتو څخه غاړې وغړولې او د خپل الهي دین کار یې په خپلو منځو کښې په ډېرو ټوټو سره جدا جدا کړ؛ یوه ډله په یوه عقیدوي لاره باندې روانه شوه او بلې ډلې خپل ځان ته بله عقیدوي لاره خوښه کړه، بلکې هرې ډلې خیال کاوه چې فقط د همدوی اختراعي لاره حقه لاره ده او نورې ټولې باطلې لارې دي، یا په بل عبارت: یوازې همدوی حق ته رسېدلي دي او نورې ټولې ډلې د حق څخه منحرفې دي او د دې وړ دي چې جنګ او جګړه ورسره پیل شي.

۳- ای پیغمبره! ستا د زمانې کفار هم د همدغو ډلو څخه (کومو چې د پیغمبرانو د خط السیر څخه انحراف کړی دی) یوه ډله ده چې خپلو ځانونو ته یې عقیدوي مزخرفات او اباطیل راغونډ کړي دي چې دا زمونږ پلرنی حق دین دی، او په همدې باندې خوشاله دي.

نو زمونږ د پلوه تاته توصیه ده چې دوی په دغه جهالت کښې د ابلاغ او دعوت څخه وروسته پرېږده ترڅو چې دوی د خپل هلاکت هغه وخت ته ورسېږي کوم چې ورته زمونږ په علم کښې ټاکلی شوی دی، نو دوی به هم همغسې د الهي غضب لاندې واقع شي لکه څنګه چې پخوانۍ باطلې ډلې ترې لاندې واقع شوې وې.

۴- ای پیغمبره! ایا ستا د زمانې باطلې ډلې خیال کوي چې د کومو مالونو او زامنو امداد چې مونږ ورسره کوو او د کفر سره سره مو ورته ښه پرېمانه ورکړي دي، دا کار مونږ د دوی په ګټه کوو، او دوی په مونږ باندې قدر او عزت لري چې هیڅکله به یې په خپل غضب باندې اخته نه کړو؟ دغسې نه ده بلکې دوی شعور نه لري، دوی نه پوهېږي چې مونږ ورسره دا کار استدراجاً کوو ترڅو د دوی د جنایاتو پېټی ښه غټ شي، همدارنگه دوی نه پوهېږي چې مالونه او اولادونه دنیاوي شیان دي چې زمونږ په نزد چندان ارزښت نه لري، او مونږ یې دوستانو او دښمنانو دواړو ډلو ته ورکوو، بلکې زمونږ ورکړه په دنیا کښې د یوې ډلې څخه هم ممنوعه نه ده.

توضیحات

۱- یوه ورځې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې وفرمایل چې: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ»^(۱) یعنی ای خلکو! یقیناً الله ﷻ پاک (منزه) دی نو د خپلو بندګانو د اعمالو څخه نه قبلوي مګر پاکیزه، او همدارنگه الله ﷻ مؤمنانو ته په هغه شي

باندې امر کړی دی په کوم باندې یې چې پیغمبرانو ته امر کړی دی. بیا نو نبی کریم ﷺ د استشهاد دپاره لاندې دوه ایتونه قرائت کړه:

الف: ﴿يَأْتِيَا الرُّسُلَ كُلُّوَا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ یعنی ای پیغمبرانو! پاکیزه او حلال شیان خورئ او صالح عملونه کورئ.

ب: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوَا مِّنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ۱۷۲] یعنی ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! تاسو د هغو پاکیزه (او حلالو) شیانو څخه خورئ کوم چې مونږ تاسو ته روزي کړي دي.

أمة څه معنی؟

۲- په ﴿وَإِنَّ هَذِهِ ءَأُمَّتُكُمْ ءَأُمَّةً وَءَأِدَّةً﴾ کښې د ﴿ءَأُمَّةً﴾ کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [هود: ۸] ایت لاندې ښه شرحه کړې ده چې په قرآن کریم کښې په څلورو معناوو باندې استعمال شوې ده او یوه معنی یې دین او شریعت دی.

په دې مقام کښې همدغه معنی مراده ده، نو حاصل یې داسې راخپړي چې: ای پیغمبرانو! یقیناً ستاسو دغه دین د الله ﷻ په نزد مقبول دین دی چې په عقائدو کښې عموماً او په فروعو کښې د کلیاتو په اعتبار سره یو دین دی، او یوازې زه ستاسو رب یم نو خاص زما څخه وډار شی؛ په یاد ولرئ چې که څه هم په ذکر شوي ایت کښې خطاب پیغمبرانو ته متوجه دی خو په حقیقت کښې خلک (د دوی امتیان) په غور وهل شوي دي، د همدې کبله د متصل ایت په ﴿فَتَقَطَّعُوا﴾ کښې همدوی ته ضمیر راجع دی، که څه هم دوی وړاندې په صراحت سره ذکر نه دي مگر د معنی او مقام په اعتبار سره ذکر دي چې د پیغمبرانو سره امتیان لازم وي.

هېر مو نه شي!

۳- هېر مو نه شي چې په عین مضمون باندې الله ﷻ په بل ایت کښې صراحت کړی دی چې: ﴿إِنَّ هَذِهِ ءَأُمَّتُكُمْ ءَأُمَّةً وَءَأِدَّةً﴾ [الانبیاء: ۹۲] یعنی ای خلکو! یقیناً دغه دین ستاسو دین دی چې د الله ﷻ په نزد مقبول دی او په اصولو کښې او هم د فروعو په کلیاتو کښې متحد دی، او همدا زه ستاسو ټولو رب یم نو خاص همدا زما عبادت وکړئ او بس.

زُبْرَةٌ څه معنی؟

۴- په ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبْرًا﴾ کښې د "زُبْرٌ" کلمه د "زُبْرَةٌ" لکه "عُرْفَةٌ" - جمعه ده، "زُبْرَةٌ" کله په "زُبْرٌ" سره جمعه کېږي چې د "ب" توری یې هم پېښ لري لکه چې په همدې ایت کښې د "ب" توری پېښ لري؛ او کله په "زُبْرٌ" سره جمعه کېږي چې د "ب" توری پکښې زور لري لکه چې په [الكهف: ۹۶] ایت کښې ورباندې جمعه شوې ده.

په هر تقدير د "زُبْرَةَ" کلمه د يوه شي کلکې ټوټې ته وضعه شوې ده^(۱)، نو په دې مقام کېنې يې د معنی حاصل داسې راخېژي چې: که څه هم الهي دين يو دين دی چې ټولو پيغمبرانو خپلو- خپلو امتونو ته ابلاغ کړی دی، مگر خلکو پکېنې اختلاف کړی دی او په متعددو ټوټو باندې يې وېشلی دی، او هر چا د يوې خاصې ټوټې په دې لحاظ پيروي کړې ده چې همدوی په حقه لاره روان دي، همدوی حق دين موندلی دی او نورو لاره غلطه کړې ده.

ذکر شوی اختلاف ځينو خلکو د پيغمبرانو په تعدد باندې متعدد ګرځولی دی چې د موسی ﷺ د دين پيروان د عیسی ﷺ د دين پيروان نه کوي، او د عیسی ﷺ پيروان د موسی ﷺ پيروان نه ګارې نه ږدي او داسې نور، او ځينو نورو خلکو د يوه پيغمبر په پيروي کېنې متعددې لارې اختراع کړي دي او حقيقي حقه لاره يې پکېنې ورکه کړې ده، همدغو خلکو ته په لاندې حديث کېنې اشاره شوې ده:

نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَاحِدٌ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثَلَاثَانٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ» يعنې يهود په يو اويا (۷۱) ډلو باندې وېشلي شوي وه چې فقط يوه يې په جنت کېنې ده (په حقه لاره باندې روانه وه) او اويا ډلې يې په اور کېنې دي چې په باطلو لارو باندې روانې وې، همدارنگه نصارا په دوه اويا (۷۲) ډلو باندې وېشلي شوي وه چې يو اويا ډلې يې په اور کېنې دي او فقط يوه ډله يې په جنت کېنې ده. او زما دې په هغه اقدس ذات باندې سوگند وي د چا په لاس کېنې چې د محمد (زما) نفس دی، چې ضرور هرومرو زما امت به په درې اويا (۷۳) وو ډلو باندې جدا جدا شي چې يوه به يې په جنت کېنې وي او دوه اويا ډلې به يې په اور کېنې وي چې په باطلو لارو به روان وي. چا پوښتنه وکړه چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هُمْ؟» ای د الله رسوله! دغه جنتي ډله څوک دي؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «الْجَمَاعَةُ»^(۲) يعنې دا د اهل السنة والجماعة ډله ده، کومه چې په هغې لاره باندې روانه ده چې زه او زما صحابه کرام ﷺ ورباندې روان ياستو.

د غمرة معنی

۴- په ﴿فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ﴾ کېنې د "غَمْرَةَ" کلمه اصلاً د هغو ژورو اوبو دپاره وضعه شوې ده چې سړی پکېنې ډوبېږي او په سر باندې يې اوږي^(۳)، مگر په دې مقام کېنې مفسرينو کرامو^(۴) په جهل او معنوي روندوالي باندې تفسيره کړې ده، ته به وايې چې کفار د جهل او معنوي روندوالي په درياب کېنې د سر څخه تر پښو پورې ډوب دي او د ماهيانو په شان پکېنې لامبو وهي.

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۳۱۶؛ القاموس المحيط ج ۲ ص ۴۳۰

(۲) سنن ابن ماجه ص ۲۸۷

(۳) لسان العرب ج ۵ ص ۲۹

(۴) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۳۸؛ تفسير الكشاف ج ۲ ص ۱۹۱

المؤمنون (۲۳)

نو حاصل يې داسې راخېزي چې: ای پیغمبره! تا خو خپله دنده ترسره کړه او دین دې ورته ابلاغ کړ، نور يې پرېږده، ورباندې غمژن کېږه مه، ترڅو د دوی دپاره ټاکلی وخت ور ورسېږي او د خپل خط السیر سزا وگوري.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَاقِبَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ ﴾

[۵۷] يقيناً هغه کسان چې دوی د خپل رب ﷻ د ډار (او هيبت) څخه (په خپلو ځانونو باندې) ډارېدونکي دي (چې چرته راته په غضب نه شي).

[۵۸] او هغه کسان چې دوی د خپل رب ﷻ په ایتونو باندې (په مستمره توگه) ايمان راوړي (او خپل ايمان ته ورباندې ادامه ورکوي).

[۵۹] او هغه کسان چې دوی د خپل رب ﷻ سره (هيڅ شی او هيڅوک) نه شريکوي.

[۶۰] او هغه کسان چې دوی (د الله ﷻ په لاره کېنې) هغه څه په داسې حال کېنې ورکوي کوم چې ورکوي، چې زړونه يې د دې خبرې څخه ډارېدونکي وي چې يقيناً دوی خپل رب ﷻ ته (د قيامت په ورځ) راجع کېدونکي دي (نو دغه نفقات به يې مقبول وگرځي او که نه).

[۶۱] (يقيناً) دغه (څلور واړه ډلې) په خيريه کارونو کېنې تاند وهي (او د پيغمبرانو په متحد حق دین باندې کلک دي) او (همدارنگه) دوی خيريه (او نېکي) کارونو ته (د نورو څخه) سبقت کوونکي دي (دوی پسې هيڅوک نه شي رسېدلی).

[۶۲] او مونږ هيڅ نفس (هيچا) ته مکلفيت نه متوجه کوو مگر د هغه د توان په اندازه.

او (په دې باندې علاوه) زمونږ په نزد (د هر مکلف انسان دپاره) کتاب دی (چې روزمره کړه وړه يې پکېنې ليکلې کېږي او د قيامت په ورځ به) په حقه خبرې وکړي (د واقع په مطابق به بيان وکړي)، حال دا چې په دوی (مکلفانو) باندې به (هيڅ) ظلم (تېری) ونه کړی شي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنيو ایتونو په مضمون کېنې دا خبره هم شامله وه چې د ټولو پيغمبرانو متحد الهي دين خلکو په زښتو ډېرو ټوټو باندې وپېشه، چې حقيقي مقبول دين يې پکېنې ورک کړ او هرې ډلې يوازې خپل ځان په حقه وگاڼه. په دې ایتونو کېنې د هغې ډلې مشخصات ښودلي شوي دي کومه چې رښتيا په حقيقي دين باندې پاتې ده، يا په بل عبارت: په دې ایتونو کېنې يو ځل بيا د پيغمبرانو د متحد دين څه امتيازاتو ته اشاره شوې ده چې حاصل يې داسې راخېزي:

۱- ای پیغمبره! یو ځل بیا د ټولو پیغمبرانو د متحد دین ځینې مشخصات خلکو ته په لاندې ټکو کښې خلاصه کړه چې:

الف: یقیناً د الهي حق دین پیروان هغه کسان دي چې دوی په هر کار کښې د خپل رب ﷻ له هڅې او د خپلې کمزورۍ د کبله په خپلو ځانونو باندې ډارېږي چې په عذاب باندې مو مبتلا نه کړي او په خپل غضب باندې مو اخته نه کړي.

ب: دوی هغه کسان دي کوم چې د خپل رب ﷻ په قدرتي دلائلو باندې په دوامداره توګه باور کوي او د معجزاتو فرمایش نه ورکوي، چې فلانکۍ او بستانکۍ معجزه راوړه نو بیا به ایمان راوړو.

ج: دوی په هیڅ وجه سره د خپل رب ﷻ سره شریک او یا شریکان نه دروي، او په عبادت او هم په ټولو کارونو کښې یې واحد او لا شریک ګڼي.

د: په حقه لاره او د پیغمبرانو په متحده لاره باندې هغه کسان روان دي کوم چې د خپل رب ﷻ د رضا حاصلولو دپاره خپل مالونه په داسې حال کښې فقیرانو او مستحقینو ته ورکوي چې زړونه یې په ډار کښې وي چې: دغه ده د قیامت ورځ راروانه ده او مونږ د خپل رب ﷻ په حضور کښې ودرېدونکي یاستو، نو زمونږ دغه صدقات به د الله ﷻ په نزد کښې مقبول ګرځېدلي وي چې هلته مو د نجات سبب شي او که به مقبول نه وي ګرځېدلي؟

یا په بل عبارت: موثمان او په حقه لاره باندې روان هغه کسان دي چې ایمان یې د خوف او رجاء ترمنځ قرار لري، نو د خپل رب ﷻ په عین اطاعت کښې ترې ډارېږي هم.

نو دغه کسان چې وړاندې یې ځینې مشخصاتو ته اشاره وشوه. هغه کسان دي چې په حقیقي معناو کښې د خیر په کارونو او ښېګڼو کښې تاند وهي او په صدق سره د پیغمبرانو په لاره باندې روان دي، او د هر چا څخه دغې حقې لارې ته سبقت کوونکي دي او د هر چا څخه پکښې وړاندې دي.

۲- ای پیغمبره! مونږ د ټولو پیغمبرانو متحد دین داسې نه دی ګرځولی چې د خلکو د وسې او توان څخه لوړ وي، او دا ځکه چې مونږ هیڅوک نه مکلف کوو مګر د هغه د توان او وسې په اندازه. هوا که څوک د مکلفیاتو څخه علاوه د خپل ځان دپاره فضائل حاصلوي، نو د هغوی دپاره مخه خلاصه ده، هر څومره مشقتونه چې په دین کښې وګالي په هماغې اندازه به ثوابونه او اجرهونه ترلاسه کړي او په اعمالنامو کښې به یې ولیکل شي. نو د قیامت په ورځ به همدغه د اعمالو کتابونه په حقه سره خپل محتویات بیان کړي او په هیچا باندې به تېری او ظلم ونه کړي چې د ثوابونو او اجرهونو څخه یې څه کمبود صورت ونیسي.

توضیحات

۱- په ﴿ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ کښې د ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾ کلمه اصلاً د "شَفَقَة" څخه اشتقاقه شوې ده چې د الله ﷻ په توفیق مونږ د [الأنبياء: ۲۸] ایت لاندې ښه تحلیل کړې ده، بیا تحلیلولو ته یې اړتیا نه ګورو.

ماثور تفسير

۲- يوه ورځې بي بي عائشې (ام المؤمنین رضی اللہ عنہا) د نبی کریم سره د ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ د تفسير په هکله سوال جواب وکړ^(۱) چې مونږ يې په لاندې تکرر کښې خلاصه لیکو:

الف: أم المؤمنین وويلې چې: ای د الله رسوله! ایا په ذکر شوي ایت شریف کښې جنایتکاران مطلب دي چې شراب خوري خو زړونه يې په ډار کښې وي، او یا غلا کوي خو د قیامت د ورځې ډار يې په زړو کښې وي او یا داسې نور؟

ب: نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: دغسې نه ده بلکې په دغه ایت کښې نیکو کاران مطلب دي چې لمونځونه کوي او روژې نیسي او بالآخره خیراتونه ورکوي خو د دې سره- سره زړونه يې د قیامت د ورځې څخه په ډار کښې وي چې: ایا مونږ به دغه نېک اعمال په هغه شان سره اداء کړي وي په کوم باندې چې پرې الله ﷻ راضي کېږي؟ ایا زمونږ دغه نېک اعمال به د الله ﷻ په حضور کښې مقبول ګرځېدلي وي او که څنګه؟

د ذکر شوي حدیث مضمون د ابن ملیکه عبد الرحمة په روایت کښې هم منعکس شوی دی چې وايي: «أذرکتُ ثلثینَ من أصحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ الْبِفَاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ»^(۲) یعنې ما د نبی کریم ﷺ د صحابه وو کرامو ﷺ څخه دېرش تنه موندلي دي (او ملاقات مې ورسره شوی دی چې هر یو په خپل ځان باندې د نفاق څخه ډارېده.

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴾^(۳) حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿۴﴾ لَا تَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنكُمْ مِّنَّا لَا تُنصِرُونَ ﴿۵﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿۶﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿۷﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأُولِينَ ﴿۸﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿۱۱﴾ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۱۲﴾

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۱: مسند احمد بن حنبل ج ۱۰ ص ۱۹

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۲

أَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۶۳﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۴﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَبُّونَ ﴿۶۵﴾

[۶۳] داسې نه ده چې د دين تعميل سخت دي، بلکې د کفارو زړونه د دغه دين (قران کریم) څخه په ژور جهالت کښې (واقع) دي، حال دا چې دوی لره د دغه (جهالت) څخه په غير (نور کفری) اعمال هم دي چې دوی يې په دوامداره توگه اجراء کوونکي دي.

[۶۴] (چې) تر هغه (به ورباندې اخته وي) ترڅو چې مونږ د دوی اسوده حال کسان په عذاب سره ونيسو نو ناڅاپه به دوی فريادونه (او واويلا) کوي.

[۶۵] (نو په دغه وخت کښې به ورته وويل شي چې): نن ورځ فرياد (واويلا) مه کوئ (او دا ځکه چې) يقيناً تاسو زمونږ د پلوه نصرت (مدد) کړی شوي نه ياست (ستاسو فرياد نه قبلېږي).

[۶۶] (او دا ځکه چې) يقيناً زما ايتونه په تاسو باندې لوستل کېدل (چې تاسو ورباندې ايمان راوړئ) خو تاسو وی چې په خپلو پوندو باندې مخ بېرته (مخ پشا) تللی.

[۶۷] (البته) په داسې حال کښې چې (په اسلامي دين باندې) لويي (تکبر) کوونکي وی، په داسې حال کښې (د شپې د پلوه) د سپوږمۍ رڼا ته ورباندې د مجلسونو جوړونکي وی، په داسې حال کښې چې (په دغه مجالسو کښې) به مو (د قرآن کریم) د مهجوريت خبرې کولې (چې دا جادو دی او محمد جادوگر دی او داسې نور).

[۶۸] ايا نو کفار په خبره (قرآني دعوت) کښې فکر (سوچ) نه کوي (چې حقانيت يې ورڅرگند شي) او يا دوی ته هغه شی ورغلی دی کوم چې د دوی اولنيو (پخوانيو) پلرونو ته نه وه ورغلی؟

[۶۹] ايا کفار خپل پيغمبر (محمد ﷺ) نه پېژني نو دوی ورسره نا آشنا دي؟ (نو ځکه پرې ايمان نه راوړي)؟!

[۷۰] ايا دوی وايي چې د دوی په پيغمبر (محمد) پوري ليونتوب دی؟!

(دغسې نه ده) بلکې دوی ته محمد ﷺ په حقه (د پيغمبر په حيث) ورغلی دی او د دوی اکثريت حق لره نه خوښوونکي دي.

[۷۱] او که چرته (بالفرض) حق د کفارو د خواهشاتو تابع وگرځي (څه چې دوی وايي هغه حقيقت مونده کړي) نو اسمانونه به فاسد (رنگ) شي او ځمکې هم او هغه څوک به هم (د منځه لاړ شي) چې په دغو (اسمانونو او ځمکو) کښې (مېشت) دي.

(خو واقعيت دغسې نه دی) بلکې (واقعيت دا دی چې) مونږ ورته (د پيغمبر په ذريعه) پند (او شرف) وروروی دی خو دوی د خپل پند (او شرف) څخه اعراض کوونکي دي.

[۷۲] ايا ته (ای پيغمبره!) د کفارو څخه څه خرڅه (مال) غواړې (چې فقط د يو ځل دپاره يې د درکولو التزام وکړي)؟

نو (ستا دپاره) ستا د رب ﷻ دوامداره التزامي ورکړه (اجرونه او ثوابونه) د هر بهتر دى، لور دى
 څنگه چې ستا رب ﷻ د روزي ورکونکو بهتر (روزي ورکونکى) دى.
 [۷۳] او يقينا ته چې يې (اى پيغمبره!) ضرور دوى (کفاى) برابري لاري ته دريولې (خو دوى نه
 نه قبلي).
 [۷۴] او يقينا هغه کسان کوم چې په وروستنى (ورځ) باندي ايمان نه راوړي د (دسې) لاري
 څخه څنگ کوونکي دي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنيو ايتونو مضمون په دې باندي هم شامل وه چې د ټولو پيغمبرانو متحد دين لسان
 دين دى چې هر مکلف يې له باره په اسانى سره وتلى شي او د هر چا سر ورياندي خلاصېږي په دې
 ايتونو کښې د يو پلوه هغې وجې ته اشاره شوې ده کومه چې د کفارو دپاره د ايمان د نه راوړلو
 اصلي باعثه ده او د بله پلوه د دوى هغه فاسد استدالات رد شوي دي د کومو څخه به چې دوى د
 ايمان نه راوړلو دپاره د بهانو انو په حيث کار اخست، نو حاصل يې داسې راڅپړي:
 اى پيغمبره! د خپلې زمانې د کفارو په هکله (چې په کفر باندي کلک دي او ايمان نه راوړي
 لاندي نکات قرانت کړه:

۱- د کفارو د ايمان د نه راوړلو وجه دا نه ده چې د ټولو پيغمبرانو متحد دين (چې دوى وړيلل
 کېږي) سخت دى او دوى يې د اجراء کولو توان نه لري بلکې اصلي وجه يې دا ده چې:
 الف: کفار د دين او د قرآن څخه په ډېر غټ غفلت کښې پراته دي چې د سر څخه نيولې آن تر پښو
 پورې پکښې ډوب دي، نو د لږ تفکر او سوچ څخه هم کار نه اخلي ترڅو حقيقت ته څه توجه وکړي.
 ب: دوى د جهالت او غفلت څخه علاوه نور داسې اعمال اجراء کوي چې د ايمان راوړلو مخه يې
 نيسي او روزمره يې د واقعيت څخه لرې کوي، هغه دا چې دوى د الله ﷻ کتاب (قرآن کریم) د جادو
 او شعر په نامه يادوي او د الله ﷻ په رښتياني پيغمبر باندي د کوډگر او دروغژن نومونه ږدي او
 داسې نور.

۲- له دې کبله چې د وخت کفار د حقيقت موندلو لاري ته بالکل ورنژدې کېږي هم نه، نو:
 الف: دوى به تر هغه پورې په همدې غفلت او جهالت کښې پراته وي ترڅو چې مونږ د دوى په
 هغو اسوده حالو کسانو باندي خپل عذاب ورنازل کړو کوم چې نه پخپله ايمان راوړي او نه موقع
 ورکوي چې پيروان يې په ايمان باندي مشرف شي.
 ب: هو! چې کله ورباندي مونږ خپل عذاب ورنازل کړو نو دوى به په هغه وخت کښې د غفلت له
 خوبه رابېدار شي او فريادونه به کوي او په چيغو چيغو به وايي چې: مونږ ايمان راوړى دى او په
 خپلو کړو وړو باندي پښېمان ياستو.
 ج: په دغه وخت کښې به نه د کفارو چيغې او فريادونه واورېدلى شي او نه به يې ايمان راوړل د

قبول درجې ته ورسېږي بلکې په دغه وخت کښې به ورته وويلی شي چې: نن ورځ ستاسو سره په هيڅ وجه نصرت او کومک نه کېږي، نه مو ايمان قبلېږي او نه ستاسو ښه د عذاب مخه اړوله کېږي، او دا ځکه چې:

د: ستاسو څخه وخت د لاسه وتلی دی، تاسو خو هغه وخت درېه زره کړئ چې زما ايتونه به په تاسو باندې په مستمره توگه لوستل کېده ترڅو تاسو د جهالت له خوبه راويښ شئ او ايمان راوړئ، مگر تاسو به په دوامداره توگه په خپل کفر باندې کلک وئ او د هر ځل دعوت په وړاندې به بېرته په خپلو پوندو باندې خپلې کړنلارې ته ورتاوبدلئ.

ه: تاسو به په قرآن کریم (زمونږ په ايتونو) او په پيغمبر ﷺ باندې خپل ځانونه لوی گڼل او ايمان راوړل به درته پرې حقارت او سپکاوی برېښېده.

و: بلکې تاسو به په داسې حال کښې ترې هجران او جدایي غوره کوله چې په خپلو شپېنيو مجالسو کښې به مو ورپورې ملنډې وهلې او په ډول-ډول بدو نومونو به مو يادول.

۳- لنډه دا چې کفارو ته د فکر او سوچ کولو دپاره ښه کافي وخت ورکړی شوی وه چې حقيقت درک کړي او د راتلونکي د پښیماني څخه خپل ځانونه بچ کړي، ه څرک دوی دغه کافي وخت په چټياتو او پروياگند باندې ضائع کړ او خپل کفر يې پرې لا پياوړی کړ.

اوس نو کفارو ته د تخجيل دپاره لاندې پوښتنې متوجه کېږي چې:

الف: ايا نو دوی په کافي وخت کښې د پيغمبر ﷺ په خبره او الهي دعوت کښې سوچ او فکر ونه کړ؟ که دا کار يې کړی وی نو نن به د پښیماني سره مخامخ نه وی.

ب: ايا دوی ته هغه څوک د پيغمبر په حيث ورغلی وه کوم چې د هغه غوندې انسان د دوی پخوانيو پلرونو ته نه وه ورغلی؟

که بالفرض الله ﷻ پخوانيو قومونو ته پرېښتې د پيغمبرانو په حيث ورلېږلې وی او د دوی دپاره يې دغه طريقه بدله کړې وی او انسان ته يې نبوت ورکړی وی، نو بيا به هم د دوی د ايمان نه راوړلو او عدم تدبر دپاره يوه وجه موندله شوې وه، خو حقيقت دا دی چې د ټولو پيغمبرانو لپاره د انسانانو څخه تشکيله شوې ده او هيڅ قوم ته د پيغمبر په حيث پرېښتې نه ده ورلېږلې شوې.

ج: ايا دوی خپل پيغمبر نه پېژانده چې په همدوی کښې يې څلوېښت کاله عمر په ډېر عفت او صداقت سره تېر کړی وه، چې په هيڅ انسان پورې يې دروغ او بهتان نه وه تړلی؟

نو ايا هغه څوک چې په ځوانۍ کښې يې په چا پورې دروغ نه وي تړلی، هغه به د بودا توب په حال کښې دغه کار ته لاس واچوي؟ ايا هغه څوک چې په انسان باندې دروغ تړل جائز نه بولي هغه به په الله ﷻ پورې دروغ تړل جائز وگڼي چې زه يې د پيغمبر په حيث را استولی يم؟

که بالفرض کفارو خپل پيغمبر نه پېژاندلی نو بيا به هم د حق تدبر او فکر په نه کولو کښې د څه ناڅه دليل درلودونکي شوي وی.

د: ایا کفار وایې چې دغه شخص چې د نبوت دعوه گیر دی په لیونتوب باندې اخته دی؟ او د لیونی په خبرو کنبې څه فکر او تدبیر په کار نه دی. خو واقعیت دا دی چې د وخت کفار زمونږ پیغمبر ښه پېژني چې لیونتوب ورپورې نشته او ښه هوښیار سړی دی، چې نه یې کره وره لیونیانو ته ورته دي او نه د هغوی غوندې بې هوډه خبرې اترې کوي.

بلکې حقیقت دا دی چې زمونږ پیغمبر هغوی ته په حقه سره وراستولی شوی دی خو د کفارو اکثریت عنادیان دي او د عناد د کبله د پوهې سره سره په حقیقت باندې پښې ږدي، او عام خلک یې روند تقلید کوي، بلکې دوی ټول حق نه خوښوي او غواړي چې حقائق د خپلو خواهشاتو او بې هوډه غوښتنو تابع وگرځوي. او که بالفرض المحال حقائق خپل ماهیت بدل کړي او د دوی د خواهشاتو پیرو جوړ شي او همغه شی موجودیت موندنه کړي کوم چې دوی یې غواړي او همدوی ورباندې معتقد دي، نو هر ورو او ضرور به دنیا ورانه شي، اسمانونه به راولوبړي او غرونه به ډرې وړې شي بلکې هیڅ ساکنین به ژوندی پاتې نه شي، او دا ځکه چې د کفارو ډېر مهم خواهش شرک دی حال دا چې دنیا په توحید باندې ودانه ده.

نو پورتنۍ وجې ته په کتلو سره دا جوتیږي چې کفار په لوی لاس د خپلو ځانونو دپاره قبر کني او خپل هلاک غواړي چې حق د خپلو خواهشاتو تابع جوړوي. بلکې مونږ ټولو انسانانو ته د کفارو په شمول هغه شی ورلېږلی دی په کوم کنبې چې د دوی ژوند او د دوی عزت او شرف نغښتی دی. مگر دوی خپل ژوند او خپل عزت او بالاخره خپل پند او عبرت نه غواړي، نو د همدې کبله د قرآن کریم څخه مخونه اړونکي دي او په دوامداره توګه ورباندې کفر غوره کوي.

ای پیغمبره! ایا ته د کفارو څخه په دعوت باندې څه خرڅه او څه مزدوري غواړې، چې دوی یې له توانه نه شي وتلی او نه غواړي چې په همدې هکله څه اتفاق وکړي نو د همدې کبله ستا د دعوت په مقابل کنبې لیت او لعل کوي او په ډول-ډول بهانو انو باندې اخته دي؟. که بالفرض تا دا کار کولی نو په دې صورت کنبې به هم هغوی ته چندان د ملامتۍ ګوته نه وی نیولې شوې، خو حقیقت داسې نه دی.

حقیقت دا دی چې ته د کفارو څخه هیڅ مادي ګټه نه غواړې او نه ترې تمه کوي، بلکې کوم اجر او مزدوري چې تاته خپل رب ﷻ په خپل دربار کنبې ټاکلې ده هغه ستا دپاره د هر ډول مادیاتو څخه غوره او بهتره ده. په دې باندې علاوه، د مطلقې روزۍ ورکړه ستا د رب ﷻ په واک او اختیار کنبې ده او بس او همدې ﷻ بهتر روزي ورکونکی دی، نو د همدې کبله ته د کفارو څخه نه د څه شي تمه کوي او نه د هغوی په وسه کنبې څه شته دي چې تاته یې درکړي.

۴- ای پیغمبره! رښتیا خبره دا ده چې ته یقیناً صرف او صرف لله في الله خلک توحید ته دعوتوي او ټول اجر او ثواب د الله ﷻ څخه غواړې او بس؛ خو کفار دا خبره نه مني او ستا دعوت په مادي

قد الملح (۱۸)

غرض باندې حملوي، نو د دوی د دغه کار اصلي وجه دا ده چې دوی د آخرت او د مرگ څخه وروسته د بيا ژوندون څخه انکار کوي ترڅو په خپل خيال د سوال جواب سره مخامخ نه شي، نو د همدې کبله دوی هغې سمې لارې ته شا کوي او مخونه ترې اړوي د کومې دپاره چې ته هغوی ته دعوت ورکوي چې: ای خلکو! کفري لاره پرېږدئ او په حقې سمې اسلامي لارې باندې تلل غوره کړئ.

توضیحات

۱- د ﴿بَلْ قُلُوبِهِمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَهُمْ أَعْتَلُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾ په تفسیر کښې علماوو کرامو بڼه اوږده بحثونه کړي دي^(۱) خو کوم تفسیر چې مونږ ته غوره ښکاره شوی دی هغه په لاندې ټکو ولاړ دی:

الف: په ﴿فِي غَمَرَةٍ﴾ کښې د ﴿غَمَرَةٍ﴾ کلمه د همدې سورت د [۵۴] ایت لاندې شرحه شوې ده

چې د معنوي روندوالي او ژور جهالت څخه عبارت ده. ب: په ﴿مِنْ هَذَا﴾ کښې ﴿هَذَا﴾ کلمه د ټولو پیغمبرانو متحد دین ته اشاره ده چې په دې زمانه کښې یې قرآن کریم تمثیلوي.

ج: په ﴿وَهُمْ أَعْتَلُ﴾ کښې د ﴿أَعْتَلُ﴾ کلمه د کفارو د هغه کفري عملونو معنی ورکوي کومو ته چې د همدې مجموعي په راتلونکو ایتونو کښې اشاره شوې ده هغه دا چې په نبی کریم ﷺ باندې د لیوني نوم ږدي، یا قرآن کریم ته دروغیني کلام او جادو وایي او داسې نور. همدارنگه په همدې کلمه کښې د هغوی فحاشي هم شامله ده.

د: په ﴿مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ کښې د ﴿ذَلِكَ﴾ کلمه هغه مضمون ته اشاره ګنله کېږي په کوم باندې چې د ﴿بَلْ قُلُوبِهِمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ کلام دلالت کوي.

ه: د ﴿هُم لَهَا عَمَلُونَ﴾ کښې د "لها" ضمیر انحرافي اعمالو ته راجع دی او دغه جمله په استمرار باندې دلالت کوي چې په راتلونکي متصل ایت کښې ورته د ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ﴾ جمله غایه واقع شوې ده.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: الهي دین سخت نه دی چې کفار یې د اجراء کولو توان نه لري نو د قبول څخه یې غاړې غړوي، بلکې دوی د همدغه الهي دین څخه په ډېر غټ غفلت او جهالت کښې پراته دي چې د هره طرفه یې احاطه کړي دي او د ماهیانو غوندې پکښې لامبو وهي. په دې باندې علاوه دوی نور کفري کارونه او کفري خبري هم کوي کوم چې د یو پلوه د دوی د عقیدوي انحراف څخه استازیتوب کوي او د بله پلوه په عقیدوي انحراف باندې علاوه د عذاب د نزول غوښتونکي دي. نو کفار به خپلې منحرفې عقیدې او خپلو انحرافي اعمالو ته تر هغه وخته پورې ادامه ورکړي ترڅو چې د الهي عذاب سره مخامخ شي.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۴۱: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۳۱۲: تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۳۵

جوار څه معنی؟

۲- په ﴿ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴾ ﴿ لَا تَجْتَرُوا أَيُّومَ ﴾ کښې د ﴿ تَجْتَرُونَ ﴾، ﴿ لَا تَجْتَرُوا ﴾ کلمات د "جوار" لکه "صراخ" څخه اشتقاق شوي دي چې لاندې دوه معناوې درلودلې شي:

الف: "جوار" یعنې په سوال سره الله ﷻ ته د عاجزی په حال کښې اواز اوچتول^(۱)، لکه چې نبي کریم ﷺ د موسیٰ ﷺ د حالاتو په بیان کښې د یوه اوږده حدیث شریف په ضمن کښې فرمایلي دي چې: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَابِطًا مِنَ النَّبِيِّ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ»^(۲) یعنې لکه چې زه اوس هم موسیٰ ﷺ ته گورم چې د کنډو څخه په داسې حال کښې رانښکته کېږي چې الله ﷻ ته په تلبیه باندې اواز اوچتوي. ب: "جوار" د "خوار" سره مراد دی چې د غوايه رنبارې ته ویل کېږي^(۳).

په دې مقام کښې یې مونږ ته دوهمه معنی په زړه پورې برېښي نو حاصل به یې داسې شي چې: کفار خو خپلې انحرافي عقیدې او انحرافي اعمالو ته د عذاب د نزول تر وخته پورې ادامه ورکوي خو د عذاب د نزول په ورځ به بیا د غوايانو په څېر رنبارې وهي او د نجات سوالونه به کوي.

سوال جواب

۳- که څوک واي چې: په ﴿ لَا تَجْتَرُوا أَيُّومَ ﴾ کښې د ﴿ أَيُّومَ ﴾ څخه کوم وخت مراد دی چې په کفارو باندې به عذاب نازل شي او دوی ته به تهدیداً ویل شي چې د غوايانو په څېر رنبارې مه وهي؟ مونږ وایو چې: په دې مقام کښې د ﴿ أَيُّومَ ﴾ کلمه صلاحیت لري چې په لاندې وختونو باندې تفسیره شي:

الف: چې د ﴿ أَيُّومَ ﴾ څخه د قیامت ورځ او د "العذاب" څخه اُخروي عذاب مراد کړی شي، په دغې ورځ کښې به ټول کفار په چیغو او فریادونو باندې اخته شي او د توبیخ دپاره به ورته وویلی شي چې شور او غوغا مه کوئ. لکه چې د همدې سورت په [۱۰۸] ایت کښې یې وضاحت راروان دی.

ب: چې د ﴿ أَيُّومَ ﴾ څخه د دنیا وروستنی وخت مطلب شي، چې کافر د ځنکدن حال ته ورسېږي نو په دغه وخت کښې به په خپله کړنلاره باندې پښمانه شي خو څه گټه به ورته ونه رسوي. لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ»^(۴) او یقیناً کافر انسان چې کله (مرگ ته) حاضر کړی شي (د ځنکدن وخت ورباندې ورشي) نو د الله ﷻ په عذاب او د ده ﷻ په عقوبت به خبر ورکړی شي (چې د نن څخه وروسته ستا همدغه عذاب په برخه دی او هیڅکله به ترې نجات موندنه نه کړې که څه هم ته ډېر فریادونه وکړې).

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۱۱۲

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۴

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۹۶

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۶۳

ج: چې د ﴿ اَلْيَوْمَ ﴾ څخه د دنياوي عذاب وخت مراد شي او په ﴿ لَا تَجْرُوا ﴾ باندې هغه كسان مخاطب وگڼل شي كوم چې د كفارو د جملې څخه ژوندي پاتې وي. لكه چې ځينو علماوو كرامو د قرېشي كفارو په هكله ليكلي دي چې كله په هغوی باندې د بدر په غزا كښې مصيبت ورنازل شو نو تر يوې مياشتې پورې به ورباندې د مكې ژوندي پاتې مشركانو وير كاوه، حتی چې زبانه وو به د خپلو سرونو وپښتان ويستل او خپل ځانونه به يې وهل، خو بيا يې دغه د وير كارونه پټ كړه چې د دوی دښمنان به ورباندې خوشاله شي^(۱).

تبصره

۴- الله ﷻ د خپل كتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي خو مونږ ته لومړني دواړه تفسيرونه په زړه پورې برېښي او څه منافات نه لري چې په ايت شريف كښې دواړو ته اشاره وي، لكه چې څه ناڅه تائيد يې د [الانباء: ۱۳، ۱۴] ايتونو څخه هم لاس ته راځي. اما درېم تفسير راته په دې مقام كښې په زړه پورې نه برېښي او دا ځكه چې د ايتونو د ظاهر څخه څرگندېږي چې په ﴿ لَا تَجْرُوا اَلْيَوْمَ ﴾ سره هغه كفار مخاطب گرځولى شوي دي په كومو باندې چې عذاب ورنازل شوی وي، حال دا چې په درېم تفسير كښې معذبين او فرياد كوونكي بېل-بېل ښودلي شوي دي.

نكوص څه معنی؟

۵- په ﴿ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰٓ اَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴾ كښې د ﴿ تَنكِصُونَ ﴾ كلمه د "نكوص" - لكه "ظهور" - څخه اشتقاقه شوې ده، "نكوص" دې ته وضعه شوی دی چې سړی د يوه ځای څخه د نفرت د كبله مخ په شا لاړ شي^(۲)، يعنې كله به چې په تاسو باندې ايتونه ولوستل شوه نو تاسو ته به خطرناك برېښېده او په زرغرده به ترې بېرته مخ په شا تللی.

يو صرفي او نحوي تحليل

۶- په ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ۝ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ كښې علماوو كرامو متعدد تحليلونه كړي دي^(۳)، مگر مونږ هغه تحليل په لاندې ټكو كښې خلاصه كوو كوم چې مونږ ته بهتر برېښېدلی دی:

الف: د ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ﴾ كلمه د ﴿ تَنكِصُونَ ﴾ د ضمير څخه حال واقع شوې ده، يعنې: ای كفاروا تاسو د ايمان راوړلو څخه په داسې حال كښې وروسته كېدئ چې ځانونه درته لوی ښكارېده او اسلام ته مو په سپك نظر كتل.

الله ﷻ همدا مضمون په بل ايت كښې داسې نازل كړي دي چې: ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [النحل: ۲۲] يعنې نو هغه كسان كوم چې په آخرت باندې ايمان نه

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۴۸: سيرت ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۱

(۲) تفسير المراغي ج ۱۸ ص ۲۹

(۳) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۱۱۱: تفسير الكشاف ج ۳ ص ۱۹۴: روح المعاني ج ۱۸ ص ۴۹: تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۳۶

راوړي زړونه يې (د اسلام د حقانيت څخه) په داسې حال كښې انكار كوونكي دي چې دوى تكبر كوونكي دي.

ب: په ﴿بِه﴾ كښې د "ب" توري په ﴿سَمِرًا﴾ پورې تعلق نيسي او ضمير پكښې د پيغمبرانو هغه متحد دين ته راجع دى په كوم كښې چې د وړاندې څخه بحث راروان دى، چې په دې زمانه كښې يې قرآن كريم ممثل دى.

ج: د ﴿سَمِرًا﴾ په كلمه كښې لاندې ټكو ته توجه په كار ده:

اول: دغه كلمه د "سَمَر" - لكه "شَرَف" - څخه اشتقاقه شوې ده، "سَمَر" اصلاً د سپوږمۍ سيوري ته وضعه شوى دى^(۱). يا په بل عبارت: هغې رڼا ته "سَمَر" وايي كوم چې په شپه كښې د سپوږمۍ د پلوه په دنيا باندې خوره شوې وي.

دوهم: خو هغو خبرو اترو ته هم د "سَمَر" نوم ايښودل شوى دى كومې چې د شپې د مخې د سپوږمۍ رڼا ته په مجالسو كښې صورت نيسي^(۲)، په دې مقام كښې همدغه معنى مراده ده. درېم: په همدې بنياد د ﴿سَمِرًا﴾ كلمه كه څه هم مفرده ده مگر په معنى كښې جمعه ده^(۳) او د "سَامِرِينَ" معنى وركوي، لكه څنگه چې په [النور: ۳۱] ايت شريف كښې د ﴿الطِّفْلِ﴾ كلمه مفرده ده او د "الأطفال" معنى ترې اخستله كېږي.

څلورم: دغه كلمه هم د هغه ﴿تَنَكُّصُونَ﴾ د ضمير څخه حال واقع شوې ده په كوم باندې چې وړاندېنى ايت شريف تمام شوى دى.

د: د ﴿تَهَجُّرُونَ﴾ په كلمه كښې لاندې نكاتو ته توجه په كار ده:

اول: دغه كلمه د "هَجْرَان" - لكه "يَهْرَان" - څخه اشتقاقه شوې ده^(۴) چې د پرېښودلو معنى وركوي، او ضمير ورسره مقدر دى چې قرآن كريم ته راجع دى. همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره كړې ده چې: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ۳۰] يعنې او د الله ﷻ پيغمبر (محمد ﷺ) وويلې چې: اى زما ربه! زما قوم دغه قرآن كريم متروك (پرېښودلى شوى) گرځولى دى.

دوهم: دغه كلمه د هغه ضمير څخه حال واقع شوې ده كوم چې په ﴿سَمِرًا﴾ كښې مستتر دى او كفارو ته راجع دى.

درېم: د قرآن كريم په مهجوريت كښې ډېرې معناوې شاملې دي^(۵) لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۳۶

(۲) تفسير المظهر ج ۶ ص ۳۹۱

(۳) لسان العرب ج ۴ ص ۳۷۷

(۴) لسان العرب ج ۵ ص ۲۵۲

(۵) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۱۷

المؤمنون (۲۳)

آیت الفح (۱۸)

ایمان ورباندې نه راوړل، قرائت ته یې غوږ نه نیول، د قرائت په وخت کښې یې شور او غوغا اچول، په معانیوو کښې یې تدبیر نه کول، ارشادات یې د پښو لاندې کول، دروغین القاب ورباندې اېښودل چې یا ورباندې د جادو او شعر نومونه کېښودل شي او یا د اساطیر الاولین په نامه یاد کړی شي او داسې نور هر یو بیل بیل مهجوریت دی.

نو د ذکر و شوو ټولو ټکو په پام کښې نیولو سره یې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: ای کفارو! تاسو اوس د عذاب د نزول په وخت کښې چیغې مه وهی او فریادونه مه کوئ ځکه چې کله به چې په تاسو باندې زمونږ ایتونه لوستل کېدل نو تاسو به ترې په داسې حال کښې بېرته کېدلئ او اعراض به مو ترې کاوه چې ایمان راوړل به درته سپکاوی برېښېده او کفر به درته عزت څرگندېده. او په داسې حال کښې به مو د قرآن کریم په ذکر سره د کعبې شریفې په شاوخوا کښې خپل شپېني مجالس ژوندي ساتل چې مهجوریت به یې ورسره کلک تر او درلود، چې د جادو یا پخوانیو قیصو او په داسې نورو نومونو باندې مو یاداوه.

نو که تاسو په هغه وخت کښې دغه وضعه نه وی غوره کړې نو نن ورځ به د دغه بد حال (د عذاب د نزول) سره نه وی مخامخ شوي.

سوال جواب

۷- که څوک وایي چې: د ﴿ وَأَكْفُرْهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾ څخه څرگندېږي چې ځینې کفار د حق سره ناخوښي نه لري، حال دا چې کفر د همدې څخه عبارت دی چې حق خوښ نه کړی شي او انکار نري وکړی شي، نو په کار دي چې په ټولو کفارو باندې د ﴿ كَرِهُونَ ﴾ اطلاق وکړی شي؟
مونږ وایو چې: په کفارو کښې ځینې داسې خلک وه چې د ایمان نه راوړل یې د ناخوښۍ د کبله نه وه بلکې د دې کبله وه چې خلک به ورته پیغور ورکړي چې پلارنی دین یې پرېښود^(۱) او ځینې لا هغه خلک وه چې په خوښه او ناخوښه باندې نه پوهېده بلکې صرف د مشرانو په رانده تقلید سره یې کفر غوره کړی وه.

یادونه

۸- د الله ﷻ په توفیق د [مریم: ۹۰] آیت لاندې د ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ تفسیر په هکله د سوال جواب په ضمن کښې ښه وضاحت تېر شوی دی چې بیا لیکلو ته یې څه اړتیا نه گورو، هیله ده چې هملته یو ځل مراجعه وکړی شي.
خو په دې مقام کښې ورباندې وراضافه کوو چې دا هم څه لرې نه ده چې په دې آیت کښې د [الانبیاء: ۲۲] آیت مضمون منعکس شوی وي، نو حاصل به یې داسې راوڅپړي چې: که بالفرض المحال حق او واقعیت د کفارو د خواهشاتو پېرو جوړ شوی وی (د دوی د عقیدې په مطابق الله ﷻ

(۱) البحر المعیط ج ۷ ص ۵۷۴

المؤمنون (۱۷)

شریک درلودلی وی، او په ځمکو او اسمانونو کې نورو واقعي معبودانو تحقق موندلی وی نو ضرور به د دنیا نظام خراب او گډوډ شوی وی. نو معلومه شوه چې د کفارو د خواهشاتو تحقق اود الله څخه په غیر د بل واقعي معبود موجودیت محال او نا ممکن شی دی.

خرج او خراج څه فرق لري؟

۹- په ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ کې الله څه دوه کلمې 'خَرْج'، 'خَرَّاج' نازلې کړې دي. که څه هم د دغو دواړو کلمو ترمنځ په لغت کې فرق نشته^(۱) مگر په استعمال کې یې ځینو علماوو کرامو^(۲) متعدد فرقونه کړي دي، خو کوم شی چې مونږ ته د دې مقام سره بهتر برېښېدلی دی هغه دا دی چې:

د 'خَرَّاج' کلمه په هغې ورکړه کې استعمالېږي چې ورکوونکي یې التزام کړی وي چې ضرر به یې ورکوي، او هم پکې استمرار وي چې همېشه به یې ورکوي. او د 'خَرْج' کلمه هغې ورکړې ته وايي چې نه پکې التزام وي او نه پکې استمرار وي، بلکې که د ورکوونکي خوښه وشي نو په یو ځل ورکړې باندې اختتام مونده کوي. نو د معنی حاصل یې دلته داسې راڅپړي چې:

ای پیغمبره! ایا ته د کفارو څخه څه مال متاع غواړې چې که خوښه یې ورته وشي نو فقط په یو ځل نه، په متعددو ځلونو سره به یې تاته درکړي حال دا چې دا کار ورباندې دروند تمامېږي نو ځکه ستا دعوت ته غاړې نه ږدي؟ خبره دغسې نه ده، ته د کفارو څخه هیڅ شی نه غواړې او دا ځکه کوم اجر و پاداش (عوضونه) چې تاته الله څخه د دوام په توګه درکوي او هم یې د خپلې مهربانۍ او خپل فضل د مخې د درکولو التزام کړی دی، هغه ستا دپاره ډېر بهتر دي، او ته څه اړتیا نه لري چې د هغوی څخه د څه شي غوښتنه وکړې.

تکب څه معنی؟

۱۰- په ﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَتُنْكَبُونَ﴾ کې د 'تُنْكَبُونَ' کلمه د 'تکب' لکه 'ضرب' څخه اشتقاقه شوې ده، 'تکب' دې ته ویل کېږي چې سپی د یوه شي څخه یوه طرف ته میلان وکړي او ځان ترې په څنګ کړي^(۳). د همدې کبله د انسان دوه وو اوږو ته 'متکبین' وايي چې یوه اوږه یې یو طرف ته واقع ده او بله یې بل طرف ته.

نو د معنی حاصل یې داسې کېږي چې: یقیناً کوم کسان چې په آخرت باندې عقیده نه لري نو هغوی بلا دلیل د حقې لارې څخه په دوامداره توګه یو طرف ته کېدونکي دي او خپل ځانونه ترې په څنګوي.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۴۶

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۴۱: تفسیر الکشاف ج ۴ ص ۱۹۶

(۳) مفردات الراغب ص ۵۲۶

وَلَوْ رَجَّمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ اللَّجْوِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۲۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۲۴﴾

[۷۵] او که چرته مونږ په دوی (عنادي کفارو) باندې رحم وکړو او هغه شی ترې لرې کړو چې دوی پورې پیوسته شوی وي چې د مشقت (او آفت) څخه عبارت دي، نو هر ورو به دوی په خپله سرکشی کښې په داسې حال کښې ورکلیک شي چې په (خپل طغیان) کښې به سرگردانه ګرځي راګرځي (او د حق څخه به څنګ کوي).

[۷۶] او یقیناً مونږ (یوه ډله) عنادي کفار په عذاب (قحطی) سره نیولي وه (خو چې کله مو ترې هغه لرې کړه) نو دوی خپل رب ﷻ ته خپل حال بدل نه کړ (چې د شرک څخه توحید ته ور اووښتي وي)، او (په دې باندې علاوه) دوی (دغه ډله کفار په راتلونکي کښې هم خپل رب ﷻ ته عاجزي (او زاری) نه کوي (چې د کفر څخه توبه تائب شي).

[۷۷] (البته دا حال به) تر هغه (ادامه وکړي) چې مونږ ورباندې د سخت عذاب دروازه ور خلاصه کړو (او قیامت قائم کړو) نو ناڅاپه به دوی پکښې (د هر خیر څخه) ناامیده وي.

ارتباط او مطلب خلاصه

وراندېني ایتونه په دې مضمون باندې ختم شوي وه چې کفار په دوامداره توګه په خپل کفر باندې کلکېږي او د سمې لارې څخه څنګ کوي. په دې ایتونو کښې همدغه مضمون تعقیب شوی دی او د هغوی د کلکوالي کیفیت شرحه شوی دی چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! په کفري عقیده باندې د عنادي کفارو کلکوالی په لاندې ټکو کښې قرائت کړه چې:

۱- عنادي کفار په خپلو کفریاتو باندې د ډېر کلکوالي د کبله د نعمتونو د اثر لاندې نه واقع کېږي چې لاس ترې واخلي او د خپل رب ﷻ شکر ګذاري وکړي، بلکې دوی ګومان کوي چې د نعمتونو په ډېروالي او د مالونو په پراخوالي او بالاخره د اولادونو په زیادت سره مونږ هغوی ته خیر رسوو او دوی زمونږ په نزد ډېر قدر او عزت لري.

همدارنګه عنادي کفار زمونږ احسان په هغه وخت کښې هم نه مني چې مونږ ورباندې مهرباني وکړو او هغه مشقتونه او سختی ترې لرې کړو په کومو باندې چې مونږ د دې دپاره اخته کړي وي چې د غفلت له خوبه را بیدار شي، دوی په دغه وخت کښې هم په خپلو سرکشیو کښې لا کلکېږي او د حق څخه پکښې اخوا دېخوا اوږي را اوږي.

۲- د همدې کبله عنادي کفارو په هغې قحطی سره نه خپل رب ﷻ ته عنادي حال بدل کړ او نه یې ورته زاری وکړې کومه چې ورباندې مونږ د دې دپاره ورنازله کړې وه ترڅو خپل رب ﷻ ته په

ایمان سره راجع شي او عاجزي (زاری) ورته وکړي، بلکې په آینده کښې به هم ورته زاری ونه کړي.
 ۳- ذکر شوي عنادي کفار به خپلو کفریاتو ته تر هغه ادامه ورکړي ترڅو چې مونږ ورباندې د سخت عذاب دروازه ورپرانیزو او د قیامت ورځ قائمه کړو؛ نو په دغه وخت کښې به د دوی عقل سر ته ورشي او خپل رب ﷻ ته به رجوع وکړي مگر هیڅ گټه به ورته ونه رسېږي، او د نجات د هرې لارې څخه به ناامیده شي بلکې د همدغې ناامیدۍ په حال کښې به په دائمې توگه د دوزخ په عذاب کښې پاتې شي، چې هیڅکله به ترې د عذاب دروازه بنده نه شي کړي.

توضیحات

۱- په ﴿وَلَوْ رَجَمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّهِمْ﴾ کښې د ﴿ضُرِّهِمْ﴾ د کلمې په تفسیر کښې دلته علماوو کرامو متعدد قولونه کړي دي^(۱)، لاندې څو مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینې علماء کرام^(۲) وايي چې: د ﴿ضُرِّهِمْ﴾ کلمه په دې مقام کښې د هغې قحطۍ (وچکالی) څخه عبارت ده کومه چې د مکې معظمې په مشرکانو باندې د نبی کریم ﷺ په ښه سره ورنازل شوې وه چې: «اللَّهُمَّ سَبِّحَا كَسْبَعِ يُوسُفَ» (الحدیث)^(۳) یعنی: ای الله! په مشرکانو باندې داسې اوه سخت کلونه وروله لکه د یوسف عليه السلام د زمانې اوه سخت کلونه؛ نو په دغه وخت کښې هغوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوه حتی چې د مردارو او پلټیو په خوراک باندې یې هم صرفه ونه کړه. خو بیا الله ﷻ دغه سخت کلونه د نبی کریم ﷺ په دعاء سره په پراخه کلونو باندې تبدیل کړه^(۴)، خو کفارو د خپل طغیان او سرکشی څخه لاس وانخست.

مگر مونږ ته دغه تفسیر د مقام سره مناسب نه برېښي ځکه چې په ایت شریف کښې د «لَوْ» توری نازل شوی دی، د دې توري مفهوم دا دی چې الله ﷻ د کفارو څخه هغه عذاب نه دی پورته کړی کوم ته چې په ﴿مِنْ ضُرِّهِمْ﴾ کښې اشاره شوې ده، او په ذکر شوي تفسیر کښې د عذاب پورته کول روایت شوي دي.

ب: ځینو علماوو کرامو ذکر شوي ایت شریف ته د تېر شوي [۶۴] ایت شریف سره تړاو ورکړی دی^(۵)، نو د ﴿ضُرِّهِمْ﴾ د کلمې څخه یې د ځنګدن یا د قیامت د ورځې عذاب مراد اخستی دی، یعنی که بالفرض مونږ د کفارو څخه د ځنګدن یا د آخرت عذاب لرې کړو او بېرته یې دنیا ته راستانه کړو نو دوی به بیا په خپل طغیان او سرکشی کښې ډوب شي او خپل پخواني کفري حالت ته به ورتاوشي.
 ج: ځینې لا د نوموړي کلمې څخه د بدر حادثه مرادوي^(۶)، یعنی که بالفرض مونږ په بدر کښې

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۵۴

(۲) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۱۴

(۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۳۷

(۴) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۱۴

(۵) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۱

(۶) تفسیر المظهری ج ۶ ص ۳۹۴

وژلی شوی مشرکان بېرته راژوندي کړو نو دوی به بیا په خپلو پخوانیو شریکاتو شروع وکړي.
مگر مونږ ته دغه دواړه تفسیرونه په زړه پورې نه څرگندېږي، ځکه چې دا تفسیرونه په ایت شریف
کښې د ﴿لَلْجَوَابِ﴾ د کلمې سره سمون نه خوري؛ دغه کلمه د "تَجَاجٍ" لکه "شَرَابٍ" څخه اشتقاقه
شوې ده، "تَجَاجٍ" دې ته ویل کېږي چې سړی په یو کار کښې خپلو کړو وړو ته ادامه ورکړي او بالکل
دېته غاړه کښېږدي چې لاس ترې واخلي^(۱). نو که دلته ذکر شوي تفسیرونه مراد وی نو الله ﷻ به د
﴿لَلْجَوَابِ﴾ په عوض "لَعَادُوا" کلمه نازله کړې وی لکه چې فرمایي: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾
[الأنعام: ۲۸] یعنې که کفار بالفرض د قیامت په ورځ بېرته دنیا ته تاو کړی شي نو هر ورو به دوی
هغه شي ته وروگرځي د کوم څخه چې دوی منعه کړې شوي وه، او د دوهم ځل دپاره به په کفریاتو او
شرکیاتو لاس پورې کړي.

۲- مونږ ته چې کوم تفسیر بهتر برېښي هغه په لاندې ټکو کښې خلاصه کوو:

الف: په دې مقام کښې د ﴿ضُرِّ﴾ د کلمې څخه کوم خاص عذاب مطلب نه دی چې په کفارو
باندې ورنازل شوی وي، بلکې دلته فقط د کفارو کفری کلکوالی تمثیل شوی دی چې که مونږ ترې
عذاب لرې کړو هر یو عذاب چې وي، هم دوی شکر به نه کوي او د کفریاتو څخه لاس نه اخلي.
همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ
مَسَّهُ﴾ [یونس: ۱۲] یعنې نو کله چې مونږ د یوه کافر انسان څخه د ده مشقت لرې کړو (او مشکلات
بې ورحل کړو) نو داسې تېرېږي (داسې گرځي راگرځي) لکه چې مونږ یې هیڅکله داسې مشقت او
عذاب ته نه یاستو وربللي کوم چې هغه ته ور رسېدلی وي (او د هرې خوا څخه یې راجاېر کړي وي).
ب: په ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ کښې د "الْعَذَابِ" څخه همغه قحطي او اوچکالي مطلب ده
کومې ته چې د لومړۍ توضیح په "الف" ماده کښې اشاره شوې ده او په حدیث شریف کښې شرحه
شوې ده.

ج: په ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ کښې د ﴿بَابًا ذَا عَذَابٍ
شَدِيدٍ﴾ څخه د قیامت په ورځ د جهنم عذاب مراد دی، چې د سخت عذاب دروازه هلته په کفارو
باندې داسې ور بېرته کېږي چې ابد الآباد به بېرته وي، أعاذنا الله منها.

همدې مضمون ته الله ﷻ په لاندې ایتونو کښې اشاره کړې ده چې:

اول: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الروم: ۱۲] یعنې او کومه ورځ چې د قیامت ورځ
قائمې شي نو مجرمان (کفار) به (د هر خیر څخه) نا امیده (زړه ماتې) شي.
دوهم: ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ۷۵] یعنې د دوزخ عذاب به د مجرمانو
(کفارو) څخه نه سر بېږي او دوی به پکښې (د هر خیر څخه) نا امیده (نا هیلې) وي.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۶۸: لسان العرب ج ۲ ص ۲۵۲

یو صرفی تحلیل

۳- په ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ کښې د ﴿ اسْتَكَانُوا ﴾ کلمه علماوو کرامو په لاندې دوه ډوله تحلیل کړې ده:

الف: ذکره شوې کلمه په اصل کښې "استکنا" لکه "اکتسبوا" - وه او د مجردو مصدر یې سکون دی خو په دې مقام کښې د عاجزی او ذلیلتوب معنی ورکوي، بیا د کاف د توري فتحه (زون) اشباعي (ډبل) گرځولی شوی دی او ﴿ اسْتَكَانُوا ﴾ ترې جوړ شوی دی^(۱). یعنې مونږ په عنادي مکي مشرکانو باندې عذاب ورنازل کړ مگر هغوی خپل رب ﷻ ته عاجزي او ذلیلتوب ونه کړ، او د خپل تکبر څخه رابښکته نه شوه.

ب: دغه کلمه په اصل کښې "استکونوا" لکه "استخرجوا" - وه چې د مجردو مصدر یې "کون" لکه "قول" - دی او دلته د "استفعال" باب د تحول دپاره دی. نو د "و" توری په "الف" باندې بدل شوی دی او ﴿ اسْتَكَانُوا ﴾ ترې جوړ شوی دی^(۲). یعنې په هغوی باندې مونږ عذاب ورنازل کړ مگر هغوی د خپل رب ﷻ د رضاء دپاره اسلامي حالت ته وروڼه گرځېدل او په خپل کفري حالت باندې کلک پاتې شوه.

تبصره

۴- که څه هم په دواړو تحلیلونو کښې په اصلي مطلب باندې چندان اثر نه پرېوځي مگر ځینو علماوو کرامو^(۳) لیکلي دي چې: لومړی تحلیل کمزوری دی چې د یو پلوه د حرکت اشباع په اشعارو پورې خاصه ده، او د بله پلوه که بالفرض ذکر شوی "الف" اشباعي وی نو د باب په نورو صیغو کښې به یې تحقق نه درلودی؛ حال دا چې ذکر شوی "الف" په نورو صیغو کښې هم شته دی لکه "استکان، یستکین، مستکین، مستکان، استکانة" او داسې نور. نو معلومه شوه چې اشباعي نه دی بلکې د "و" څخه بدل دی.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ ﴾

(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۹۸

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۴۰۹

(۳) البحر المحیط ج ۷ ص ۵۷۷

المؤمنون (۲۳)

لقد المالح (۱۸)

[۷۸] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره یې غوږونه (د سامعې قوت) او سترگې (د لیدلو قوت) او (هم) زړونه پیدا کړي دي (خو) تاسو شکر وباسئ لږ شکر ویستل (په تاسو کېنې شکر گزاران ډېر لږ دي).

[۷۹] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو (بنیادمان) یې په ځمکه کېنې ډېر کړي (خواره واره کړي) یاست، او (بیا به د قبرونو څخه) همدغه ﷻ ته ورتول (ورغونډ) کړی شی.

[۸۰] او الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ژوندي کول کوي او (هم) مړه کول کوي، او خاص همدغه ﷻ ته د شپې او ورځې بدلون (رابدلون) دی (د همدغه ﷻ په واک او اختیار کېنې دی او بس) ایا نو تاسو د عقل څخه کار نه اخلئ؟ (چې بیا ژوندي کول هغه ﷻ ته هیڅ مشکل کار نه دی).

[۸۱] ای پیغمبره! کفار د عقل څخه کار نه اخلی بلکې دوی داسې وینا کوي لکه څنگه چې وړاندېنوی (کفارو) وینا کوله (هغه دا):

[۸۲] دوی وايي: ایا کله چې مونږ مړه شو او خاورې او هډوکي شو ایا (په دغه صورت کېنې به) مونږ یقیناً هرومرو راپاڅولی شوي یاستو؟ (بیا به راژوندي کړی شو؟).

[۸۳] یقیناً (دغه خبره) زمونږ سره وعده کړې شوې ده او زمونږ د پلرونو سره لا پخوا دغه خبره (وعده کړې شوې وه چې تر اوسه پورې یې تحقق موندنه نه کړې).

(نو) دغه (خبره) نه ده مگر د پخوانیو (باطلو) قیصو څخه (یوه باطله قیصه) ده (چې مونږ ورباندې هیڅکله باور او یقین نه شو کولی).

ارتباط د مطلب خلاصه

په وړاندېنوی ایتونو کېنې د عنادي کفارو په کفریاتو باندې کلکوالي ته اشاره شوې وه، او په دې ایتونو کېنې د ټولو انسانانو په ضمن کېنې هغوی متوجه کړي شوي دي چې د پوهې څخه کار واخلې او په ایمان باندې خپل ځانونه بنایسته کړي نو حاصل یې داسې راڅپړي:

ای پیغمبره! د ټولو خلکو په ضمن کېنې د الله ﷻ د پلوه عنادي کفار هم لاندې ټکو ته متوجه کړه ترڅو په خپل کفر باندې کلکوالي ته ادامه ورنه کړي:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې ستاسو دپاره یې غوږونه او د اورېدلو قوه پیدا کړې ده ترڅو تاسو د پیغمبر ﷺ د پلوه سمعي دلایل او قرآن کریم واورئ او حق ته غاړې کېږدئ.

همدارنگه یې ستاسو دپاره ستاسو په بدنونو کېنې سترگي او هم د لیدلو قوه خلق کړې ده ترڅو په ټوله دنیا کېنې سترگي وغړوئ او اسمان او ځمکې ته وگورئ چې ټول مخلوقات د الله ﷻ په وحدانیت باندې دلالت کوي، ترڅو تاسو د شرک او شریکیتو څخه خپل ځانونه خلاص کړئ.

بالآخره الله ﷻ تاسو ته زړونه هم درکړي دي چې خپل سرونه په خپلو گړېوانو کېنې ښکته کړئ او د خپلو عقلونو څخه کار واخلئ او په نتیجه کېنې حق ته راجع شي.

ای انسانانو! که تاسو په ذکر و شوو ارشاداتو باندې عمل وکړئ نو ډېر ژر به ستاسو په زړونو

کښې رڼا پيدا شي او د الله ﷻ شکر گزاران بندگان به درڅخه جوړ شي خو ستاسو په حال باندې افسوس دی چې ستاسو ډېر لږ کسان د خپل رب ﷻ د نعمتونو شکر به کوي، او په ايمان باندې مشرف کېږي.

۲_ الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو يې د پيدا کولو څخه علاوه په ځمکه کښې خواره واره کړي ياست او ټوله ځمکه يې در باندې اباده کړې ده حال دا چې تاسو ټول د يوه پلار (آدم ﷺ) اولاد ياست.

همدغه اقدس ذات به يو ځل تاسو په همدغې ځمکه کښې د مرگ څخه وروسته منحل کړي، خو کله چې د بيا ژوندي کولو مقرر وخت راوړسېږي نو تاسو ټول به د خواره واره او شيت پيت کېدلو څخه وروسته راټول کړي شي او د همدغه ﷻ په حضور کښې به د حساب کتاب دپاره ودرولي شي.

۳_ الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو په خپل کامل قدرت سره د نشت څخه شته کوي او په ارواگانو سره مو ژوندي کوي، او بيا مو د روحونو په قبض کولو سره مړه کوي، بلکې د ده ﷻ دغه کړنلاره په ټولو ساکبنانو کښې عموميت لري.

په دې باندې علاوه خاص الله ﷻ لره د شپې او ورځې بدلون رابدلون دی چې د ځمکې په مخ باندې يې اړوي او را اړوي، همدارنگه د همدغه ﷻ په واک اختيار کښې د شپې او ورځې اختلاف هم دی چې کله د شپې په ځينو برخو باندې ورځ اوږده کړي او کله بالعکس د ورځې د څه برخو څخه رڼا واخلي او د تياره شپې سره يې ضميمه کړي.

نو ای بنيادمانو! ايا تاسو د عقل څخه کار نه اخلي؟ ترڅو په لاندې مطالبو باندې پوه شي:

الف: کوم اقدس ذات ﷻ چې په لومړي ځل يې حيواناتو ته ژوند ورکړی دی هغه ﷻ په دې باندې هم قادر دی چې د دوهم ځل دپاره يې هم ورکړي، او د مرگ څخه وروسته يې ژوندي کړي.

ب: کوم اقدس ذات ﷻ چې د تياره شپې ځينې اجزاء د رڼا ورځې اجزاء گرځولي شي هغه ﷻ په دې باندې هم قادر دی چې د مړي يې روح اجزاء په روح سره روښانه او ژوندي کړي.

۴_ خو ای پيغمبره! د ذکر و شوو ارشاداتو سره سره عنادي کفار حقائقو ته نه متوجه کېږي بلکې خپلو شريکياتو او کفریاتو ته په لاندې بې هوډه او پوځو دلايلو سره ادامه ورکوي چې:

الف: دوی په خپلو کفریاتو باندې د کلک پاتې کېدلو دپاره هغه خبرې کوي کومې به چې پخوانيو کفارو کولې، هغه دا:

ب: ايا کله چې مونږ مړه شو او خاورې او هډوکي شو ايا مونږ به بيا د دوهم ځل دپاره د قبرونو څخه راپاخولي شوي ياستو؟

دوی په دغه وخت کښې خپل لومړنی پيدايښت هيروي چې نه يې هډوکي درلوده او نه د غوښې درلودونکي وه، خو د دې سره سره ترې ژوندي انسانان جوړ کړي شوه.

که بالفرض کفار خپل اولنی پيدايښت په زړه کړي نو د دوهم پيدايښت څخه به تعجب ونه کړي. ج: کفار وايي چې دغه د بيا راژوندي کېدلو وعده لکه څنگه چې مونږ ته راکړه شوې ده زمونږ پلرونو ته هم ورکړه شوې وه خو تر اوسه پورې يو هم بېرته راژوندي نه شو، نو معلومه شوه چې د بيا

راژوندي کېدلو خبرې محض قيصې دي او څه واقعيت نه لري. خو دوی دې ته نه گوري چې بيا را ژوندي کېدل يو ټاکلی وخت لري چې تر اوسه پورې لا هغه وخت نه دی رارسېدلی نو ځکه د دوی پلرونه د هدیرو څخه کفن په سر نه دي راستانه شوي. نو کله چې د بيا ژوندي کېدلو ټاکلې نېټه راشي وړاندېني او بېرته به په يو ځل د قبرونو څخه راپورته شي او د ډېر لږ وخت دپاره به هم نه ټال شي او نه به يې ټالېدل په توان کېښي وي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: د ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ د جملې څخه څرگندېږي چې کفار هم څه ناڅه شکر گزارې کوي حال دا چې کفار لوی ناشکران دي چې د خپل رب ﷻ څخه انکار کوي؟ مونږ وايو چې:

الف: دلته قلت د نفی په معنی سره دی^(۱) یعنې ای کفارو! تاسو هیڅ شکر گزارې نه کوئ. که څه هم قلت کله-کله په عربي کلام کېږي د نفی په معنی باندې استعمالېږي خو مونږ ته په دې مقام کېښي لاندې جواب بهتر برېښي چې:

ب: په ذکره شوې جمله کېښي ټول انسانان مخاطب کېږي شوي دي لکه چې د همدې ایت د لومړۍ جملې ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ﴾ څخه څرگندېږي، او پوره واضحه ده چې په ټولو انسانانو کېښي شکر گزاران لږ دي لکه چې الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ [سبا: ۱۳] یعنې او زمونږ د بندگانو څخه شکر کوونکي لږ دي.

او که بالفرض په ذکره شوې جمله کېښي یوازې کفار مخاطب وگرځولی شي نو بیا به یې معنی داسې راوڅیږي چې: ای کفارو! ستاسو لږ کسان ذکر و شوو وصایاوو ته توجه کوي او په ایمان باندې مشرف گرځي او اکثریت مو خپل جهالت ته ادامه ورکوي.

ذراً څه معنی؟

۲- په ﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ کېښي د "ذراً" کلمه د "ذرع" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده، "ذرع" د تکثیر (ډېرولو) معنی ورکوي^(۲)، همدغه معنی د ﴿ تَحْشُرُونَ ﴾ سره ښه پيوستون مومي چې د "حشر" لکه "ضرب" څخه اشتقاقه شوې ده او د غوندولو معنی ورکوي^(۳)، نو حاصل به یې داسې راوڅیږي چې الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې تاسو ټول انسانان یې په ځمکه کېښي ښه ډېر او خواره واره کړي، بیا چې کله د قیامت ورځ قائمه شي نو خاص همدغه ﷻ ته به ورټول (ورغونډ) کړي شی، نو ایا هغه څوک چې د خورولو وسه لري هغه د غوندولو وسه نه لري؟!

(۱) تفسیر الفاسي ج ۱۲ ص ۹۶

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۵۱

(۳) لسان العرب ج ۴ ص ۱۹۰

﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِي تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ ﴿

[۸۴] (ای پیغمبره! کفارو ته) ووايه چې: څمکه او هغه څوک (او هغه شی) چې په څمکه کېنې دي چالره دي؟ که تاسو یاست چې پوهېږئ (جواب راکړئ).

[۸۵] ژر دی چې کفار (به جواب درکړي او) وبه وایي چې (دا) الله ﷻ لره دي.

(نو) ته (ورته) ووايه چې: ایا نو تاسو پند (او عبرت) نه اخلئ؟! (چې د بوتانو عبادت کوي).

[۸۶] (بیا ورته) ووايه چې: د اوو اسمانونو رب او د عرش عظیم رب څوک دی؟ (د دغو ربوبیت

چالره دی؟).

[۸۷] ژر دی چې کفار (به جواب درکړي او) وبه وایي چې: (د دغو ربوبیت) الله ﷻ لره دی (او)

بس. نو بیا ته) ووايه چې: ایا نو تاسو (د الهي عذاب څخه خپل ځانونه) نه ساتئ؟ (د ده ﷻ څخه نه دارېږئ؟).

[۸۸] (بیا ورته) ووايه چې: هغه څوک دی چې په لاس باندې یې د هر شي واکداري ده او شان دا

دی چې (د هر شي څخه) پنا ورکولی شي او په ده باندې پناه نه ورکوله کېږي؟ (د ده د عذابه هیڅوک چاته نجات نه شي ورکولی)، که تاسو یاست چې پوهېږئ (نو جواب راکړئ).

[۸۹] ژر دی چې (د دې پوښتنې په جواب کېنې به هم درته) ووايي (چې د هر شي واکداري

الله ﷻ لره ده (او بس).

(نو) ته (ورته) ووايه چې: نو تاسو څنگه غولولی کېږئ؟ (چې د خپلو باطلو معبودانو څخه د

نجات تمه کوي).

[۹۰] (نو قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی) بلکه مونږ دوی ته (د خپل پیغمبر په ذریعه) حق

وروی دی، او یقیناً دوی دروغژنان دي (چې قرآن کریم په نوموړي نوم باندې یادوي).

[۹۱] (نو دا واقعیت دی چې) الله ﷻ هیڅ ولدیت نه دی نیولی (لکه چې کفار خیال کوي).

له الفح (۱۸) او نه د ده ﷻ سره څه (حق) معبود شته (که بالفرض المحال ده ﷻ سره بل حق معبود وی نو) په هغه وخت کېږي به هر یوه معبود هغه شی بیولی (جدا کړی) وی کوم یې چې پیدا کړی وي. او (هم) به هر ورو ځینې په ځینو نورو باندې (د جنگ او کش مکش په ضمن کېږي) اوچت شوي دي (او د دنیا نظام به ړنگ شوی وي).
 (نو) الله ﷻ لره د هغه شي څخه پاکي ده چې کفار (مشرکان) یې بیانوي.
 [۹۲] (داسې الله ﷻ) چې (هغه) په پتو او ښکاره شيانو پوه دی.
 نو همده ﷻ ته د هغو شيانو څخه پاکي ده کوم چې مشرکان یې ورسره (په عبادت کېږي) شریکوي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دا وه چې الله ﷻ ټولو انسانانو ته غوږونه او سترگې او هم زړونه درکړي دي خو کفار ترې کار نه اخلي او د پخوانیو په رانده تقلید باندې اخته دي او په قرآن کریم باندې د "أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ" نوم ږدي.

په دې ایتونو کېږي دوی د یوښتنو په ضمن کېږي هغو ټکو ته متوجه کړي شوي دي د کومو په جوابولو سره چې دوی د غفلت د خوبه رابیدارېدلی شي نو حاصل یې داسې راخبري:
 ای پیغمبره! د دې دپاره چې کفار د غفلت د خوبه راوښي شي او د خپلو پلرونو د رانده تقلید څخه لاس واخلي دوی لاندې پوښتنو ته متوجه کړه:

۱- ای د رانده تقلید خاوندانو! تاسو جواب راکړئ چې دا ځمکه د چا ده؟ چا پیدا کړې ده او روزمړه د چا د تصرف لاندې ده؟

همدارنگه هغه کسان او هغه شيان د چا دي کوم چې په ځمکه کېږي موجودیت لري؟ چا پیدا کړي دي او د چا په قبضه کېږي دي؟

که تاسو یاست چې پوهېږئ او څه علم او پوهه لرئ نو په صحیحو معناوو کېږي جواب راکړئ.
 نو ډېر ژر دی چې کفار به په جواب کېږي ووايي چې: دا ټول (ځمکه او څه چې پکېږي دي) په الله ﷻ پورې اختصاص لري چې فقط همه ﷻ پیدا کړي دي، او فقط همدې ﷻ پکېږي تصرف کوي او بس.
 نو ای پیغمبره! کله چې هغوی ذکر شوی جواب درکړ نو ته ورته ووايه چې: ایا تاسو د همدغه خپل جواب څخه پند نه اخلي؟ او دومره تذکر هم نه کوئ چې ایا هغه څوک په عبادت کېږي څه برخه درلودلی شي کوم چې په ځمکه کېږي د یوه ډېر کوچني څیز د پیداکولو نه وسه لري او نه پکېږي تصرف کولی شي؟!.

۲- بیا ترې پوښته وکړه چې: د اوو اسمانونو رب څوک دی؟ او هم د عرش عظیم پروردگار څوک دی؟ دا د چا ملکیت دی او د چا دپاره پکېږي تصرف کول اختصاص لري؟

نو ډېر ژر دی چې دوی به جواب درکړي چې: دا ټول الله ﷻ پورې اختصاص لري، نه پکېږي د ده ﷻ څخه په غیر څوک ربوبیت کولی شي او نه پکېږي بل څوک د تصرف کولو توان لري.

نو د دغه جواب څخه وروسته ورته ووايه چې: ايا تاسو د الله ﷻ څخه نه ډارېږئ چې په عبادت كې ورسره داسې شيان شريكان گرځوئ چې نه په اوو اسمانونو كې څه ربوبيت لري او نه پكې د څه تصرف حق درلودلی شي؟

۳- درېمه پوښتنه نوموړو كفارو ته داسې متوجه كړه چې:

الف: هغه څوك دی چې د هر شي واكداري يې په لاس كې ده چې هيڅ شی يې نه د واكداري څخه اوزي او نه ترې وتلی شي؟

ب: هغه څوك دی چې مخلوقاتو ته د بل چا د ضرر څخه پنا او نجات وركوي خو د ده د تعذيب مخه هيڅوك نه شي نيولی؟ يا په بل عبارت: هغه څوك دی چې هر چاته د تعذيب اراده وكړي نو هيڅوك پنا او نجات نه شي وركولی خو دی د هر چا د تعذيب مخنيوی كولی شي؟

كه تاسو ياست چې څه پوهه لرئ نو د ذكر و شوو پوښتنو جواب راكړئ.

نو ډېر ژر دی چې دلته به هم همغه جواب تکرار کړي کوم یې چې پخوانیو پوښتنو ته ورکړی وه، او دا ځکه چې د همغه جواب څخه په غیر بل جواب نشته هغه دا چې:

د هر شي واكداري الله ﷻ پورې اختصاص لري، همدی ﷻ هر چاته د هر چا څخه پنا او نجات وركولی شي خو هغه څوك چې د ده ﷻ د غضب لاندې واقع شوی وي هغه ته هيڅوك د ده څخه پناه او نجات نه شي وركولی.

نو بيا ورته ووايه چې: ای كفارو! نو تاسو د دغسې دلايلو د موجوديت سره سره څنگه غولولی كېږئ چې د الله ﷻ سره په عبادت كې په شركت باندې قائل ياست؟!، حال دا چې د ده ﷻ د غضب او عذاب څخه هيڅ بوت (باطل معبود) نجات او پنا نه شي دركولی.

ايا تاسو دومره نه پوهېږئ چې څوك د نجات توان نه لري هغه د عبادت لياقت هم نه شي درلودلی؟!

۴- ای پیغمبره! حقیقت دا دی چې مونږ ستا په ذریعه كفارو ته حق وروپی دی چې قرآن کریم په ربښتیاڼۍ توگه زمونږ د طرفه نازل شوی دی او د "أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ" نوم ایښودل ورباندې ډېره لویه بې انصافي ده.

خو كفار دروغژنان دي او دروغ ويل يې عادت دی چې د يو پلوه په لا شعوري توگه د خپلو باطلو معبودانو په عجز او ناتوانۍ باندې اعتراف كوي او د بله پلوه يې په عبادت باندې كلك دي او په متناقضو خبرو او متناقضو كارونو باندې لگيا او مشغول دي.

د ذكر شوي سوال جواب نتایج:

۵- ای پیغمبره! د وړاندېني سوال جواب څخه لاندې نتایج په اثبات رسېږي:

الف: الله ﷻ د خپلو مخلوقاتو څخه هيڅوك په ولدیت سره نه دی نيولی او دا ځکه چې دا ټول په مخلوقیت او مملوكیت كې يو برابر دی، نو ځينو ته په ځينو نورو باندې په ولدیت سره ترجیح

المؤمنون (۱۲)

د قول بلا دلیله خبره ده، او په دې باندې علاوه ولدیت نیول د احتیاج علامه ده او الله ﷻ د هر

دول احتیاج څخه پاک او منزله دی. د الله ﷻ سره په حقاني معبودیت کښې هیڅوک او هیڅ شی شریک نه دی او دا ځکه چې په واکدارۍ او ملکیت او هم په خالقیت او ربوبیت کښې ورسره هیڅوک اشتراک نه لري نو په معبودیت کښې به اشتراک د کومه کړي؟

ج: په دې باندې علاوه که بالفرض المحال په خالقیت کښې ورسره کوم یو باطل معبود شرکت ولودی، نو ضرور او هر ورو به هر معبود خپل خپل مخلوقات یو تر بله جدا جدا کړي وی، او هر یو به بېله بېله جبهه تشکیله کړي وی، او خبره به جنگ او جگړې ته رسېدلې وی. نو په نتیجه کښې به ځینو په ځینو نورو باندې برلاسي شوي وی او د مخلوقاتو نظام به جر پر شوی وی.

یا په بل عبارت: په دغه صورت کښې به اسمانونه د جنگ او جگړې د کبله رالوېدلي وی او ځمکه به سرچپه شوې وی.

د ذکر شوی سوال جواب دا هم اثباتوي چې الله ﷻ ته د ولدیت په شمول د هر هغه شي څخه پاکي ده کوم چې کفار او مشرکان یې بیانوي، او بلا دلیله ورباندې خولې بنوروي. دا هم ثابت شوه چې الله ﷻ په پټو او ښکاره وو، غائبو او حاضر و ټولو باندې پوهېدونکی دی. و بالاخره دا هم په اثبات ورسېده چې الله ﷻ د هغو باطلو معبودانو څخه ډېر اوچت او پورته دی کوم چې مشرکان او کفار یې ورسره په عبادت کښې شریکوي او په معبودیت کښې یې برخوال گڼي.

توضیحات

۱- د سوال او جواب په هکله قاعده دا ده چې کوم شی چې په سوال کښې مذکور وي هغه په جواب کښې مقدر وي، نو د همدې قاعدې په بنیاد لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: د ﴿لَمِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا﴾ جواب په ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ کښې د ﴿لِلَّهِ﴾ کلمه جواب واقع شوې ده چې تقدیر یې داسې کېږي: "الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا لِلَّهِ" ځمکه او څه چې په ځمکه کښې دي هغه الله ﷻ لره دي او بس.

ب: د ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ معنی دا ده چې: "لَمِنَ رَبُّوبِيَةِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّوبِيَةِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ". د همدې معنی په لحاظ په ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ کښې یې د ﴿لِلَّهِ﴾ کلمه جواب واقع شوې ده، نو تقدیر یې داسې راخېږي چې: "رَبُّوبِيَةِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّوبِيَةِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لِلَّهِ" یعنې د اوو اسمانونو ربوبیت او هم د عرش عظیم ربوبیت الله ﷻ لره دی او بس.

ج: د ﴿مَنْ يَدْعُ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ معنی دا ده چې: "لَمِنَ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ". د همدې معنی په ملحوظ په ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ کښې د ﴿لِلَّهِ﴾ کلمه لږه د کفارو د خولو څخه جواب حکایت شوی دی، نو تقدیر یې داسې راوځي چې: "مَلَكَوتُ كُلِّ

شيء لله وهو بجزير ونا يجاز عليه * يعني: د هر شي واكداري په داسې شان سره الله ﷻ لره ده چې په هر چا باندې پنا ورکولى شي او په ده ﷻ باندې هيڅ پنا نه شي ورکوله کېدى.

د سحر يوه معنى

۲- په ﴿ فَأَنْ تُسْحَرُونَ ﴾ كېنې د ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ كلمه په دې مقام كېنې علماوو كرامود هغه "سحر" لکه "علم" - څخه اشتقاقه گڼلې ده كوم چې د غولولو او تڅيل معنى ورکوي^(۱)، يعنې کله چې د هر شي واكداري الله ﷻ پورې اختصاص لري نو اى كفاروا تاسو په څه كيفيت سره غولولى كېږئ او په تڅيل كېنې وراچول كېږي چې د بوتانو عبادت به تاسو ته د الهي عذاب څخه نجات دركړي؟، په اصطلاح په تاسو باندې څه جادو وكړى شو چې بڼكاره لاره مو خطا كړه؟.

يادونه

۳- دا ايت شريف ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ﴾ الآية، د الله ﷻ په توفيق د [الانباء: ۲۲] ايت لاندې د برهان التمانع په ضمن كېنې بڼه شرحه شوى دى چې په بيا شرحه كولو باندې يې كتاب اوږدېږي، هيله ده چې هملته مراجعه وكړى شي.

﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئِي مَا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿١٨﴾ أَدْفَعْ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿١٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٢٠﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٢١﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٢٢﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢٣﴾﴾

[۹۳] (ای پیغمبره!) ووايه چې: ای زما ربه! که چرته ته ماته هغه عذاب رابښې د کوم وعده چې د کفارو سره کړې شوې ده (چې زما په ژوند کېنې يې ورباندې ورنازلوي).

[۹۴] (نو) ای زما ربه! نو ته ما د ظالم قوم د جملې څخه مه گرځوه (د دوی د منع څخه مې بهر وباسه).

[۹۵] او (ای پیغمبره! ځکه دغسې سوال کوه چې) يقيناً مونږ هر ورو په دې باندې د قدرت خاوندان ياستو چې تاته هغه عذاب درولېد کړو د کوم وعده چې مونږ د کفارو سره کوو (ستا په ژوند کېنې يې ورباندې ورنازل کړو).

المؤمنون (۲۳)

[۹۶] (ای پیغمبره!) ته په هغه خصلت سره (د کفارو) د بد خصلت مخینوی کوه کوم چې ډېر ښه خصلت دی (او تا سره ډېر ښه مناسبت لري).

(یا په بل عبارت: ته مه په غصه کېږه) مونږ په هغه خبرو باندې ډېر ښه پوهېږو کومې چې کفار یې بیانوي (خو استقامت په ځای ولره).

[۹۷] او (دا هم) ووايه چې: ای زما ربه! زه په تا سره د شیطانونو د چوڅولو (وسوسو) څخه پنا غواړم. [۹۸] او هم په تا سره ای زما ربه! د دې خبرې څخه پنا اخلم (غواړم) چې شیطانون ماته حاضر شي (او وسوسې اچولو ته تیارې ونیسي).

[۹۹] (ته خپله حوصله مه خرابوه ځکه چې عنادي کفار به) تر هغه وخته پورې (خپلو کفریاتو ته ادامه ورکړي) چې د دوی یو کس ته مرگ ورشي (او په ځنکدن باندې اخته شي، نو په دغه وخت کېږي) به ووايي چې: ای زما ربه! تاسو ما بېرته (دنیا ته) تاو کړئ (او مرگ مې تال کړئ).

[۱۰۰] ماته ښایي چې (په دغه صورت کېږي) به) زه (د عقیدې د سمولو سره سره) په هغه شي کېږي صالح عمل (هم) وکړم کوم چې زما څخه ترک شوی (پاتې شوی دی).

دغسې نه ده (چې هغه به بېرته تاو کړي شي)، یقیناً (په دغه وخت کېږي نوموړې) خبره نه ده مگر یوه (داسې) خبره ده چې هغه یې (فقط) وپونکي دی (او هیڅکله تحقق نه شي موندلی).

او (په دې باندې علاوه) د دوی په وړاندې پرده ده (منځنی ژوند دی چې) تر هغې ورځې پورې (به ادامه وکړي) په کومه کېږي چې دوی (د قبرونو څخه) راپورته کړي شي (او قیامت قائم شي، نو هلته به دنیا ته د بېرته ستونولو هیله بیا-بیا تکراره کړي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ایتونو کېږي د کفارو شرکتیات او کفریات په غاښ ماتوونکو دلایلو سره رد شوي وه، په دې ایتونو کېږي د یو پلوه هغوی په غوږ باندې وهلی شوی دی چې تاسو د عذاب د نزول جوگه یاست، د خپل رب ﷻ څخه وډار شئ، او د بله پلوه نبي کریم ﷺ ته د حوصلې د غټولو په منظور او د امت د اتباع په موخه څه وصایا او ارشادات نازل شوي دي چې حاصل یې داسې راخپږي:

ای پیغمبره! د دلایلو د اقامه کولو څخه وروسته اوس څه ارشاداتو ته متوجه شه ترڅو ورباندې ستا حوصله غټه شي او هم په تا پسې خپل امت اقتداء وکړي هغه دا چې:

۱- څرنگه چې عنادي کفار د دلایلو د اثر لاندې واقع نه شوه نو د دې لیاقت لري چې په دنیا کېږي ورباندې ستا رب ﷻ عذاب ورنازل کړي، نو ته داسې سوال کوه چې:

ای زما ربه! که ستا اراده شوې وي چې زما په ژوند کېږي په کفارو باندې عذاب ورنازل کړي، او د هغوی په تعذیب باندې زما سترگې یخې کړي، نو زما سوال دا دی چې: ای ربه! ما د دغه ظالم قوم د جملې څخه وباسه ترڅو د هغوی د عذاب څه اثرات ماته را ونه رسېږي.

او دا ځکه چې مونږ په دې باندې د قدرت درلودونکي یاستو چې د کفارو موعود عذاب تا ته

درولید کرو او ستا په ژوند کښې یې په غضب اخته کرو.
 او دا قدرت هم لرو چې د هغوی تعذیب په دنیا کښې د څه وخته پورې وروسته کرو، البته کله
 چې حکمت د وروسته کولو غوښتونکی وي.
 اما هر چې اُخروي عذاب دی نو هغه خو ټولو کفارو ته متوجه دی او هیڅوک یې ترې بچ نه شي
 پاتې کېدلی.

۲- ای پیغمبره! ته د خپلو عالی اخلاقو څخه په دوامداره توګه کار اخله او د همېشه دپاره د
 کفارو بدو خبرو او بد خاصیت ته په نېکو خبرو او نېک خاصیت باندې جواب ورکوه. یا په بل
 عبارت: د هغوی بدې خبرې په بدو خبرو سره مه جوابوه او د هغوی دعوت ته د غصې د کبله مه شا
 کوه. ځکه چې:

مونږ د کفارو په ټولو پوڅو او بېهوده بیاناتو باندې په ډېره ښه وجه پوه یاستو چې ته پرې ډېر
 زورېږې او حوصله دې ورته تنګېږې، خو خپل استقامت مه خرابوه او همېشه د بدو خبرو جواب په
 بدو خبرو باندې مه ورکوه، حتی په هغه وخت کښې هم د خپلې ژبې عفت وساته کله چې تاته د
 مسلح جهاد هدایت درکړی شي.

۳- ای پیغمبره! شیطان غواړي چې تا په غصه کړي او د ژبې عفت دې خراب کړي، نو د همدې
 کبله تاته توصیه ده چې د خپل رب ﷻ څخه داسې سوالونه هم وکړه چې:

الف: ای زما ربه! زه په تا باندې د شیطان د چوڅولو څخه پنا غواړم چې ما په غصه کړې او د ژبې
 عفت مې خراب کړې، چې په نتیجه کښې د کفارو سره د دعوت په عوض په ناندريو باندې اخته شم.
 ب: ای زما ربه! زه په تا باندې حتی د دې څخه هم پنا غواړم چې شیطانان ماته رانژدې قدرې
 شي او زما په مجالسو کښې د وسوسې اچولو ته خپل ځانونه چمتو کړي.

۴- ای پیغمبره! ته ځکه خپله حوصله مه خرابوه چې عنادي کفار په هیڅ صورت سره دلایلو ته
 غوږ نه ږدې. هوا په دوی باندې برابره ده چې ته دعوت ورکړې او که دعوت ورنه کړې، مگر تاته
 برابره نه ده تاته په ناندريو باندې د اخته کېدلو څخه دعوت ډېر بهتر دی چې اجر و نه دې پرې
 اضافه کېږي او مراتب دې پرې لوړېږي.

نو د دې دپاره چې ته ښه متسلي شي په لاندې معلوماتو باندې تاته اطلاع درکوو:

الف: عنادي کفار به تر هغه وخت پورې خپلې کفرې کړنلارې ته ادامه ورکړي ترڅو چې د دوی
 یوه کس ته د مرګ وخت ورورسېږي او په ځنګدن باندې اخته شي.
 ب: په دغه وخت کښې به یې عقل سر ته ورشي او خپل رب ﷻ ته به په ډېر تعظیم سره داسې
 عرض وړاندې کړي چې:

ای زما ربه! ما د دغه حال څخه (چې د آخرت په دروازه کښې ودرولی شوی یم) بېرته دنیا ته
 ستون کړی، او مرګ مې تر څه وخته پورې وروسته کړی.
 ج: ای زما ربه! زه ځکه دغه عرض وړاندې کوم چې زه اوس د زړه د کومې پوه شوم چې ستا د

پیغمبر دعوت پہ حقہ وه او دلایلو یې واقعیت درلود زما ورباندې اوس سر خلاص شو.
 نو که تاسو لطف وکړئ او ما بېرته ستون کړئ نو شاید چې زه د ایمان په شمول نېک اعمال
 وکړم او خپل هغه نواقص جبران کړم په کومو باندې چې زه اخته وم او هغه محاسن عملي کړم کوم
 چې ما ترک کړي وه او د کومو وخت چې زما څخه فوت شوی دی.
 ۵- ای پیغمبره! د ځنګدن په حال کښې د هر یوه کافر ذکر شوی سوال او ذکر شوی وړاندیز
 محض یوه خبره ده چې نوموړی به یې فقط پخپله باندې ویونکی وي چې هیڅکله تحقق ونه شي
 موندلی که څه هم نوموړی یې په ډېرې عاجزی او د ډېرې پرېشانی په حال کښې وړاندې کوي، او
 دا ځکه چې دنیا ته بېرته راستنېدل نشته.
 ۶- د کفارو نوموړی حسرت به په برزخي (منځني) ژوند کښې آن د قیامت تر ورځې پورې ادامه
 ولري، خو چې کله قیامت قائم شي او ټول مړي د قبرونو څخه را اوچت کړي شي نو حسرت به یې لا
 اضافه شي او د همېشه دپاره به ورسره مخامخ شي، بلکې د حسرت څخه به ورته یو لوی روحي
 عذاب جوړ شي.

توضیحات

۱- په دې مقام کښې لاندې ټکو ته توجه په کار ده:
 الف: په ﴿ رَبِّ إِمَّا تُرِيتِنِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ سره اشاره کفار په غوږ باندې وهلی شوي دي چې د
 دنیايي عذاب نزول ورباندې حتمي او لازم دی.
 ب: په ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ کښې الله ﷻ نبي کریم ﷺ ته د سوال مضمون
 رښودلی دی چې ماته په دغه ډول سوال وکړه.
 او پوره واضحه ده چې د سوال تلقین او تعلیم په حقیقت کښې د سوال د اجابت وعده ورکول دي.
 ج: نبي کریم ﷺ تلقین شوی مضمون د یوه اوږده حدیث په ضمن کښې داسې وړاندې کړی دی چې:
 «إِذَا أَرَدْتُ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ»^۱ یعنی ای زما ربه! کله چې ته په خلکو کښې یوه
 امتحان (عذاب) ته اراده وکړې نو ما خپل اقدس ذات ته په داسې حال کښې درقبض کړه چې په فتنه
 کښې نه يم اچولی شوی او په معذبینو کښې شامل نه يم (او یا مې ترې په ژوند کښې جدا کړه).
 د: ذکر شوی بنودلی شوی سوال الله ﷻ قبول کړی هم دی چې فرمایلي یې دي چې: ﴿ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ۳۳] یعنی او الله ﷻ نه دی چې کفار په داسې حال کښې معذب
 کړي چې ته پکښې موجودیت لري.

نو الله ﷻ د مکې په مشرکانو باندې په هغه وخت کښې دنیايي عذاب ورنازل کړ او د بدر په
 مقام کښې یې ورباندې مجاهدین مسلط کړه چې کله ترې نبي کریم ﷺ مدینې منورې ته په هجرت
 سره جدا شو.

^۱ سورة الإمام مالک ص ۱۳۱

۲- ځینې علماء کرامو^(۱) د ﴿ اَذْفَعِ بِآلَتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيْفَةِ ﴾ تفسیر داسې کړې دی چې: ای پیغمبره! د خپل بڼه خوی او نېک خصلت په سبب سره د کفارو د اذیتونو او ضررونو تحمل وکړه او پرې صابر شه.

نو په دې تفسیر سره ذکر شوی ایت شریف د جهاد په فرضیت باندې منسوخ گرځي. مگر مونږ ته بهتره برېښي چې ایت شریف منسوخ ونه گڼل شي او د معنی حاصل یې داسې واخستل شي چې: ای پیغمبره! په خپل بڼه خوی سره د کفارو سره ناندري مه وهه او د خپلې خولې عفت وساته، هسې نه چې په غصه شي او د کفارو د بدو خبرو جواب په بدو او پوڅو ویناوو سره ورکړې، بلکې په خپل همدغه خوی باندې کلک اوسه که څه هم په تا باندې مسلح جهاد فرض کړی شي.

مونږ ځکه دا ډول تفسیر خوښ کړه چې د نژدې متصل ایت شریف سره په ډېره بڼه وجه پیوند نیسي، چې د شیطاني وسوسو څخه پناه غواړه.

همز څه معنی؟

۳- په ﴿ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ کښې د ﴿ هَمَزَاتٍ ﴾ کلمه د "هَمْز" لکه "عَصْر" - جمعه ده، "هَمْز" په ډېرو معناوو باندې استعمال شوی دی چې تېل وهل او چوڅول هم پکښې شامل دي^(۲) په دې مقام کښې همدغه دواړه معناوې مرادې دي چې د وسوسې څخه کنایه دي او جمعیت یې یا د شیطانانو د جمعیت په اعتبار سره دی چې ﴿ الشَّيْطَانِ ﴾ هم د شیطانانو جمعه ده، او یا د کرتونو او ډولونو په لحاظ اخستلی شوی دی، یعنې د هر یوه شیطان د وسوسې څخه او یا د شیطان د هر ځل وسوسې او هر ډول وسوسې څخه په خپل رب ﷻ باندې پناه وغواړه.

سوال جواب

۴- که څوک وايي چې: په ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ کښې د څه حکمت په بنیاد د ﴿ اَرْجِعُونِ ﴾ په عوض د "ارْجِعْنِي" کلمه نازله نه شوه چې د ﴿ رَبِّ ﴾ د کلمې سره په افراد کښې مناسبه ده؟ مونږ وايو چې: که څه هم مفسرینو کرامو د دغه سوال دپاره متعدد جوابونه کړي دي^(۳) مگر کوم جواب چې مونږ ته بهتر او بې تکلفه برېښي هغه دا دی چې د مفرد دپاره کله-کله د تعظیم په غرض د جمعیت ضمیر استعمالېږي. لکه چې یوه شاعر ویلي دي چې^(۴):

أَنَا فَارْحَمُونِي يَا إِلَهَ مُحَمَّدٍ :: فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا فَأَلَتْ لَهْ أَهْلٌ

یعنې خبر اوسه ای د محمد ﷺ معبوده! نو تاسو په ما باندې رحم وکړئ، که زه د رحم لیاقت نه لرم

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۱۶

(۲) القاموس المحيط ج ۴ ص ۵۳۲

(۳) اضواء البيان ج ۵ ص ۸۲۱

(۴) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۰۲

نو نه خو د رحم کولو دپاره لایق یې (نو په خپل فضل سره راباندې رحم وکړی). نو د همدې استعمال په بنیاد به د قیامت په ورځ هر یو کافر خپل رب ﷻ د تعظیم په غرض د مفرد د خطاب په عوض د جمعیت خطاب وکړي او دنیا ته به ستنېدل وغواړي.

د برزخ معنی

۵- په ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ﴾ کنبې د ﴿بَرْزَخٌ﴾ کلمه هغه پردې او حائل ته ویل کېږي چې د دوه دو شیانو په منځکنبې یې صورت نیولی وي^(۱)، ته به وایي چې دغه کلمه په اصل کنبې پرده وه نو کله چې په عربیت کنبې استعماله شوه نو د "پ" توری په "ب" او د "ه" توري په "خ" باندې تبدیل کړی شوه او دا ځکه چې په عربي کلام کنبې په اعجمي کلماتو باندې دغسې ډېر تغیرات صورت نیسي نو د "بَرْزَخ" کلمه ترې جوړه شوه.

خو په دې مقام کنبې د ﴿بَرْزَخٌ﴾ د کلمې څخه هغه موده مطلب ده چې سرې مړ شي او د ژوندیو په شان خوراک او څښاک ترې پاتې شي، او د قیامت ورځ لا نه وي قائمه شوې چې د خپلو کړو وړو د کالمې جزا یا سزا سره ملاقي شي^(۲).

یعنې دا لا د برزخ ژوند دی چې د قیامت تر ورځې پورې به ادامه ولري او د کافر انسان چیغې پکښې پورته شوې، نو د ده به څه حال وي کله چې قیامت قائم شي او د خپلو کفریاتو د پوره سزا سره لاس او گروان شي؟!، په هغه وخت کنبې به کفار خپله ذکره شوې هیله بیابیا تکراره کړي. په همدې مضمون باندې راتلونکی [۱۰۷] ایت دلالت کوي چې ای زموږ ربه! موږ د دوزخ څخه وباسه او یو ځل مو بیا دنیا ته بوځه نو که موږ خپلو کفریاتو ته ورتاو شو نو موږ به یقیناً ظالمان یاستو، او د اعتذار د قبول لیاقت به نه لرو.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿۱۰۷﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۰۹﴾ تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۱۱۰﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۱۱۱﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۱۲﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ﴿۱۱۴﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ

۱، لسان العرب ج ۲ ص ۸: مفردات الراغب ص ۴۱
۲، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۶

لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱﴾ فَأَتَّخِذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ

مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۱۲﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿۱۳﴾

[۱۰۱] نو کله چې په شپېلی کنبې (دوهم ځل) پوکې وکړې شي نو په دغې ورځ کنبې به د دوی ترمنځ هېڅ خپلوی نه وي (ترحم او تعاطف به د منځه لاړ شي)، او نه به دوی یو تربله (د مهربانۍ) پوښتنې کوي (چې ستا څه حال دی او د هغه څه حال دی؟).

[۱۰۲] نو د هر چا چې تلې درنې شي نو همدغه (ډله) همدوی کامیابان (بریالي) دي.

[۱۰۳] او د هر چا چې تلې سپکې شي نو دغه (ډله) همغه کسان دي چې خپل ځانونه یې په

تاوان کنبې اچولي دي چې په دوزخ کنبې به همېشه وي.

[۱۰۴] د دوی مخونه به د دوزخ اور وسوزوي او دوی به په دوزخ کنبې غاښ برېښي وي (چې

پاسنی شونډه به یې ککړې ته پورته شوې وي او لاندېنۍ شونډه به یې په نامه باندې پرته وي).

[۱۰۵] (دوی ته به وویلی شي چې): ایا زما ایتونه په تاسو باندې (په دنیا کنبې) نه لوستل

کېده؟ (بلکې لوستل کېدل) نو تاسو وی چې نسبت د دروغو به مو ورته کاوه.

[۱۰۶] کفار به (په جواب کنبې) ووايي چې: ای زمونږ ربه! (هلته) په مونږ باندې خپلې بدبختۍ

غلبه کړې وه او مونږ یو گمراه قوم وو (چې وغولېدلو).

[۱۰۷] ای زمونږ ربه! مونږ د دې (دوزخ) څخه وباسه (او دنیا ته مو بوځه) نو که مونږ بېرته

(خپلو کفریاتو ته) ورتاو شوو نو یقیناً مونږ به ظالمان یاستو.

[۱۰۸] (د دوی) رب ﷻ به ورته ووايي چې: په دوزخ کنبې چغې شئ (د سپیو غونډې مه

کورنجهږئ) او زما سره خبرې مه کوئ.

[۱۰۹] (ځکه چې) یقیناً شان دا دی چې زما د بندگانو څخه یوه ډله وه چې دوی به ویلې چې:

ای زمونږ ربه! مونږ (په تا او ستا په پیغمبر باندې) ایمان راوړی دی، نو مونږ ته مغفرت وکړې او

(په مونږ باندې) رحم (مهربانۍ) وکړې؛ او همدا ته د ټولو رحم کوونکو بهتر رحم کوونکی یې.

[۱۱۰] نو هغوی (دغه ډله) به تاسو په ملنډو سره نیول آن تر دې چې هغوی ستاسو څخه زما

ذکر هېر کړ (تاسو د هغوی په مسخرو باندې مشغول شوی).

او تاسو (هلته) وی چې هغوی پورې مو خندل (ایمان درته خندنۍ برېښېده).

[۱۱۱] یقیناً ما نن ورځ هغوی ته د هغوی د صبر (او استقامت) د کبله (نېکه) جزا ورکړه.

(هغه دا چې): یقیناً دوی چې دي همدوی مراد ته رسېدونکي دي (او بس).

ارتباط او د مطلب خلاصه

وړاندېني ایتونه په دې باندې تمام شوي وه چې برزخي عمر به تر هغه وخته پورې ادامه وکړي چې ترڅو مړي د قبرونو څخه راپورته کړي شي او قیامت قائم شي، په دې ایتونو کنبې د قیامت د ورځې

المؤمنون (۲۳)

لله الملاح (۱۸)

څه کیفیات او په دغې ورځ کښې د کفارو څه حالات نازل شوي دي چې حاصل یې داسې راڅپړي:
ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې د قیامت د ورځې څه کیفیات بیان کړه هغه دا چې:
۱- کله چې په دوهم ځل په شپېلۍ کښې پوکی وکړی شي نو ټول مړي به د قبرونو څخه را اوچت کړی شي او سمدستي به د سختې وارخطایۍ سره مخامخ شي حتی چې:

الف: هرڅوک به فقط د خپل ځان په غم کښې ډوب وي او د خپلو ټولو خپلوانو او اقاربو د غم څخه به غافل وي، یا په بل عبارت: زوی به د پلار څخه تښتي چې څه نیکی راڅخه ونه غواړي او پلار به د زوی څخه د همدغې مطالبې د وېرې تښتېدونکي وي او داسې نور، ته به وایې چې د دوی ترمنځه بالکل د نسب اړیکه موجودیت نه لري.

ب: د محشر ټول وگړي به په دغې ورځ کښې یو تر بله پوښتنه قدرې هم نه کوي چې ستا څه حال دی؟ او څنگه یې؟

۲- په دغې ورځ کښې به د حساباتو د تصفیه کولو دپاره تلې ودرولې شي چې نتیجه به یې په لاندې ډول بروز وکړي:

الف: د چا چې د نیکیو تلې درنې شي که څه هم په ډېر لږ مقدار سره وي نو همدغه کسان د فلاح او نجات خاوندان دي، همدوی کامیابان دي او جنت ته داخلېدونکي دي.

ب: بالمقابل د هر چا چې د نېکیو پله سپکه شوه چې هیڅ ایمان یې نه درلود نو همدغو کسانو خپل ځانونه په دایمي تاوان کښې واچول چې په دوزخ کښې به د همېشه دپاره پراته وي.

په دوزخ کښې د کفارو حالات:

۳- کفار به په دوزخ کښې د لاندې کیفیاتو سره مخامخ وي:

الف: مخونه به یې د دوزخ په اور باندې سوي وي او تک تور به اووښتي وي، ته به وایې چې تورې تپۍ دي.

ب: دوی به په دوزخ کښې په اور باندې پرسېدلې وي، حتی چې پاسنۍ شونډې به یې ککړيو ته وروپورته شوې وي، او لاندېنۍ شونډې به یې په نامه باندې ښکته ورپرېوتلي وي لنډه دا چې د دوزخ داور د کبله به یې څېرې ډېرې بدموره گرځېدلې وي.

ج: دوزخیانو ته به د تخجیل او روجي تعذیب دپاره د الله ﷻ د پلوه وویل شي چې: ای کفارو! ایا په تاسو باندې زما ایتونه روزمره نه لوستل کېدل چې تاسو ورباندې ایمان راوړی وی او نن ورځ د دغه کړاوونو سره نه وی مخامخ شوي؟!.

هو! په تاسو باندې په دوامداره توگه لوستل کېدل خو تاسو وی چې د دروغو نسبت مو ورته کلاوه او ایمان مو ورباندې رانه ووړ، نن ورځ ځکه په دغسې سختو عذابونو کښې لتار یاست.

د: نو کفار به تصدیق وکړي چې "هو"، په مونږ باندې ایتونه لوستل کېدل او د همدغو عذابونو څخه د نجات دپاره دعوت را کول کېده خو په مونږ باندې خپلې بدبختۍ غلبه کړې وه او سترگې یې

راباندې پټې کړې وې او غوږونه يې راته کانه گرځولي وه.
لنډه دا چې مونږ په دنيا کېنې يو گمراه او بې لارې قوم وه نو همدغه سزا زمونږ دپاره ډېره په
ځای او ډېره مناسبه ده خو:

ه: ای زمونږ ربه! تاته زمونږ سوال دا دی چې يو ځل په خپل لطف سره مونږ د دغه دوزخ څخه
وباسه او دنيا ته مو بېرته بوځه ته به وگورې چې مونږ څنگه اطاعت کوو او ستا ارشاداتو ته څنگه
غارې ږدو؟. که بالفرض مونږ هلته بيا خپلو کفریاتو ته ورتاو شو نو په دغه وخت کېنې به يقيناً مونږ
ظالمان ياستو او په همدغه اور کېنې به دايمي سوزو، او د دې حق به ونه لرو چې بيا ستا په حضور
کېنې د خپل نجات سوال وړاندې کړو.

و: الله ﷻ به د کفارو د سوال په مقابل کېنې ورته ووايي چې اوس بېرته دنيا ته ستنېدل نشته،
تاسو د سپيو په شان مه کورنجهږئ او ماته سوالونه مه کوئ، تاسو به هيڅکله د دې دوزخ څخه بهر
نه کړی شئ او دا ځکه چې:

ز: په دنيا کېنې تاسو بې دعوته نه ياست پاتې شوي، حتی په همدغه حال باندې هم تاسو خبر
کړی شوي وي چې تاسو به په دوزخ کېنې د بېرته ستنېدلو سوالونه وکړئ خو قبول به نه کړی شي.
ح: هلته زما د بندگانو څخه يوه ډله خلک وه چې زما د پيغمبرانو دعوت ته يې لبيک ويلی وه
او په سر او سترگو يې منلی وه، دوی به زما په وړاندې د سوال لاسونه پورته کړي وه او د ناليدلي
عذاب څخه به يې بالغيب پنا غوښتله چې:

ای زمونږ ربه! مونږ په تا باندې او ستا په پيغمبرانو باندې ايمان راوړی دی نو مونږ ته گناهونه
وبښې او په مونږ باندې رحم او مهرباني وکړې چې همدا ته د ټولو رحم کوونکو بهتر رحم کوونکی
يې، او هم د دوزخ د اوره نجات راپرزو کړې.

ط: مگر تاسو په دې باندې علاوه چې بالغيب ايمان مو رانه ووړ او د دوزخ څخه مو بالغيب
نجات ونه غوښت، په ذکر شوي ټولگي باندې به مو ملنډې وهلې او خندنې به مو ورپورې کولې
چې دغه سادگان دومره نه پوهېږي چې نه بېرته راژوندي کېدل شته او نه دوزخ تحقق موندلی شي،
بلکې دغه سادگان د وهمياتو او تخيلاتو د اثر لاندې واقع شوي دي.

ي: حتی چې په نتيجه کېنې دغو خنديو او مسخرو ستاسو څخه زما يادونه هېره کړه چې نه مو
زما پيغمبران ومنل او نه مو زما په وحدانيت باندې يقين او باور وکړ.

بلکې تاسو به په دې عوض چې هغوی پسې اقتداء وکړئ، په دوامداره توگه مو ورپورې خنډل،
خو هغوی زما د ډاره ژړل، دا دی چې نن ورځ هغوی خاندې او تاسو ژاړئ.

يا: نو دغه دی چې نن ورځ ما هغوی ته د ايمان نهکه جزا ورعنايت کړه او هم مو ورته ستاسو د
خنديو اجرونه ورکړه چې هغوی به پرې صبر کاوه، يقيناً همدوی نن ورځ کاميابان دي، او همدا
تاسو ناکامان او تاوانيان ياست، هغوی ته په کار دي چې په تاسو باندې وځاندي او خپل انتقام
درځه واخلي.

توضیحات

۱۔ په ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ کنبې د شپېلی څخه هغه شپېلی مطلب ده په کومه باندې چې د قبرونو څخه مري راپورته کېږي^(۱).

سوال جواب

۲۔ که څوک وايي چې: د ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ﴾ څخه څرگندېږي چې د قیامت په ورځ به نسبونه په هیڅ ډول سره چاته په گټه نه تمامېږي حال دا چې تاسو د [الرعد: ۲۳] ایت لاندې لیکلي دي چې نسب د دوزخ څخه په نجات کنبې او جنت ته په داخلېدلو کنبې څه گټه نه لري مگر په داخل د جنت کنبې د درجاتو په لوړتیا کنبې بې اثره نه دي؟
مونږ وایو چې: په دې مقام کنبې دا موضوع مطرحه نه ده چې نسبونه موثرت لري او که نه؟ بلکې په دې مقام کنبې د قیامت د ورځې سختوالی تمثیل شوی دی چې هغه به دومره سخته ورځ وي چې د نسبونو تعاطف او تراحم به د منځه لاړ شي او د هر چا سره به فقط د خپل ځان غم وي چې نجات به مونده کړي او که نه؟ همدا مضمون په لاندې نصوصو کنبې منعکس شوی دی:
الف: الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ۳۷] یعنې په دغې ورځ کنبې به سړي د خپل ورور او هم د مور او پلار او هم د خپلې مېرمنې او خپلو زامنو څخه تېستي چې څه کومک راڅخه ونه غواړي، او دا ځکه چې په دغې ورځ کنبې به هر چا لره داسې حال وي چې د نورو څخه به یې بې پروا کړي وي، او فقط په خپل ځان به مشغول وي.
ب: الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ﴾ [المعارج: ۱۱] یعنې مجرم به خوښوي چې د دغې ورځې د عذاب څخه د خپلو زامنو په فدیو کولو سره خپل ځان ته نجات ورکړي او هم په خپلې ماندېني او ورور سره او هم په خپل ټول قوم او هغو ټولو خلکو سره چې په ځمکه کنبې موجودیت لري، خو فقط چې خپل ځان یې د دوزخ څخه خلاص شي.

په ایتونو کنبې تناقض نشته

۳۔ که څوک وايي چې: د ﴿ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ څخه څرگندېږي چې د قیامت په ورځ به یو کس د بل څخه پوښتنه نه کوي حال دا چې په بل ایت کنبې الله ﷻ فرمایلي دي چې: ﴿ فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الصفات: ۵۰] یعنې نو ځینې جنتیان به ځینو نورو ته په داسې حال مخ ورواړوي چې یو تر بله به سره پوښتنې کوي. همدارنگه د جنتیانو او دوزخیانو سوال جواب د [الأعراف: ۴۴-۵۱] ایتونو کنبې نازل شوی دی، او په کفارو کنبې د مشرانو او کشرانو ترمنځ جگړه په [سبا: ۳۱] ایت کنبې راحکایت شوې ده.

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۶

نو پوښتنه دا ده چې: ایا د ﴿ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ د جملې سره دغه نور ایتونه تناقض نه لري؟

مونږ وایو چې:

الف: لکه چې د وړاندې دوهې توضیح څخه څرگندېږي په دې مقام کې فقط او فقط د تعاطف او تراحم پوښتنې نفی شوي دي. الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ [المعارج: ۱۰] یعنې د قیامت په ورځ به یو دوست د بل دوست څخه د دوستۍ او زړه سوي په حیث پوښتنه نه کوي چې ستا څه حال دی؟

ب: په دې باندې علاوه لکه چې د [یونس: ۴۵] ایت لاندې ورته د الله ﷻ په توفیق څه اشاره شوې ده د قیامت په ورځ به مختلف حالات وي په ځینو حالاتو کې به څوک د ډاره خبرې قدرې هم نه شي کولی او په ځینو حالاتو کې به سوال جواب کولی شي، نو د ایتونو ترمنځ تناقض نشته.

یادونه

۴- مونږ - لله ﷻ الحمد - د [الأعراف: ۸] ایت لاندې د قیامت په ورځ د اعمالو د تول په هکله ښه مستند بحث کړی دی او هر اړخیز تحقیق مو پکې لیکلی دی هیله ده چې د دې مقام د ښه وضاحت په غرض هلته یو ځل مراجعه وکړی شي امید دی چې د چا کوم بحث زړه غواړي هلته به یې بیامومي.

د لَفْح او کُلُوح معناوې

۵- په ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ کې لاندې شرحې ته متوجه شی:

الف: د ﴿ تَلْفَحُ ﴾ کلمه د "لَفْح" - لکه "ضَرْبٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده چې په اور باندې د سوزېدلو دپاره وضعه شوې ده^(۱).

ب: د ﴿ كَالِحُونَ ﴾ کلمې د "کُلُوحٌ" - لکه "لُحُوقٌ" - څخه اشتقاق موندلی دی، "کُلُوحٌ" دې ته وایي چې د چا شونده پورته شي او غابڼونه یې څرگند شي^(۲).

نو د معنی حاصل یې داسې راڅرګړي چې: د کفارو مخونه به د دوزخ په اور باندې وسوزي او شونډې به یې پرې وریټې شي حتی چې غابڼونه به یې برېښي او ډېره ناکاره قواره به تشکیله کړي.

همدا مضمون نبي کریم ﷺ د ﴿ كَالِحُونَ ﴾ په تفسیر کې داسې بیان کړی دی چې: «تَشْوِبَةُ النَّارِ فَتَقْلَصُ شَفْتَهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْجِي شَفْتَهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ»^(۳) یعنې هر یو کافر به د دوزخ په اور باندې وریټ او پوخ شي نو پاسنۍ شونډه به یې وپرسېږي او آن ککړۍ ته به ورپورته شي او لاندې شونډه به یې ښکته زورېږنده شي حتی چې په نامه باندې به یې پرېوځي او د دواړو شونډو څخه به یې غابڼونه برېښي شي.

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۵۷۹
 (۲) لسان العرب ج ۲ ص ۵۷۴
 (۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۸۶

خَسَا خه معنی؟

۶- په ﴿أَخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ﴾ كښې د ﴿أَخْسَتُوا﴾ كلمه د 'خَسَا، خُسُوء' - لكه 'ضربا، خُسُوْعًا' - څخه اشتقاقه شوې ده چې د سپي د رتلو او شرلو معنی ورکوي^(۱).
 نو كفارو ته به د توهين په توگه هغه كلمه استعماله كړې شي كومه چې د سپيو د شرلو او غلي كولو دپاره په دنيا كښې د خلكو د پلوه استعمالېږي، يعنې اى كفارو! چيغې شئ او د سپيو په شان مه كورنجهږئ او زما سره خبرې مه كوي.
 نبي كريم ﷺ په يوه اوږده حديث كښې فرمايلي دي چې: د ذكر شوې كلمې د وراورولو څخه وروسته به كفار د هر خير څخه نا اميده شي: «وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ»^(۲) او په دغه وخت كښې به دوى د خرو غوندي په هنگېدلو او په حسرت او افسوس باندې شروع وكړي.

يادونه

۷- كه څه هم د ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاخْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا﴾ څخه په ظاهر كښې څرگندېږي چې دغه بندگان د عامو مسلمانانو څخه عبارت دي، مگر د دې سورت د وروستني ايت څخه واضحه كېږي چې په دوى كښې پيغمبران هم شامل دي او دا ځكه چې:
 د يو پلوه د كفارو مسخرې او خندنې په عامو مسلمانانو پورې منحصرې نه وې بلكې دوى به په پيغمبرانو باندې هم ملنډې وهلې. او د بله پلوه الله ﷻ خپل پيغمبر ته امر كړى دى چې: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ﴾ [المؤمنون: ۱۱۸] يعنې او اى پيغمبره! ته يو ځل بيا د خپلې زمانې د كفارو په مقابل كښې خپل رب ته سوال وكړه چې: اى زما ربه! ماته مغفرت وكړه او په ما باندې رحم وكړه. يا په بل عبارت: يو ځل بيا خپل ځان د ذكر شوي ايت مصداق وگرځوه.

﴿قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ (۱۱۷) ﴿قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾
 ﴿قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۱۸) ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ﴾ (۱۱۹) ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (۱۲۰) ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (۱۲۱) ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (۱۲۲)
 [۱۱۲] الله ﷻ به (د قيامت په ورځ كفار مخاطب كړي او ورته به) ووايي چې تاسو په ځمكه (دنیا)

(۱) القاموس المحيط ج ۲ ص ۵۴

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۸۶

المؤمنون (۲۲)

کنبي څومره (وخت) درنگ کړی دی (البته) د کلونو په شمار سره؟

[۱۱۳] دوی به ووايي چې: مونږ (په دنيا کنبې زمونږ په خپل خيال) يوه ورځ يا د ورځې څه برخه درنگ کړی دی، (زمونږ حساب دقيق نه دی) نو د حساب کوونکو څخه پوښتنه وکړه (چې مونږ به هلته څومره وخت تېر کړی وي؟).

[۱۱۴] الله ﷻ به (ورته) ووايي چې: تاسو (هلته) درنگ نه دی کړی مگر لږ. که چرته يقيناً تاسو (په دنيا کنبې) وی چې پوهيدلی (نو په لږ عمر باندې به مو دايمي عمر نه وی خراب کړی).

[۱۱۵] ايا نو تاسو گومان کاوه چې: يقيناً مونږ به تاسو عبث (بې حکمته) پيدا کړي ياست او يقيناً تاسو به مونږ ته راجع نه کړی شی؟ (ستاسو دا خيال غلط وه).

[۱۱۶] نو الله ﷻ (د عبثياتو څخه) اوچت دی چې په حقه سره واکدار دی (او په حقه) بل معبود نشته مگر همدې ﷻ دی (او بس) چې د قدرمند عرش رب (او خاوند) دی.

[۱۱۷] او هر څوک چې د الله ﷻ سره بل داسې معبود وبلي (عبادت يې وکړي) چې ده لره يې په (ثبوت) باندې هيڅ برهان موجوديت ونه لري نو بې شکه د ده حساب (د بل چا په نزد نه دی بلکې) د ده د رب ﷻ په نزد دی (نو دقيق حساب به ورسره وکړي).

يقيناً شان دا دی چې کفار (په محاسبه کنبې) نه شي بريالی کېدلی (ضرور د ناکامۍ سره مخامخ کېدونکي دي).

[۱۱۸] او (ای پيغمبره!) ووايه چې: ای زما ربه! (ماته) مغفرت وکړې او (په ما باندې) مهرباني وکړې، او همدا ته ﷻ د (ټولو) رحم کوونکو بهتر رحم کوونکی يې.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ايتونو کنبې هم د وړاندېنيو ايتونو مضمون تعقيب شوی دی او د کفارو د اخروي حالاتو څخه نور بيان هم نازل شوي دي چې حاصل يې داسې راخپړي:
ای پيغمبره! په خپل امت باندې د کفارو څه حالات قرائت کړه چې ترې عبرت واخلي او اخروي ژوند ته تياري ونيسي هغه دا چې:

۱- د کفارو څخه به د حشر په ميدان کنبې او يا د دوزخ په داخل کنبې الله ﷻ د توبيخ او توهين دپاره پوښتنه وکړي چې:

الف: ای کفارو! نن ورځ تاسو د دايمي عذاب سره مخامخ ياست البته دا د دې کبله چې تاسو دغه ورځ په دنيا کنبې د نظره غورزولې وه او پۀ لډاندو او مزو چرچو باندې اخته وی، نو پوښتنه دا ده چې تاسو په دنيا کنبې د کلونو په شمار سره څومره عمر تېر کړی دی چې خپل اخروي عمر مو ورباندې تريخ کړی دی؟

ب: کفار به جواب ورکړي چې مونږ ته دقيق حساب معلوم نه دی دا به حساب کوونکو ته معلوم

المؤمنون (۲۳)

وي د هغوی څخه دې پوښتنه وکړې شي. خو مونږ یوازې همدومره ویلی شو چې هلته مونږ فقط یوه ورځ خوشالي تېره کړې ده او یا د ورځې څه برخه هلته په مزو او چرچو کښې اخته وو. افسوس! چې په یوه ورځ یا په نیمه ورځ زمونږ دایمي عمر د مشکلاتو څخه ډک شو.

ج: الله ﷻ به کفار مخاطب کړي چې که بالفرض حساب کوونکي ستاسو دنیاوي عمر ښه په دقت سره محاسبه کړي هم تاسو هلته نه یاست پاتې شوي مگر ډېر لږ وخت، که بالفرض تاسو په دنیا کښې وی چې ګټور علم او پوهه مو درلودی نو دایمي عمر به مو په لږ عمر باندې نه وی خراب کړي، خو تاسو هلته ګمراه او جهال قوم وئ او خپله ګټه او تاوان مو ونه شو سنجولی. او دا ځکه چې:

د: ایا نو ستاسو دا ګومان وه چې مونږ به تاسو یقیناً عبث پیدا کړي یاست او تاسو به په یقین سره مونږ ته راجع نه کړی شي؟

نو تاسو همدغه ګومان وغولولی او د ګمراهۍ په دایمي کڼدې کښې یې واچولی چې هیڅکله به ترې بهر ونه شی وتلی.

ه: نو هغه الله ﷻ د عبثو او بې حکمته کارونو څخه اوږت او لوړ دی کوم چې په حقه سره د هر شي واکدار دی، مړه کول او ژوندي کول د همدغه ﷻ په اختیار کښې دي او بس، همدی ﷻ د هغه عرش العظیم رب او مالک دی کوم چې په ټولو مخلوقاتو باندې احاطه کړې ده او هم په کرامت او شرف سره مالا مال ډک دی.

و: کله چې د الله ﷻ سره هیڅوک په اختیار او واکدارۍ کښې اشتراک نه لري نو هرڅوک چې د ده ﷻ سره بل معبود په عبادت کښې شریک وګڼي، حال دا چې د بل معبود په اشتراک باندې هیڅ دلیل هم نه لري نو یقیناً د هغه کس محاسبه د خپل رب ﷻ په نزد ده، او د محاسبې نتیجه یې دا ده چې:

بې شکه شان دا دی چې کفار څه فلاح او خلاصون نه شي موندلی او نوموړی کس د کفارو د ډلې څخه دی نو هیڅکله به د کامیابۍ خاوند ونه ګرځي.

۲- او ای پیغمبره! په پای کښې یو ځل بیا د خپل رب ﷻ په دربار کښې د سوال لاسونه پورته کړه او په تواضع سره ووايه چې:

ای زما ربه! که بالفرض زما څخه په دعوت کښې څه قصور واقع شوی وي نو ماته مغفرت وکړې، او همدارنگه په ما باندې رحم او مهرباني وکړې او د استحقاق څخه اضافه اجر ونه راکړې او دا ځکه چې یوازې همدا ته د ټولو رحم کوونکو بهتر رحم کوونکی یې او بس.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یونس: ۴۵] او [طه: ۱۰۴] ایتونو په تفاسیرو کښې د ﴿ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَتَنَّا الْعَادِينَ ﴾ په ارتباط ښه خونډور بحث او تحقیق لیکلی دی چې بیا لیکل یې اوږدوالی فائده کوي، نو هیله ده چې هلته یو ځل مراجعه وکړی شي، خو په دې مقام کښې

المؤمنون (۲۲)

ورباندې همدومره اضافه کوو چې:

الف: کفارو ته د قیامت په ورځ دا سوال (چې تاسو په دنیا کېنې څومره عمر تېر کړې دی؟) صرف د هغوی د تخجیل دپاره او د حسرت د اضافه کولو په منظور راجع کېږي که نه نو الله ﷻ ته څو هر شی څرگند او معلوم دی.

ب: ځینو مفسرینو کرامو د ﴿الْعَادِينَ﴾ د کلمې څخه هغه پښتې مرادې کړې دي کومې چې د هر انسان د کړو وړو په لیکلو باندې مقررې دي^(۱)، مگر شیخ المفسرین (العلامة الطبري عبد الرحمن^(۲)) دغه کلمه په عموم باندې پښتې ده یعنې مونږ په دقیق حساب باندې نه پوهېږو، او په دې باندې علاوه په ډېر پرېشانه حالت کېنې قرار لرو، نو زموږ د دنیاوي عمر پوښتنه دې د حساب کوونکو څخه وشي برابره خبره ده چې پښتې وي او که بل څوک.

یو نحوي تحلیل

۲- د ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾ جملې په اعراب کېنې لاندې دوه تحلیلونه جائز دي او دواړه صحیح دي^(۳).
الف: دا جمله محلاً منصوبه ده او د ﴿إِلَيْهَا﴾ دپاره دوهم صفت دی چې د واقع د بیان دپاره نازل شوی دی نه د احتراز په توګه، چې باطل معبودان په واقع کېنې هیڅ برهان او دلیل نه لري.
ب: دا جمله د شرط او جزا په منځکېنې معترضه جمله ده چې د اعراب په محل کېنې نه ده واقع شوې، خو د شرطیه جملې مضمون تائیدوي، یعنې هر څوک چې د الله ﷻ سره بل معبود په عبادت کېنې شریک کړي نو یقیناً د هغه سره به بل څوک محاسبه ونه کړي بلکې خپل رب ﷻ به ورسره محاسبه وکړي؛ او ولې به ورسره محاسبه نه کوي چې نوموړی په بل معبود باندې هیڅ دلیل او برهان نه لري ترڅو معذور وګڼل شي؟

یادونه

۳- ځینو مفسرینو کرامو^(۴) د دې سورت د وروستنیو ایتونو د فضائلو په هکله ځینې احادیث راغونډ کړي دي - الله ﷻ دې ورته اجر ونه ورکړي - که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

د الله ﷻ په توفیق او کومک د "المؤمنون" سورت پښتو ترجمه او تفسیر ختم شو، د الله ﷻ څخه لا زیات توفیق او کومک غواړو.

۱۴۲۰/۲/۲۰ هـ ق - ۱۳۷۸/۳/۱۵ هـ ش - ۱۹۹۹/۶/۵ م.

(۱) الدر المشورج ۶ ص ۱۲۲
(۲) تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۶۳
(۳) البحر المحيط ج ۷ ص ۵۸۹
(۴) روح المعاني ج ۱۸ ص ۷۲

النور (٢٤)

سريزه

وراندې له دي چې مونږ د "النور" د سورت په ترجمه او تفسير باندې پيل وكړو لازمه گڼو چې محترم لوستونكي ورسره د ځينو ټكو په ذكر سره اشنا كړو، هغه دا چې:

۱- د دي سورت نوم (النور) د [۳۵] ايت څخه اخستلی شوی دی.

الله ﷻ د خپل كتاب په اسرارو باندې ډېر ښه پوهېږي خو زمونږ په فكر دا نوم به د دي سورت دپاره ځكه ايښودلی شوی وي چې په دي سورت كښې داسې آداب او اخلاق نازل شوي دي چې د تعميل په صورت كښې ورباندې د سړي دنيايي ژوند او اخروي ژوند دواړه ښه كېږي او د خوشاليو رڼاوو ته پرې داخلېږي.

۲- دا سورت په اتفاق سره مدني سورت دی^(۱).

۳- د دي سورت د ايتونو په شمېر كښې څه اختلاف شته چې ځينو علماوو كرامو دوه شپېته (۶۲) او ځينو څلور شپېته (۶۴) ښودلي دي^(۲)، مگر كوم مصحف چې زمونږ په وړاندې ايښی دی په هغه كښې يې شمېر څلور شپېته (۶۴) ښودلی شوی دی، نو مونږ د ايتونو شمېره د همدغه نظر په مطابق تعقيبوو، ان شاء الله ﷻ.

۴- د دي سورت د كلمو شمېره يو زرو درې سوه شپاړس (۱۳۱۶) ده، او د حرفونو شمېره يې پنځه زره شپږ سوه اتياوو (۵۶۸۰) ته رسيږي^(۳).

۵- دا سورت د هجرت په شپږم كال كښې نازل شوی دی، ځكه چې د دي سورت په لومړۍ برخه كښې د افك واقعه نازل شوې ده او دغه واقعه خو د هجرت په شپږم كال د بني المصطلق په غزا كښې پېښه شوې وه^(۴).

د دي سورت محتويات

۶- په دي سورت كښې برسېره د توحيد په دلايلو په معاشرتي او اخلاقي ادابو باندې هم ډېره رڼا اچولې شوې ده لكه:

الف: بايد د زنا څخه ځانونه وساتي.

ب: كه څوك په زنا مبتلا شي هغه بايد په حد كړی شي.

ج: بايد يو كس بل ته د زنا نسبت ونه كړي، لكه چې د افك په واقعه كښې همدغه نسبت يې بي عائشې رضی الله عنها ته كړی شوی وه.

(۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۵۸

(۲) تفسير البغوي ج ۳ ص ۳۲۰: تفسير الخازن ج ۳ ص ۳۶۳

(۳) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۲۷۴

(۴) سيرت ابن هشام ج ۳ ص ۳۴۱

الف: الف (۱۸)

د په پاکلمنو ښخو باندې باید تهمت ونه لگولی شي.
 ه: کوم شی چې د زنا یا په زنا باندې د تهمت لگولو موجب جوړېږي د هغه څخه باید خان
 وساتلی شي، نو هر څوک باید د خپلو سترگو اداره وکړي، او هم دې زنانه خپل زینت بېگانه خلکو
 ته نه څرگندوي.
 و: د بل چا کور ته د ورننوتلو دپاره اجازه اخستل ضروري دي او داسې نور.

د دواړو سورتونو ترمنځ ارتباط

۷- د وړاندېني سورت (المؤمنون) او د دې سورت (النور) ترمنځ ښه قوي ارتباط شته، لاندې
 وضاحت یې ولولئ:
 الف: په هغه سورت کې پخوانیو هلاکو شوو قومونو ته اشاره شوې وه چې د پیغمبرانو بې
 اطاعتی یې د هلاکت باعث گرځېدلی وه، په دې سورت کې د پیغمبر په اطاعت باندې زور
 اچولی شوی دی چې د دې امت د هلاکت باعث ونه گرځي.
 ب: هلته د کفارو څخه حکایت شوې وه چې: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: ۶۳] یعنی
 کفارو لره د دغه جهالت څخه پرته نو کفرې اعمال هم شته؛ دلته د هغوی د بدو اعمالو څه مثالونه
 ښودلي شوي دي چې پخپله فحاشان دي او په وینځو باندې فحاشي کوي.
 ج: هلته په اولنیو ایتونو کې د فلاح موندلو په وجوهو کې د خپل عورت ساتنه هم ښودلې
 شوې وه، په دې سورت کې هغه اسباب ښه پوره شرحه شوي دي په کومو باندې چې د عورت
 ساتنه کېږي او یا پرې سړی د اتهاماتو څخه ژغورل کېږي. او داسې نور.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
 فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
 أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾﴾
 د ډېر مهربان (او) ډېر با رحمه الله ﷻ په نامه.

[۱] (دغه راتلونکی یو) سورت دی چې مونږ نازل کړی دی او (احکام یې) مونږ (په تاسو باندې)
 فرض کړي دي، او مونږ پکښې (په خپل توحید باندې) واضحه دلايل نازل کړي دي، شاید چې تاسو
 (ترې) پند واخلي (او عمل پرې وکړئ).

[۲] زناکاره ښځه او زناکار سړی نو د دوی دواړو هر یو په دُرو باندې ووهی سل دُرې.

النور (۲۴)

او تاسو لره دې په دوی دواړو باندې د الله ﷻ د دین په هکله زړه سوی ونه نیسي (چې زړه پرې وسوزی او دُرې کمې کړی او یا یې په کمبود یا سقوط کنبې شفاعت وکړی، ای مؤمنانو! که تاسو یاست چې په الله ﷻ او په وروستنی ورځې باندې مو ایمان راوړی وي (نو د زړه سوی څخه پرې اجتناب وکړی).

او (په دې باندې علاوه) د دواړو عذاب (تجلید) ته دې د مؤمنانو څخه یوه ډله حاضره شي (چې په خپلو سترگو د حدودو اجراءات وگورئ).

[۳] (د زنا بد اثر دا هم دی چې) زناکار سړی (په پوره رغبت سره) په نکاح نه اخلي مگر (د خپل خان په شان) زناکاره ښځه، او یا (لا د دې څخه هم وربدتره) مشرکه ښځه.

او (همدارنگه) زناکاره ښځه چې ده دې لره په نکاح نه قبلوي مگر زناکار سړی او یا (د دې څخه هم بدتر) مشرک سړی (بل چاته مرغوبه نه واقع کېږي).

او (دا ځکه چې) دغه نکاح په مؤمنانو باندې (په تسخیري توگه) حرامه کړی شوې ده (د دغسې نکاح د رغبت څخه دوی پاک گرځول شوي دي).

ارتباطونه

۱- د وړاندېني سورت وروستني ایتونه په دې باندې هم مشتمل وه چې تاسو مونږ عبث نه یاست پیدا کړي: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ ایا نو تاسو گومان کوئ چې یقیناً مونږ تاسو عبث (بې حکمته) پیدا کړي یاست.

دا سورت د ځینو احکامو په نزول سره شروع شوی دی چې که بالفرض د انسان پیداښت عبث وی نو د احکامو نزول ته به څه اړتیا نه وی، او د امتحان لمن به ټوله شوې وی.

۲- د هغه سورت په وروستني ایت کنبې مؤمنان په غوږ وهلی شوي وه چې په خپلو منځو کنبې هم یو تربله د مغفرت (عفوې) او ترحم څخه کار واخلي. د دې سورت په لومړنیو ایتونو کنبې هغوی ته هغه موارد ښودلی شوي دي په کومو کنبې چې باید دوی د عفوې او ترحم څخه کار وانخلي او شریعت د پښو لاندې نه کړي چې: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ یعنی او د الله ﷻ په دین کنبې دې تاسو په زناکارانو باندې شفقت او ترحم ونه نیسي چې د شفقت او ترحم د وجې ورباندې حدود جاري نه کړئ او شریعت د پښو لاندې کړئ.

د مطلب خلاصه

یعنی ای پیغمبره! د "بسم الله الرحمن الرحيم" د ویلو څخه وروسته په خپل اُمت باندې زمونږ د پلوه لاندې مطالب قرائت کړه:

۱- دا سورت بل چا نه دی نازل کړی بلکې مونږ د خپلو بندگانو دپاره د یوه ډېر لوی عظیم الشان نعمت په توگه په تا باندې درنازل کړی دی، ترڅو د همدې سورت په رڼا کنبې دوی د دنیا او آخرت دواړو د سعادت درلودونکي جوړ شي.

۲- په دې سورت كښې مونږ د يو پلوه تاسو په ډېرو مهمو احكامو باندې مكلف گرځولي ياست ترڅو ستاسو دنيوي نظام گډوډ نه شي او په خوشالي سره ژوند وكړئ، او د بله پلوه مو ستاسو د عقايدو د تصحيح دپاره د خپل وحدانيت ډېر واضحه دلايل درنازل كړي دي ترڅو تاسو په آخرت كښې د الهي عذاب څخه بچ پاتې شئ، نو تاسو ته مناسب دي چې هم د احكامو څخه او هم د دلايلو څخه اعظمي گټه پورته كړئ او په تعميل سره يې په ياد وساتئ.

۳- د احكامو څخه يو حكم دا دی چې:

الف: تاسو زناكاره ښځه او زناكار سړی دواړه (هر يو) په سل-سل درو باندې ووهئ، ترڅو د دوهم ځل دپاره دغه كرغېرن عمل ته اقدام ونه كړي.

ب: تاسو دې په دغو دواړو باندې زړه سوي او ترحم ونه نيسي چې د الله ﷻ شريعت د پښو لاندې كړئ او شرعي حد ورباندې جاري نه كړئ او يا د شرعي حد په اكمال كښې قصور وكړئ چې وهل يې سل-سل درو ته ونه رسوي.

ج: اى مؤمنانو! كه تاسو ياست چې په الله ﷻ او هم په وروستني ورځ باندې مو ايمان راوړئ وي او عقیده لرئ چې هلته به د سوال جواب سره مخامخ شئ، نو د شرعي حدودو په اجراء كولو كښې د نرمښت او زړه سوي څخه كار مه اخلي.

د: په دې باندې علاوه ذكر و شو دواړو مجرمانو ته په پټه جزا مه وركوئ چې پرته له دې چې خلك يې وگوري حدود ورباندې جاري كړئ، بلكې د دواړو تعذيب (د حدودو اجراء كولو) ته دې د مؤمنانو څخه يوه ډله حاضره شي ترڅو لاندې مطالب ترلاسه شي:

اول: چې مجرمان د ښه زيات خجالت سره مخامخ شي او بيا دغه فاحش عمل ته زړه ښه نه كړي. دوهم: چې نور خلك ترې عبرت واخلي او د دغه فاحش عمل څخه خپل ځانونه وساتي.

درېم: چې په ټوله دنيا كښې ستاسو پاكيزه ژوند شهرت موندنه كړي او كفري ټولني دا تمه ونه كړي چې په تاسو كښې فحاشي او كچنيتوب ته وده وركړي.

۴- اى پيغمبره! برسېره په دې چې د زنا كرغېرن عمل يوه نتيجه دا ده چې بايد زناكاران د مؤمنانو په وړاندې په حد كړي شي او د ښې لويې شرمندگۍ سره مخامخ شي، بله نتيجه يې دا ده چې د بنيادم په اخلاقو باندې ډېر بد اثر غورزوي هغه دا چې: زناكار سړی د زناكارۍ په سبب په چټلۍ باندې روږدې كېږي حتى چې د مسلمانې كچنۍ او يا مشركې كچنۍ څخه په غير د عفيفې پاك لمنې په نكاح كښې پوره رغبت او مينه نه كوي، همدارنگه كچنۍ ښځه بل چاته مرغوبه نه واقع كېږي چې په نكاح باندې يې واخلي مگر زناكار سړي ته او يا لا مشرك سړي ته.

لنډه دا چې د كچنۍ نكاح په سوچه مؤمنانو باندې په تسخيري توگه حرامه گرځول شوې ده او دوى ترې پاك ساتل شوي دي، نو مسلمانانو ته په كار دي چې د زناكارۍ څخه خپل ځانونه ډېر كلك په حفاظت كښې ولري چې د محدوديت د رسوايي څخه علاوه په زناكارۍ باندې روږدې نه شي، حتى چې د عفيفې زاناه د نكاح كولو څخه به يې هم زړه تور شي او نفرت به ترې كوي.

توضیحات

۱- څرنگه چې په دې سورت کښې د یو پلوه څه احکام بیان شوي دي او د بله پلوه پکښې د توحید د لایلو ته اشاره شوې ده، نو په ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ کښې ورته د احکامو په لحاظ ضمیر راجع کړی شوی دی او په ﴿ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ کښې د توحید په دلائلو باندې پکښې صراحت شوی دی.

۲- که څه هم په ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ کښې ځینو علماوو کرامو د ﴿ سُورَةٌ ﴾ کلمې په اعراب کښې متعددې وجې لیکلي دي^(۱) مگر کومه وجه چې مونږ ته په تبادر سره ذهن ته راځي هغه دا ده چې ذکره شوې کلمه به د خپلو درېواړو صفاتو سره د مقدرې مبتدا خبر وي چې په "هَدْيِهِ" سره ترې تعبیر کولی شو، یعنې دغه راتلونکی سورت داسې سورت دی چې دغه-دغه صفات لري. نو مقدره جمله د خبر سره جمله اسمیه خبریه جوړېږي.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې خبریه جمله خو د لاندې دوه وو مطلبونو څخه د یوه مطلب دپاره وي:

الف: ترڅو مخاطب د جملې په مضمون باندې پوه شي او پرې خبر شي.

ب: ترڅو هغه پوه کړی شي چې متکلم هم په دغه مضمون باندې خبر دی.

په دې مقام کښې یو مطلب هم صحت نه لري، ځکه چې مونږ د جملې په مضمون باندې پوه یاستو چې دا سورت د الله ﷻ د پلوه په دغه صفاتو سره نازل شوی دی او هم مونږ پوه یاستو چې الله ﷻ زموږ په پوهه باندې پوه دی؟

مونږ وایو چې: د خبریه جملې مطالب په ذکر و شوو دوه وو مطلبونو کښې حصر نه دی بلکې کله-کله پکښې نور مطالب هم په نظر کښې نیولی کېږي^(۲) لکه په دې ایت: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ أَنفِيَ ﴾ [آل عمران: ۳۶] کښې د تحسر او افسوس اظهار مطلب دی. یعنې د بي بي مريمې مور وويلې چې: ای زما ربه! ما خو (ما في البطن نفس) بشخینه وزیراوه چې زه ورباندې تحسر او افسوس کوم. نو په دې مقام کښې په خبریه جمله کښې د نعمتونو اظهار او څرگندونه مطلب ده او بس.

یادونه

۴- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [المائدة: ۴۸] ایت لاندې هغه وجه لیکلي ده د کومې د کبله چې (زمونږ په خیال) په ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ کښې د زنا په ذکر د نارینه په ذکر باندې مخکښې نازل شوی دی، نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړی شي.

د حدودو ډولونه

۵- "حدود" د "حد" جمع ده، حد په لغت کښې هغې پردې ته ویل کېږي چې دوه شیان سره جدا

(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۱۵۸

(۲) مختصر المعاني فی البلاغه ص ۴۴

کوي، نو د يوه کور حدود د هغو شيانو څخه عبارت دي په کومو باندې چې د نورو کورونو څخه جدا کېږي^(۱) او په شريعت کېنې د هغه عقوبت څخه عبارت دی چې په حقوق الله کېنې د جنایت د کبله اندازه کړی شوی وي^(۲).
حدود لاندې څلور ډولونه لري:

- الف: د لويې غلا (لوټمارۍ) حد، چې په [المائدة: ۳۳] ايت کېنې ورته اشاره شوې ده، او د وږې غلا حد چې په [المائدة: ۳۸] ايت کېنې په اثبات رسېدلی دی.
ب: د قذف حد، چې بيان يې په [النور: ۴] ايت کېنې راروان دی.
ج: د شرابو حد، چې په احاديثو کېنې شرحه شوی دی.
د: د زنا حد، چې په همدې ايت کېنې ورته اشاره شوې ده په کوم کېنې چې بحث جاري دی.

د "جَلْد" معنی

ع- په ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ﴾ کېنې د ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ کلمه د "جَلْد" لکه "ضَرْب" څخه اشتقاقه شوې ده، "جَلْد" خو اصلاً د بدن پوستکي ته ويل کېږي مگر کله چې ترې فعل اشتقاق کړی شي لکه چې په ايت شريف کېنې ترې ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ اشتقاق شوی دی نو بيا د پوستکي په وهلو باندې معنی کېږي^(۳). نو په دې مقام کېنې د نوموړې کلمې څخه لاندې معناوې اشاره څرگندېږي:
الف: په کار دي چې د حد په اجراء کولو کېنې يوازې د پوستکي په وهلو (دردولو) باندې اکتفاء وکړی شي، هسې نه چې هډوکي يې مات کړی شي او يا يې غاښ وويستلی شي او داسې نور.
ب: بايد په هغو ځايونو باندې ونه وهلی شي په کومو کېنې چې د عيبن کيدلو او مثله (بدڅېره) کېدلو خطر وي^(۴).

نو په کار دي چې په غليظ عورت او په مخ باندې ونه وهلی شي؛ نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې:
«إِذَا ضَرَبَ أَحَدَكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ»^(۵)، يعنې کله چې ستاسو يو کس وهل کوي (او يا حد اجراء کوي) نو د مخ د وهلو څخه دې خپل ځان وساتي.
ج: کومه آله چې د حد په اجراء کولو کېنې کارول کېږي بايد چې هغه متوسطه قمچينه (متروکه) وي. د ښه وضاحت دپاره د يوه اوږد حديث لنډ مضمون ولولئ:

اول: يوه ورځې د نبي کریم ﷺ په زمانه کېنې يوه سړي په خپل ځان باندې په زنا کولو سره اقرار وکړ. دوهم: نو نبي کریم ﷺ ورته د حد اجراء کولو دپاره هغه آله راوغوښتله کومې ته چې په عربي

(۱) مفردات الراغب ص ۱۰۸

(۲) الفقه الاسلامي وادلت ج ۶ ص ۱۲

(۳) مفردات الراغب ص ۹۳: لسان العرب ج ۳ ص ۱۲۵

(۴) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۱

(۵) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۶۱

کنبې سوط وايي او په پښتو کنبې ترې مونږ په قمچينه يا متروکه باندې تعبير کوو. النور (۲۴)
درېم: نو يوه ماته قمچينه ورته راوړله شوه چې ډېره کمزورې وه.

خلورم: نبي کریم ﷺ وفرمايل چې د دې څخه لږ څه د پاسه بله قمچينه راوړئ.
پنځم: نو داسې قمچينه ورته راوړله شوه چې نوې جنوره کړې شوې وه چې لا کارول شوې نه وه.
زيگوالی يې درلود.

شپږم: نبي کریم ﷺ وفرمايل چې د دې څخه کمزورې سوط (قمچينه) راوړئ.
اوم: نو دا ځل ورته داسې متروکه حاضره کړې شوه چې د لومړنۍ په شان کمزورې نه وه او د دوهمې په شان زيگوالی يې نه درلود.

اتم: «فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلِدَ»^(۱) نو نبي کریم ﷺ پرې امر وکړ او نوموړې اقرار کوونکې په حد کړې شو (او په ډرو باندې ووهلې شو).

د "رأفة" کلمې معنی

۷- په ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ کنبې د ﴿رَأْفَةٌ﴾ کلمه د "رَحْمَةٌ" او نرمي کولو معنی ورکوي^(۲)، يعنې تاسو لره دې په زانیه او زانې باندې د حد په اجراء کولو کنبې رحمت او نرمي ونه نيسي چې د لاندې کارونو څخه کوم يو کار وکړئ:

الف: چې په ډېره کمزورې ډره باندې حد اجراء کړئ.

ب: چې تعداد يې سلو ته ونه رسوي.

ج: چې د حد په سقوط کنبې او يا د سلو ډرو څخه په کمولو کنبې شفاعت وکړئ.

په همدې هکله مونږ د [المائدة: ۳۸] ايت لاندې يو حديث شريف رانقل کړی دی، نو په کار دي چې هلته يو ځل مراجعه وکړئ شي، خو په دې مقام کنبې ورباندې يو بل حديث هم اضافه کوو چې نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کنبې فرمايلي دي چې: «مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ»^(۳) يعنې هرڅوک چې شفاعت يې د الله ﷻ د حدودو څخه د يوه حد په مقابل کنبې حائل شي (په حدودو کنبې شفاعت وکړي) نو يقيناً هغه د الله ﷻ په ضد (جنگ) کنبې واقع شو.

طائفه خومره خلکو ته ويل کېږي؟

۸- په ﴿وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کنبې علماوو کرامو د ﴿طَائِفَةٌ﴾ کلمه په دې مقام کنبې په متعددو معناوو باندې تفسيره کړې ده^(۴)، مگر بهتره دا ده چې دلته د نوموړې کلمې څخه يو ټاکلی عدد خلک مطلب نه شي بلکې دومره عدد ترې مطلب شي چې د زناکار محدوديت

(۱) موطا الإمام مالک ص ۵۳۷

(۲) مفردات الراغب ص ۱۹۶

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۵۰

(۴) زاد المسیر ج ۵ ص ۳۴۲: تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۱۰

قد الفلح (۱۸) پٽ پاتي نه شي او خلڪ ورباندي خبر شي^(۱) چي فلانكي نفر په حد كړي شو. پٽ پاتي نه شي او خلڪ ورباندي خبر شي؛

د ښه وضاحت دپاره لاندې واقعه ولولي:
د عمر (الخليفه) ښه يوه زوی - چې عبد الرحمن نومېده - په مصر كښې شراب څښلي وه، نو د مصر والي (عمر بن العاص ښه) ورباندي په پټه كښې حد جاري كړي وه، خو دا ډول حد د خليفه ښه خوښ نه شو او مدينې منورې ته يې راوغوښت او په ډاگه يې ورباندي په دوهم ځل حد اجراء كړ چې ټولو خلکو وليد او يا پرې خبر شوه^(۲).

ايا په حد كښې تغريب شامل دي؟

۹- د دې دپاره چې ذكره شوې موضوع ښه پوره واضحه شي د محترمو لوستونكو پام لاندې

ټكو ته وراړوو:

الف: په [النساء: ۱۵] ايت كښې په صراحت سره دا خبره نازل شوې ده چې د زناكارو زنانه وو په هكله په موقته توگه جزا دا ده چې د زنا د ثبوت څخه وروسته يې تر هغه پورې په كورونو كښې بنديانې كړي ترڅو چې مړې شي او يا ترڅو الله ښه بل دائمي حكم درنازل كړي، نو په دې باندي ټول علماء كرام متفق دي چې دا حكم ابتدايي حكم وه^(۳).

ب: بيا د څه وخت څخه وروسته نبي كريم ښه په يوه اوږده حديث كښې وفرمايل چې: «خُدُوا عَنِّي خُدُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنُ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةٌ»^(۴) يعنې د كومې لارې د ښودلو وعده چې الله ښه كړې وه هغه يې ماته راوښودله نو زما څخه يې واخلي! زما څخه يې واخلي! (زده كړئ) چې يقيناً د زناكارو ښځو دپاره يې داسې لاره تشریح كړه چې بي واده زنانه د بې واده نارينه سره په زنا كولو باندي سل-سل درې ووهي او يو كال يې د خپل وطن څخه بل وطن ته وشړي.

ج: عبد الله بن عمر رضيهما وايي چې: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَبَ»^(۵) يعنې يقيناً نبي كريم ښه زانيان په ډرو وهلي وه او هم يې د يو كال دپاره له خپله وطنه شړلي وه، همدغه ډول كار ورباندي يقيناً ابو بكر الصديق ښه او هم عمر الفاروق ښه هر يوه په خپلو خپلو زمانو كښې اجراء كړي وه يا په بل عبارت: ذكر شوي حديث په خير القرون كښې عملي شوي دي.

د: د امام الشافعي رحمه الله په شمول ځيني علماء كرام وايي چې: نظر پاسنيو احاديثو ته تغريب په حد كښې شامل دي او يا پكښې شرط دي^(۶) نو كوم مجرد زاني ته چې د ډرو جزا وركړې شي او له

(۱) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۴

(۲) تفسير القاسمي ج ۱۲ ص ۱۱۲

(۳) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۵۵

(۴) صحيح مسلم ج ۲ ص ۶۵

(۵) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۶۶

(۶) تفسير المظهر ج ۶ ص ۴۱۸

وطنه ونه شرلي شي نو په هغه باندې حد نه دي اجراء شوي.

ه: امام ابو حنيفه رحمه الله عليه او حنيني نور علماء کرام وايي چې: تغريب (له وطنه شرلي) په حد کښې شامل نه دي او نه ورته شرط دي بلکې تغريب صرف د مصلحت او سياست دپاره تجويز شوي دي او همدارنگه د همدې مطلب دپاره په خير القرون کښې عملي شوي دي. او دا ځکه چې:

اول: نبي کریم ﷺ په يوه حديث کښې فرمايلي دي چې: «لَمْ يَنْزَلَتْ فِيْئُوهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ»^(۱) يعنې که ستاسو يوې مجردې وينځې زنا وکړه نو تر درې يا څلور واړه ورباندې د درود وهلو حد اجراء کړي، نو که بيا يې هم په څلورم يا پنځم وار زنا وکړه نو بيا يې خرڅه کړي که څه هم د يوه پړي په قيمت سره وي. که بالفرض په حد کښې تغريب شامل وي نو نبي کریم ﷺ به د خرڅولو ارشاد نه وي کړي او دا ځکه چې په دغه صورت کښې تسليم او تسلیم د تغريب د دورې د پوره کولو څخه وړاندې تحقق نه شو موندلی^(۲) چې بيه ورباندې تمامه شي.

دوهم: يو ځل ربيعه بن اميه بن خلف په شرابو څښکلو کښې محدود او بيا د عمر الفاروق ؓ د پلوه خيبر ته وشړل شو، خو نوموړي هرقل (د روم پاچا) ته ورغی او هلته مرتد شو (نصرانيت يې قبول کړ) نو عمر الفاروق ؓ وويل چې: «لَا أُغَيْرُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا»^(۳) يعنې د ده څخه وروسته به زه هيڅ مسلمان له وطنه ونه شړم.

نو که بالفرض تغريب د زنا په حد کښې شامل وي نو د يو پلوه به يې په شراب خور باندې نه وي تعميل کړي چې هلته خو بالاتفاق شامل نه دي، او د بله پلوه به يې ويلي وي چې: «يَغْيِرُ الْمُسْلِمَ الَّذِي صَارَ مَخْدُوْدًا فِي الْيَزْنَى» يعنې زه به د ده څخه وروسته په زنا کښې د محدود څخه په غير بل هيڅ مسلمان له وطنه ونه شړم او دا ځکه چې عمر الفاروق ؓ شرعاً حق نه درلود چې شرعي حد ته تغير ورکړي او څه نقصان پکښې واقع کړي، نو څرگنده شوه چې تغريب تعزيري شي دی چې اسلامي حاکم پکښې د تغير حق لري.

درېم: علي ؓ فرمايلي دي چې: «كَفَى بِالنَّفْسِ فِتْنَةً»^(۴) يعنې همدا فتنه بس ده چې د زنا په محدودانو باندې د وطن څخه نفي کول (تغريب) اجراء شي، چې په پردي وطن کښې نا آشنا وي حيا يې کمزوري او د بله پلوه احتياج يې زياتېږي، څه لري نه ده چې خپل بد فعل د ځان دپاره د مال د موندلو حرفه (کسب) جوړه کړي.

څلورم: د ابو هريره ؓ څخه روايت دی چې: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُخْصَنْ بِنَفْسِي عَامَ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ»^(۵) يعنې يقيناً رسول الله ﷺ د هغه چا په هکله فيصله وکړه کوم

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۵۸

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۵۶

(۳) إعلال السنن ج ۱ ص ۶۰۲

(۴) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۹

(۵) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۱۰

چې زنا کړې وه او د واده والا نه وه، البته داسې فيصله چې د يوه کاله پورې دې د وطن څخه نفې (فرار) کړې شي او حد دې هم ورباندې جاري کړې شي چې سل درې ووهل شي.

نو که بالفرض تغريب په حد کښې شامل وي نو په «بِنْفِي غَام» باندې به يې «وَأَقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ» نه وي عطف کړې، چې عطف د مغايرت غوښتونکي دی^(۱).

پنځم: په کومو احاديثو باندې چې تغريب ثابت شوی دی هغه احاد دي، نو که تغريب په حد کښې شامل شي په احادو باندې به په ايت شريف کښې زيادت لازم شي ځکه چې په ايت شريف کښې فقط سل درې نازلې شوې دي او په ذکر و شوو احاديثو کښې ورباندې تغريب زياتېږي، حال دا چې زيادت خو د نسخې معنی ورکوي او پوره واضحه ده چې په احادو باندې ايت شريف نه شي نسخه کېدلی.

سوال جواب

۱۰- که څوک وايي چې دا خو عجيبه خبره ده چې د شوافعو عليهم الرحمة په قول په کتاب الله باندې زيادت لازمېږي او د احنافو عليهم الرحمة په قول ورباندې زيادت نه لازمېږي، حال دا چې دوی دواړه ډلې په تغريب باندې قائلې دي؛ نو پوښتنه دا ده چې: د دواړو ډلو زيادت څه فرق لري؟
مونږ وايو چې: ايت شريف د تغريب څخه ساکت دی او فقط په سلو درو باندې د حد په توگه ناطق دی. نو شوافع عليهم الرحمة په سلو درو باندې تغريب اضافه کوي او احادو احاديثو ته گوري، نو د ايت شريف په مضمون کښې تغير واقع کېږي چې تغريب د حد دپاره رکن يا شرط گرځي. اما احناف عليهم الرحمة د ايت شريف په مدلول (مضمون) کښې څه تغير نه واقع کوي، په احاديثو سره د تغريب حکم ابتداءً ثابتوي البته کله چې د اسلامي حکومت حاکم هغه مناسب وگڼي. نو د دوی په نزد تغريب د حد په توگه نه دی واجب شوی بلکې د تعزير په توگه يې وجوب موندلی دی چې د حاکم د نظر پورې توقف لري چې اجراء کول يې ورته مصلحت ښکاره شي.
نو د دوی په نزد د حد په مسئله کښې د تغريب ثبوت د عدت په مسئله کښې د احداد ثبوت ته ورته دی، چې په [البقرة: ۲۳۴] ايت کښې د کونډې زنانه عدت څلور مياشتې او لس ورځې ښودلی شوی دی خو د احاديثو په رڼا کښې په همدغې ښځې باندې احداد (تَرْكُ الزَّيْنَةِ) هم لازم شوی دی چې په عدت باندې علاوه دی (نه د عدت دپاره رکن دی او نه ورته شرط دی).

ايا د حد سره د تغريب ثبوت نظاير لري؟

۱۱- که څوک وايي چې: ايا په خير القرون کښې داسې واقعات پېښ شوي دي چې هلته د تعزير په توگه تغريب (جلا وطنی) هم تحقق موندلی وي؟

مونږ وايو چې: د تغريب دپاره په غير د حد څخه نور نظاير هم په خير القرون کښې تېر شوي دي. لاندې مثالونه يې ولولئ:

(۱) تفسير المظهر ج ۶ ص ۴۲۱

الف: الحکم بن ابی العاص د مکې معظمې د فتحې په ورځ ایمان راوړی وه او په مدینه منوره کښې اوسېده خو نبی کریم ﷺ د ځینو مصالحو د کبله طائف ته جلا وطن (تغریب) کړ^(۱).
ب: نصر بن حجاج علیه السلام یو بنیاسته تابعي وه خو عمر الفاروق ؓ د ځینو ملحوظاتو په بنیاد بصرې ته فرار کړ^(۲).

ج: همدارنگه درېم خلیفه (عثمان ؓ) ابو ذر الغفاري ؓ د مدینې منورې د ښار څخه د مکې معظمې په درې میله فاصله کښې یوې قریبې ته تغریب (جلا وطن) کړ چې "زبدۀ" نومېږي^(۳)، چې زیات تفصیل یې د الله ﷻ په توفیق د [التوبة: ۳۴] ایت لاندې تېر شوی دی.

رجم هم په ایت شریف باندې زیادت دی

۱۲- که څوک وایي چې: په ایت شریف کښې خو مطلق زانیانو دپاره سل درې د حد په توګه ټاکلې شوې دي چې ټول زانیان پکښې شامل دي، حال دا چې په احادیثو کښې د هغو زانیانو دپاره رجم ټاکلی شوی دی کوم چې محصنات (د واده والا) وي. نو پوښتنه دا ده چې په دې مسئله کښې احناف علیهم السلام څنګه په رجم قائل شوي دي او په احادیثو سره یې د دوی په نزد په ایت شریف باندې زیادت منلی دی؟

مونږ وایو چې: د لاندې وجوهو د کبله دوی د رجم او تغریب په ثبوت کښې فرق کوي:

الف: په تورات کښې د زانیانو دپاره د رجم حد نازل شوی وه خو یهودانو هغه ته تغیر ورکړی وه او محض د مخونو په تورولو باندې به یې اکتفاء کوله. خو دغه شرعي حکم نبی کریم ﷺ په خپل شریعت کښې باقی پرېښود او هم یې د همدغو (یهودانو) ترمنځ عملي کړ^(۴)، لکه چې بشپړ بیان یې د [المائدة: ۴۳] ایت په شان نزول کښې تېر شوي دي، والحمد لله ﷻ.

ب: نبی کریم ﷺ د رجم حکم په خپلو امتیازاتو باندې اجراء کړی دی چې ثبوت یې د شهرت څخه ورتېر شوی دی او تقریباً د تواتر درجې ته رسېدلی دی چې د ایت شریف اطلاق ورباندې مقید ګرځولی کېږي^(۵). د ښه وضاحت دپاره لاندې واقعات درېه زړه کړی:

اول: نبی کریم ﷺ ماعز بن مالک ؓ رجم کړ البته کله چې هغه په خپله زناکاری باندې څلور کرته اقرار وکړ^(۶).

دوهم: د نبی کریم ﷺ حضور ته یوه ښځه ورغله او اقرار یې وکړ چې د زنا څخه امیدواره ده، نو نبی کریم ﷺ ورته فرصت ورکړ، ترڅو یې چې بچی وزېږاوه او د تې رودلو د ضرورت څخه هم یې غمه شو

(۱) الإصابة فی تميز الصحابة ج ۱ ص ۲۴۲

(۲) اعلاء السنن ج ۱۱ ص ۶۰۹

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۸۹: تفسير الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۲

(۴) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۵۵: صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۰۷: سنن ابن ماجه ص ۱۸۴

(۵) اعلاء السنن ج ۱۱ ص ۵۴۴

(۶) صحيح مسلم ج ۲ ص ۶۶

چې ډوډی یې خوړلی شوه نو بیا یې ورته امر وکړ چې خپل ماشوم چاته ورکړه چې حضانت (ساتنه) یې وکړي، نو کله چې هغې دا کار هم وکړ «فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ»^(۱) نو امر یې ورباندې وکړ نو رجم کړی شوه. درېم: په یوه اوږده حدیث کښې نبي کریم ﷺ امر وکړ چې: «وَأَعْدُوا أُنَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُوهَا»^(۲) یعنې ای انیس! د دغه سړي ښځې ته ورشه او پوښتنه ترې وکړه نو که په زنا باندې یې اعتراف وکړ نو رجم یې کړه؛ انیس ﷺ ورغی او ښځې پرې اعتراف وکړ او بیا یې رجم کړه. څلورم: همدارنگه د احادیثو په ځینو کتابونو کښې^(۳) د دوه وو نورو ښځو هم رجم کول روایت شوي دي البته کله چې دواړو د نبي کریم ﷺ په حضور کښې په زنا باندې اعتراف وکړه چې یوه د غامد قبیلې ته منسوبه وه او په "الغامدية" سره بلله کېده او بله د "جهينة" د قبیلې څخه وه.

پنځم: یوه ورځې عمر الفاروق ﷺ په ممبر باندې کیناست، د خپلې اوږدې وینا په ضمن کښې یې وفرمایل چې: «فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ»^(۴) یعنې زه ډارېرم چې په راتلونکي کښې به ځینې خلک د زنا کارانو په هکله د رجم څخه انکار وکړي چې په قرآن کریم کښې نه دی نازل شوی، زه تاسو ټولو ته اعلان کوم چې مونږ دغسې یو ایت په قرآن کریم کښې لوست چې د رجم حکم پکښې نازل شوی وه. نو د رجم ایت هغه ایت دی چې تلاوت یې منسوخ شوی دی او حکم یې باقی دی، البته چې دا ډول شرعي حکم د الله ﷻ د پلوه په خلکو باندې یو امتحان او ازموینه ده.

په بل روایت کښې د عمر الفاروق ﷺ د خولې څخه د منسوخ التلاوة کلمات داسې روایت شوي دي چې: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَرَجُمُوهُمَا»^(۵) یعنې د واده والا سړی او د واده والا ښځه کله چې دواړه زنا وکړي نو دواړه رجم کړئ.

حتی عمر الفاروق ﷺ دا هم ویلي دي چې: «لَوْ لَأَنَّ أَنْ يَقُولَ زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهُمَا: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَرَجُمُوهُمَا أَبْنَةُ" فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا»^(۶) یعنې که دا وېره نه وی چې یو قائل به وایي چې عمر بن الخطاب د الله ﷻ په کتاب کښې زیادت وکړ نو ما به ذکر شوی عبارت په قرآن کریم کښې لیکلی وی.

هېر مونه شي!

۱۳- هېر مونه شي چې ذکر شوی منسوخ التلاوة ایت (چې تلاوت یې هېر کړی شوی دی او حکم یې باقی دی) د تلاوت په وخت کښې د "الأحزاب" د سورت یو ایت وه^(۷). دا د یو پلوه، او د بله

(۱) موطأ الإمام مالك ص ۵۳۴

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۶۴

(۳) صحيح مسلم ج ۲ ص ۶۸

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۰۹

(۵) سنن ابن ماجه ص ۱۸۲

(۶) موطأ الإمام مالك ص ۵۳۶

(۷) الدر المنثور ج ۶ ص ۵۵۸: تفسير القرطبي ج ۱۴ ص ۱۱۳

پلوه باید دا هم هېره نه کړی شي چې په دې مقام کېنې د 'منسوخ التلاوة' څخه اصطلاحې منسوخ مطلب نه دی ترڅو ناسخ ته ضرورت پېښ شي، بلکې په دې مقام کېنې په هېر شوي باندې د مجاز په توگه د منسوخ اطلاق شوی دی.

عجیبه قیصه

۱۴- د رجم په مشروعیت باندې ټول اهل القبله متفق دي، یوازې خوارج یې د مشروعیت څخه خوارج دي، د دوی د یوې قیصې مهم ټکي ولولئ^(۱):

الف: یوه ورځې د همدوی د جملې څخه یو ټولگی خلک عمر بن عبد العزیز علیه السلام ته ورغله او اعتراض یې ورباندې وکړ چې: په کتاب الله کېنې رجم نشته او تاسو د زناکارانو دپاره د حد په توگه منلی دی، همدارنگه تاسو په حائضه بنځه باندې د روژې قضاء راوړل لازم گنئ او د لمانځه قضاء راوړل ورباندې لازم نه بولی، حال دا چې د روژې څخه خو لمونځ په فرضیت کېنې ښه موکد دی.

ب: نو عمر بن عبد العزیز علیه السلام د خوارجو څخه پوښتنه وکړه چې: ایا تاسو په قرآن کریم کېنې د فرضي لمونځونو عدد او د ارکانو او وختونو شمېره موندلی شئ؟ همدارنگه تاسو په کتاب الله کېنې د زکاتونو مقادیر او نصابونه چرته قرائت کړي دي؟

ج: خوارجو د جواب ورکولو دپاره وخت وغوښت چې مونږ به بیا جواب درکړو.

د: یوه ورځ وروسته دوی د پنځم خلیفه په حضور کېنې اعتراف وکړ چې مونږ د ذکر و شوو سوالونو جوابونه په قرآن کریم کېنې مونده نه کړه.

ه: نو خلیفه دوی وپوښتل چې کله تاسو د قرآن کریم څخه پرته په بل شي باندې عمل نه کوئ نو د ذکر و شوو مسائلو جوابونه تاسو د کوم ځای څخه اخستي دي؟

و: هغوی وویلې چې دا ټول په احادیثو باندې اثبات شوي دي.

ز: نو خلیفه دوی مخاطب کړه چې: نبي کریم ﷺ د رجم حکم اجراء کړی دی او راشده خلفاوو بلکې ټولو مسلمانانو عملي کړی دی، نو ځکه یې مونږ عملي کوو. همدارنگه نبي کریم ﷺ حائضې بنځې ته د روژې په قضاء راوړلو باندې امر کړی دی او د لمانځه په قضاء راوړلو باندې یې نه ده ماموره کړي؛ او په همدې باندې أمهات المؤمنین او صحابیاتو رضوان الله علیهن هم عمل کړی دی نو مونږ هم ورباندې عمل کوو.

د رجم ستره په درو وهل نه جمعه کېږي

۱۵- که څوک وايي چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېنې فرمایلي دي چې: «خُدُوا عَنِّي خُدُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنُ سَبِيلًا السَّبُّ بِالسَّبِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمِي بِالْحِجَارَةِ»^(۲) یعنی د کومې لارې د ښودلو وعده چې الله ﷻ په [النساء: ۱۵] ایت کېنې کړې وه هغه یې پوره کړه او ماته یې راوښودله نو

(۱) اعلا السنن ج ۱۱ ص ۵۴۵

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۵۰

زما څخه یې واخلئ (زده کړئ) هغه دا چې متاهل زناکار د متاهلې زناکارې سره په زناکولو باندې یو سل درې وهل کېږي او هم په کابو باندې وبشتل کېږي (او رجم کېږي).

نو پوښتنه دا ده چې: رجم شرعي حکم ګڼل شوی دی او څلور واړه مذاهب په درو باندې وهل په اتفاق سره شرعي حکم نه ګڼي او وايي چې جلد د رجم سره نه جمعه کېږي^(۱)، حال دا چې دا دواړه په یوه حدیث کېنې روایت شوي دي؟

مونږ وایو چې: لږ وړاندې په دولسمه توضیح کېنې تېر شوه چې رجم څکه شرعي حکم ګڼل شوی دی چې په خیر القرون کېنې ورباندې په شهرت یا تواتر سره عمل شوی دی، نو په دغه ډول حدیث سره په ایت شریف باندې زیادت تحقق موندلی شي، اما د رجم سره په درو باندې وهل په دغې درجه کېنې نه دي او عمل ورباندې تواتر ته لا څه چې شهرت ته هم نه دی رسېدلی، نو څکه د متاهل زناکار په حد کېنې شامل نه کړی شو او یوازې په رجم باندې ختم شوی وګڼل شو.

په رجم کېنې احسان ضرور دی

۱۶- که څوک وايي چې: په ذکر شوي حدیث کېنې د احسان ذکر نشته حال دا چې علماوو کرامو د رجم د وجوب دپاره احسان ضرور ګڼلی دی؟

مونږ وایو چې: د رجم دپاره د احسان موجودیت د لاندې وجوهو د کبله ضروري دی:

الف: په خیر القرون کېنې چې څومره زناکاران رجم شوي دي هغوی ټول د احسان درلودونکي وه، یا په بل عبارت: لکه چې رجم په مشهوره یا متواتره احادیثو باندې ثابت دی همدارنګه د احسان ضرورت هم ورباندې ثبوت ته رسېدلی دی.

ب: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېنې فرمایلي دي چې: «إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ»^(۲) یعنی د هیڅ مسلمان وژل جائز نه دي مګر هله چې د درېوو خاصیتونو څخه پکېنې یو خاصیت موجودیت ولري، چې یو سړی وي چې د احسان څخه وروسته زنا وکړي نو دغه سړی دې یقیناً رجم کړی شي. او داسې نور.

۱۷- پاتې شوه دا خبره چې احسان څه شی دی؟

مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۲۴] ایت لاندې لیکلي دي چې: احسان په لغت کېنې دې ته ویل کېږي چې څوک په یوه حصن (قوي قلعه) کېنې داخل شي او د دښمنانو څخه مامون وګرځي. خو احسان په شریعت کېنې په دوه ډوله دی: یو د قذف د حد احسان دی چې -إن شاء الله ﷻ- د نژدې ایتونو لاندې به ورباندې رڼا واچوله شي. بل د رجم د حد احسان دی چې علماوو کرامو پکېنې ښه اوږده بحثونه کړي دي او دا لنډ کتاب یې دلته د را انتقالولو حوصله نه لري، هیله ده چې هملته مراجعه وکړی شي، نو د همدې کبله یې مونږ محض په اجمال باندې اکتفاء کوو چې:

(۱) الفقه الاسلامي وادلته ج ۶ ص ۴۰

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۴۲

د رجم د حد دپاره احسان ضروري دی چې د لاندې صفاتو د موجودیت څخه عبارت دی^(۱):
 ۱- عقل، ۲- بلوغ، ۳- حریت، ۴- اسلام، ۵- صحیحه نکاح، ۶- چې نارینه او زنانه دواړه د
 ذکر و شوو صفاتو درلودونکي وي.

مشکل المراد ایت

۱۸- دا ایت شریف چې: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾
 د هغو ایتونو د جملې څخه دی چې په مراد باندې په پوهېدلو کېنې یې علماء کرام د مشکل سره
 مخامخ دي، ځکه چې د ﴿لَا يَنْكِحُ﴾، ﴿لَا يَنْكِحُهَا﴾ دواړه کلمې د "نکاح" څخه اشتقاقې شوې دي،
 "نکاح" په دوه وو معناوو کېنې استعمالېږي چې یوه جماع ده او بله د نکاح عقد کول دي^(۲).
 په دې مقام کېنې که نکاح د عقد په معنی واخستله شي نو د یو پلوه حصر د واقع سره مطابقت
 نه مومي او دا ځکه چې زناکار سړی خو عقیفه بنځه هم په نکاح باندې اخلي هسې نه چې د ده
 نکاح به همېشه د غیر عقیفي سره متحققه کېږي. او د بله پلوه دا معنی هم ترې فهمېږي چې
 مسلمان زاني به کله-کله مشرکه کېنې هم په نکاح اخلي حال دا چې د مسلمان او مشرکې په
 منځ کېنې نکاح شرعاً تحقق نه شي موندلی.

او که نکاح د جماع او وطې په معنی واخستله شي، او د معنی حاصل یې داسې راوڅېږي
 چې: مسلمان زاني سړی به یا د خپل ځان غوندې کېنې بنځې سره زنا کوي او یا به لا د دې
 څخه هم د بدترې کېنې بنځې سره په جماع باندې اخته کېږي چې مشرکه او کافره وي. په دې
 تقدیر هغو ټول روایتونه له نظره غورزولی کېږي کوم چې د ایت شریف په شان نزول کېنې راحکایت
 شوي دي. هغه دا چې:

الف: د یوه اوږده حدیث مضمون دی چې یوه ورځې مرثد بن ابی مرثد رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله څخه
 پوښتنه وکړه چې: ایا هغه کېنې په نکاح باندې اخلي کومه چې عناق نومېږي؟ (نوموړي د زنا د
 تحریم څخه وړاندې د هغې سره یارانہ درلوده). نو نبی کریم صلی الله علیه و آله نوموړي صحابي رضی الله عنه ته جواب ورته
 کړ او چې شو ترڅو چې ذکر شوی ایت شریف نازل شو، نو بیا یې ورباندې تازه نازل شوی ایت
 شریف قرائت کړ او مخاطب یې کړ چې: «فَلَا تَنْكِحُهَا»^(۳) یعنی (ای مرثده!) عناق نامې کېنې په
 نکاح باندې مه اخله.

ب: د نبی کریم صلی الله علیه و آله څخه یوه مسلمان سړي اجازه وغوښتله چې: ایا هغه زناکاره (کېنې) په نکاح
 اخلي کومه چې أم مهزول نومېږي، حال دا چې همدغه کېنې په خپل ځان باندې د شرط په توګه
 مني چې نوموړي ته به نفقه او خرڅه ورکوي؟

(۱) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۷: اعلاء السنن ج ۱۱ ص ۵۴۴: الفقه الاسلامي وادلته ج ۶ ص ۴۱

(۲) لسان العرب ج ۲ ص ۶۲۶: مفردات الراغب ص ۵۲۶

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۵۱: سنن النسائي ج ۲ ص ۷۱

نو نبي كريم ﷺ په نوموړي باندې ذكر شوی ایت شریف قرائت كړي^(۱)، ته به وايي چې هغه ته يې ارشاد كړی وي چې أم مهزول په نكاح باندې مه اخله.
ج: مفسرين كرام وايي چې كله مسلمانانو مدينې منورې ته هجرت وكړ نو دوی په ډېره فقيرۍ كښې واقع شوه حال دا چې هلته ځينې كچنۍ بنځې وې چې په فحاشۍ باندې به يې پيسې اخستې او د ښه ډېر مال خاوندانې وې.
نو د مهاجرينو څخه ځينو فقيرانو مسلمانانو خوښه كړه چې د هغوی سره نكاح وكړي ترڅو د هغوی د مالونو څخه تر هغه وخته پورې استفاده وكړي ترڅو چې الله ﷻ دوی په خپلو مالونو باندې غنيان كړي. نو دوی نبي كريم ﷺ ته ورغله او د كچنيانو بنځو په نكاح اخستلو كښې يې ترې اجازه وغوښتله «فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»^(۲) نو ذكر شوی ایت شریف نازل شو او اجازه يې ورنه كړه چې په نكاح باندې يې واخلي.

د اشكال څخه د وتلو لارې

۱۹- مفسرينو كرامو په ایت شریف كښې د اشكال د پورته كولو دپاره متعددې لارې غوره كړې دي^(۳) چې مونږ يې په لاندې مثالونو باندې اکتفاء کوو:

الف: ځينو علماوو كرامو د اشكال څخه د وتلو دپاره په دواړو معناوو باندې قول كړی دی نو د نكاح كلمه يې نظر ایت شریف ته د جماع په معنی او نظر شان نزول ته د عقد په معنی اخستې ده^(۴) او هغه متل يې په ځان باندې صادق كړی دی چې: "د باران څخه وتښتېد او د ناوې لاندې يې شپه شوه"، ځكه چې د ځينو خاصو كسانو څخه په غير نور اكثریت دغه ډول استعمال جائز نه بولي چې يو لفظ په دوه وو معناوو كښې په يوه وخت كښې استعمال شي^(۵).

ب: ځينې نور وايي چې: نكاح د وطې (جماع) په معنی سره ده^(۶)، يعنې زاني سړی يا د هغې مسلمانې بنځې سره زنا كوي چې شريعت يې عملاً د پښو لاندې كړی وي او يا د هغې كافرې بنځې سره په زنا باندې اخته كېږي كومه چې په شريعت او د زنا په تحريم باندې هيڅ عقیده نه لري، نو مسلمان نارينه ته په كار دي چې نه مسلمانې گنهگارې ته او نه مشركې كافرې ته په ذكر شوي حيثيت ورنژدې شي.

گومان كوو چې دغه ډله علماء كرام به د شان نزول روايتونه په اشاره النص سره د ایت شریف د مفهوم څخه لاندې كوي چې: كله د عاصيه مسلمانې بنځې او كافرې زناكارې بنځې جماع د زناكار

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۵۱

(۲) اسباب النزول للواحدی ص ۲۱۱

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۱۶۷

(۴) اضواء البيان ج ۶ ص ۸۱

(۵) نور الانوار في الاصول ص ۸۴

(۶) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۶: تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۶۲: الدر المنثور ج ۶ ص ۱۲۷: تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۷۵

او عاصي مسلمان او يا د مشرک سره تناسب لري نو په کار دي چې د دغو دواړو زنانه وو د نکاح څخه هم مومنان خپل ځانونه وساتي، چې د کافرې بنځې نکاح خو ورته بالکل صحت نه لري او د مسلمانې کچنۍ نکاح خو ورته جواز لري مگر په ديوثانو کښې شمېرل کېږي او نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّيْثُ الَّذِي يُقْرُ فِي أَهْلِهِ الْخَبْثُ»^(۱) يعني درې کسان دي چې الله ﷻ ورباندې جنت حرام کړې دی، يو هغه څوک دی چې په شراب څښلو باندې همېشه والی کوي، بل هغه څوک چې د مور او پلار بې اطاعتي کوي او صله الرحم يې د پښو لاندې کړې وي، او درېم هغه ديوث سړی دی چې په خپل کورولا کښې بدکار ته استقرار ورکوي، ورباندې خبر وي او پرې راضي وي.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ»^(۲) يعني بنځه د څلورو شيانو د کبله په نکاح سره اخستله کېږي، د مال د کبله او د پلارني نسب د کبله او هم د بنائست د کبله او د ديندارۍ د کبله، نو ته په ديندارۍ سره کاميابي حاصله کړه، لاسونه دې خاورې شه (د کچنۍ او فاسقې څخه خپل ځان وساته).

ج: ځينې علماء کرام وايي چې: نکاح د عقد په معنی سره ده خو ايت شريف په هغه کچنيانو پورې مختص دی کومې چې د شان نزول په روايتونو کښې ذکرې شوې دي^(۳).

دغه حل لاره هم خوندوره نه ده ځکه چې په شرعي احکامو کښې خو د مفاهيمو عموم ته کتل کېږي او د شان نزول خصوص يا د مورد خصوص څه اعتبار نه لري.

د: ځينو علماوو کرامو د ايشکال د حل کولو دپاره نورې لارې سنجولي دي^(۴) مگر کومه حل لاره چې مونږ ته بهتره برېښي او د وړاندېنيو ايتونو سره په ډېره ښه وجه پيوند اخلي هغه دا ده چې: زناکاري لکه څنگه چې بنيادم شرعاً محدود گرځوي او د غټې رسوايۍ سره يې مخامخ کوي همدارنگه په اخلاقو او خاصيتونو باندې هم ډېر بد او ناکاره اثر اچوي چې: زناکار سړی په کامل رغبت سره په نکاح نه اخلي مگر د خپل ځان غوندې زناکاره او يا د دې څخه هم بده کافره بنځه په نکاح اخلي، بلکې د مسلمانې کچنۍ د نکاح څخه د کافرې نکاح ته ډېر خوشالېږي خو دا بېله خبره ده چې د مشرکې بنځې د نکاح کولو اجازه ورته شريعت نه ورکوي، که بالفرض اجازه يې ورکړې وي نو نکاح ته به يې ډېر خوشاله شوی وي.

همدغه مضمون په يو تفسير سره په راتلونکي ايت کښې منعکس شوی دی چې: «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» [۲۶] يعني ناپاکې (چټلې) بنځې د ناپاکو (چټلو) نارينه وو دپاره دي، او ناپاک نارينه د ناپاکو بنځو دپاره دي (يو تر بله سره

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۵۱
 (۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۶۲
 (۳) تفسير البغوي ج ۳ ص ۳۲۲
 (۴) تفسير البحر المحیط ج ۸ ص ۱۱: تحفة الأخوذی شرح جامع الترمذی ج ۹ ص ۱۸

مناسبت او رغبت لري)، او پاکیزه (سپېڅلې) بنځې د پاکیزه او سپېڅلو نارینه وو دپاره دي او پاکیزه نارینه د پاکیزه زانانه وو دپاره دي (يو تر بله سره تمايل او تراغب لري).

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۲۰. که څوک وايي چې: د ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ جمله خو د ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ مضمون اداء کړی دی نو پوښتنه دا ده چې د دوهمې جملې په نزول کې څه حکمت دی؟

مونږ وايو چې: د لومړۍ جملې څخه د راغبیت حصر مطلب دی او د دوهمې جملې څخه د مرغوبیت حصر مراد دی، یعنې لکه څنگه چې زناکار سړی د زناکارې یا مشرکې په نکاح کې رغبت کوونکی وي همدارنگه زناکاره ښځه هم بل چاته مرغوبه نه وي، یا زناکار مسلمان ته مرغوبه وي او یا مشرک ته. لنډه دا چې په ایت شریف کې د راغبیت او مرغوبیت (دواړو) په حصر باندې صراحت کړی شوی دی. نو که بالفرض دوهمه جمله نه وی نازل شوې دوهم مطلب او صراحت به ورباندې نه وی نازل شوی.

سوال جواب

۲۱. که څوک وايي چې په ﴿وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ کې د ﴿ذَٰلِكَ﴾ په کلمې سره څه شي ته اشاره ده؟ یا په بل عبارت: هغه څه شی دی چې په دې مقام کې په مؤمنانو باندې تحریم شوی دی؟

مونږ وايو: ځينو علماوو کرامو په ﴿ذَٰلِكَ﴾ سره هغې زنا ته اشاره کولې ده په کومې باندې چې د ﴿الزَّانِي، زَانٍ﴾ کلمات دلالت کوي^(۱)، یعنې دغه زنا چې ذکر یې وړاندې تېر شو په مؤمنانو باندې حرامه کړی شوې ده، چې د رسواۍ څخه علاوه بې همتۍ ته هم کښول کوي. مگر بهتره دا ده چې په ذکرې شوې کلمې سره به نکاح ته اشاره وي.

که څه هم مونږ د الله ﷻ په توفیق د [المائدة: ۲۶] ایت لاندې د تحریم معناوې ښې پوره شرحه کړې دي مگر په دې مقام کې د تحریم څخه تسخيري تحریم مطلب دي، لکه چې الله ﷻ د موسى ﷺ په هکله فرمایلي دي چې: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ۱۲] یعنې مونږ په موسى ﷺ باندې د خپلې مور څخه وړاندې نورې ټولې تي ورکوونکې زانانه حرامې کړې وې، چې د یوې تی یې هم ونه روده.

په دې مقام کې یې د معنی حاصل داسې راخپړي چې: د زناکارو او کچنیو او یا د مشرکو کچنیو نکاح کول په کاملو مؤمنانو باندې حرام ګرځول شوي دي چې پوره رغبت یې ورته نه کېږي او د الله ﷻ په فضل سره ترې نفرت خپلوي.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۸۴

تعزير څه معنی؟

۲۲_ مونږ د الله ﷻ په توفيق د [المائدة: ۱۲] ايت لاندې ليکلي دي چې د "تعزير" کلمه اصلاً د تعظيم او نصرت دپاره وضعه شوې ده، هغه عقوبت ته په شريعت کښې تعزير وايي د کوم اندازه چې د شارع د پلوه نه وي ټاکله شوې_ لکه حدود_ بلکې د اسلامي حکومت د حاکم يا قاضي فکر ته ازاده پرېښودلې شوې وي.

دا نوم ورته ځکه خوښ کړ شوی دی چې په دې سره د جنایتکار سره نصرت کول کېږي چې د ظلم او جنایت مخه یې ورباندې بندېږي، لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه حدیث کښې فرمایلي دي چې: «أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»^(۱) یعنی دخپل ورور سره نصرت وکړه، که ظالم وي د ظلم مخه یې ونیسه او که مظلوم وي نو د مظلومیت څخه یې خلاص کړه او دفاع ترې وکړه.

نو په کومو جنایتونو کښې چې د شارع د پلوه د عقوبت اندازه او نوعیت نه وي ټاکلی شوی هلته اسلامي حاکم حق لري چې په لاندې عقوباتو کښې ورته کوم یو انتخاب کړي^(۲):

الف: چې په درو باندې یې ووهي خو باید چې درې د حد اندازې ته ونه رسولی شي.

ب: چې بندي یې کړي هر څومره وخت چې ورته مناسب څرگند شي.

ج: چې په غیر د درو څخه په بل شي باندې یې ووهي.

د: چې کنخل ورته وکړي او په سپورو خبرو باندې یې مخاطب کړي.

ه: چې له وطنه یې وشړي او بې وطنه یې کړي.

و: چې څه مالي غرامت ورباندې واچوي چې دومره اندازه بیت المال ته تحویل کړه.

ز: بالاخره دا هم په تعزیر کښې شامله ده چې سیاستاً ووژل شي. لاندې مثالونه ولولئ:

د محارمو سره نکاح

۲۳_ که څوک په خپله ابدي محرمه ښځه (لکه مور یا خون) باندې په دې خیال نکاح وکړي چې

دا به ورته جائزه وي، حال دا چې نوموړی واده والا (متاهل) نه وي، نو باید چې په حد نه کړی شي^(۳)

چې فقط سل درې ووهلی شي او بس، بلکې باید تعزیراً ووژلی شي^(۴). د ښه وضاحت دپاره لاندې

حدیث ولولئ:

البراء بن عازب ؓ وايي چې: ما خپل تره ولید چې بهرغ ورسره وه (او د یوه ټولګي صحابه وو

کرامو ؓ سره چرته روان وه) ما ترې پوښتنه وکړه چې تاسو چرته اراده کړې ده، هغه جواب راکړ چې:

«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ»^(۵)

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۳۰

(۲) الفقه الاسلامي وادله ج ۶ ص ۲۰۰ اوج ۴ ص ۲۸۷

(۳) اعلا السنن ج ۱۱ ص ۵۵۵

(۴) تفسير المظهر ج ۶ ص ۴۳۲

(۵) سنن ابی داود ج ۲ ص ۲۵۶

يعني زه د الله ﷻ پيغمبر يوه داسي سړي ته لېرلي يم چې د خپل پلار بنځه (مياره) يې په نکاح کړې ده، نو ماته يې امر کړی دی چې غاړه يې ووهم (سر يې پرې کړم) او مال يې واخلم

لوطي هم بايد تعزير شي

۲۴_ همدارنگه د احناف عليهم الرحمة په نزد په لوطي باندې حد نشته ځکه چې په لواط باندې په لغت کښې د زنا اطلاق نه کېږي^(۱) مگر تعزير ورباندې شته، چې د اسلامي حاکم فکر ته مفوض دی. هېوا دا بېله خبره ده چې د اسلامي حکومت حاکم پکښې د علماوو څخه مشوره واخلي، لکه چې يوه ورځې عمر الفاروق رضي الله عنه (امير المؤمنين) کبار صحابه کرام رضي الله عنهم راغونډ کړه او د لوطي په هکله يې ورسره مشوره وکړه چې په څه ډول عقوبت باندې يې معذب کړي «فَأَفْتَوْا بِأَعْدَابِهِ حَرْقًا»^(۲) نو ټولو په اعدام سره فتوی (مشوره) ورکړه چې په اور باندې دې وسوزولی شي. شايد چې صحابه کرامو رضي الله عنهم به د نبي کریم صلى الله عليه وسلم دا حديث په نظر کښې نيولی وي چې فرمايلي يې دي: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(۳) يعنې تاسو چې څوک موندنه کړ چې د لوط عليه السلام د قوم عمل يې کاوه نو فاعل او مفعول به (لاندې باندې) دواړه قتل کړئ.

سوال جواب

۲۵_ که څوک وايي چې نبي کریم صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ بْنِ حُدُودِ اللَّهِ»^(۴) يعنې هيڅوک دې د لسو درو څخه اضافه ونه وهلی شي مگر د الله تعالى د حدودو څخه په يوه حد کښې؛ نو پوښتنه دا ده چې: د دغه حديث شريف سره د تعزير په توگه وژل منافات نه لري؟ ايا قتل د لسو درو څخه اضافه نه دی؟

مونږ وايو چې: دا حديث د تعزيري قتل سره منافات نه لري ځکه چې په حديث کښې مطلب دا دی چې کله تاسو چاته په درو باندې تعزير ورکاوه نو د لسو درو څخه يې مه اضافه کوئ. هسې نه چې تعزير يې په همدغو لسو درو کښې محصور کړی دی، لکه چې لږ وړاندې تېر شوه چې صحابه کرامو رضي الله عنهم د لوطي په باره کښې په قتل باندې فتوی او مشوره ورکړه.

څوک چې څاروی ته ورشي

۲۶_ همدارنگه هر څوک چې د څاروی سره بد عمل اجراء کړي نو د ده دپاره شرعاً حد نشته ځکه چې په دغه عمل باندې هم د زنا اطلاق نه کېږي. هېوا دغسې کارکوونکی بايد د اسلامي حکومت د حاکم د پلوه په تعزير کړی شي نو هر يو عقوبت يې چې ورته وټاکه همغه يې سزا ده^(۵).

(۱) الفقه الاسلامي وادلته ج ۶ ص ۶۶: احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۲

(۲) کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج ۵ ص ۴۰۴

(۳) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۷۰

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۱۲: صحيح مسلم ج ۲ ص ۷۲: سنن ابن ماجه ص ۱۸۶

(۵) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۳

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۸﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾ ﴾

[۴] او هغه کسان کوم چې عفيفې (پاکلمنې بنځې) کنځي (او د زنا نسبت ورته کوي) بيا دوی څلور کسه نارينه شاهدان هم رانه ولي (حاضر نه کړي) نو (ای حاکمانو!) تاسو دوی لره اتيا درې ووهئ او (همدارنگه) دوی لره د همېشه دپاره (په هيڅ معامله کېنې) شهادت مه قبلوئ، او دغه کسان چې دي همدوی فاسقان دي (د الله ﷻ د اطاعت څخه وتلي دي).

[۵] مگر هغه کسان (فاسقان نه دي) کوم چې د دغه (اتهام) څخه وروسته توبه تائب شي او (خپل ځانونه) اصلاح کړي، نو يقيناً الله ﷻ بښونکی (او) مهربان دی.

ارتباط او د مطلب خلاصه

په وړاندېنيو ايتونو کېنې د زنا د بد فعل د مخنيوي طريقه نازله شوې وه او په دې ايتونو کېنې په زنا سره د اتهام لگولو مخنيوی کېږي، يا په بل عبارت: اسلامي جامعه داسې جامعه ده چې بايد نه پکېنې د زنا کرغېرن فعل موجوديت ولري او نه پکېنې څوک په دغه نامه باندې په چا باندې اتهام ولگولی شي. نو حاصل يې داسې راڅپږي:

ای پيغمبره! د دې دپاره چې د اسلامي ټولنې څخه په زنا سره د اتهام لگولو مخه ونیوه شي، په خپل امت باندې لاندې مطالب قرائت کړه:

۱- هر څوک چې په پاکلمنو زنانه وو او يا په پاکلمنو نارينه وو باندې د زنا تهمت ولگوي چې د زنا مرتکب شوي دي، نو دوی ته په کار دي چې د خپلې وينا د اثبات دپاره څلور شاهدان ودروي او خپله وينا پرې رښتيا وگرځوي چې هغې يا هغه زنا کړې ده.

۲- که څلور تنه شاهدان يې د خپلې وينا د تصديق دپاره ونه درولی شوه نو څرگنده به شي چې نوموړي بنيادم دروغ ټرلي دي او په پاکلمنو مسلمانانو باندې يې تهمت لگولی دی.

۳- نو د همدې کبله تاسو د دغه بهتان ټرونکي سره لاندې چال چلند وکړئ:

الف: اتيا درې يې د يوې اجتماع په وړاندې ووهئ ترڅو د دوهم ځل دپاره دغسې بهتان ته زړه ښه نه کړي او ترڅو ترې نور مسلمانان عبرت واخلي.

ب: په دې باندې علاوه تاسو د نوموړو بهتان ټرونکو شهادت هم په دنيا کېنې د همېشه دپاره مه قبلوئ ځکه چې دوی خپلې خولې يې اعتباره کړې.

ای پيغمبره! نوموړی اتهام ټرونکي په دنياوي ذکرې شوې سزا باندې علاوه همدوی په آخرت کېنې فاسقان دي چې هلته به د خپل فسق د سزا سره ضرور مخامخ شي.

۴- هو! د اُخروي فسق او اُخروي سزا څخه به د هغوی هغه کسان نجات مونده کړي چې لاندې

صفات ولري:

الف: چې د اتهام لگولو څخه وروسته توبه تائب شي.

ب: او بيا خپل ځانونه اصلاح کړي چې د دوهم ځل دپاره خپل ځانونه د فاسقانو په ډله کښي

وروانچوي.

نو که په دغو دوه وو صفاتو باندې خپل ځانونه توصيف کړي نو الله ﷻ به يې د نوموړې ډلې څخه راوباسي او بښنه به ورته وکړي، او دا ځکه چې يقيناً الله ﷻ بښونکی او مهربان دی، د نورو نهکيو توفيق به هم ورپرزو کړي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَّا أتُوا بِأَرْزَعَةٍ شَهِدَآءٌ ﴾ کښي لاندې ټکوته توجه په کار ده:

الف: د ﴿ يَزْمُونَ ﴾ کلمه د "زَمِي" - لکه "ضَرْبٌ" - څخه اشتقاقه شوې ده، "زَمِي" د "قَذْفٌ" - لکه "ضَرْبٌ" - سره مرادفه ده چې د ویشتلو معنی ورکوي. خو کله په اعيانو کښي استعمالېږي لکه په غشي يا په ډبره ویشتل، او کله په کنځلو کښي استعمال مومي^(۱) په دې مقام کښي همدغه دوهم استعمال مراد دی، او د کنځلو څخه هم خاصې کنځلې مطلب دي چې پاکلمنو ښځو ته د زنا نسبت وکړي. او دا ځکه چې:

ب: وړاندې ايتونه او هم راتلونکي ايتونه د زنا په هکله نازل شوي دي، نو معلومه شوه چې په دې ايت کښي هم په ډبرو ویشتل مطلب نه دي بلکې د زنا کنځل مطلب دي. که بالفرض په دې مقام کښي د زنا کنځل مطلب نه وی نو د ﴿ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ په عوض به "يَزْمُونَ النِّسَاءَ" نازل شوی وی، نو معلومه شوه چې دلته هغه ډول ویشتل مراد دي کوم چې پاکلمنې سره منافي وي.

ج: شايد چې د دغه ډول کنځلو څخه به ځکه په "زَمِي" يعنې ویشتلو سره تعبير کړی شوی وي ترڅو مونږ په غوږ ووهلی شو چې د زنا کنځلې د غشو او ډبرو د ویشتلو څخه کمې نه دي. لکه چې علي ؑ فرمايلي دي:

جَرَّاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا التِّيَامُ :: وَلَا يُلْتَمَأُ مَا جَرَّحَ اللِّسَانُ

يعنې د تېرې نېزې زخمونو ته رغېدل شته، او کوم زخمو ته چې ژبې کړي وي هغه نه رغېږي. د د ﴿ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ کلمه د احصان څخه اشتقاقه شوې ده، په دې مقام (حد القذف) کښي احصان د پنځو^(۲) صفاتو څخه عبارت دی:

اول: کومې ښځې ته چې د زنا کنځلې وشي هغه بايد عاقله وي، په ليونۍ کښي حد نشته. دوهم: هغه بايد بالغه وي، د ماشومې قذف حد نه واجبوي.

(۱) مفردات الراغب ص ۲۰۹، ۴۱۲

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۷

درېم: باید اسیله وي، د وینځې قذف د حد موجب نه دی.
 څلورم: باید مسلمانان وي، د کافرې قذف د حد واجبونکی نه دی.

پنځم: باید عقیفه وي، د قذف څخه وړاندې په زنا باندې متهمه نه وي^(۱) او نه پرې شهرت ولري لکه د بازار کچنیانې.

ه: په ایت شریف کښې فقط په یوه صورت باندې صراحت شوی دی هغه دا چې نارینه زنانه وو ته د زنا نسبت وکړي، مگر لاندې درې صورتونه هم پکښې شامل دي او حصر مطلب نه دي:
 اول: چې نارینه پاکلمنو نارینه وو ته د زنا نسبت وکړي.

دوهم: چې د زنانه وو د پلوه پاکلمنو نارینه وو ته دغه نسبت صورت ونیسي.
 درېم: چې زنانه څه نورو زنانه وو ته په دغه نسبت قائلې شي.

و: د «أَرْبَعَةٌ» د کلمې څخه څرگندېږي چې دلته (په حدودو) کښې د نارینه وو شهادت مراد دی او د زنانه وو شهادت څه اعتبار نه لري، ځکه چې ذکره شوې کلمه د عدد اقل د جملې څخه ده او عدد اقل کښې قاعده دا ده چې د مذکر دپاره موث استعماليږي او د مؤنث دپاره مذكر استعمال مومي^(۲)، او دلته موث (أَرْبَعَةٌ) استعمال شوی دی، نو په نارینه وو پورې اختصاص موندنه کوي.
 په دې باندې علاوه، حدود په شبهاتو باندې ساقطېږي او د زنانه وو په شهادتونو کښې شبهه ده چې عقلونه یې د نارینه وو څخه کمزوري دي، لکه چې نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې زنانه وو ته د «نَاقِصَاتِ عَقْلٍ»^(۳) لقب ورکړی دی.

هو! په څلورو شاهدانو کښې هغه څوک هم شاملېدلی شي کوم چې اصلي قاذف (د زنا نسبت کوونکی) وي، ترڅو د څلورو شاهدانو عدد بشپړ شي^(۴).

په قذف باندې سړی فاسق ګرځي

۲- په ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې بدون د ثبوت څخه سړی د زنا په نسبت باندې فاسق ګرځي. د همدې کبله نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «...وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^(۵) یعنی د اوو مهلکو ګناهونو څخه دا ګناه هم شمېرله کېږي چې څوک عقیفې مومني بنځي ته د زناکارې نسبت وکړي حال دا چې هغه ترې ناخبره او پاکه وي.

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: قَذْفُ كَوْنِكِي خُو د فاسق لقب په هغه وخت کښې ګټي چې نه د زنا تحقق واقعیت ولري او نه ورباندې شاهدان تېر کړي شي، ځکه چې په عقیفه بنځه باندې یې په ناحقه تهمت

(۱) تفسیر المنظري ج ۶ ص ۴۴۵: احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۶۷
 (۲) الکافیة فی النحو فی بحث اسماء العدد
 (۳) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۴
 (۴) روح المعاني ج ۱۸ ص ۹۲
 (۵) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۸۸

لگولی دی. اما که زنا واقعت ولری خو نوموری د شاهدانو په درولو کنبی پاتی راشی او خلور شاهدان پوره نه کړی شی نو پوښتنه دا ده چې په دغه صورت کنبی یې د فاسق گرځېدلو وجه څه شی ده؟ مونږ وایو چې: په دغه صورت کنبی ځکه فاسق جوړېږي چې گناه ته یې شهرت ورکړ او د خلکو جرئت یې زیات کړ، حال دا چې د حاکمانو په وړاندې یې اثبات ونه شو کړی چې حد یې ورباندې اقامه کړی وی او خلکو ته یې د عبرت سبق ورکړی وی. لنډه دا چې گناه ته شهرت ورکول هم یوه گناه ده لکه چې د [المائدة: ۱۴۸] ایت لاندې یې څه بحث تېر شوی دی، والحمد لله ﷻ.

ایا د محدود في القذف شهادت دائمي مردود دی؟

۴- په دې ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ استثناء کنبی علماء کرام په لاندې ډول د نظر

اختلاف لري:

الف: الامام الشافعي او څه نور علماء کرام عليهم الرحمة وايي: چې کله محدود في القذف توبه تائب شي نو د يو پلوه یې شهادت قبلېږي او د بله پلوه ترې د فاسق لقب لرې کېږي.
ب: الامام ابو حنيفه او څه نور علماء کرام عليهم الرحمة وايي چې: د محدود في القذف څخه په توبې سره يوازې د فاسق لقب د منځه ځي اما شهادت یې تر آخرنی سلگۍ پورې مقبول نه دی.
که څه هم ځينو علماوو کرامو د دواړو جانبو دلايل ښه مشرح بيان کړي دي^(۱) مگر مونږ د موضوع د تحقيق په موخه خپل بيان په لاندې ټکو کنبی خلاصه کوو:
اول: د متعددو جملو څخه وروسته چې استثناء صورت ونيسي نو لومړی ډله علماء کرام ورته د ټولو جملو سره ارتباط ورکوي او دوهمه ډله علماء کرام یې يوازې د وروستنی جملې پورې نښلوي او بس^(۲).

دوهم: په دې مقام کنبی د ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ الآية، استثناء د درېوو جملو څخه وروسته صورت نیولی دی چې د ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ څخه عبارت دی.

درېم: په اتفاق سره په دې مقام کنبی استثناء په اوله جمله باندې اثر نه غورزوي، د ثبوت څخه وروسته که څوک د قذف څخه توبه تائب شي او حتی خپل ځان مفتري او دروغژن معرفي کړي هم د حد د اجراء کولو څخه نجات نه شي موندلی^(۳).

څلورم: او په درېمه جمله کنبی بالاتفاق اثر کوي چې د قاذف څخه د فاسق لقب په توبه باندې لرې کېږي.

پنځم: په دوهمه جمله کنبی اختلاف دی: لومړی ډله وايي چې په دې کنبی هم استثناء موثره ده

(۱) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۱۶۰: روح المعاني ج ۱۸ ص ۹۸: تفسير المظهر ج ۶ ص ۴۴۷

(۲) نور الانوار ص ۲۰۶

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۹: البحر المحيط ج ۸ ص ۱۵

نو په توبې سره د قاذف شهادت قبلېږي او عدم قبول يې خاتمه مونده کوي، او دوهمه ډله وايي چې شهادت يې د همېشه دپاره مردود دی بلکې د شهادت عدم قبول د قذف په حد کښې شامل دی.

تبصره

۵- مونږ ته د منصفانه قضاوت په لحاظ په دې مقام کښې د ابو حنيفه عليه السلام نظر ترجيح لري او دا ځکه چې:

الف: که بالفرض د شهادت عدم قبول په حد کښې شامل نه وي نو ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ جمله به د لومړنۍ جملې په شان فعليه جمله نه وي نازله شوې، بلکې د درېمې جملې غوندې به اسميه جمله نازله شوې وي چې: «أُولَئِكَ شَهَادَتُهُمْ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ» يعنې د دغو کسانو شهادت د همېشه دپاره غير مقبول دی او دغه کسان همدوی فاسقان دي.

ب: که بالفرض د الشافعي عليه السلام نظر مراد وي نو دوهمه جمله به په ﴿أَبَدًا﴾ سره نه وي تاکيده شوې، ځکه چې د ابدیت سره د توبې په حال کښې د شهادت قبلېدل چندان مناسب نه برېښي.

يادونه

۶- د حد القذف په باب علماوو کرامو ډېر اوږده بحثونه کړي دي^(۱) مونږ دلته په هغې اندازه شرحې باندې اکتفاء وکړه په کومې پورې چې د ايتونو تفسير کلک تر او درلود، نو هيله ده چې د زيات بيان دپاره محترم لوستونکي هملته مراجعه وکړي.

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۳﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۴﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿۵﴾﴾

[۶] او هغه کسان کوم چې خپلې مېرمنې (په زنا سره) وکنځي حال دا چې دوی لره شاهدان نه وي مگر د دوی خپل ځانونه، نو د دغو کسانو (د جملې څخه) د يوه کس شهادت په بالله سره څلور شهادتونه دي چې يقيناً همدا (شهادت ورکونکې) هر ورو د صادقانو څخه دی (په رښتيا سره يې مېرمن په زنا اخته شوې ده).

[۷] او د پنځمې بالله شاهدي سره (يې دا خبره ضميمه ده چې) يقيناً په نوموړي باندې دې د الله

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۷۱: الفقه الاسلامي وادلته ج ۶ ص ۷۷: بدائع الصنائع ج ۷ ص ۷۰

لعنت وي که چرته نوموړی د دروغژنانو څخه وي (او په خپله بنځه يې بهتان ترلی وي). [۸] او د زنانه څخه عذاب (جس يا رجم) دا خبره دفعه کوي (مخه يې نيسي) چې هغه (بنځه) په باله سره څلور کرته شاهدي ورکړي چې يقيناً د دې خاوند د دروغژنانو څخه دی (او بهتان يې ورپورې ترلی دی).

[۹] او د پنځمې باله شاهدي سره (دا خبره ضميمه کړي چې) يقيناً په نوموړې (بنځې) باندې دې د الله ﷻ غضب وي که (بالفرض) د دې مېړه د صادقانو څخه وي. [۱۰] او که (ای مؤمنانوا) په تاسو باندې د الله ﷻ فضل او د ده ﷻ رحمت نه وي او (هم دا خبره نه وي) چې يقيناً الله ﷻ ډېر توبه قبلوونکی (او) د حکمت څښتن دی (نو وړاندېني ايتونه به يې نه وي نازل کړي).

ارتباط او د شان نزول روايتونه

په دې ايتونو کې هغه پوښتنې جوابې شوې دي کومې چې د وړاندېنيو ايتونو څخه ځينو صحابه کرامو ﷺ ته په اذهانو کې ورلوېدلې وې، او هم پکېني د قذف د هغه خاص صورت حکم نازل شوی دی کوم چې د وړاندېنيو ايتونو څخه د استثنا حيثيت لري. نو د ښه وضاحت دپاره لاندې ټکو ته پام وکړئ:

۱- د حد القذف د ايتونو د نزول څخه وروسته يو سپړی نبي کریم ﷺ ته ورغی او عرض يې وکړ چې: ای د الله رسوله! که څوک د خپلې بنځې سره سپړی وگوري (چې فحاشي ورسره کوي) نو که خبره وکړي او تاسو ته حال بيان کړي نو تاسو به يې د حد القذف په ډرو باندې ووهئ، او که قتل يې کړي نو تاسو به يې ورباندې قصاصاً قتل کړئ، او که چېرې پاتې کېږي نو په ډېره کلکه غصه باندې به چېرې پاتې شي (چې دا کار به د چا د لاسه پوره نه شي)؟

نبي کریم ﷺ وويلې چې: «اللَّهُمَّ افْتَحْ» وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ^(۱) يعنې ای الله! مونږ ته په دغې مسئله کې فيصله راکړې. او شروع يې وکړه چې الله ﷻ ته يې سوالونه کول نو د لعان ايت نازل شو. ځينې مفسرين کرام وايي چې ذکره شوې پوښتنه عاصم بن عدي الانصاري ﷺ کړې وه^(۲).

۲- د حد القذف د نزول څخه وروسته هلال بن أميه د نبي کریم ﷺ په حضور کې خپلې بنځې ته د زنا نسبت وکړ چې د "شريك" نومي سپړی سره توره شوه، نو د نبي کریم ﷺ سره يې لاندې سوال جواب وکړ:

نبي کریم ﷺ: «الْبَيْتَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» يعنې يا شاهدان ودرره چې ستا تصديق وکړي او يا به د قذف حد ستا په شا باندې اجراء شي.

هلال ﷺ: ای د الله ﷻ پيغمبره! کله چې څوک په خپله بنځه باندې سپړی وگوري نو بيا به گرځي

(۱) صحيح مسلم ج ۱ ص ۴۹۰

(۲) تفسير ابی العمود ج ۶ ص ۱۵۹

او شاهدان به لتوي چې راشی سيل يې وکړی؟

نبي کریم ﷺ خپل وړاندې جواب بيا تکرار کړ.

هلال ﷺ: ای پیغمبره! په هغه اقدس ذات مې دې سوگند وي چې ته يې په حقه رالېږلی يې، چې زه په خپله خبره کنبې صادق يم، نو هرومرو او ضرور به الله ﷻ داسې حکم نازل کړي چې زما شا پرې د حد څخه خلاصه شي.

«فَتَزَلْ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ آزْوَاجَهُمْ ﴾»^(۱) نو جبرائیل ﷺ راښکته شو او په نبي کریم ﷺ باندې يې د لعان ایتونه نازل کړه.

۳- د يوه اوږده حديث مضمون دی چې يوه ورځې عويمر بن أشقر د نبي کریم ﷺ په حضور کنبې په خپله نسخه باندې د زنا تور ولگاوه نو نبي کریم ﷺ ورته وويلې چې: «قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَيْكَ قُرْآنٌ»^(۲) يعنې ستا او ستا د ملگرې (مېرمنې) په هکله قرآن کریم ﷺ نازل کړی شوی دی، نو لار شه او مېرمنه دې راوله چې شرعي حکم درباندي تطبيق کړی شي. نو نوموړی لار او نسخه يې راوستله او د لعان ایت ورباندې تطبيق کړی شو.

سوال جواب

که څوک وايي چې: په ذکر و شوو درېواړو روايتونو کنبې د هر يوه څخه څرگندېږي چې ايتونه خاص په همدغه کنبې نازل شوي دي، نو پوښتنه دا ده چې ايا دا د روايتونو ترمنځ تناقض نه دی؟ مونږ وايو چې: سلفو صالحينو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۳)، نو څرنگه چې درېواړه روايتونه د لعان د ايتونو مصداقات دي نو د شان نزول اطلاق هم ورسره څه منافات نه لري او هر يو ته يې د شان نزول لقب ورکول کېږي.

د مطلب خلاصه

يعنې ای پیغمبره! (د دې دپاره چې د صحابه کرامو ﷺ هغه تشویش پورته شي کوم چې ورته د وړاندېنيو ايتونو څخه په اذهانو کنبې ورلوېدلی دی) لاندې ارشادات پرې قرائت کړه:

۱- هغه کسان چې په خپلو مېرمنو باندې د زنا کولو تهمت ولگوي حال دا چې دوی د خپلو ځانونو څخه په غير نور شاهدان هم ونه لري ترڅو د هغوی خبره تصدیقه کړي چې رښتيا د هغو مېرمنو زنا کړې ده، نو د دغسې کسانو په هکله هغه ارشاد بايد تطبيق نه کړی شي کوم ته چې په تېر شوي ایت کنبې اشاره شوې وه، نو د دوی دپاره ارشاد دا دی:

الف: هر څوک چې ذکر شوی اتهام په خپلو بنځو باندې ولگوي نو د څلورو شاهدانو په عوض دې څلور کرته شهادت ورکړي او خپل هر يو شهادت دې په سوگند سره تاکيد کړي چې: د الله ﷻ

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۵

(۲) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۰۵

(۳) تفسير القاسمي ج ۱ ص ۲۷. تفسير المنارج ۹ ص ۶۴۲

په نامه په سوگند سره خپل شهادت ورکوم چې یقیناً دغه سړی (زه) هر ورو د صادقانو څخه دی. او پنځمه شاهدي به یې دا وي چې: یقیناً په همدغه سړي باندې دې د الله ﷻ لعنت وي که بالفرض نوموړی د دروغژنانو څخه وي.

ب: بالمقابل ذکره شوې تورنه شوې زنانه به د دوه وو حالاتو څخه خالي نه وي: یا به د خپل خاوند خبره تصدیقه کړي چې رښتیا همدغه کار واقع شوی دی، نو په دې تقدیر به د رجم د عذاب سره مخامخه شي. او یا به د خپله خانه د رجم د عذاب مخنیوی وکړي او د خپل خاوند خبره به تکذیب کړي چې په دې باندې یې اتهام او تهمت لگولی دی، نو په دې تقدیر به خپل شهادتونه د الله په سوگندونو باندې تاکید کړي او په سوگند سره به شاهدي ورکړي چې د نوموړي خاوند یقیناً هر ورو د دروغژنانو څخه دی، او په دې باندې یې په دروغو د زنا اتهام لگولی دی.

او د خپل پنځم کړت شهادت او سوگند سره دې دا کلمات هم ملگري کړي چې: په دې باندې دې د الله ﷻ غضب وي که بالفرض د دې خاوند په اتهام لگولو کښې د رښتیا ویونکو څخه وي.

۲- ای مؤمنانو! که بالفرض د الله ﷻ فضل او رحمت په تاسو باندې نه وی او هم دا خبره نه وی چې یقیناً الله ﷻ ښه توبه قبلوونکی دی او هم د حکمت څښتن دی، نو ضرور به تاسو په دنیا او آخرت کښې د ستونزو سره مخامخ شوی وی او ذکر شوي ایتونه به نه وی نازل شوي.

نو د الله ﷻ د فضل او رحمت څخه د حدودو نزول او د لعان د احکامو نزول هم دی، نو تاسو ته په کار دي چې شکر گذاري یې وکړئ او د خپل رب ﷻ حمد او ثنا وواياست.

توضیحات

۱- کوم صورت حال ته چې په وړاندېنیو ایتونو کښې اشاره شوې ده هغه په شریعت کښې د لعان په نامه یادېږي چې فقهاوو کرامو^(۱) ښه مشرح بیان کړی دی، نو دلته رانقلول یې د اوږدوالي څخه په غیر بل څه اثر نه لري، د همدې کبله مونږ دلته فقط د هغو ټکو په ذکر باندې اکتفاء کوو کوم چې د ایتونو سره ډېر نژدې تړاو لري هغه دا چې:

الف: د ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ ﴾ څخه څرگندېږي چې لعان د خپلې مېرمنې پورې اختصاص لري، چې د همدې څخه په غیر د بلې زنانه په هکله صورت نه شي نیولی.

ب: د ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ ﴾ څخه لاندې مطالب معلومېږي:

اول: که څوک د خپلې مېرمنې په زنا باندې څلور کسه شاهدان قائم کړي نو بیا لعان صورت نه شي نیولی بلکې په زنانه باندې د رجم حد اجراء کېږي^(۲).

دوهم: باید لعان کوونکي اهل الشهادت وي، په حد کښې محدود نه وي، حریت ولري (غلام او وینځه نه وي) او بلوغ ته رسېدلي وي (ماشومان نه وي)، ځکه چې دوی د اهل الشهادت څخه نه دي.

(۱) بدائع الصنائع ج ۳ ص ۲۳۷: الفقه الاسلامي وادلته ج ۷ ص ۵۵۶

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۹۵

درہم: باید د دوی اقرارونہ پہ "أشہد" باندی پیل شی لکہ چہ پہ شہادت کنبی ہمدان قانون دی۔
 خلورم: باید لعان د قاضی (اسلامی حاکم) پہ وړاندی صورت ونیسی چہ د شاہدانو شہادت د
 ہمدہ پورې اختصاص لری، نو د ده څخہ پہ غیر ہیڅوک لعان نہ شی اجراء کولی۔
 ج: د ﴿أَزِيعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾ څخہ واضعہ کہېږي چہ د لعان د شہادت سرہ پہ اللہ ﷻ باندی سوگند
 کول ہم ضمیمہ دی، چہ شہادت وړباندی قوت موندہ کوي۔

سوال جواب

۲۔ کہ څوک وایي چہ پہ ﴿وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ کنبی د عذاب څخہ څه شی مراد دی؟ یا پہ بل
 عبارت: کہ زنانه د لعان د شہادتونو څخہ امتناع وکړي نو پہ هغې باندی څه شی لازمېږي (چہ پہ
 شہادتونو باندی یې مخہ نیوہ کہېږي)؟

مونږ وایو چہ: د الشافعی عبد الرحمة په نزد پہ شہادتونو سرہ د حد مخہ نیوہ کہېږي، نو کہ زنانه د
 شہادتونو څخہ امتناع وکړه نو باید چہ پہ حد کړی شی، نو پہ ایت شریف کنبی د ﴿الْعَذَابَ﴾
 څخہ حد مراد دی^(۱)۔ اما ابو حنیفہ عبد الرحمة وایي چہ د ﴿الْعَذَابَ﴾ څخہ پہ دې مقام کنبی حبس
 (بنديکول) مطلب دي^(۲)؛ دا ځکه چہ په نکول (عدم اقرار) سرہ حد نہ ثابتېږي ترڅو چہ څلور ځله
 په صراحت سرہ پہ زناکاری باندی اقرار ونه کړي، کله چہ څلور کرته شرعي اقرار او اعتراف وکړي
 نو په هغې باندی حد (رجم) لازمېږي او د لعان صورت حال نہ اجراء کېږي۔ د ښه وضاحت دپاره
 لاندی حدیث شریف ولولی:

یوہ ورځې نبی کریم ﷺ ته دوه تنه سړي ورغله چہ د یوہ زوی د بل د مېرمنې سرہ په زنا باندی اختہ
 شوی وه، او د فیصلې غوښتنه یې ترې وکړه۔ نبی کریم ﷺ د خپلې فیصلې په بیان کنبی دا هم وفرمایل
 چہ: «وَأَعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا»^(۳) یعنی ای انیسہ! د دغه سړي مېرمنې ته
 ورشه نو کہ په زنا باندی یې (شرعی) اقرار او اعتراف وکړ نو د رجم حد وړباندی اجراء کړه۔ نو
 انیس ﷺ هغې ته ورغی او پوښتنه یې ورڅخہ وکړه، هغې شرعی اعتراف وکړ نو رجمه یې کړه۔
 نو په همدې بنیاد^(۴) باید د امتناع په صورت کنبی نارینه تر هغه وخته پورې بندي کړی شی
 ترڅو لعان وکړي او خبره فیصله شی او یا خپل ځان ته د دروغژن نسبت وکړي: چہ ما وړباندی
 تهمت لگولی وه ترڅو وړباندی د قذف حد اجراء شی۔

او باید زنانه تر هغه وخته پورې بندي کړی شی ترڅو د لعان شہادات اداء کړي او خپل ځان ته د
 بنديخانې څخہ نجات ورکړي۔

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ۱۶۶

(۲) تفسیر المظہري ج ۶ ص ۴۶۱

(۳) جامع الترمذی ج ۱ ص ۲۶۴

(۴) روح المعانی ج ۱۸ ص ۱۰۹

د لعنت او غضب څه فرق دی؟

۳- په ﴿وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ کبښې د "تَعْنَةُ" کلمه په دې مقام کبښې د الله ﷻ د رحمت (د هر څې څخه د شړلو دپاره وضعه شوې ده) (۱)، او په ﴿وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ کبښې د ﴿غَضَبَ﴾ کلمه د الله ﷻ د عدم رضایت څخه نمایندګي کوي (۲)، نو په حقیقت کبښې دواړه کلمې په مصداق کبښې متحدې دي ځکه الله ﷻ چې هر څوک د خپل رحمت څخه وشړي نو ضرور به د هغه څخه ناراض هم وي.

شاید چې په ایت شریف کبښې به د زنانه وو په جانب کبښې د ﴿غَضَبَ﴾ کلمه ځکه نازل شوې وي چې دوی د لعنت سره روږدي دي او ډېر یې استعمالوي، لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کبښې زنانه وو ته خطاب کړی وه چې: «تَكْتَبُونَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَةَ» (۳) یعنې ځکه زیاتې زنانه دوزخیانې دي چې دوی لعنت ډېر وایي او د خپل مېړه (خاوند) ناشکري کوي. اما د غضب د کلمې سره روږدي نه دي نو شاید چې اثر پرې وکړي او دروغو ته لاس وانچوي بلکې رښتیا ووايي.

د لعان نتیجه

۴- که څه هم ځینې علماء کرام وایي چې کله د دواړو جانبو څخه لعان تمام شي نو مېرمن د مېړه څخه په ابدي توګه جدا کېږي (۴) مګر ابو حنیفه رحمه الله وایي چې فقط د لعان تمامیت تفریق نه دی بلکې دوی دواړه د قاضي په تفریق باندې جدا کېږي او بائن طلاق واقع کېږي، ته به وایي چې د مېړه د پلوه قاضي نیابت وکړ او مېرمن یې ورطلاقه کړه.

د قاضي په نیابت باندې ډېر دلایل شته (۵) خو لاندې مثال یې ولولئ:

کله چې عُويمر د خپلې میرمنې سره د لعان څخه فارغ شو نو وې ويلې چې: «كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتَهَا» فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۶) یعنې: ای پیغمبره! که بالفرض دغه مېرمن زه د خپله خانه سره ټنګه کړم او طلاق ورته کړم نو ما به ورباندې دروغ تړلي وي. نو د دې څخه وړاندې چې نبي کریم ﷺ ورته امر وکړي پخپله یې په درېوو طلاقونو باندې طلاقه کړه. نو که بالفرض په نفس لعان سره تفریق واقع شوی وی نو د طلاق ورکولو به څه معنی نه درلوده. همدارنګه د «قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ» د کلماتو څخه اشاره معلومېږي چې که عُويمر طلاق نه وی ورکړی نو نبي کریم ﷺ به ورته په طلاق کولو امر کړی وی او یا به یې پخپله د نیابت په توګه تړې جدا کړې وی.

(۱) لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۸۷

(۲) لسان العرب ج ۱ ص ۶۴۸

(۳) صحيح البخاري ج ۱ ص ۴۴

(۴) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۱۶۹

(۵) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۹۸- تفسير المظهر ج ۶ ص ۴۶۲: تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۵۹

(۶) صحيح البخاري ج ۲ ص ۸۰۰

نحوي تحليلونه

۵- په ذکر و شوو ایتونو کښې باید لاتدي نحوي تحليلونه په نظر کښې ونيولی شي.
الف: په ﴿ وَالْحَمِیْمَةُ اَنْ لَعَنَتْ اَللّٰهُ عَلَیْہِ ﴾ کښې د "الْحَمِیْمَةُ" کلمه مرفوعه ده چې په ﴿ اَرْزَعُ ﴾ شَهَدَاتِ بِاللّٰهِ ﴾ کښې د ﴿ اَرْزَعُ ﴾ په کلمه باندې عطفه ده کومه چې د خیریت په بنیاد مرفوعه ده.
ب: په ﴿ وَالْحَمِیْمَةُ اَنْ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْہَا ﴾ کښې د ﴿ الْحَمِیْمَةُ ﴾ کلمه منصوبه ده، چې په ﴿ اَنْ تَشْہَدَ اَرْزَعُ شَهَدَاتِ بِاللّٰهِ ﴾ کښې د ﴿ اَرْزَعُ ﴾ په کلمه باندې معطوفه ده کومه چې د ﴿ اَنْ تَشْہَدَ ﴾ دپاره د مفعول مطلق په حیث منصوبه ده.

خو په دواړو ځایونو کښې د "الْحَمِیْمَةُ" دپاره موصوف مقدر دی چې په "وَالشَّیْطَانَةُ اَلْحَمِیْمَةُ" سره ترې تعبیر کوو.

ج: د ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اَللّٰهِ ﴾ ټول ایت شریف شرط واقع شوی چې جزا یې د تعمیم دپاره مقدره ده چې ځینو مفسرینو کرامو ترې په "فَاجَلْتُمْ بِالْعُقُوبَةِ" سره تعبیر کړی دی^(۱)، یعنې که د الله ﷻ فضل او رحمت په تاسو باندې نه وی او هم دا خیره نه وی چې الله ﷻ ډېر توبه قبلوونکی دی او د حکمت څښتن دی نو تاسو به یې په توندۍ سره په عقوبت او عذاب باندې مبتلا کړي وی.

مگر مونږ ته بهتره برېښي - والله ﷻ اعلم - چې مقدره جزائیه جمله به "لَمَّا اُنزِلَ الْحُدُودُ وَاللِّقَانُ" وي، نو حاصل به یې په لاتدي دوه وو برخو باندې تقسیم شي:

اول: که د الله ﷻ فضل او رحمت په تاسو باندې نه وی نو اسلامي حکومت به یې په پښو باندې نه وی ودرولی او د دې توان به یې نه وی ورکړی چې په خپل قلمرو کښې حدود جاري کړي او اسلامي جامعه د فحاشۍ او بد اخلاقی څخه پاکه او سوچه کړي.

رښتیا چې د حدودو اجراء کول د اسلامي حکومت ډېره لویه خاصه ده چې د کفرې جامعې څخه ورباندې په زغرده سره جدا کېږي. د همدې کبله کفرې حکومتونه بل هیڅ شي ته په دومره بد نظر نه گوري لکه څومره چې د حدودو اجراء کولو ته په بد نظر باندې گوري، او بل هیڅ شي ته دومره نه خوشالېږي لکه څومره چې د فحاشۍ ترویج ته خوشالېږي ځکه چې کفرې دولتونه پوهېږي چې اسلامي دولت تر هغه وخته پورې استقلال نه شي موندلی او په پښو باندې نه شي ودرېدلی ترڅو چې حدود اجراء کړي او د فحاشۍ مخه ونيسي.

نن ورځ^(۲) د دنیا کفرې دولتونه او هغه اسلامي دولتونه کوم چې د کفرې دولتونو د اثر څخه خلاص نه دي، د افغانستان اسلامي حکومت په رسمیت نه پېژني او د یوه حکومت په حیث یې نه مني حال دا چې دا حکومت د افغانستان په نوي فیصده (۹۰٪) خاوره باندې یې کنترول لري او امنیت یې پکښې قائم کړی دی. د دې اصلي وجه دا ده چې - الحمد لله ﷻ - په افغانستان کښې حدود جاري دي:

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۲۸
(۲) ۱۷/۳/۱۴۲۰ هـ - ۱۰/۴/۱۳۷۸ هـ ش

النور (۲۴)

الملاح لاسونه پري كېږي، زانسان په درو وهل كېږي او يا رجم كېږي او هم پكېږي د قصاص حكم په نړۍ چوكاټ كېږي جريان لري، نو د اسلام ټول دښمنان په ډېره خطرې كېږي واقع دي او دارېږي چې دغه دي لكه چې اسلامي دولت په پښو باندې ودرېد او د كڼري دولتونو د زوال وخت رانژدې شو. همدا مضمون په لاندې حديث كېږي ډېر ښه منعكس شوی دی.

يوه ورځې نبي كريم ﷺ وفرمايل چې: «خُدُ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِّأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُعْمَرُوا لِلدَّيْنِ مَبَاحًا» يعنې يو حد چې په ځمكه كېږي عملي او اجراء شي دا د ځمكې د اوسېدونكو دپاره د دي څخه زيات بهتر دی چې دېرش ورځې ورباندې بارانونه وشي، د هغه گټه د دي څخه ډېره ده. دا ځكه چې د حد په اجرله باندې خلك د گناهونو څخه لاس اخلي او د الله ﷻ اطاعت ته رجوع كوي، چې همدا د پراخي او ابادي (بارانونو) لوی عامل دی.

دوهم: كه دا خبره نه وي چې: يقيناً الله ﷻ ډېر توبه قبلوونكى دی او د حكمت څښتن دی، نو د لعان اېتونه به يې نه وي نازل كړي او لاندې كارونو به صورت نيولى وي: يو: كه خاوند د خپلې مېرمنې په زناكارۍ باندې سترگې پټولې نو په ذبوتانو كېږي به شمېرل كېده.

دو: او كه بدون د شاهدانو څخه يې قتل كولى نو د قصاص سره به مخامخ كېده. درې: او كه د شاهدانو پلټنه يې كولى خو خپل خان د قصاص څخه خلاص كړي، نو شاهدان به ورته په هغه تنگ وخت كېږي نه ميسر كېده.

نو په لعان سره د يو پلوه خاوند د قذف د حد څخه او مېرمن يې د رجم د حد څخه خلاصه شوه او د بله پلوه په دواړو كېږي صادق او كاذب پټ شو او يوه نه هم د پيغور مخه په مستقيمه توگه منوجه نه شوه، والحمد لله ﷻ على ذلك.

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسِبُهُم شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَبْرٌ لَّكُم بَلَدًا لَّكُلِّ أُنثَىٰ مِمَّنَّ مَا اتَّخَسَبَ مِنَ الْإِنثِرِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِذْ تَلَقَّوهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّجْوَىٰ وَقَالُوا لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِم بِبُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّهِمْ إِن كَانُوا لَاصِدِّقِينَ ﴿١٠٥﴾﴾

سورتي نوره ۲۵۵: سورتين ماته مر ۱۸۲

هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿۱۹﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳﴾

[۱۱] يقيناً هغه ڪسان ڪومو چې لوی دروغ راوړي دي (په عائشې رضی اللہ عنہا باندې یې تور لگولی دی) ستاسو څخه یو ټولگی دی، دا (دروغ) د خپلو ځانونو دپاره شرمه گڼي بلکې دا ستاسو دپاره خیر دی.

د دروغ تړونکو د جملې څخه د هر کس دپاره هغه شی دی کوم چې یې د گناه څخه کسب کړی دی، او هغه څوک چې د دوی د جملې څخه د دروغو د لوی والي متولي (ځاوند) دی (نو) د هغه دپاره (د الله ﷻ په نزد) لوی عذاب دی.

[۱۲] ولې (داسې ونه شوه) کله چې تاسو دغه دروغ واورېده، چې نارینه مؤمنانو او ښځینه مؤمنو په خپلو ځانونو باندې د خیر گومان کړی وی، او ویلي یې وی چې دغه (دروغ) ښکاره تړل شوي (دروغ) دي.

[۱۳] ولې پرې دروغ تړونکو (په خپلو دروغو باندې) څلور تنه شاهدان رانه وستل (ونه درول)، نو کله چې دوی شاهدان رانه وستل (ونه درول) نو دغه (دروغ تړونکي) د الهي شریعت په نزد همدوی دروغتران دي.

[۱۴] او که د الله ﷻ فضل او د ده ﷻ رحمت په دنیا او آخرت کښې په تاسو باندې نه وی نو هر ورو به تاسو ته په هغه شي کښې لوی عذاب در رسېدلی وی په کوم کښې چې تاسو (داوبو په شان په اسانۍ سره) ورتوی شوی (پکښې مشغول شوی).

[۱۵] (البته) په هغه وخت کښې چې تاسو په خپلو ژبو سره دروغ اخستل (او بیا مو خورول) او (هم) په خپلو څولو سره مو هغه شی ویل کوم چې تاسو ته پرې علم (یقین) نه وه، او (هم) تاسو اسان (وړوکی) گانه حال دا چې هغه د الله ﷻ په نزد ډېر لوی وه.

[۱۶] او ولې (داسې ونه شوه) چې کله تاسو (ذکر شوي) دروغ اورېدلي وی نو ویلي مو وی چې مونږ ته مناسب نه دي چې په دغو دروغو کښې خبره وکړو، ای الله! تاته پاکي ده (له دې څخه چې ستا د پیغمبر مېرمن بدکاره وي)، دغه (دروغ) لوی بهتان دی.

[۱۷] (ای مؤمنانو!) الله ﷻ تاسو ته د انذار (ډارولو) څخه ډک نصیحت درکوي چې د دې دروغو

مثل ته بېرته د همېشه دپاره ورتاو شی (بیا د دغسې گومان مرتکبین شی) که تاسو مؤمنان یاست نو د دوهم ځل دپاره ترې ځانونه وساتئ.

[۱۸] او الله ﷻ تاسو ته خپل ایتونه (احکام) بیانوي، او الله ﷻ پوه (او) د حکمت څښتن دی.
 [۱۹] یقیناً هغه کسان کوم چې دا خبره خوښوي چې په هغو کسانو کې بدکاري خوره (مشهوره) شي کومو چې ایمان راوړی دی، نو هغوی لره په دنیا او آخرت کې دردناک عذاب دی.
 او الله ﷻ پوهېږي (چې څوک یې خوښوي او څوک یې نه خوښوي) او تاسو نه پوهېږئ.
 [۲۰] او که د الله ﷻ فضل او د ده ﷻ رحمت په تاسو باندې نه وی او (هم دا خبره نه وی) چې یقیناً الله ﷻ نرمي کوونکی او مهربان دی (نو تاسو ته به لوی عذاب در رسېدلی وي).

ارتباط او شان نزول

د سورت د پیل څخه د زنا او قذف د حدونو په باره کې بحث را روان دی، په دې ایتونو کې د هغه خاص قذف ذکر ته اشاره شوې ده کوم چې د منافقانو د پلوه په أم المؤمنین (عائشې رضی الله عنها) باندې لگېدلی وه.

که څه هم ټولو مفسرینو کرامو^(۱) ذکر شوي لس ایتونه په اجماع سره په همدغې واقعه کې نازل شوي گڼلي دي مگر مونږ ته د سورت د مضامینو څخه داسې برېښي چې د ټول سورت د نزول سبب به همدغه پېښه وي، او دا ځکه چې په دې سورت کې هغه ټول وتونه او چاودونه بندي کړي شوي دي د کومو د پلوه چې منافقان خپلو منافقانه افواهاو ته په مؤمنانو کې اشاعت ورکوي.

د افک واقعه

علماوو کرامو په أم المؤمنین (عائشې رضی الله عنها) باندې د تهمت تړلو واقعه ډېره مفصله لیکلې ده^(۲)، مگر مونږ یې د ایتونو د تفسیر په غرض په څه لنډیز باندې اکتفاء کوو. هغه دا چې:
 ۱- بي بي عائشه رضی الله عنها وايي چې: مونږ به د نبی کریم ﷺ سره د سفر کولو دپاره د قرعه کشۍ په سبب انتخابېدو، نو په همدې طریقه د بني المصطلق د غزا دپاره زه انتخابه شوم (دغې غزا د هجرت په شپږم کال صورت نیولی دی^(۳)).

۲- دغې غزا ته مونږ په داسې وخت کې لاړو چې حجاب نازل شوی وه، نو زما عادت دا وه چې په خپله ډولۍ (کوچاو) کې به کېناستم او پردې به مې راخوړې کړې، نو د کوچ او بار په وخت کې به پټه (مستوره) په اوبښ باندې بارول کېدم، او په همدغه حال به بېرته راکوزوله کېدم.
 ۳- کله چې د غزا څخه غازیان فارغ او بېرته راستانه شوه او مدینې منورې ته رانژدې په یوه ځای کې کاروان اړولي وه نو په شپه کې د کوچ او بار اعلان وشو.

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۲۴۷
 (۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۴: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۸: تفسیر الطبری ج ۱۸ ص ۸۹: صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۶۴: ج ۲ ص ۵۹۳. ۶۹۶
 (۳) سیرت ابن هشام ج ۳ ص ۲۴۱

- ۴- زه له خوبه راپورته شوم او د قضاء حاجت دپاره په توره تياره كښې د لښكر څخه بهر لارې، كله چې د خپل حاجت څخه فارغه شوم او بېرته خپلې مېنې ته راستانه شوم نو گورم چې زما د غاړې هار شكېدلى دى او مړى دانه وانه شوې دي.
- ۵- زه دستي بېرته ستنه شوم او د خپل امېل (د غاړې هار) په راغونډولو بوخته شوم.
- ۶- همدغې پلټنې څه زيات وخت ونيوه، او زما دې ته فكر نه شو چې كاروان به راڅخه لار شي او زه به په مېنه پاتې شم.
- ۷- كله چې زه بېرته مېنې ته راستانه شوم، كاروان بار شوى وه او په مېنه باندې زما څخه په غير هيڅوك پاتې نه وه.
- ۸- څرنگه چې زما په ډولى (كوجاوه) باندې پردې را خورې وې او كاروانيانو خيال كړى وه چې زه پكښې ناسته يم نو خالي ډولى يې په اوښ باندې باره كړې وه، دوى ځكه ملامته نه وه چې د يو پلوه د هغې زمانې زنانه ډېرې غوښنې نه وې چې ښه خوراكونه يې نه خواره او د بلې خوا زه كم عمرې وم او دومره زيات وزن مې نه درلود.
- په دې باندې علاوه د كوچ او بار وخت هم د منډې وخت وي نو د هيچا نه وه فكر شوى چې ډولى خو خالي ده.
- ۹- نو زما دپاره دوه لارې وې چې يوه پكښې خوبه كړم، هغه دا:
- الف: چې كاروان پسې پياده روانه شم او خپل ځان ور ورسوم.
- ب: چې په مېنه باندې تمه شم، چې كله زه معلومه شم چې په مېنه باندې پاتې شوې يم او ډولى مې په اوښ باندې خالي باره كړى شوې ده، نو بېرته به راپسې راشي او ما به مونده كړي.
- ۱۰- ما د خپل ځان دپاره دوهمه لاره غوره كړه، او دا راته گټوره او بهتره وېرېښېدلې، ځكه چې په لومړنۍ لاره كښې برسېره په دې چې كاروان ته ځان رسول سخت وه دا احتمال هم وه چې د كاروان د تگ لار غلطه كړم او بالكل تړى تم وگرځم.
- ۱۱- نو په توره تياره كښې يوازې تنها فكرجنه په مېنه كېناستم، چې په عين حال كښې راباندې خوب غلبه كړې وه او ویده شوې وم.
- ۱۲- صفوان بن المعطل ؓ د كاروان څخه وروسته پاتې وه، چې كله په لاره تېرېده او زما برابري ته راورسېده نو په ما باندې يې سترگې ولگېدې چې دلته خو لكه چې څوك بنيادم ملاست دى.
- ۱۳- چې رانژدې شو نو زه يې وپېژاندم چې عائشه (أم المؤمنين) يم، او دا ځكه چې د حجاب څخه وړاندې نوموړي زه لېدلې وم، په دغه وخت كښې كه څه هم لمړ نه وه راختلى خو څه ناڅه اېنا وه او بنيادم پېژانده كېده.
- ۱۴- څرنگه چې نوموړي زه وپېژاندم نو سمدستي يې په لور اواز وويل چې: انا لله وانا اليه راجعون.
- ۱۵- زه په همدغه اواز باندې راوېښه شوم او خپل ټكرى مې په خپل ځان باندې راخور كړ او په خپله پرده (حجاب) كښې مې خپل ځان راتاو كړ.

النور (۲۴)

۱۶۔ زه په سوگند سره وایم چې نوموړي صفوان رضی اللہ عنہ زما سره یوه خبره هم ونه کړه او د "إنا لله وإنا إليه راجعون" څخه پرته مې ترې هیڅ نه دي اورېدلي.

۱۷۔ نوموړي سمدستي خپله راحله (بارگېره اوښه) چو کړه او زه پرې سوره شوم، او د کاروان په لاره باندې یې کش کړه.

۱۸۔ آن تر دې چې کاروان تازه اړولي وه او په ټکنده غرمه کښې مونږ دواړه ور ورسېدو.

۱۹۔ د همدغه کیفیت د لیدلو څخه د عبدالله بن ابي (رئيس المنافقين) په لمسونه په ما باندې تهمت وتړل شو، خو زه ورباندې خبره نه وم.

۲۰۔ کله چې مونږ مدینې منورې ته ورسېدو هلته زه مریضه شوم او تر یوې میاشتنې پورې په بستر کښې پرته وم، بیا هم په تهمت باندې خبره نه شوم.

۲۱۔ لږ څه چې د مریضتیا څخه روغه شوم نو د ام مسطح رضاشما د پلوه راته ټوله قیصه هو بهو بیانې کړې شوه.

۲۲۔ نو د قیصې په اورېدلو سره بېرته مریضه شوم بلکې په مرض باندې مې ژړا او غمونه هم ورسره اضافه شوه، نو د همدې کبله مې د نبی کریم ﷺ څخه اجازه وغوښتله چې د مور او پلار زیارت وکړم، مطلب مې دا وه چې هلته پوښتنه وکړم چې ایا رښتیا په ما باندې تهمت لگولی شوی دی؟

۲۳۔ مور مې د تهمت لگولو تصدیق وکړ چې دا اواز په خلکو کښې خوره ده، او ډېر ډاډ یې راکړ، مگر زما ژړا لا اضافه شوه او خوب مې وتښتېد.

۲۴۔ آن تر دې چې یوه ورځ او دوه شپې مې نه اوبښکې ودرېدلې او نه ویده شوم، او مور او پلار مې خیال کاوه چې په ژړا به یې زړه پرق وچوي.

۲۵۔ زه په همدې حال وم چې نبی کریم ﷺ هلته راغی او په داسې حال کښې یې زما سره څه خبرې وکړې چې زما مور او پلار هم دواړه ناست وه.

۲۶۔ ما هر یوه (مور او پلار) ته وویلې چې تاسو نبی کریم ﷺ ته زما د پلوه څه جواب ورکړئ، خو هغوی هر یوه خپل اعتذار وړاندې کړ چې مونږ څه ووايو؟

۲۷۔ بیا ما پخپله په داسې ډول جواب عرض کړ چې:

تاسو خو تهمت اورېدلی دی او ستاسو په زړونو کښې یې ځای نیولی دی، نو که زه ووايم چې دا بهتان او دروغ دي (او الله ﷻ پوهېږي چې دا بهتان او دروغ دي)، نو تاسو به راباندې باور ونه کړئ، او که ووايم چې دا رښتیا دي (او الله ﷻ پوهېږي چې دا رښتیا نه دي)، نو تاسو به پرې سمدستي باور وکړئ. نو زه په الله ﷻ باندې په سوگند سره وایم چې زما جواب هغه دی کوم چې د یعقوب رضی اللہ عنہ څخه الله ﷻ حکایت کړی دی چې: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [یوسف: ۱۸] یعنی نو زما کار نېک صبر دی او الله ﷻ په هغه شي باندې ډېر ښه پوهېږي کوم چې تاسو یې بیانوي.

۲۸۔ ما دغه خبره وکړه او لارم په بستر باندې مې ډډه ووهله، زما یقین وه چې الله ﷻ به زما په برانت کښې خپل پیغمبر ته وحې وکړي او یا به یې په خوب کښې ورڅرگند کړي، خو په خپل ځان

باندې مې دومره باور نه وه چې زما په برائت کنبې به قرآن نازل شي، چې د قیامت د ورځې پورې به یې مسلمانان قرائت کوي (ماته خپل خان د دغه شان څخه حقیر بنکارېده).

۲۹- د دغه مجلس څخه لا څوک وتلي نه وه چې په نبی کریم ﷺ باندې د وحې د نزول حالت څرگند شو، نو کله چې وحې تمامه شوه نو لومړنۍ خبره چې نبی کریم ﷺ وکړه هغه دا وه چې: «يَا عَائِشَةُ! اَمَا اللَّهُ فَقَدْ بَرَأَكَ»^(۱) ای عائشې! هر چې الله ﷻ دی نو تاته یې (د تهمت څخه) برائت درکړې، او د ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِكِ﴾ څخه نیولې آن تر ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ پورې لس ایتونه یې په مجلس باندې قرائت کړه.

۳۰- ماته خپلې مور وویلې چې نبی کریم ﷺ ته ورپورته شه، ودرېږه او شکر یې وکړه، ما ورته وویلې چې: نه ورپورته کېږم زه د بل هیچا ستاینه نه کوم فقط د الله ﷻ حمد او ثنا وایم چې د تهمت کوونکو د خبرو څخه یې خلاصه کړم.

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱- په ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِكِ غَضَبٌ مِّنْكَ﴾ کنبې د دوه وو لغتونو شرحه ولولې:

الف: د "إِفْك" کلمه د دې دپاره وضعه شوې ده چې یو شی د خپل مخ څخه وارپولی شي او سرچپه کړی شي^(۲)، دروغو او بهتان ته ځکه دغه لقب ورکړی شوی دی چې دلته حقیقت سرچپه کېږي او په خپله اصلي خبره باندې نه څرگندېږي.

مگر په دې مقام کنبې د نوموړې کلمې څخه هغه خاص تهمت مطلب دی کوم چې په أم المؤمنین (عائشې رضی الله عنها) باندې لگولی شوی وه.

ب: مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یوسف: ۱۴] ایت لاندې د "عصبة" د کلمې بڼه پوره شرحه لېکلې ده چې دا د یوې ډلگۍ نوم دی، خو په دې مقام کنبې ځینو مفسرینو کرامو دغه ډلگۍ د پنځو نفرو څخه عبارت اخستې ده^(۳) هغه دا دي: ۱- عبد الله بن أبي المنافق، ۲- حمنة بنت جحش (د أم المؤمنین زینب رضی الله عنها خون)، ۳- د طلحة بن عبیدالله رضی الله عنه مېرمن رضی الله عنها، ۴- مسطح بن أثانة رضی الله عنه، ۵- حسان بن ثابت رضی الله عنه.

زمونږ په فکر ډلگۍ به د ټولو منافقانو څخه عبارت وي چې مشر یې نوموړی عبد الله وه، او ځینو مؤمنانو به په اشاعت (خوړونه) کنبې په لا شعوري توګه برخه اخستې وي.

نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: ای مؤمنانو! د "إِفْك" په واقع باندې تاسو ډېر مه غمژن کېږئ، دا ځکه چې تاسو ټولو خو په تهمت لگولو کنبې اشتراک نه درلود بلکې ستاسو یوې ډلگۍ پکنبې ګډون کړی وه، په دې باندې علاوه په دغې ډلگۍ کنبې هغه سړي د تهمت لگولو مشري په غاړه درلوده کوم چې حقیقتاً ستاسو څخه نه دی بلکې منافق دی او په زړه کنبې ایمان نه لري.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۶۹۸

(۲) مفردات الراغب ص ۱۵

(۳) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۱۴

دا تهمت لگول ستاسو دپاره په خير تمام شو

۲- په ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې:

الف: الله ﷻ پوهېده چې د "افک" واقعه به پېښېږي نو د مقدمې په توگه يې د زنا او هم د قذف حدونه نازل کړه او اسلامي ټولنې ته يې خير ورساوه.

ب: د "افک" په قيصه کښې مسلمانان پوه کړي شوه چې د دين دښمنان په دوی باندې په هيڅ شي باندې ډيل نه دی حتی چې د دوی په پاکلمنو زنانه وو باندې په تور (تهمت) لگولو سره هم صرفه نه کوي، نو د دوی بيدارول بل خير شو.

ج: ساده لوحه مسلمان په غوږ ووهل شو چې په راتلونکي وخت کښې د منافقانو خبرې په لا شعوري توگه ونه مني، که نه نو په خپلو منځو کښې به په جگړه اخته شي.

د: د همدې واقعي په نسبت لس ايتونه نازل شوه چې د قيامت د ورځې پورې به يې مسلمانان په لمونځونو او بدون د لمونځونو څخه تلاوت کوي او اجر و نه به گټي.

ه: په دغې غمزنې پېښې باندې تر يوې مياشتې پورې د نبي کریم ﷺ په شمول مسلمانانو صبر وکړ، او په صبر باندې خو الله ﷻ يې حسابته اجر و نه ورکوي.

و: د نبي کریم ﷺ عالي شان او د أمهات المؤمنین عفت په دغې پېښه کښې ډېر ښه په ډاگه شو چې د قيامت تر ورځې پورې پکښې د دښمنانو دپاره د عبرت درس او د دوستانو دپاره د سترگو يخواي منعکس شوی دی.

دا وه د ذکرې شوې پېښې د خيريت څو مثالونه چې وليکل شوه، څه لرې نه ده چې محترمو لوستونکو ته پکښې نورې ښېگڼې هم اذهانو ته ورشي.

د عائشي رضی الله عنها فضائل

۳- ځينو علماوو کرامو^(۱) د عائشي رضی الله عنها (أم المؤمنین) امتيازات او فضائل پخپله د همدې (ابې) د خولې څخه بيان کړي دي چې لسو امتيازاتو ته رسېږي، که څوک يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي مونږ د اوږدوالي د کبله دلته رانقل نه کړي.

گناهونه د عمل په اندازه

۴- په ﴿لِكُلِّ آتْرِبِي مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ کښې اشاره ده چې د بي بي عائشي رضی الله عنها د تهمت په واقعه کښې د گناه په لحاظ سره گډون کوونکي مختلف وه. لاندې مثالونه يې ولولي:

الف: د ځينو گډون کوونکو زړونو غوښتل چې خبره خوره وړ شي که څه هم پخپله يې د خورولو په هکله کوم عملي اقدام نه وه کړی.

ب: د ځينو گډون دا وه چې په اورېدلو سره يې رده نه کړه او ساکت پاتې شوه.

(۱) تفسير کشاف ج ۳ ص ۲۲۵: التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۱۹۲

ج: ځينو به يې په اورېدلو باندې خنډل او څه خبره به يې نه کوله.
د: ځينو به پکښې خبرې کولې او د يوه څخه به يې بل ته رسوله، او داسې نور.
نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: په بهتان کښې د هر يوه گډون کوونکي دپاره د الله ﷻ په نزد د خپل کسب په اندازه گناه ثابته ده.

د بهتان مؤسس څوک وه؟

۵- په ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ کښې هغه چاته اشاره شوې ده کوم چې په بهتان کښې د ټولو گډون کوونکو څخه لويه ونډه اخستې وه، او کوم چې پکښې د الله ﷻ په نزد ډېر لوی گناهگار وه، چې هغه د عبد الله بن ابي بن سلول (رئيس المنافقين) څخه عبارت دی^(۱). يعنې او د گډون کوونکو د جملې څخه چې څوک د غټې برخې متولي او خاوند دی د هغه دپاره د الله ﷻ په نزد لوی عذاب دی.

په دې بهتان کښې څوک په حد کړی شو؟

۶- په بهتان کښې گډون کوونکو مختلفې مرتبې درلودې، چې ځينې په دنيا کښې د حد د اقامه کولو د معيار لاندې راتله او حد ورباندې اجراء شو او ځينې په دنيا کښې په دغه شرعي معيار باندې برابر نه وه نو حد ورباندې جاري نه کړی شو که څه هم گناه يې د ټولو څخه لوړه وه. د ښه وضاحت دپاره لاندې شرحه ولولئ:

الف: په رواياتو کښې ثابته ده^(۲) چې په دغه بهتان کښې درې کسان په حد کښې کړی شوه او هر يو اتيا درې وو هل شو: ۱- حسان بن ثابت ؓ، ۲- مسطح بن ائاثه ؓ، ۳- حمنة بنت جحش اخت زينب ام المؤمنين رضی الله عنها.

ب: که څه هم رئيس المنافقين د دغه بهتان مؤسس وه خو په څرگنده توگه يې د مؤمنانو په وړاندې داسې خبره نه وه کړې چې د حد د اجراء لاندې واقع شي، نو حد پرې جاري نه کړی شو^(۳). يا په بل عبارت: نوموړی منافق د بهتان ډبره ايښودونکی وه مگر په قذف کښې يې په زنا باندې صراحت ونه کړ او د حد دپاره صراحت ضرور دی. د نوموړي لومړنۍ تاسيسي خبره دا وه چې کله صفوان بن المعطل ؓ بي بي عائشه رضی الله عنها په اوښ باندې سوره وروستله نو ويې ويلې چې: **إفْوَاةٌ نَّبِيكُمْ بَالَتْ مَعَ رَجُلٍ حَتَّى أَصْبَحَتْ، لَمَّا جَاءَ يَقُوذُهَا**^(۴) يعنې ستاسو د پيغمبر مېرمنې د يو سري سره آن د سبا پورې شپه تېره کړه بيا يې دغه ده په ټکنده غرمه کښې په اوښ باندې سوره راوستله چې د جلبه يې راکاږي.

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۶

(۲) سنن ابي داود ج ۲ ص ۲۵۸

(۳) في ظلال القرآن ج ۴ ص ۲۵۰: تفسير القاسمي ج ۱۲ ص ۱۵۵

(۴) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۸۹

تاسو ولې د بهتان رد ونه كړې؟

۷- په ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ كېنې د سړي په زړه كېنې لاندې پوښتنې خطور كوي:

الف: د ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ سره په دې مقام كېنې مناسبه وه چې "ظَنَنْتُمْ" نازل شوی وی، نو پوښتنه دا ده چې د ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ په نزول كېنې څه حكمت دی؟

د دې پوښتنې جواب دا دی چې: په ایت شریف كېنې الله ﷻ مسلمانانو ته توصیه كړې ده چې تاسو ولې بدگوماني كوی حال دا چې د ایماندار سره (نارینه وي او كه ښځینه وي) بدگوماني كول مناسب نه لري او دا ځكه چې ایمان د بدگوماني مخالف دی. نو كه بالفرض "ظَنَنْتُمْ" نازل شوی وی نو دغه نكته به پټه پاتې شوې وی.

ب: كه څوك وايي چې: په ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ كېنې ټول مؤمنان مخاطب كړی شوي دي چې د تهمت د اورېدلو په وخت كېنې يې ولې ښك گومان ونه كړ. حال دا چې دغه كار خود ټولو څخه صورت نه وه نيولی لكه چې په راتلونكي اتمه (۸مه) توضیح كېنې ورباندې د ابو ايوب الانصاري ﷺ قيصه دلالت كوي؟

د دې جواب دا دی چې: مونږ د الله ﷻ په توفيق د [البقرة: ۷۲] ایت لاندې ليكلي دي چې په محاوراتو كېنې كله-كله د ځينو اشخاصو عمل ټولو ته منسوبول كېږي، نو په دې مقام كېنې همدغه طريقه په كار اچولې شوې ده، والله ﷻ اعلم.

ج: په كار وه چې د ﴿بِأَنفُسِهِمْ﴾ په عوض "بِأَنفُسِهِمَا" نازل شوی وی، ځكه چې بدگومان خو په دوه وو كسانو باندې صورت نيولی وه چې يو صفوان بن المعطل ﷺ وه او بل بي بي عائشه أم المؤمنين رضی الله عنها وه، يعنې ای مؤمنانوا داسې ولې ونه شوه چې كله تاسو د بهتان قيصه اورېدلې وی نو سمدستي به مو د ایمان په قوت په دغو دواړو باندې ښك گومان كړی وی چې دا ډېر لوی ښكاره دروغ دي.

نو پوښتنه دا ده چې: د څه حكمت په بنياد دغسې نازل نه كړی شوه؟

د دې پوښتنې جواب مفسرينو كرامو داسې وركړی دی^(۱) چې ټول مؤمنان (نارینه وي او ښځینه) د يوه جسد او يوه تن مثال لري نو په صفوان ﷺ او عائشې رضی الله عنها باندې بدگومان كول داسې گڼل شوي دي لكه چې مؤمنانو په خپلو ځانونو باندې بدگومان كړی وي.

همدې مضمون ته ورته مضمون په لاندې ايتونو كېنې هم منعكس شوی دی چې:

اول: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ۱۱] تاسو د خپلو ځانونو يعنې د نورو مسلمانانو عيب

مه وياست.

(۱) البحر المعيط ج ۸ ص ۲۱؛ تفسير البغوي ج ۲ ص ۲۲۲

دوهم: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ۲۹] او تاسو خپل ځانونه يعنې نور مسلمانان مه وژنئ.
 درېم: ﴿ وَلَا تَخْرُجُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ﴾ [البقرة: ۸۴] او تاسو خپل ځانونه يعنې نور مسلمانان
 د خپلو کورونو څخه مه وباسئ.
 څلورم: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النور: ۶۱] نو کله چې تاسو کورونو ته داخلېږئ
 نو په خپلو ځانونو يعنې په نورو مسلمانانو باندې سلام واچوئ.

تبصره

۸- مونږ ته په دې مقام کښې بهتره برېښي چې د ﴿ بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ کلمه په خپله متبادره معنی باندې پاتې شي، ځکه چې د "افک" په ذکره شوې قيصه کښې خو بل هيڅ شی نه وه شوی چې د تهمت موجب گرځېدلی وي بې له دې څخه چې:

الف: صفوان رضي الله عنه د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د پلوه په دې باندې مقرر کړی شوی وه چې دکاروان وروسته لاره تعقيب کړي، هسې نه چې د چا څخه څه پاتې شوي وي او يا ترې په لاره باندې څه شی لوبدلی وي نو هغه به په خپل خاوند باندې وسپاري، او هسې نه چې د چا اوبښ ستومانه شوی وي او يا پخپله د ناروغۍ د کبله په نيمايي لاره کښې پاتې وي نو هغه به کاروان ته ورسوي^(۱).

ب: همدارنگه عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها هم په يوه معقول عذر سره په مېنه باندې پاتې شوې وه چې د غاړې هار يې شکېدلی وه (مړۍ يې تيت پرک شوې وې) او په راغونډولو باندې مشغوله شوې وه. دوی دواړو خو کومه سابقه وعده نه درلوده چې په فلانکي ځای کښې به دواړه سره يو ځای کېږو. ايا دا د تهمت موجب ده چې صفوان رضي الله عنه د خپلې دندې په مطابق خپله مور (عائشه رضي الله عنها) کاروان ته ورسوله؟

په دوی دواړو باندې د تهمت گومان دا معنی لري چې: هيڅ مسلمان سړی د هيڅ مسلمانې زنانه سره په خلوت کښې نه ملاقي کېږي مگر ضرور به په فحاشۍ باندې اخته کېږي، دا چې ډېر نارينه او ډېرې زنانه د فحاشۍ څخه بچ پاتې دي بله موجب نه لري فقط موجب يې همدا ده چې خلوت ورته نه دی میسر شوی.

دا ډول خيال کول دا معنی ورکوي چې ايمان د فحاشي مخه نه شي نيولی بلکې مخه يې فقط همدا نيسي چې د چا لاس ورباندې بر نه شي او توان يې ورته ونه رسېږي.

نو الله تعالى ټول مؤمنان (نارينه وي او که زنانه) متوجه کړه چې تاسو ولې په خپلو ځانونو باندې بدگوماني کوئ حال دا چې تاسو د ايمان خاوندان ياست، ستاسو د تهمت لگولو معنی دا ده چې که بالفرض تاسو ته خلوت لاس ته درشي او يا په خلوت باندې بريالي شئ نو ضرور به په فحاشۍ باندې اخته کېږئ، ايا دا په خپلو ځانونو باندې بدگوماني نه ده؟!

(۱) عمدة القاري علي البخاري ج ۱۳ ص ۲۲۹: تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۹۹

همدا مضمون په لاندې حديث كښې يوه ورځې د ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه او د ده د مېرمنې (ام ايوب رضي الله عنها) ترمنځ په سوال جواب كښې په ډېر ښه ډول انځور شو^(۱) چې:

ام ايوب رضي الله عنها: ايا ته هغه خبرې نه اورې كومې چې د عائشې رضي الله عنها په هكله په خلكو كښې اوازه ده؟

ابو ايوب رضي الله عنه: دا اوازه بالكل دروغ ده (كه بالفرض ته د بي بي عائشې رضي الله عنها په خاى وي، نو تابه دغسې كار كړى وي؟

ام ايوب رضي الله عنها: په سوگند سره وايم چې ما به دغسې كار نه وي كړى كه بالفرض زه د هغې په خاى وي.

ابو ايوب رضي الله عنه: نو عائشه رضي الله عنها خو ستا څخه بهتره ده، نو هغې به څنگه دا كار كړى وي؛ نو څرگنده شوه چې دا څرگند بهتان او څرگند دروغ دي.

دروغژنان څوك دي؟

۹- په ﴿لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَوَّلَتْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ﴾ كښې الله تعالى مونږ ته د دروغژنانو دروغ په دليل سره اثبات كړي دي، هغه دا چې كه بهتان تړونكي خپل خانونه رښتيني گڼي نو ولې په خپله خبره څلور تنه شاهدان نه شي درولى، كله چې دوى د دغه كار څخه عاجزان دي نو همدوى د الله تعالى په نزد دروغژنان دي، او په راتلونكي كښې هم دغه ډول خلك د دروغژنانو د ډلې څخه شمېرلى كېږي.

سوال جواب

۱۰- كه څوك وايي چې: د عائشې رضي الله عنها د تهمت واقعه خو بالكل افتراء وه، چې نه چا شاهدان درلوده او نه د شاهدانو د درلودلو امكان وه، خو څرنگه چې په نصوصو كښې عمومي مفاهيمو ته كتلى كېږي نو كه څوك په واقعي توگه نارينه او زانانه په خپلو سترگو باندې وگوري خو د شاهدانو د اقامه كولو څخه عاجز شي، نو دغه ليدونكى خو د خلكو په نزد دروغژن دی اما پوښتنه دا ده چې ايا د الله تعالى په نزد هم دروغژن گڼلى كېږي حال دا چې الله تعالى ته خو واقعت معلوم دی؟

مونږ وايو چې: په دې مقام كښې د ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ څخه د الله تعالى علم مطلب نه دی خو ذكر شوى سوال وارد شي بلكې دلته د الله تعالى شريعت مطلب دی، او پوره واضحه ده چې شريعت خو ظاهر ته گوري او باطن الله تعالى ته سپاري. د ښه وضاحت دپاره د عمر الفاروق رضي الله عنه وينا دربه زړه كړې هغه دا چې يوه ورځې يې په خپله خطابه كښې وويلې چې: «وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبَنَاهُ وَنَبَسَ إِلَيْنَا مِنْ سِرِّيَّتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُخَابِئُهُ فِي سِرِّيَّتِهِ»^(۲) يعنې وحې قطعې شوې ده او يقيناً مونږ نن ورځ تاسو په خپلو هغو اعمالو باندې نيسو كوم چې مونږ ته څرگند شي، نو هر

(۱) الدر المنثور ج ۶ ص ۱۵۹ تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۷۳
(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۶۰

څوک چې مونږ ته خیر ښکاره کړي (ښک اعمال وکړي) مونږ هغه امین گڼو او خپل خان ته یې نژدې کوو (اعتماد ورباندې کوو) اما د ده د باطن څخه مونږ ته هیڅ شی نشته (په باطن کېنې یې مونږ هیڅ کار نه لرو) په باطن کېنې به یې ورسره الله ﷻ حساب کوونکی شي. او هرڅوک چې مونږ ته بدې څرگنده کړي نو هغه مونږ امین نه گڼو او مونږ یې د خبرې تصدیق نه کوو اگر که ووايي چې د ده باطن ډېر ښه دی (او په شریعت باندې برابر دی).

إِفاضة څه معنی؟

۱۱- په ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ کېنې د ﴿ أَفَضْتُمْ ﴾ کلمه د "إِفاضة" څخه اشتقاقه شوې ده چې په اصل کېنې "إِفْواض" لکه "إِتْرَام" - وه، "إِفاضة" خو اصلاً د اوبو توبېدلو او خورېدلو ته وایي خو په دې مقام کېنې د "إِفْكَ" په قیصه کېنې په اسانۍ سره د ورشربکېدلو څخه کنایه ده^(۱).
نو د معنی حاصل یې داسې راخپړي چې: که د الله ﷻ فضل او رحمت په تاسو باندې په دنیا او آخرت کېنې نه وی نو د هغه شي د کبله به تاسو ته لوی عذاب در رسېدلی وی په کوم کېنې چې تاسو د اوبو په شان په اسانۍ سره ورتوی شوی او برخه مو پکېنې واخستله. همدا مضمون په راتلونکي متصل ایت کېنې منعکس شوی دی.

درې گناهونه

۱۲- دا ایت شریف ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ الآیة، درېو گناهونو ته اشاره کوي هغه دا چې:
الف: یعنی تاسو ته ځکه لوی عذاب متوجه وه - خو د الله ﷻ په فضل سره یې درڅخه مخه واړوله شوه - چې تاسو د "إِفْكَ" قیصه (په ام المؤمنین باندې بهتان) په خپلو ژبو سره شائع کړ چې یوه به د بل د ژبې څخه اخسته او د درېم کس په ژبه کېنې به یې ورکاوه ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾.
ب: تاسو په خپلو خولو باندې هغه څه ویل په کوم باندې چې تاسو علم نه درلود. یا په بل عبارت: ستاسو خولو د زړونو څخه نمایندگي نه کوله حال دا چې باید سړی په خوله باندې هغه خبره وکړي په کومې باندې چې په زړه کېنې باوري وي ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾.
ج: بالاخره بله گناه دا وه چې تاسو د پیغمبر د مېرمنې او د ټولو مؤمنانو د مور پورې تهمت تړل، اسان گڼل حال دا چې دا د الله ﷻ په نزد ډېر لوی عصیان وه ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾.

تاسو ته څه په کار وه

۱۳- په ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ﴾ الآیة، کېنې الله ﷻ مؤمنانو ته ادب توصیه کړی دی چې باید تاسو د ذکر و شوو درېگونو گناهونو په عوض دغه ادب خپل کړی وی چې:

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۱۸: تفسیر المظهری ج ۶ ص ۴۷۷

جنگ باندې پيل وکړي، په کوم وخت کښې چې نبي کریم ﷺ د ممبر د پاسه د تهمت خبره ردوله. او دا ځکه چې د تهمت مؤسس عبد الله بن ابي وه چې د خزرج د قبيلې څخه وه، او د دې خطر وه چې د دواړه قبيلو ترمنځ پخوانی زور عداوت بيا د شيطان د پلوه راتازه شي. دا د يو پلوه، او د بله پلوه صفوان بن المعطل ؓ په حسان بن ثابت ؓ باندې د تورې حمله وکړه چې په سر يې وواهه او نژدې وه چې وژلی يې وي چې تا ولې په مونږ باندې تهمت لگولی دی (۱). لنډه دا چې که نبي کریم ﷺ د بي بي عائشې رضی الله عنها او د صفوان ؓ په تزکيه باندې نور زيات زور اچولی وي نو فتنه به ترې جوړه شوې وي.

خو بيا داسې ونه کړئ!

۱۵- په راتلونکو ايتونو کښې الله ﷻ مؤمنانو ته ارشاد کړی دی چې:
 الف: الله ﷻ تاسو د دې څخه ډاروي چې د ذکرې شوې بې ادبۍ غوندې بلې بې ادبۍ ته ورتاوشئ او د دوهم ځل دپاره بدون د علمه د يوه بد کار په خورولو کښې اخته شئ، نو تاسو د انذار څخه ډک نصيحت قبول کړئ. دا د يو پلوه، او د بله پلوه که تاسو رښتياني مؤمنان ياست نو د همېشه دپاره د دغسې کار څخه اجتناب وکړئ ﴿يَعْظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.
 ب: تاسو د الله ﷻ شکر به وکړئ او ناشکري يې ونه کړئ چې په هر ځای کښې درته ضروري ارشادات او گټور احکام درنازلوي ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾.
 ج: الله ﷻ ته ستاسو ټول حالات معلوم دي او د ده ﷻ هر يو کار د حکمت څخه ډک دی، نو د "افک" په پېښه کښې يې تاسو په خپلو ډېرو خاميو باندې پوه کړئ او ارشادات يې درنازل کړه چې ستاسو عقلونو هيڅ نه وه درک کړي ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

د گناه اشاعت خوښول هم گناه ده

۱۶- په ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ الآية، کښې لاندې مطالبو ته اشاره ده:
 الف: لکه څنگه چې په مؤمنانو کښې د تهمت او بدنامۍ خورل گناه ده همدارنگه د دغه ډول خورولو سره مينه او محبت درلودل هم گناه ده. د ښه وضاحت دپاره لاندې احاديث ولولئ:
 اول: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (۲) يعنې تر هغه به ستاسو يو نفر کامل مؤمن نه شي ترڅو چې د خپل ورور دپاره هغه څه خوښ کړي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي.

دوهم: نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې فرمايلي دي چې: «إِذَا عَمِلْتَ الْخَطِيئَةَ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرَهَا (وَقَالَ مَرَّةً أُكْرَهَا) كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا» (۳)

(۱) سيرت ابن هشام ج ۳ ص ۲۵۲

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۶

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۴۱

یعنی کله چې د ځمکې په مخ کوم بد کار وکړی شي نو هغه څوک چې ورسره حاضر وي او بد یې وگڼي د هغه چا غوندې دی چې ترې غائب وي، او هر څوک چې ترې غائب وي نو پرې خوښ شي د هغه چا غوندې دی چې ورسره حاضر وي.

نو حاصل یې داسې راڅیړي چې: یقیناً څوک چې په مؤمنانو کې د بدنامۍ خورېدل خوښوي او ورباندې راضي وي نو هغوی ته په دنیا او آخرت کې دردناک عذاب دی.

ب: د ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ کې دې ته اشاره ده چې:

اول: په نېکانو کې د فحاشۍ خورېدل د ټولني دپاره ډېر خطرناک دي چې په خطراتو باندې یې تاسو نه پوهېږئ یوازې الله ﷻ ورباندې پوهېږي.

دوهم: څرنگه چې د فحاشۍ د خورېدلو خوښونه د زړه شی دی نو یوازې الله ﷻ ورباندې پوهېږي، څه لرې نه ده چې بندگان یو بل وغولوي مگر الله ﷻ هیڅوک نه شي غولولی چې هرڅه ورته معلوم دي.

یادونه

۱۷- څرنگه چې د ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ غوندې شرطیه جمله وړاندې په [۱۴] ایت کې تېره شوې ده خو هلته یې جزائیه جمله ذکره وه چې: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ نو معلومه شوه چې دلته به همدغه جزائیه جمله مقدره وي نو حاصل به یې داسې راوڅیړي چې: ای مؤمنانو! که د الله ﷻ فضل او رحمت په تاسو باندې نه وی او هم دا خبره نه وی چې یقیناً الله ﷻ ډېر نرمي کوونکي او مهربان دی نو تاسو ته به لوی عذاب رسېدلی وي.

سوال جواب

۱۸- که څوک وايي چې: په دې مقام کې د الله ﷻ د فضل او د ده ﷻ د رحمت څخه کوم کوم شيان مراد دي؟

مونږ وايو چې: دلته د فضل څخه نعمتونه مطلب دي چې د همدې نعمتونو جملې څخه د توبې توفیق هم دی، او د رحمت څخه عفو او د گناهونو مغفرت مراد دی^(۱)، والله ﷻ أعلم.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

[۲۱] ای هغو کسانو کومو چې ایمان راوړی دی! تاسو د شیطان (انسي وي او که جني) د قدمونو پیروي مه کوئ. او هر څوک چې د شیطان د قدمونو پیروي وکړي نو (هغه به هیڅکله د خیر

خاوند نه شي او دا) ځکه چې يقيناً شيطان په بې شرمه او (په شريعت کښې) په ناشنا کار باندې امر کوي (او د نېکو کارونو څخه منعه کول کوي).

او که د الله ﷻ فضل او د ده ﷻ رحمت په تاسو باندې نه وي نو ستاسو د جملې څخه به يو کس هم (د گناه څخه) په ابدي توگه نه وي پاک شوی مگر الله ﷻ هغه څوک (د گناه څخه په توبه باندې) پاکوي کوم ته يې چې اراده وشي، او الله ﷻ (ستاسو د ټولو اقوالو) اورېدونکی دی (او هم ستاسو په ټولو حالاتو باندې) پوه دی.

ارتباط او د او د مطلب خلاصه

وړاندېني ايتونه د "إفك" د پېښې په هکله نازل شوي وه او په دې ايت کښې هغې وجې ته اشاره شوې ده د کومې د کبله چې ذکرې شوې پېښې صورت نيولی وه، نو حاصل يې داسې راخېژي چې: ای مؤمنانوا د "إفك" په کومه واقعه کښې چې د منافقانو په لمسون ستاسو ځينو افرادو گډون کړی وه د هغې اصلي وجه دا وه چې تاسو د شيطان د قدمونو پيروي کړې وه، او شيطان تاسو ته د همېشه دپاره په قابو کښې دی چې په گناهونو باندې مو اخته کړي، شيطان په همدغې يوه تېروستننه باندې اکتفاء نه کوي چې نور به يې ستاسو د غولونې څخه لاس اخستی وي او غلی به ناست وي.

الله ﷻ تاسو ته ارشاد کوي چې تاسو نه د انسي شيطان پيروي وکړئ او نه د جني شيطان په قدمونو باندې خپل قدمونه کېږدئ چې خپل الهي شرعي لاره پرېږدئ او باطله لاره تعقيبې کړئ، نو:

۱- هر څوک چې د شيطانانو د قدمونو پيروي وکړي نو، هغه به هيڅکله په سمه لاره باندې لاړ نه شي او د همېشه دپاره به په باطلو لارو باندې سر وي. او دا ځکه چې شيطانان هيڅکله په نېکو او شرعي معروفو کارونو باندې امر نه کوي بلکې مدام په بې شرمه کارونو او په شريعت کښې په ناشنا کارونو باندې امر کوي، او غواړي چې خپل پيروان د الله ﷻ د رحمت او فضل څخه په څنگ کړي او د ده ﷻ په غضب او عذاب باندې يې اخته کړي.

۲- نو ای مؤمنانوا که په تاسو باندې د الله ﷻ فضل او د ده ﷻ رحمت نه وي نو ستاسو د جملې څخه به هيڅکله يو کس هم د گناه څخه نه وي پاک شوی، نه به ذکر شوي ايتونه نازل شوي وي او نه به چا د توبې توفيق موندلی وي. مگر الله ﷻ په خپل فضل او رحمت سره د گناه څخه هغه څوک تزکيه کوي کوم ته يې چې اراده وشي، نو تاسو ته يې د تزکيه کولو اراده وشوه چې هم يې د توبې توفيق درکړ، هم يې د عائشې رضی الله عنها د عفت په هکله متعدد ايتونه نازل کړه او بالاخره هم يې ستاسو د دنيواوي سوکالی او په امن کښې د اوسېدلو دپاره حدود تشریح کړه. او دا ځکه چې:

۳- الله ﷻ ستاسو د ټولو اقوالو اورېدونکی دی او ستاسو په ټولو حالاتو باندې پوه دی.

توضیحات

۱- څرنګه چې وحې قطعې کېدونکې وه او هم نبي کریم ﷺ وفاتېدونکی وه نو الله ﷻ به په ځينو

بهمو موضوعگانو کنبې د وحې نزول څخه اوه، ترڅو پکښې مؤمنان تمرین شي او د خپلو عقولونو څخه پکښې کار واخلي. نو کله به چې دوی خپل عقولونه په کار واچول او په موضوع کښې به یې خپل کردار ترسره کړ نو بیا به الله ﷻ ایتونه نازل کړه او دوی ته به یې خپلې خامې او د فکر کمزورۍ وروښودلې چې دا مو خطا کار وکړ او دا وینا مو صحیحه نه وه، تاسو ته په کار وه چې دغسې او هاغسې مو کړي وی.

په همدې بنیاد د "إفک" په واقعه کښې هم تر یوې میاشتې پورې د وحې نزول تال شو او بیا د ټولو څخه زیات تهدید آمیزه ایتونه رانازل شوه چې:

الف: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [النور: ۱۴].

ب: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [النور: ۲۰].

ج: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [النور: ۲۱].

یعنې ای مؤمنانو! که په تاسو باندې د الله ﷻ فضل او رحمت نه وی نو په تاسو باندې به یې د ایتونو په عوض عذاب درنازل کړی وی او هم به یې د توبې توفیق نه وی درکړی چې په آخرت کښې به هم د عذاب سره مخامخ شوي وی. تاسو ته په کار وو چې د عقولونو څخه مو کار اخستی وی او خپل دښمن (شیطان) مو پېژاندلی وی، برابره خبره ده چې هغه انسي وي او که جني.

باید پس د دې څخه فکر وکړئ او د شیطان د قدمونو پیروي ونه کړئ، ترڅو به په تاسو کښې نبي کریم ﷺ حیات وي او د وحې په ذریعه به تاسو ته په خپلو فکري کمزوریو او خامیو باندې اطلاع درکوي؟ او ترڅو به الله ﷻ په خپل فضل او رحمت سره ستاسو څخه د دنیاوي او آخروي عذاب مخنیوی کوي؟ الله ﷻ خو د هغه چا څخه د عذاب مخه نیسي کوم ته یې چې اراده وشي، دا ځل خو یې اراده وشوه نو تاسو څه خبر یاست چې بیا به یې درته اراده وشي او که نه (ستاسو څخه به د عذاب مخنیوی وکړي او که عذاب به درباندې درنازل کړي).

د دې ایتونو یو نظیر

۲- لکه څنګه چې الله ﷻ د "إفک" په پېښه کښې تر څه زخته پورې وحې تال کړې وی او د مؤمنانو د فکر کمزورۍ یې راڅرګندې کړې، همدارنګه یې د بدر د غزا په اسیرانو کښې هم تر څه زخته پورې وحې څنډولې وه او مؤمنان یې پکښې تمرین کړي وه.

نو کله چې دوی نبي کریم ﷺ ته د فدیو اخستلو مشوره ورکړه او همدا فیصله عملي شوه نو الله ﷻ په عتاب آمیزه توګه ایتونه نازل کړه چې: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ۶۸] یعنې که چرته د الله ﷻ د پلوه تېر شوی کتاب (فیصله) نه وی - چې د بدر غازیانو ته به په معجزانه توګه فتحه ورکوي - نو هر ورو به تاسو ته په هغه شي کښې لوی عذاب رسېدلی وی کوم چې تاسو واخست چې د غنیمت او فدیو څخه عبارت دی.

النور (۲۴)

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[۲۲] او (ای مؤمنانوا) ستاسو د بجملي څخه دې (په ديندارۍ کښې) د فضل خاوندان او (په مالدارۍ کښې) د پراخۍ (خاوندان د دې څخه) سوگند نه کوي چې د قرابت والاو ته او مسکينانو ته او (هم) في سبيل الله مهاجرينو ته (خيرات) ورکړي. او دوی دې (د هغوی څخه د خپگان په صورت کښې) عفو وکړي او (د انتقام څخه دې) مخونه واپروي.

ايا نو تاسو (ای د بهتری او پراخۍ خاوندانوا) دا نه خوښوی چې الله ﷻ تاسو ته مغفرت وکړي؟ او الله ﷻ بښونکی (او) مهربان دی.

ارتباط او شان نزول

په دې ایتونو کښې هم د وړاندېنيو ایتونو مضمون تعقيب شوی دی او په همدې ارتباط یوې خاصې موضوع ته اشاره شوې ده، هغه دا چې:

کله چې د بي بي عائشې (أم المؤمنین رضی الله عنها) د عفت او پاکمنۍ ایتونه نازل شوه او قاذفین په حد کړی شوه نو په دوی کښې مسطح بن اثاثه رضی الله عنه هم شامل وه، دا هغه سړی وه کوم چې د ابو بکر الصديق رضی الله عنه د خور زوی او یا د ترور (خاله) زوی وه ^(۱) او د فقیرۍ د کبله به یې ورسره کومک کاره (څه خیرات به یې ورکاوه). نو ابو بکر الصديق رضی الله عنه په سوگند سره په نوموړي مسطح رضی الله عنه باندې خپل خیرات بند کړ چې د عائشې رضی الله عنها په تهمت کښې یې برخه اخستې ده ^(۲).

که څه هم نوموړي خپل اعتذار وړاندې کړ او په تهمت کښې د اشتراک څخه منکر شو چې ما پکښې گډون نه دی کړی فقط د حسان بن ثابت رضی الله عنه په مجالسو کښې ناست شوی یم چرته به چې د تهمت په هکله خبرې کېدلې، مگر ابو بکر رضی الله عنه په خپل سوگند کلک وه چې که بالفرض نور دې هیڅ نه وي کړي دا خو دې کړي دي چې: «لَقَدْ ضَجَّكَتْ وَشَارَكْتَ فِيمَا قِيلَ» ^(۳) یعنی یقیناً تا خو خندلي دي او په خندلو سره دې په تړل شوي تهمت کښې اشتراک کړی دی. نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ، چې حاصل یې داسې راخپړي:

ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه هغو بندگانو ته خبر ورکړه کوم چې د یو پلوه په دین کښې په نورو باندې فضیلت لري او د بلې خوا په دنیاوي مالونو کښې هم د پراخۍ خاوندان دي چې:

۱- دوی دې له دې خبرې څخه سوگند نه کوي چې د خپل پخواني عادت په مطابق خپلوانو، مسکینانو او في سبيل الله مهاجرينو ته کومک او امداد ورکړي، البته په هغه صورت کښې چې د

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۲۵

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۹۸

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۰۷: التفسیر الکبیر ج ۱۳ ص ۱۸۶

خه خطاکاری د کبله ترې خپه شوي وي، لکه څنگه چې ابو بکر الصديق ؓ د مسطح بن ائانه څخه د اټک په واقعہ کښې خپه شوی دی.

۲- دغه د فضیلت او پراخۍ خاوندان په دې عوض چې د خطاکارانو مهاجرینو څخه په اقتصادي بندیز سره انتقام واخلي او خپل زړونه پرې یخ کړي باید هغوی ته عفو وکړي او د خطاکاری څخه یې مخونه تاو کړي، ته به وایې چې هیڅ خطاکاري یې ترې نه ده لیدلې.

۳- ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه دوی ته ووايه چې: ایا تاسو دا خبره نه خوښوئ چې الله ﷻ تاسو ته مغفرت په نصیب کړي؟ نو که تاسو د خپل رب ﷻ د پلوه مغفرت خوښوئ نو په کار دي چې تاسو هم هغوی ته مغفرت او ببښنه وکړئ او د انتقام څخه ورتبر شی. او دا ځکه چې:

۴- الله ﷻ ببښونکی او مهربان دی، نو باید تاسو هم د ببښنې او مهربانۍ څخه کار واخلي.

توضیحات

۱- په ﴿ وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ کښې د ﴿ وَلَا يَأْتِلْ ﴾ د کلمې په اصلیت کښې لاندې دوه نظره موجودیت لري:

الف: دا کلمه په اصل کښې د "أَلُو" لکه "ضَرْبٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، چې د قصور او نقصان معنی ورکوي^(۱) یعنې ستاسو د جملې څخه دې د فضل او پراخۍ خاوندان د خپلوانو مسکینانو مهاجرو ته د خیرات په ورکړه کښې قصور او نقصان نه واقع کوي چې خپل عادت ته تغیر ورکړي او خیرات ورباندې بند کړي.

ب: دا کلمه د "أَلِيَّةٌ" لکه "رَحِيَّةٌ" څخه اصلاً اخستلې شوې ده چې د سوگند معنی ورکوي^(۲) یعنې د فضل او پراخۍ خاوندان دې د ذکر شوي خیرات ورکولو څخه سوگند نه کوي، او چې سوگند یې کړی وي د هغه کفارو دې وکړي او خپل خیرات دې جاري وساتي.

که څه هم دواړه تفسیرونه په مصداق کښې سره نژدې دي - څه منافات سره نه لري - مگر د ذکر شوي شان نزول سره دوهم تفسیر ډېر ښه سلېښت نیسي، چې ابو بکر الصديق ؓ د خیرات د نه ورکولو څخه سوگند یاد کړی وه.

سوال جواب

۲- که څوک وایې چې: دوهم تفسیر خو د شان نزول سره ښه مطابقت نه لري ځکه چې د شان نزول خبرو یوازې د ابو بکر الصديق ؓ او مسطح ؓ ترمنځ صورت نیولی وه حال دا چې په ایت کښې په دواړو جانبو کښې د جمعې کلمات ﴿ أَوْلُوا الْفَضْلِ ﴾، ﴿ أَوْلَى الْقُرْبَى ﴾ نازل شوي دي؟

مونږ وایو چې: د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې د ابو بکر الصديق ؓ غوندي

(۱) لسان العرب ج ۱۴ ص ۳۹

(۲) القاموس المحيط ج ۱ ص ۱۷۳

سوگندونه څه نورو صحابه وو کرامو ﷺ هم کړي وه^(۱) نو په شان نزول کښې حصر مطلب نه دی
دا د یو پلوه، او د بله پلوه که څه هم په مسطح ﷺ باندې درېواره صفتونه صادقېه چې هم د ابو
بکر الصديق ﷺ د خپلوانو څخه وه او هم مسکین او فی سبیل الله مهاجر وه، مگر د خیرات د جاري
ساتلو دپاره د درېواره صفتونه موجودیت شرط نه دی.
نو د ایت شریف د ارشاد حاصل داسې راخبري چې: الله ﷻ په خپلو دښمنانو (کفارو) باندې په کفر
سره روزي نه بندوي تاسو هم په خپلو جیره خورو باندې د خفگان د کبله ارتزاقی بندیز مه لگوي

د ابو بکر الصديق ﷺ اجابت

۳- کله چې ذکر شوی ایت شریف ابو بکر الصديق ﷺ واورېد نو خپل اجابت یې داسې څرگند کړ
چې: «بَلَىٰ وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَكَجِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا»^(۲) یعنی: ولې نه! په الله ﷻ مې دې سوگند وي ای زموږ
ریه! چې یقیناً مونږ دا خوښوو چې مونږ ته مغفرت وکړي. دا یې وویلې او خپل د خیرات بندیز یې
مات کړ او جاري یې وساته.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾
يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْخَبِيثَاتُ
لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴿۲۶﴾ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۷﴾﴾

[۲۳] یقیناً هغه کسان کوم چې پاکلمنې ناخبره مؤمنې زنانه (د زنا په کړغېرن عمل سره) کنځي
نو دوی په دنیا او آخرت (دواړو) کښې لعنت کړی شوي دي، او هم ورته لوی عذاب دی.
[۲۴] (البته) په داسې ورځ کښې چې په دوی باندې خپلې ژبې او خپل لاسونه او (هم) خپلې
پښې په هغو کارونو باندې شاهدي ورکړي کوم چې دوی وه چې په (دنیا کښې به یې) کول.
[۲۵] په دغې ورځ کښې به الله ﷻ دوی ته خپله حقه (انصافي) جزا پوره ورکړي، او (هم) دوی به پوه
شي چې یقیناً الله ﷻ همدې ښکاره حق دی (رنیتیا د هر شي واک او اختیار یې په قدرت کښې دی).
[۲۶] پليتي ویناوې (یا پليتي ښځې) پليتي نارینه وو لره دي (د همدوی سره تناسب لري)، او
پليتي نارینه پليتي خبرو (یا پليتي ښځو) لره دي (د همدوی سره مناسب دي). او پاکیزه خبرې (یا

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۸۵

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۷۰۰

پاکیزه زنانه، پاکیزه نارینه وو لره دي (د همدوی لیاقت لري) او پاکیزه سړي پاکیزه خبرو (یا پاکیزه زنانه وو) لره دي (د همدوی سره تناسب لري او بس).

دغه پاکیزه کسان (نارینه وي او که زنانه) د هغو اقوالو (خبرو) څخه بېزار (او پاک) دي په کومو باندې چې دوی (پلیت کسان نارینه وي او که زنانه) قول کوي (او افتراء ورپورې کوي). همدوی (پاکیزه کسانو) ته (د الله ﷻ په نزد) مغفرت او د کرامت والا رزق دی (چې د جنت څخه عبارت دی).

ارتباط او د مطلب خلاصه

د افک د واقعي او د هغې د ځينو اړونده مسائلو د بیان څخه وروسته الله ﷻ په دې ایتونو کېنې ډېر سخت وعید نازل کړی دی ترڅو د قیامت د ورځې پورې د تهمتونو او بهتانونو مخه ونیوله شي او په اسلامي جامعه کېنې بیا بیا تکرار نه شي، نو حاصل یې داسې راڅپړي:

ای پیغمبره! په خپل امت باندې څه مطالب قرائت کړه ترڅو دوی د تهمتونو او قذفونو څخه خپل ځانونه وساتي او اسلامي جامعه تخریب نه کړي هغه دا چې:

۱- یقیناً هغه کسان چې داسې پاکلمنو بنڅو پورې تهمت تړي او د زنا بهتان ورباندې لگوي کومې چې د زیات عفت د کبله د دغه کرغېرن عمل څخه بالکل ناخبرې وې او په زړه کېنې یې هم نه وي تېرې شوې او په دې باندې علاوه د ایمان په ټولو اقتضاگانو باندې معتقدې وې؛ یا په بل عبارت: په ټول اسلام کېنې داخلې وې، نو د دغو کسانو دپاره لاندې سزاوې ټاکلې شوې دي:

الف: په نوموړو کسانو باندې په دنیا او آخرت کېنې ټول لعنت کونکي لعنت وايي او الله ﷻ ته سوال کوي چې: ای ربه! دغه خلک د خپل رحمت څخه لرې وساته چې د ارامۍ مخ ونه گوري، او دا ځکه چې همدوی د اسلامي جامعه ارامې په خطر کېنې اچولې ده او اچولې وه.

ب: د همدغو کسانو دپاره د الله ﷻ په نزد ډېر لوی عذاب ټاکلی شوی دی البته په هغې ورځ کېنې په کومه کېنې چې ورباندې همغه ژبه شاهدي اداء کړي په کومې سره چې هغوی د تهمت او بهتان لگولو مرتکب شوي وه، او هم به په هغوی باندې لاسونه او پښې هم د څلورو شاهدانو په حیث شاهدي ورکړي او هغه بد عمل به یې په اثبات ورسوي کوم چې دوی په دنیا کېنې کړي وه او په عقیفو زنانه باندې یې تور لگولی وه.

ج: ذکر و شوو بهتان تړونکو ته به د قیامت په ورځ الله ﷻ د خپلو کړو وړو پوره حقه جزا ورکړي او په همغه وخت کېنې به هغوی پوه شي چې یقیناً الله ﷻ همدی په حقه سره د ښکاره قدرت او واک خاوند دی، چې هیڅوک به د خپلو ځانونو دپاره مونده نه کړي چې د الهي عذابه نجات ورکړي.

۲- د ذکر شوو قذف کونکو خلکو د قیامت د ورځې عذاب ځکه دروند ټاکلی شوی دی چې دوی پلیت خلک دي نو ځکه په پلیتو خبرو کېنې اخته دي، او پوره واضحه ده چې پلیتې خبرې د پلیتو خلکو څخه صورت نیسي او پلیت خلک په پلیتو خبرو کېنې اخته کېږي؛ یا په بل عبارت: د دواړو تر منځ تلازم او عدم بېلتون دی.

بالمقابل پاکیزه او سپېڅلې خبرې پاکانو او سپېڅلو کسانو پورې اختصاص لري او همدارنگه پاکیزه کسان د پاکیزه خبرو اترو پورې مختص دي؛ یا په بل عبارت: دواړه جانبه سره تلازم لري. نو دغه پاکیزه کسان د هغو پلټو خبرو څخه سوچه کړی شوي دي کومې چې د عفيفو بنځو قذف کوونکي یې وايي او پکښې اخته دي، نو د همدې کبله د دغو پاکیزه خبرو خاوندانو ته د الله ﷻ په نزد د گناهونو مغفرت او هم باکرامته روزي ټاکلې شوې ده چې په جنتونو کښې به ورباندې سرلوړي او فائز شي.

نو په همدې بنیاد د ناپاکو (پلټو) بنځو او ناپاکو (پلټو) نارینه وو ترمنځ هم تلازم دی، او پاکیزه زنانو او پاکیزه نارینه هم یو تر بله اختصاص لري چې زړونه یې یو تر بله میلان لري اود دواړو جانبو څخه د تناسب او مناسبت درلودونکي دي.

د همدې کبله پاکیزه زنانو وو او پاکیزه نارینه وو ته د هغو چټې او پلټو خبرو څخه برانت او بېزاري ده کومې چې د قاذینو د پلوه اختراع کېږي او دوی پورې تپلې کېږي. نو د همدغې زورونې د کبله دوی ته په جنت کښې مغفرت او د کرامت څخه ډکه روزي ټاکلې شوې ده، د دغې زورونې عوضونه او اجره به هملته ورکړي شي.

توضیحات

- ۱- مفسرینو کرامو په دې کښې اختلاف کړی دی چې په ﴿ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِيلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ څخه په دې مقام کښې کومې زنانو مرادې دي، د اختلاف لاندې مثالونه ولولئ^(۱):
الف: ځینې وايي چې: دلته ټولې أمهات المؤمنین (د مؤمنانو معنوي مورگانې) مرادې دي، ځکه چې په دې مقام کښې د قاذینو دپاره داسې غټه جزا ټاکلې شوې ده کومه چې د کفارو سره مناسبه ده. د مثال په توگه: په دغې جزا کښې د ﴿ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ کلمات نازل شوي دي، د ﴿ لُعِنُوا ﴾ کلمه د لعنت څخه اشتقاقه شوې ده او لعنت خو په دنیا کښې د الله ﷻ د رحمت او د ده ﷻ د توفیق څخه بې برخې کېدل دي او په آخرت کښې د عذاب څخه عبارت دي^(۲)، چې په دواړو دارینو کښې د کفارو سره ډېر ښه تناسب لري، او پوره واضحه ده چې (د افک د واقعي د بیان څخه وروسته چې په قرآن کریم سره یې پاکي په اثبات ورسېدله) هغوی ته د زنا نسبت کول کفر دی او هر څوک چې دا کار وکړي که څه هم د هغوی د وفات څخه وروسته صورت ونیسي هغه پرې کافر کېږي^(۳).
- ب: ځینې نور علماء کرام وايي چې: نظر د کلماتو عموم ته باید د أمهات المؤمنین په شمول ټولې مسلمانې عفيفې زنانو مرادې کړی شي^(۴)، چې د ایتونو د نزول څخه وروسته خو أمهات المؤمنین

(۱) زاد المسیر ج ۵ ص ۳۵۱: روح المعانی ج ۱۸ ص ۱۲۶

(۲) مفردات الراغب ص ۴۷۱

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۷۶

(۴) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۱۰

ته د زنا قذف کول د کفر خبره ده او د دوی څخه په غیر نورو عقیفو زنانو ووتنه هم د کفر خبره ده په دې شرط چې قذف ورته حلال وگڼل شي.

او په دې باندې علاوه دا هم څه لري نه ده چې الله ﷻ د دغې گناه دپاره درنده جزا ټاکلې وي، لکه څنگه یې چې د ناحقه قتل دپاره دپره سنگینه جزا ټاکلې ده چې په [النساء: ۹۳] ایت کښې ورته اشاره شوې ده.

د همدې کبله نبي کریم ﷺ په یوه حدیث کښې عقیفو زنانو ووتنه قذف کول د هغو گناهونو په قطار کښې درولی دی په کومو کښې چې شرک بالله هم شمېرلی شوی دی هغه دا چې: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفَوِّقَاتِ» یعنې نبي کریم ﷺ وفرمایل چې: د اوو مهلکو گناهونو څخه اجتناب وکړئ. چا ترې پوښتنه وکړه چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ» ای د الله رسوله! اوه مهلکې گناهونه کومې-کومې دي؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْيَحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^(۱) یعنې هغه دا دي: ۱- د الله ﷻ سره شریک درول. ۲- جادو او کوډې کول. ۳- هغه څوک په ناحقه وژل کوم چې الله ﷻ حرام کړی دی. ۴- سود خوړل. ۵- د یتیم د مال خوړل. ۶- د کفارو سره د جنگ په ورځ د میدان څخه تېرېدل. ۷- عقیفو موثمنو ناخبرو زنانو ووتنه د زنا نسبت کول.

پاتې شوه د لعنت خبره، نو لعنت یوازې هغه معنی نه لري کومه چې د الف-گروپ علماوو کرامو وړاندې ذکره کړې ده بلکې لعنت کله په دې باندې هم دلالت کوي چې څوک د ابرارو د ډلې څخه ولوېږي، او کله محض د حقارت او توهین څرگندولو دپاره هم استعمال مومي چې دغه دواړه معناوې د گڼهگار موثمن سره څه غیر مناسبې نه برېښي^(۲).

مونږ ته دوهم تفسیر غوره برېښي چې ایت شریف عام دی او د قیامت د ورځې پورې ټولې عقیفې مسلمانې زنانو پکښې شاملې دي، همدا تفسیر شیخ المفسرین (العلامة الطبري رحمه الله) هم صواب گڼلی دی^(۳).

هېر مونه شي!

۲- په کار دي چې په دې مقام کښې لاندې مطالب هېر نه کړی شي:

الف: مونږ د [النور: ۴] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق- لیکلي دي چې پاکیزه نارینه ووتنه د زنا نسبت کول هم هغه حکم لري کوم چې پاکیزه زنانو ووتنه یې لري، نو په دې مقام کښې د **الْمُحْصَنَاتِ** **الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ** په کلمات تغلیباً په نارینه ووتنه باندې هم دلالت کوي^(۴).

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۲۸۸

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۳۳

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۱۰۵

(۴) البحر المحيط ج ۸ ص ۲۵

ب: هلته د "الْغَافِلَاتِ" کلمه نه وه نازل شوې نو ایت شریف هغې زنانه ته هم شامل وه کومه چې واقعاً په زنا باندې اخته شوې وي مگر قاذف یې د خلورو شاهدانو د اقامه کولو څخه عاجز شي. او دلته ذکره شوې کلمه نازل شوې ده نو معلومه شوه چې په دې ایت شریف کې یوازې هغه عقیبې زنانه مرادې دي کومې چې واقعاً هم د زنا څخه پاکې او بېزاره وي او هم یې قاذف د دروغو شاهدان تېر نه شي کړي. نو ځکه دلته عذاب ډېر غلیظ بنودلی شوی دی او هلته د اخروي عذاب په لحاظ فقط د ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ د کلماتو په نزول باندې اکتفاء شوې ده.

ج: هلته ذکر شوي کلمات په ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ الآية باندې تعقیب شوي وه، په دې ایتونو کې چې که څه هم دغه تعقیب نه دی نازل شوی خو علماء کرام وايي چې: نورو عموماتو ته په کتلو سره دغه تعقیب دلته هم مراد دی^(۱) او د قاذف توبه قبلېږي، والله ښه اعلم.

د یوې ژبې انکار او شهادت

۳- که څوک وايي چې: الله ښه فرمایلي دي چې ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [یس: ۶۵] یعنی په دغې ورځ به مونږ د دوی په خولو باندې مهر ولگوو او زموږ سره به د دوی لاسونه خبرې وکړي او پښې به یې په هغه شي شهادت ورکړي کوم چې دوی په دنیا کې وه چې کسب به یې کاوه.

همدا مضمون د نبی کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کې منعکس شوی دی چې: «فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِمْ فَيَقَالُ لَأَرْكَانِهِ انْطَبَقِي»^(۲) یعنی په خولو باندې به یې مهر ولگولی شي او اندامونو ته به یې ویل شي چې وگړېږئ (خبرې وکړئ). نو پوښتنه دا ده چې ایا د ختم سره د ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ کلمات څه منافات نه لري، چې ژبې به هم په هغو جنایاتو باندې شهادت ورکړي کوم چې په خولو (ژبو) پورې اړه لري لکه قذف، دروغ او داسې نور؟

مونږ وایو چې: د قیامت په ورځ به ژبه لاندې دوه حیثونه ولري:

الف: ژبه له دې حیثه چې دا ژبه ده او د خبرې کوونکي په اختیار کې ده، نو په دې حیث به ورباندې مهر ولگول شي او د خاوند له اختیاره به ووځي.

ب: ژبه له دې حیثه چې دا یو اندام دی او د خاوند له اختیاره وتلې ده، نو په دې حیث به په خپلو جنایاتو باندې شهادت ورکړي. په دې مقام کې همدغه حیثیت مراد دی.

نو د قیامت په ورځ به هر یو اندام په خپل کردار باندې داسې شهادت ورکړي او په خبرو به پیل وکړي لکه څنگه چې په دنیا کې د یوې گډې اندام خبرې کړې وې، هغه دا چې:

د یوه اوږده حدیث د څه برخې مضمون دی چې یوه ورځې یوې یهودي ښځې د گډې یو لاس

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۲۶: تفسیر المظهر ج ۶ ص ۴۸۲

(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۹

النور (۲۴)

وریت کری وه او زهریات یې پکښې اچولي وه، بیا یې نبی کریم ﷺ ته د سوغات په شکل ورکړ، نو څه غوښه ترې نبی کریم ﷺ او څه غوښه ترې نورو صحابه کرامو ﷺ وخوره، بیا نبی کریم ﷺ صحابه کرام ﷺ مخاطب کړه چې غوښه ترې مه خورئ، او یهودی ښځه یې راوغوښتله او لاندې سوال جواب یې ورسره وکړ:

نبی کریم ﷺ: ایا تا په دې ورسته غوښه کښې زهریات اچولي دي؟
ښځه: ته چا خبر کړې؟

نبی کریم ﷺ: «أخبرتني هذِهِ فِي يَدِي الدَّرَاعُ»^(۱) یعنی زه دغې غوښې خبر کړم چې زما په لاس کښې ده (او د گلهې) د لاس څخه عبارت ده.
ښځه: هو ما پکښې زهریات اچولي وه او ستا نبوت مې امتحانواوه.

متعدد تفسیرونه

۴_ علماوو کرامو دا ایت شریف ﴿الْحَيْثُ لِلْخَيْثِ﴾ الآية، په متعددو معناوو باندې تفسیر کړې دی^(۲). لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: پلټ اقول د پلټو نارینه وو او پلټو زنانه وو پورې د لیاقت په لحاظ اختصاص لري، او همدارنگه پلټ نارینه او پلټې زنانه د پلټو اقوالو (خبرو) سره لیاقت لري، یو تریله پکښې تناسب موجود دی؛ همدارنگه پاکیزه اقوال د پاکیزه زنانه وو او پاکیزه نارینه وو پورې نښلي او بس. نو په همدې بنیاد د عائشې (أم المؤمنین) رضی الله عنها او صفوان ﷺ پورې د تور لگولو هیڅ مناسبت نشته، بلکې دوی دواړو پورې پاکیزه خبرې نښلي او بس.

ب: پلټ اقول د پلټو نارینه وو او د پلټو زنانه وو څخه صادرې لکه عبد الله بن أبي (رئیس المنافقین) او د ده امثال، اما د ښکانونو نارینه وو او زنانه وو څخه پاکیزه اقوال صادرې او بس.

ج: ناپاکه زنانه د ناپاکانو نارینه وو سره تړاو لري او پاکیزه زنانه د پاکیزه نارینه وو سره تړاو لري لکه أمهات المؤمنین د پیغمبر ﷺ دپاره، د ده ﷺ سره د فاحشې زنانه هیڅ تناسب نشته، نو د همدې کبله د یو لک څلېرشت زره زیات یا کمو پیغمبرانو په مېرمنو کښې کافرې مېرمنې تېرې شوې دي مگر بدنامې او بدلمنې مېرمنې پکښې نه دي تېرې شوې^(۳).

نو همدارنگه پاکان نارینه فقط د پاکیزه ښځو سره مناسب دي چې خاوندان یې جوړ شي.

تبصره

۵_ که څه هم شیخ المفسرین (العلامه ابن جریر الطبري رحمه الله) اول تفسیر غوره کړې دی^(۴) مگر

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۶۴
(۲) المعزز الوجیز ج ۱۱ ص ۲۸۸
(۳) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۲۰
(۴) تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۱۰۸

مونږ ته درېواړه تفسيرونه يو تربله منافي نه برېښي، نو که د بدليت په لحاظ درېواړه مراد کړي شي هم ښه خبره ده.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

[۲۷] ای هغو کسانو کومو چې ایمان راوړی دی! تاسو د خپلو خپلو کورونو څخه په غیر نورو کورونو ته تر هغه مه وړداخلېږئ ترڅو چې په مینه سره اجازه حاصله کړئ او په اوسېدونکو باندې یې (په شرعي توګه) سلام واچوئ. دغه کار ستاسو دپاره بهتر دی، شاید چې تاسو (ترې) پند واخلي (او په عمل کېنې یې پیاده کړئ).

[۲۸] نو که تاسو پکښې څوک مونده نه کړئ (چې صلاحیت ولري او اجازه درکړي) نو تر هغه وخته پورې مه ورننوځئ ترڅو چې (صلاحیت لرونکی مونده شي او) اجازه درکړي. او که تاسو ته (د صلاحیت لرونکي د پلوه) وویل شو چې بېرته ستانه شی (ستاسو د اجازې وړاندیز یې رد کړ) نو تاسو (په خوشالی سره) بېرته ستانه شی؛ دا (کار) ستاسو دپاره زیات پاکیزه (او سپېڅلی) دی (د دې څخه چې په اجازه اخستلو زور واچوئ).

او الله ﷻ په هغه څه باندې پوه دی کوم چې تاسو یې کوئ (او یا یې په زړه کېنې تېروئ).

[۲۹] په تاسو باندې په دې کېنې څه ګناه نشته چې داسې کورونو ته (بدون د اجازې) وړداخل شی کوم چې (د خاصو کسانو دپاره) د اوسېدني ځایونه نه وي (ټاکلي شوي) حال دا چې ستاسو دپاره هلته استفاده (او ګټه پورته کول) ثبوت ولري (تاسو ورننوتلو ته اړ یاست).

او الله ﷻ په هغه څه باندې پوهېږي کوم چې تاسو یې څرګندوئ او کوم چې تاسو یې (په زړونو کېنې) پټوئ.

ارتباط او شان نزول

د سورت د اول سر څخه تر دې ځایه پورې په دې کېنې بحث او ارشادات راروان وه چې په اسلامي جامعه کېنې د فحاشۍ او هم د قذف (په فحاشۍ سره د کنځلو) مخه ونیوله شي. د دې ایتونو څخه نیولې آن تر څلور دېرشم [۳۴] ایته پورې اوه ایتونه د هغو وتونو او درزونو د بندولو په باب نازل شوي دي د کومو د کبله چې د دې خطر وه چې یا فحاشي متحققه شي او یا په فحاشۍ باندې د

- تیمت لگولو زمینه برابره شی. د بندولو طریقې یې دا دي:
- ۱- تاسو پر ديو کورونو ته بې اجازې مه ورننوخی.
 - ۲- نارینه او زنانه دواړه باید د خپلو سترگو حفاظت وکړي، او خانونه گنهگار نه کړي.
 - ۳- زنانه باید د غیر محرمو خلکو څخه پرده وکړي.
 - ۴- مجرد نارینه او مجردة زنانه باید په نکاح ورکړي.
 - ۵- حتی خپلې خاصې وینځې او خاص مریان هم بې نکاح مه پرېږدی.
 - ۶- باید مجردان (نارینه وي او که زنانه) د نکاح تر موندلو پورې خپل خانونه په خپل قابو کښي وساتي او خپل عفت دې نه خرابوي.
 - ۷- تاسو خپلې وینځې مه مجبورئ چې فحاشي وکړي او تاسو ته پیسې موندې کړي.
- اما د ایتونو شان نزول دا دی چې: یوه ورځې نبي کریم ﷺ ته یوه ښځه ورغله او عرض یې وکړ چې: ای د الله رسوله! زه په کور کښې کله په داسې حال یم چې نه د پلار او نه د اولاد لېدنه خوښوم، خود دې سره سره زما د خپلوانو څخه راباندې بې اجازې یو څوک داخلېږي او په ذکر شوي حال باندې مې گوري چې زه ورباندې ناراضه یم «فَكَيْفَ أَصْعُقُ فَنَزَلَتْ»^(۱) نو زه څه وکړم؟ نو ذکر شوي ایتونه نازل شوه چې حاصل یې دا دی:

د مطلب خلاصه

- ای مؤمنانو! د دې دپاره چې ستاسو اجتماعي ژوند ښه مزه ناک شي او هم ستاسو څخه د اتهاماتو او بدو گومانونو مخنیوی وکړی شي نو لاندې آداب مراعات کړئ:
- ۱- د خپلو کورونو څخه په غیر د نورو مؤمنانو کورونو ته تر هغې مه ورداخلېږئ ترڅو چې په اذن غوښتلو سره د هغوی وحشت لري کړئ او د مینې محبت فضا مساعده کړئ.
 - ۲- د همدغو کورونو په اوسېدونکو باندې مسنونه سلام واچوئ چې: «السَّلَامُ عَلَیْکُمْ»، که د «رُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ» کلمات ورسره اضافه کړئ هم بده نه ده.
 - دغه په اجازه او سلام سره داخلېدل ستاسو دپاره گټور دي، شاید چې تاسو پند قبول کړئ او ذکر شوي ارشادات په عمل کښې پیاده کړئ.
 - ۳- که په هغو کورونو کښې څوک اوسېدونکي موجودیت ونه لري کومو ته چې تاسو ورننوتل غواړئ چې تاسو ته د "هو" یا "نه" جواب درکړي، نو دغسې کورونو ته مه ورداخلېږئ ترڅو چې په هغو کښې څوک مونده شي او تاسو ته د داخلېدلو اجازه درکړي.
 - ۴- که ستاسو د اجازې غوښتلو څخه وروسته تاسو ته د کور والاوو د پلوه وویلی شي چې تاسو بېرته وگرځئ اجازه نشته چې تاسو داخل ته راننوخی، نو تاسو په ډېره خوښۍ سره د هغوی امریه قبوله کړئ او بېرته وگرځئ، بل وخت ورته مراجعه وکړئ.

(۱) سبب النزول للواحدی ص ۲۱۹

بهرته گر خېدل ستاسو دپاره د پاکیزه گرځولو دپاره گټور دي او هم د دې څخه بهتر دي چې يا په اجازه غوښتلو باندې زور واچوي او يا ورته د دروازې ترڅنگ دېره واچوي چې له دې ځايه خوځېدونکي نه يم!

او الله ﷻ په هغو ټولو کارونو باندې دېر ښه پوهېږي چې تاسو يې عملي کوي نو ستاسو په ټولو کړو وړو باندې ښه پوره علم لري چې دا درته بهتر دي او دا درته بهتر نه دي، مگر تاسو په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږئ.

۵- هو! که چرته داسې کوروي کوم چې اصلاً د خاصو کسانو دپاره نه وي اباد شوي بلکې هر څوک کولی شي چې استفاده ترې وکړي، لکه تعليمي کورونه (مدرسي) يا عبادتي کورونه (جوماتونه) او يا په لويو لارو باندې د عمومي مسافرينو دپاره سرايونه او تعميرات او داسې نور، نو دغسې کورونو او تعميراتو ته بدون د اجازې غوښتلو ورننوتل څه باک نه لري او په تاسو باندې کوم حرج نشته چې هلته ور داخل شئ او هغسې استفاده ترې وکړئ لکه چې نور خلک يې ترې کوي.

۶- هو! که په ذکر و شوو تعميراتو کښې د ور داخلېدلو په هکله ستاسو نيت فاسد وي او غواړئ چې هلته کيسه بري يا نور غير شرعي کارونه وکړئ نو بيا مه ور داخلېږئ.

که تاسو خپل فاسد نيت د بندگانو څخه پټ کړئ نو د الله ﷻ څخه خو يې نه شئ پټولی، او دا ځکه چې الله ﷻ په هغو اعمالو باندې هم پوهېږي کوم چې تاسو يې څرگندوي او په هغو باندې هم پوهېږي کوم چې تاسو يې په خپلو زړونو کښې پټوي (چې دغه او هغه به کوو).

توضیحات

۱- په ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ کښې لاندې ټکو ته توجه په کار ده:
الف: دلته په صراحت سره نارينه وو ته خطاب متوجه دی چې بدون د اجازې دې د بل چا کور ته نه ور داخلېږي، خو دا خطاب د [النور: ۴] ايت غوندې لاندې متعددو صورتونو ته هم شامل دی:
اول: چې نارينه دې د نارينه وو څخه اجازه اخلي او بيا دې ورننوځي.
دوهم: چې نارينه دې د زبانه وو کور ته بدون د اجازې ور داخل نه شي.
درېم: چې زبانه دې د نارينه وو کور ته اجازه وغواړي.
څلورم: چې زبانه دې د زبانه وو کور ته اجازه اخلي. د ښه وضاحت دپاره د يوه حديث مضمون ولولئ:

يوه ورځې څلور ښځې عائشې (أم المؤمنين) رضی الله عنها ته ورغلې او لاندې سوال جواب يې ورسره وکړ:
څلور ښځې: ايا مونږ درننوځو؟

عائشه رضی الله عنها: تاسو مه راننوځئ بلکې يوې ملگرې ته وواياست چې شرعي اجازه اخلي.

د څلورو ښځو يوې نمايندې وويلې چې: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اُنْذِخْ؟» په تاسو دې سلام وي، ايا

مونږ درننوځو؟

عائشي رضی اللہ عنہا ورته وويلي چي: هوا رانوخئي! او بيا يي د استشهاد په توگه ذکر شوي ايت شريف قرائت کړي.^(۱)
 ب: په ﴿ غَيْرِ بِيُوتِكُمْ ﴾ کښي د ﴿ غَيْرِ ﴾ کلمه خپلو محارمو ته هم شامله ده چې بايد سړي بدون د اجازي ورباندي ور داخل نه شي، لکه چې د همدې ايتونو شان نزول ورباندي دلالت کوي، خو د ښه وضاحت دپاره په لاندې سوال جواب کښي د يوه حديث مضمون ولولي چې يوه ورخي نبي کریم ﷺ ته يو سړي ورغی او دغه سوال جواب يي ورسره وکړ چې:
 سړي: اي د الله رسوله! ايا زه خپلي مور ته هم د ورننوتلو دپاره اجازه واخلم؟
 نبي کریم ﷺ: هو! (مور ته هم اجازه اخستل ضرور دي).
 سړي: زه خو د هغې سره په يوه کور کښي اوسېږم.
 نبي کریم ﷺ: اجازه ترې واخله! (که څه هم په کور کښي ورسره اوسېږي).
 سړي: اي د الله رسوله! زه خو د هغې خدمتگار يم.
 نبي کریم ﷺ: «أَتُجِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً» ايا ته خوښوي چې لوڅه (برينده) يې وگوري؟
 سړي: نه! (دا نه خوښوم).

نبي کریم ﷺ: «فَاسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»^(۲) نو اجازه ورباندي واخله (بې اجازي مه ور داخلېږه).
 ج: په ﴿ غَيْرِ بِيُوتِكُمْ ﴾ کښي د "بيوت" اضافت د ملکيت دپاره نه دی بلکې د سکونت په غرض دی، نو په همدې بنياد د کور مالک ته شرعاً اجازه نشته چې هغو کورونو ته بدون د اجازي ورننوخې کوم يې چې په اجاره يا اعاره باندي ورکړي وي.^(۳)

د "استيناس" کلمې معنی

۲- په ﴿ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا ﴾ کښي د ﴿ تَسْتَأْذِنُوا ﴾ کلمه د "استيناس" څخه اشتقاقه شوې ده چې علماوو کرامو پکښي د اصليت په لحاظ لاندې تحليلونه کړي دي.^(۴)
 الف: دا کلمه اصلاً د "أئس" لکه "رشد" څخه اخستله شوې ده چې د ليدلو او په څرگنده توگه د علم معنی ورکوي. د همدې مادې څخه په: ﴿ إِنِّي ءَأَنْتُسُ نَارًا ﴾ [طه: ۱۰] کښي د ﴿ ءَأَنْتُسُ ﴾ کلمه هم اخستله شوې ده.^(۵) يعنې موسی ﷺ خپل اهل ته وويلې چې: يقيناً زه اور گورم (په څرگنده توگه مې ورباندي علم راغی نو تاسو زما د بېرته راستنېدلو پورې دلته تم شئ).
 نو په دې مقام کښي يې د معنی حاصل داسې راخپري چې: تاسو د پرديو کورونو ته تر هغه مه

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۲۸۰ بحواله ابن ابي حاتم

(۲) موطا امام مالک ص ۵۹۷

(۳) تفسير البيضاوي في هذا المقام

(۴) البحر المحيط ج ۸ ص ۳۱: تفسير الکشاف ج ۳ ص ۲۲۵

(۵) لسان العرب ج ۶ ص ۱۵

ننوخې ترڅو چې تاسو وگورئ او خپل خانونه پوه کړئ چې کوروالا د ورننوتلو اجازه درکوي چې اجازه واخلي او ورننوخې، او که نه؟

ب: دا کلمه اصلاً د ذکر شوي 'اُنس' - لکه 'رُشد' - څخه اشتقاقه شوې ده خو د محبت او میلان په معنی سره ده چې د وحشت او نفرت په ضد کښې استعمالېږي^(۱)، یعنې ترڅو چې تاسو په اجازه غوښتلو سره خپل خانونه د غیر د وحشت څخه خلاص کړئ چې اجازه به راکړي او که څنگه؟ او همدارنگه د کور والا سره پرې څه تالف حاصل کړئ چې په اجازه درکولو کښې فکر وکړي، هغسې نه چې بدون د اجازې ورباندې ودراخل شی او په وحشت او نفرت کښې یې واچوئ (چې د کور په داخل کښې ورته بلا اجازه نېغ ودرېږي چې دغه دی زه راغلم).

ج: دا کلمه اصلاً د 'اُنس' - لکه 'عِلْم' - څخه مشتقه شوې ده چې د انسان معنی ورکوي^(۲)، یعنې ترڅو چې تاسو هلته د انسان پلټنه وکړئ چې د اجازې درکولو دپاره په کور کښې څوک شته؟ چې اجازه ترې واخلي او بیا ودراخل شی.

تبصره

۳- که څه هم ذکر شوي درېواړه تحلیلونه په مصداق کښې متحد دي چې پرديو کورونو ته بې له اذنه مه ودراخلېږئ، د همدې کبله ځینو مفسرینو کرامو ذکره شوې کلمه د معنی په حاصل څخې 'تَسْتَأْذِنُوا' سره تفسیره کړې ده^(۳)، یعنې ترڅو چې د اجازې غوښتنه وکړئ. مگر مونږ ته دوهم تحلیل په زړه پوری برېښي چې د اجازې غوښتلو څه حکمتونو ته هم پکښې څه اشاره شته دی.

اول کلام دی که سلام؟

۴- علماء کرام په لاندې ډول اختلاف لري چې اجازه اخستل مخکښې دي که سلام اچول:

الف: ځینې وايي چې اجازه اخستل په سلام اچولو باندې باید مخکښې وي؛ ځکه چې په ﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا﴾ کښې سلام اچول د اجازې غوښتلو څخه وروسته دي نو حاصل یې داسې راخپړي چې: تر هغه پردي کور ته مه داخلېږئ ترڅو چې اجازه واخلي او سلام واچوئ.

ب: اکثره علماء کرام وايي چې په اجازه غوښتلو باندې سلام اچول مخکښې دي^(۴)، نو باید اجازه غوښتونکی داسې اجازه وغواړي چې: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟" یعنې په تاسو دې زما د طرفه سلام وي، ایا زه درننوخم؟ او په ﴿وَتُسَلِّمُوا﴾ کښې د "و" توری یوازې په اجتماع باندې دلالت کوي، او ترتیب یې په مدلول کښې شامل نه دی چې لومړني قول ته ترجیح ورکړي. همدا نظر په لاندې احادیثو کښې ښه شرحه شوی دی:

(۱) لسان العرب ج ۶ ص ۱۳

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۱۸۵

(۳) تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۱۱۲: تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۱۳

(۴) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۳۳۶: تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۱۱۲

اول: نبي کریم ﷺ فرمايلي دي چې: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ»^(۱) يعني د خبرو کولو (اجازه غوښتلو) څخه د سلام اچول وړاندې دي.

دوهم: يوه ورځې يو سړی د نبي کریم ﷺ کور ته ورغی او د ورننوتلو اجازه يې وغوښتله چې: «أَبِيعُ» ايا زه درننوخم؟ نبي کریم ﷺ خپل خدمتگار ته وويل چې: دغه سړي ته ورووځه او د اجازه اخستلو طريقه ورزده کړه چې ووايي: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَدْخُلْ»^(۲) په تاسو دې سلام وي ايا زه درداخل شم؟ نو دغه کلمات اجازه غوښتونکي پخپله اوورېده نو په همدغو کلماتو باندې يې د خادم د تعليم څخه وړاندې اجازه وغوښتله نو نبي کریم ﷺ ورته اجازه وکړه او وړداخل شو.

تبصره

۵- ځينو علماوو کرامو د ذکر شوو دواړو نظرونو تطبيق داسې کړی دی چې: که د اجازه غوښتونکي د کور والاو څخه په چا باندې سترگې ولگېدې نو سلام دې اول واچوي، او که نه نو په اجازه غوښتلو دې اول شروع وکړي^(۳).

مگر مونږ ته په تطبيق کښې بهتره برېښي چې سلام اچول به په هغه صورت کښې لومړی وي چې کله اجازه غوښتونکی په اجازه غوښتلو باندې شروع وکړي، لکه چې په وړاندې احاديثو کښې مسنونه طريقه توصيه شوې ده.

او که د کوروالا په خبرو شروع وکړي چې دغه څوک دی چې په دروازه کښې ولاړ دی، نو په دې صورت کښې به د سلام اچول وروسته وي. د ښه وضاحت دپاره لاندې حديث ولولئ:

جابر بن عبد الله ؓ وايي چې: زه يوه ورځې نبي کریم ﷺ ته په دې ډول ورسېد چې زما پلار څه پورې وه (نو ما غوښتل چې په دې باره کښې ورسره خبرې وکړم)، «فَدَفَعْتُ الْبَابَ» نو دروازه مې تېلوهله (وتکوله او بيا مې ورسره لاندې سوال جواب وکړ):

نبي کریم ﷺ: «مَنْ ذَا» دغه څوک دی چې دروازه تکوي؟

جابر ؓ: «أَنَا» دا زه يم.

نبي کریم ﷺ: «أَنَا أَنَا» زه يم-زه يم. «كَأَنَّهُ كَرِهَهَا»^(۴) لکه چې نبي کریم ﷺ دغه جواب خوښ نه کړ چې خپل خان يې معرفي نه کړ، بايد ويلي يې وي چې زه جابر بن عبد الله يم او اجازه غواړم.

ايا د دروازې تکول اذن غوښتل دي؟

۶- که څوک وايي چې: ايا د دروازې تکول او يا په نني عصر کښې د برقي زنگ وهنه اجازه غوښتل دي؟

(۱) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۹

(۲) سنن ابي داود ج ۲ ص ۳۴۷

(۳) تفسير المظهر ج ۶ ص ۴۸۸

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۲۳

اجازه غوښتونکی باید څنگه ودرېږي؟

۸- اجازه غوښتونکی سړی باید دروازې ته مخامخ ونه درېږي، بلکې یو طرف ته دې ودرېږي او اجازه دې وغواړي، هسې نه چې د اجازې څخه وړاندې یې د کور په داخل کښې په چا باندې نظر ونبښلي او یا د دروازې د پرانستلو په وخت کښې د کور داخل وگوري. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولي:

الف: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِذَا دَخَلَ الْبَصْرَ فَلَا إِذْنَ»^(۱) یعنی کله چې د چا نظر کور ته داخل شي نو بیا اجازه نشته (اجازه اخستل څه فائده نه کوي).

ب: یوه ورځې نبي کریم ﷺ د خپل کور په داخل کښې د گومنځې غوندې په یوه شي باندې خپل سر گراوه (ویښتان یې ورباندې برابرول) او یوه سړي ورته د کور په یوه سوري کښې وروکتل، نو کله چې ورباندې د نبي کریم ﷺ نظر ولگېده نو ویې ویلې چې: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَقَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ»^(۲) یعنی که زه وړاندې پوه شوی وی چې یقیناً ته ماته گورې نو ما به په دغې آلې باندې (چې ویښتان یې ورباندې برابرول) په سترگه کښې وهلی وی، بې شکه اجازه غوښتل د کتلو د کبله مشروع گرځولي شوي دي (بل څه مطلب خو پکښې نشته).

پاتې شوه دا خبره چې که بالفرض د ذکر شوي حدیث مضمون څوک عملي کړي او د بي اجازې کتونکي سترگه وباسي نو دیت یې ورباندې لازمېږي او که د سترگې ویستل هدر (ضائع) دي؟ نو د دې تحقیق دپاره باید ځینو اوږدو کتابونو ته مراجعه وکړي چې دا مسئله د مذاهبو د اختلاف څخه خالي نه ده^(۳).

هېر مو نه شي!

۹- هېر مو نه شي چې په ذکر شوي حدیث کښې د «مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ» کلمات دا معنی نه ورکوي چې ږندو خلکو ته جواز لري چې بې اجازې ور داخل شي^(۴)، بلکې د مقتضى الحال په لحاظ دغسې روایت شوی دی چې مخاطب د سترگو غل وه او په سوري کښې بې کتلي وه، که بالفرض نوموړي مخاطب د اورېدلو غلا هم کړې وی نو ضرور به نبي کریم ﷺ مخاطب کړی وی چې «إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ وَالسَّمْعِ» اجازه غوښتل د دې دپاره دي چې سړی بدون د اذنه نه څه وگوري او نه څه واوري، د کور والا لکه څنگه چې د ځینو حالاتو په لیدلو باندې خپه کېږي همدارنگه د ځینو اوازونو اورېدل هم د هر چا دپاره نه خوښوي.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۴۷

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۰۰

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۱۳: تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۱۲

(۴) المفصل فی احکام المرأة والبيت المسلم ج ۳ ص ۴۸۸

يوه پوښتنه او د هغې جواب

۱۰. که څوک وايي چې: ايا سړي ته اجازه ده چې خپلې مېرمنې ته بدون د اجازې وړ داخل شي؟
مونږ وايو چې: په دغه صورت کېنې اجازه غوښتل واجب نه دي مگر بهتر دي^(۱) چې بايد سړي
په ناڅاپي توگه په خپل کور باندې هم وړ داخل نه شي بلکې يا سلام واچوي، يا د کوم ماشوم په
توگه اطلاع ورکړي، يا غاړه تازه کړي، يا وتوڅپړي او يا خپلو پښو ته حرکت ورکړي چې خپلې يې
اواز وکړي او د کوروالا پوه شي او داسې نور. دا د دې دپاره چې ترڅو:

اول: زنانه خپل هغه حالت بدل کړي چې نه خوښوي چې خپل مېرې يې هم وگوري.

دوهم: په ناڅاپي وړ داخلېدلو سره په هغې باندې څه وارخطايي تېره نه شي او ونه زوروله شي.

درېم: که هلته پردې زنانه ميلمنې موجوديت ولري چې هغوی خپله پرده وکړي.

د ښه وضاحت دپاره لاندې نصوص ولولئ:

الف: انس ؓ وايي چې: ماته نبي کریم ﷺ وفرمايل چې: «يَا بَنِي إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُونُ
بِرَكَّةٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ»^(۲) اي زوی گوتيه! کله چې ته په خپل اهل (مېرمن) باندې وړ داخلېږي (خپل
کور ته ورځي) نو سلام اچوه چې په تاباندې هم برکت شي او ستا په کوروالاوو باندې هم (برکت شي).
ب: د عبد الله بن مسعود ؓ مېرمن وايي چې کله به نوموړي صحابي ؓ دروازي ته راوړسېده
«تُحْتَجُّ وَيَنْزِقُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَهْجُمَ مِنْهَا عَلَىٰ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ»^(۳) يعنې غاړه به يې تازه کړه او يا به يې لارې
توف کړې، د دې وجې څخه چې هغه دا بده گڼله چې په ناڅاپي توگه زمونږ د پلوه په داسې شي
باندې ودرېږي کوم چې نه خوښوي او بد يې ايسي.

غير مسکونه کورونه

۱۱. په ﴿أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ کېنې مفسرينو کرامو د ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ کلمات
په متعددو معناوو باندې تفسير کړي دي^(۴) لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: دا هغه کورونه او تعميرات دي کوم چې د مريضانو د علاج په خاطر جوړ کړي شوي وي
چې مريضان پکېنې بستر شي، او د خاصو کسانو سکونت پکېنې ملحوظ نه وي.

ب: دوکانونه او حمامونه هم د همدې قبيلې څخه دي.

ج: هوتلونو او د اودس ماتې کوتې هم غير مسکونه کوتې دي.

د: جوماتونه او مدارس همداسې درواخلی:

زمونږ په فکر هغوی به محض د مثال په توگه د ځينو غير مسکونه کوتو نومونه اخستي وي او

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۲۸۰

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۹۹

(۳) مستد احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۰

(۴) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۳۴۸: المنفصل في احكام المرأة والبيت المسلم ج ۳ ص ۴۹۴: احكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۳۱۴

حصص به يې مطلب نه وي، که نه نو کوم تعميرات چې د خاصو کسانو د سکونت ځايونه نه وي هغه ټول پکښې شامل دي لکه د تفريح سالون او داسې نور. هو! که په ذکر و شوو غير مسکونه تعميراتو کښې په ځينو خاصو ځايونو باندې بنديز لگولی شوی وي، لکه په جومات کښې د ملا امام کوټه او يا په مدرسه کښې د مدير خونه، نو هلته بايد د اجازې اخستلو حکم عملي کړی شي.

متاع څه معنی؟

۱۲- په ﴿ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُم ﴾ کښې د ﴿ مَتَاعٌ ﴾ کلمه د دوه وو معناوو دپاره استعمالېږي^(۱) چې: الف: هر هغه شی په کوم باندې چې په يوه وجه گټه اخستلی شي، لکه چې په همدې معنی باندې په [يوسف: ۶۵] ايت کښې استعماله شوي ده. ب: په يوه شي باندې تر اورېده وخته پورې نفعه (گټه) اخستل. په دې مقام کښې علماوو کرامو ذکره شوې کلمه د مطلقې گټې اخستلو په معنی باندې تفسيره کړې ده^(۲)، يعنې تاسو ته بې اجازې هغو کورونو ته په ورننوتلو باندې څه گناه نشته چې هغه د خاصو کسانو دپاره استوگنځايونه نه وي او ستاسو دپاره پکښې څه گټه اخستل توقف ولري.

ضرورت د اجازې اخستلو مخه نيسي

۱۳- فقهاء کرام وايي چې: "الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ" يعنې ضرورتونه ممنوع شيان او کارونه مباح او جائز گرځوي. نو په همدې بنياد د ضرورت د کبله جائزه گرځي چې سپری پردي کور ته بدون د اجازې اخستلو ورننوځي. لاندې څو مثالونه يې ولولئ: الف: که په کوم کور کښې اور ولگېږي نو د اور د مړ کولو دپاره جائزه ده چې پرته د اذنه څوک ور داخل شي.

ب: که څوک د ظالمانو (کفارو) د پلوه تعقيب شي نو د نجات دپاره بدون د اجازې په پردي کور کښې پنا اخستل جائز دي. همدا صورت د افغانستان په جهاد کښې زښت ډېر عملي شوی دی او مجاهدينو ورباندې د روسانو څخه نجات موندلی دی، چې يا به په هماغه کور کښې چرته پټ شو او يا به په ديوانونو باندې بل کور ته د نجات دپاره ورواوبستل او د کفارو څخه به ترېتم شوه.

ج: که په کوم کور کښې د مسلمانانو ترمنځ مرگونی جنگ پيل شي نو د جنگ د بندولو دپاره بې اجازې ورننوتل جائز دي. په همدې صورت باندې - لله الحمد - مونږ په ۱۳۵۶ هـ ش کال د افغانستان د کندز په ولايت کښې عمل کړی دی.

د: که کوم يو کافر د پنا اخستلو دپاره د چا کور ته ننوځي نو مجاهدينو ته جائزه ده چې بدون د اذنه يې هلته تعقيب کړي، البته په هغه حالت کښې چې جهاد جاري وي.

(۱) مفردات الراغب ص ۴۸۱

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۹۳

هـ که په کوم کور کښې داسې منکراتو جریان درلود چې په اسلامي حکومت باندې یې د منځه وړل لازم گرځېدلي وه نو محتسبانو او اسلامي پولیسو ته بدون د اجازې څخه وړد اخلېدل جواز لري. او داسې نور...

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

[۳۰] (ای پیغمبره!) نارینه مؤمنانو ته ووايه چې: (د خپل ايمان په قوت) د خپلو سترگو ځينې نظرونه (د محارمو څخه) تپت کړي او خپل عورتونه (د لوڅولو او غير شرعي استعمال څخه) وساتي. دغه کار د دوی دپاره ډېر پاکيزه (او بهتر) دی. (او دا هم ورته ووايه چې) يقيناً الله ﷻ په هغو کارونو باندې خبردار دی کوم چې دوی يې (ښه په مهارت سره) کوي.

[۳۱] او (ای پیغمبره!) زڼانه مؤمنانو ته ووايه چې: (دوی دې هم په خپل ايماني قوت سره) د خپلو سترگو ځينې نظرونه (د محارمو څخه) تپت کړي او خپل عورتونه دې (د لوڅولو او غير شرعي استعمال څخه) وساتي، او دوی دې خپل زينتونه (سنگارونه چاته) نه ښکاره کوي مگر هغه چې ترې (پخپله) ښکارېږي، او (هم) دوی دې خپل تکړی (څپتی) په خپلو گروانو (سينو) باندې ووهي (ورخواره کړي، چې تپونه يې لوڅ نه شي).

او دوی دې خپل زينتونه نه څرگندوي مگر خپلو خاوندانو (مېرونو) ته، يا خپلو پلرونو ته (يا خپلو ترونو او ماماگانو ته)، يا د خپلو خاوندانو پلرونو (خپلو خسرانو) ته، يا خپلو خامنو ته، يا د خپلو خاوندانو زامنو ته، يا خپلو ورونو ته (سکه وي او که ناسکه)، يا د خپلو ورونو زامنو (خپلو ورېرونو) ته، يا د خپلو خویندو زامنو (خپلو خوربونو) ته، يا خپلو ښځو ته (چې د مسلمانانو زڼانه وو

څخه عبارت دي)، يا هغو وينځو ته د کومو چې د دوی نبي لاسونه يې مالکان شوي دي، يا د نارينه وو څخه داسې چوپړانو ته چې (زنانه وو ته) د احتياج (ارټيا) د خاوندانو څخه نه وي (په جنسي ارتباط نيولو نه پوهېږي)، يا هغو ماشومانو ته چې د زنانو وو په عورتونو باندې يې پوهه نه وي حاصله کړې (په جنسي ارتباط نيولو نه پوهېږي).

او (هم) زنانه دې (په ځمکه باندې) خپلې پښې (په درز سره) د دې دپاره نه وهي ترڅو هغه شي (خلکو ته) معلوم کړي شي کوم چې دوی پټ کړی دی چې د دوی د زينتونو څخه عبارت دي. او (دا هم ورته ووايه چې) تاسو ټول الله ﷻ ته توبه تائب شي، ای مؤمنانوا! (نارينه ياست او که بنځينه)؛ شايد چې تاسو فلاح (کاميابي په دواړو دارينو کې) مونده کړئ.

د مطلب خلاصه او توضيحات

په دې ايتونو کې د هغو اوو درزونو څخه د دوهم درز د بندولو چاره نازل شوې ده کوم چې وړاندې د [النور: ۲۷] ايت لاندې په ارتباطاتو کې د الله ﷻ په توفيق ذکر شوې وه، نو د مطلب خلاصه او توضيحات يې په لاندې ډول وړاندې کېږي:

۱- په ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ کې لاندې ټکو ته توجه په

کار ده:

الف: د ﴿ يَغُضُّوا ﴾ کلمه د "غض" - لکه "مَدَّ" - څخه اشتقاقه شوې ده، "غض" د اواز ټيټولو او يا د سترگو د نظر بنکته کولو ته وايي^(۱)، چې په دې مقام کې دوهمه معنی مراده ده.

ب: په ﴿ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ کې د "مِنْ" توري د تبعيض دپاره دی^(۲) چې د عذرونو د کبله ځينو محارمو ته کتل جواز لري، يوه مثال ته يې نبي کریم ﷺ په لاندې حديث کې اشاره کړې ده چې:

«إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَليَفْعَلْ»^(۳) يعنې کله چې ستاسو کوم کس يوې خاصې بنځې ته قصد وکړي چې په نکاح سره يې واخلي نو که وسه يې وشي چې هغه شي ته وگوري کوم چې نوموړی کس د هغې نکاح ته وربلي (او ورباندې باعث وي) نو دا کار دې وکړي (ورته ودې وگوري چې د راتلونکي صحبت دپاره دا کار گټور دی).

همدارنگه يوه ورځې نبي کریم ﷺ علي ﷺ مخاطب کړ چې: «يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَتِلْكَ الْأٰخِرَةُ»^(۴) يعنې: ای علي! يوه نظر پسې بل نظر پيرو مه جوړه وه (چې بلا اختياره دې په محارمو باندې اول نظر ونبلي نو په اختيار سره ورته بل کړت مه گوره) (او مه هغه ته ادامه ورکوه) ځکه چې تاته اولنی نظر دی (ورباندې نه گنهگارېږي) او تاته بل نظر نشته (شرعاً درته جواز نه لري).

(۱) مفردات الرغب ص ۳۷۴: القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۹۹

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۹۴

(۳) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۸۴

(۴) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۰۶

ج: د ﴿ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ جمله په دې خاص مقام کښې ابو العالیة (المفسر) په ارجح په ستر عورت سره تفسیره کړې ده^(۱) مگر بهتره دا ده چې په خپل عموم سره پرېښودله شي ترڅو د زنا څخه د عورت ساتلو ته هم شامله شي.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅرځي چې: ای پیغمبره! نارینه مؤمنانو ته ووايه چې دوی خپل نظرونه د محارمو څخه ښکته وگرځوي او د چا عورت ته ونه گوري، او همدارنگه دوی ته ووايه چې د خپلو عورتونو هم حفاظت وکړي، نه یې چاته برېښد کړي چې څوک یې وگوري، او نه خپل غلیظ عورتونه په ناجائزو محلونو کښې استعمال کړي؛ دا کار د دوی دپاره ډېر پاکیزه او سپېڅلی دی. الله ﷻ ځکه تاسو ته ذکر شوی ارشاد درنازل کړ چې یقیناً همدی ﷻ ستاسو په اعمالو باندې خبردار دی چې تاسو یې د صنعت په توگه کوئ، ته به وایې چې ستاسو کسب گرځېدلی دی، چې د جاهلیت په زمانه کښې رواج وه.

۲- په ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ کښې باید د وړاندېنۍ توضیح درېگونې ټکي په نظر کښې ونيول شي نو حاصل به یې داسې راوڅرځي چې: ای پیغمبره! د خپل امت مؤمنانو زنانه وو ته هم ووايه چې: د خپل ایمان په قوت د خپلو سترگو نظرونه کنترول کړي او بدون د خاصو ځانونو څخه (لکه د نکاح کولو نیت، یا د طبي ضروري علاج) محارمو او ناجائزو عورتونو ته ونه گوري. همدارنگه دوی پوه کړه چې د خپلو عورتونو حفاظت وکړي او چاته یې لوڅ نه کړي، او هم خپل غلیظ عورتونه د زنا او فحاشۍ څخه په حفاظت او قابو کښې وساتي.

څه گټور معلومات

۳- په دې مقام کښې غواړو چې د محرمو لوستونکو پام لاندې ټکو ته راواړوو:

الف: د نحوي تحلیل په لحاظ باید په ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾ او ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ ﴾ دواړو جملو کښې هغه دوه تحلیلونه تطبیق کړی شی کوم چې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [ابراهیم: ۳۱] ایت لاندې لیکلي دي چې بیا لیکل یې اوږدوالی پیدا کوي.

ب: مفسرینو کرامو د محارمو څخه د خپلو سترگو د اداره کولو دپاره ډېرې گټې لیکلې دي چې تقریباً لسو گټو ته رسېږي^(۲) لاندې دوه مثالونه یې ولولئ:

اول: هرڅوک چې د محارمو څخه خپلې سترگې اداره کړي نو الله ﷻ به هغه ته رښتینی فراست ورکړي، او د زړه نورانیت به یې اضافه کړي.

دوهم: او هم به ورته قلبي اطمینان په نصیب کړي او د اضطراب او تشویش څخه به یې په امن کښې وگرځوي، او شجاعت به یې زیات کړي.

(۱) الدر المنثور ج ۶ ص ۱۷۷

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۱۹۰

مگر مونږ د همدغو گتو په ارتباط په لاندې نبوي حديث باندې اکتفاء کوو چې:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَخَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَرَّةٍ لَمْ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَّتْ اللَّهُ لَهُ عِيَاذَةَ يَجِدُ خَلَاؤُفَهَا»^(۱)

يعني هيخ يو مسلمان نه دی چې د کومې ښځې محاسنو او ښايست ته اول کورت وگوري او بيا ترې د الله ﷻ له ډاره خپل نظر تپت کړي مگر الله ﷻ به ورته په زړه کښې داسې ښځې واچوي چې خوند او خواږه به يې پخپله مونده کړي.

ج: لکه څنگه چې نارينه مکلف دي چې د زبانه وو محارمو ته ونه گوري همدارنگه زبانه هم د نارينه وو په نسبت همدغه مکلفيت لري، لکه چې همدا موضوع په لاندې حديث کښې ښه پوره واضحه شوې ده:

يوه ورځې عبدالله بن أم مکتوم (په دواړو سترگو باندې تپ روند) صحابي ﷺ ته په داسې حال کښې ورغی چې د أمهات المؤمنین څخه أم سلمه او ميمونه رضی الله عنهما هلته موجودې وې، نو نبي کریم ﷺ دواړو ته امر وکړ چې د نوموړي صحابي ﷺ څخه پرده وکړئ.

دوی دواړه وايي چې مونږ عرض وکړ چې: ای د الله رسوله! دغه صحابي ﷺ خو روند دی چې نه مونږ گوري او نه مو پېژني. نبي کریم ﷺ وفرمايل چې: «أَفَعْمِيَاوَانِ أُنْتُمَا آلَسْتُمَا بُبْرَانِهِ»^(۲) يعني ايا تاسو دواړه ږندې ياست؟ ايا تاسو دواړه يې نه گورئ؟!

د: کله چې څوک يوازې وي او هيڅوک موجوديت ونه لري چې عورت ته يې وگوري هم په کار ده چې خپل عورت بدون د ضرورته لوڅ نه کړي، او د الله ﷻ سره موږدبانه کړنلاره تعقيب کړي. همدا مضمون په لاندې حديث کښې ډېر ښه واضحه شوی دی:

د يوه اوږده حديث په ضمن کښې يوه ورځې د نبي کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې: ای د الله رسوله! که زمونږ کوم يو تنها وي او هيڅوک ورسره نه وي نو بيا هم بايد خپل عورت لوڅ نه کړي؟ نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ»^(۳) يعني په دغه وخت کښې الله ﷻ ډېر ښه لايق دی چې حيا (او شرم) ترې وکړي شي.

د عورت تعريف او ډولونه

۴_ د "عورة" د کلمې اطلاق د انسان په هغه اندام باندې کېږي د کومو د لوڅولو څخه چې سړي ته شرم او حيا ورځي^(۴)، يا په بل عبارت: عورت هغه اندام يا اندامونو ته ويل کېږي د کوم لوڅول چې شرعاً اجازه ونه لري.

د عورت په ډولونو کښې علماوو کرامو ډېر اوږده او تحقيقي بحثونه کړي دي او د مذاهبو

(۱) مستد احمد بن حنبل ج ۸ ص ۲۹۹

(۲) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۱۲

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۰۵: سنن ابن ماجه ص ۱۲۸

(۴) لسان العرب ج ۴ ص ۶۱۷

نظريات يې د پوره دلايلو سره ليكلي دي^(۱)، مونږ د لوستونکو څخه هيله کوو چې د زيات تفصيل دپاره هملته مراجعه وکړي خو دلته دې فقط لاندې څو ډېر ضروري بحثونه د نظره تېر کړي:

الف: د نارينه و و عورت د نارينه و و په لحاظ د بدن هغه برخه ده کومه چې د نامه څخه لاندې او د زنگانه څخه پورته حصه تشکيلوي، البته د زنگانه په شمول.

ب: د زنانه و و عورت د نورو زنانه و و په لحاظ عين ذکر شوی عورت دی.

ج: د نارينه و و عورت د زنانه و و په لحاظ عين همدغه عورت دی.

د: د زنانه و و عورت په نظر سره نامحرمو نارينه و و ته ټول بدن عورت دی مگر مخ او دواړه

لاسونه يې عورت نه دي، البته د احنافو عليهم الرحمه په نزد.

ه: د زنانه و و عورت په نظر سره محرمو نارينه و و ته (لکه پلار او ورور) ټول بدن عورت دی،

مگر د مخ او لاسونو په شمول سر او وينستان، غوږونه، سينه، دواړه مټې او دواړه قدمونه په عورت

کښې شامل نه دي.

محرم او نامحرم څوک څوک دي؟

۵- د هرې زنانه دپاره هغه څوک محرم گڼل کېږي د کوم سره يې چې نکاح د همېشه دپاره

حرامه وي^(۲) لکه نسبي پلار او ورور، يا زوم (د لور خاوند)، يا رضعي پلار او ورور؛ نو د خور

خاوند (اوبنې) د بنينې دپاره شرعي محرم نه دی بلکې شرعاً اجنبي (پردي) دی، چې نکاح يې فقط

د خور تر مرگه او يا طلاقه پورې حرامه ده او بس.

د زينت تعريف او ډولونه

۶- په ﴿وَلَا يُدْرِيْنَ زَيْنْتُهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کښې د لاندې نکاتو هېرول په کار نه دي:

الف: په ﴿زَيْنْتُهُنَّ﴾ کښې د "زينه" کلمه د هر هغه شي دپاره وضعه شوې ده په کوم سره چې بل شی

بنايسته کېږي^(۳)، چې په مقابل کښې يې د "شين" کلمه استعمالېږي چې د هغه شي معنی ورکوي

کوم چې بل شی عيبجن او بدرنگوي.

زينت يا بنايست لاندې درې ډولونه لري^(۴):

اول: نفسي زينت يا بنايست، چې سړی ورباندې په معنوي لحاظ ډولي کېږي، لکه علم او حقه

عقيده او يا عقل او حلم او يا داسې نور.

دوهم: بدني زينت يا بنايست، چې الله ﷻ چاته د پيداينست په لحاظ سپېڅلی بدن ورکړي. لکه

پيمخې څېره او معتدل قد او قامت او داسې نور.

(۱) المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم ج ۳ ص ۱۶۴، ص ۲۹۲: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۵ ص ۱۱۸

(۲) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۱۷

(۳) لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۰۲

(۴) مفردات الراغب ج ۳ ص ۲۲۳

درېم: خارجي زینت او بڼایست، چې څوک په خارجي شيانو سره په کسبي توګه خپل ځان ډولي کړي، لکه حلال مال او یا لکه د زبانه وو دپاره بڼایسته جامې، زیورات او داسې نور. په دې مقام کېنې اول ډول زینت مطرح نه دی فقط دوهم او درېم ډول زینتونه مطرح دي چې تفصیل یې په راتلونکې توضیح کېنې د الله ﷻ په توفیق راروان دی.

ب: زبانه مکلفې دي چې هغه زینت چاته څرګند نه کړي چې په هغوی پورې بالفعل اتصال ولري، لکه چارګل په پوزه، او غاړکی په غاړه. که نه نو په بازارونو کېنې خو زیورات په ډاګه خرڅېږي او څه بندیز ورباندې نشته؛ نو د همدې کبله **والله ﷻ أعلم** د ﴿ زینتُهُنَّ ﴾ په عوض "زینت" بدون د اضافه نه دی شوی.

ایا د زبانه لاسونه او مخ عورت نه دي؟

۷- د ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ په تفسیر کېنې علماء کرام په لاندې دوه وو ګروپونو باندې ویشلي

شوي دي:

الف: ځینې علماء کرام چې په سر کېنې یې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما واقع دی- وایي چې: د زبانه مخ او لاسونه د هغې په عورت کېنې شامل نه دي^(۱). نو په زبانه وو باندې نه د مخ پټول لازم دي او نه ورباندې د هغو ګانو پټول واجب دي کوم چې په مخ او د مړوندونو پورې د لاسونو سره ارتباط لري^(۲)، لکه د پوزې پیزوان، د ګوتو زرينې ګوتې او داسې نور.

په دې تقدیر د ﴿ زینتُهُنَّ ﴾ څخه د زینت درېمه معنی په داسې ډول سره مرادېږي چې د زبانه وو اندامونو ته هر ورو شمولیت مونده کوي، نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: زبانه دې خپل ډول او سنگار لا څه چې خپل ټول اندامونه عموماً او هغه اندامونه خصوصاً نه لوڅوي په کومو پورې چې زینت اتصال لري، مګر په هغوی باندې د هغو اندامونو په لوڅولو باندې ګناه نشته کوم چې عادة څرګند دي چې د مخ او لاسونو څخه عبارت دي.

په همدې مضمون باندې په لاندې حدیث شریف کېنې صراحت شوی دی چې:

یوه ورځې اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها په باریکه جامو کېنې نبی کریم ﷺ ته ورغله نو هغه ﷺ ترې اعراض وکړ او ورته یې ویلې چې: «يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيْزَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يَّرَى مِنْهَا اِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَاَشَارَ اِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيِهِ»^(۳) ای اسماء! یقیناً کله چې ښځه د حیض وخت ته ورسېږي (بالغه شي) نو هغې ته صلاحیت نشته (جواز نه لري) چې د دغه او د دغه څخه پرته ترې کوم اندام ولیدلی شي او خپل مخ او خپلو ورغوو ته یې اشاره وکړه.

ب: ځینې نور علماء کرام چې په سر کېنې یې عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما واقع دی- وایي چې: ښځه

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸۲: احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۱۵

(۲) تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۱۷۰

(۳) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۱۱

ټوله عورته ده او جواز نه لري چې يا مخ ښکاره کړي او يا لاسونه (د مړوندو پورې) ^(۱) نو په دې تقدير په «زَيْنْتَهُنَّ» کېنې د زينت درېمه معنی مراد پرې چې اندامونه پکېنې شمولیت نه لري، چې حاصل یې داسې راخېژي: زنانه دې د خپل ډول او سنگار څخه هېڅ شی نه ښکاره کوي او نه دې هغه اندامونه ښکاره کوي په کومو پورې چې زينت پیوستون لري، مگر هغه چې بدون د دې د اختیار څخه څرگند شي، چې یا یې پلو باد ووهي او سنگار یې ولید شي او یا دا چې پټول یې د دې د وسې څخه بهر وي، لکه قد او قامت او یا هغه حجاب او پرده چې خپل خان یې پکېنې رانغېستی وي. همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې فرمایلي دي: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ» ^(۲) یعنی زنانه عورت ده (ټول بدن یې عورت دی).

تبصره

۸_ مونږ ته داسې برېښي - والله اعلم - چې:

الف: د ذکر و شوو دواړو گروپونو علماوو کرامو ترمنځ به نزاع لفظي وي او پر کوم واقعیت به ولاړه نه وي، او دا ځکه چې د ضرورت په حال کېنې د مخ او لاسونو لوڅول بالاتفاق جائز دي، همدارنگه د لمانځه په حال کېنې یې هم په لوڅولو څه شرعي بندیز نشته ^(۳) د همدې کبله محرمه ښځه مخ لوڅی لمونځ کوي، که نه نو په احرام تړلو باندې خو د عورت لوڅول جواز نه پیدا کوي.

او د فتنې او فساد په وخت کېنې د مخ او لاسونو پټول بالاتفاق واجب دي چې په کتلو پورې یې شرعي غرض تعلق ونه لري، او صرف د شهوانیت په نیت ورته وکتل شي ^(۴)؛ د همدې کبله نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کېنې فرمایلي دي چې: «فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ» ^(۵) یعنی نو سترگې چې دي د دواړو زنا محارمو ته نظر کول دي.

ب: که د دواړو گروپونو نزاع لفظي ونه گڼو نو مونږ ته د دوهم گروپ نظر بهتر برېښي په تېره بیا لا په دې زمانه کېنې چې مونږ پکېنې ژوند کوو. او دا ځکه چې:

اول: په مسلمانان زنا باندې خو یوازې غض البصر او ستر العورة واجب نه دی بلکې هغه مکلفه ده چې د [الأحزاب: ۵۹] ایت په مقتضی جلباب هم واغوندي؛ او جلباب هغه لوی څادر دی چې د یوې سترگې څخه په غیر (چې لاره ورباندې وگوري) د زنانه نور ټول بدن پټ کړي ^(۶) نه یې ترې مخ ښکاره شي او نه لاسونه.

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۹۲

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۲۲

(۳) تفسير البيضاوي في هذا المقام.

(۴) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۱۵ ص ۱۲۲

(۵) صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۳۶

(۶) تفسير البغوي ج ۳ ص ۵۴۴

النور (۲۴)

يا په بل عبارت: که بالفرض په بنځه باندي د دې ايت په بنياد د مخ پتول واجب نه وي نو د هغه ايت په بنياد خو ورباندي واجب دي.

دوهم: عائشه رضی الله عنها د "إفك" په قيصه کښې وايي چې: «فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي»^(۱) يعنې کله چې زه صفوان ؓ وپېژاندلم (چې د حجاب د نزول څخه وړاندي يې ليدلې وم) نو ما خپل مخ په خپل څادر سره را پټ کړ، او خپل ځان مې راتاو کړ، چې شرحه يې د [النور: ۱۱] ايت لاندې د الله ﷻ په توفيق تېره شوه. نو که بالفرض د جلباب اغوستل د مخ پتولو ته شامل نه وي نو عائشې ابې رضی الله عنها به ورباندي خپل مخ نه وي پټ کړی.

درېم: د امهات المؤمنین په شمول ټولو صحابياتو - رضوان الله عليهم - د ايت شريف څخه د مخونو پتول فهم کړي وه او په خپلو ځانونو باندي يې عملي کړي وه. د ښه وضاحت دپاره لاندې حديث ولولئ: عائشه رضی الله عنها وايي چې: مونږ د نبي کریم ﷺ سره په احرام کښې وو خو کله به چې په مونږ باندي د سورو (نارینه وو) ډله تېرېدله «فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَيَّ وَجْهَهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»^(۲) يعنې نو کله به چې زمونږ محاذات (برابږ) ته راوړسېدل نو زمونږ هرې يوې به خپل لوی څادر د خپل سر څخه په خپل مخ راخور کړ، نو کله به چې د سورو ډله زمونږ څخه تېره شوه نو مونږ به خپل لوی څادر د مخونو څخه پورته کړ.

همدارنگه يوه ورځې نبي کریم ﷺ ته يوه ښځه (أم خلاد رضی الله عنها) ورغله چې خپل ځان يې په نقاب (برده) کښې راتاوه کړې وه او د خپل هغه زوی پوښتنه يې کوله کوم چې په جهاد کښې شهيد شوی وه، نو يوه صحابي ؓ ورته وويلې چې: ايا ته په داسې حال کښې د زوی پوښتنه کوي چې خپل ځان دې په نقاب (برده) کښې ښه پوره رانغښتی دی؟ (په دې وخت کښې هم تاته پرده درېه ياده ده؟). أم خلاد رضی الله عنها جواب ورکړ چې: «إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَاتِي» يعنې که زه په زوی کښې نقصانمنده شوم نو هيڅکله به په خپله حيا او شرم کښې نقصانمنده نه شم (که زوی راڅخه الله ﷻ واخست نو حيا خويې راڅخه نه ده اخستې، که په هغه مصيبت ککړه شوم په دې مصيبت خو خپل ځان نه ککړوم). نو نبي کریم ﷺ نوموړې ته جواب ورکړ چې ستا د زوی دپاره د دوه وو شهيدانو اجر دی. هغې وويلې چې: دا ولې ای د الله رسوله؟ نبي کریم ﷺ وويلې چې: «لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»^(۳) دا ځکه چې يقيناً هغه اهل الكتابو وژلی دی.

ج: د اسماء رضی الله عنها کوم حديث چې وړاندي په اومه توضيح کښې تېر شو چې د اول گروپ علماء کرامو د نظر په تائيد باندي يې دلالت کاوه، د هغه په هکله ځينو علماوو کرامو^(۴) ليکلي دي چې: اول: دا حديث د دوه وجوهو د کبله ضعيف دی چې د نورو نصوصو په مقابل کښې د استدلال

(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۶۹۶
(۲) سنن ابې داود ج ۱ ص ۲۵۴
(۳) سنن ابې داود ج ۱ ص ۳۲۷
(۴) مسوئله المرأة الصلوة لعبد الله بن جابر الله ص ۵۶: رسالة الحجاب ل محمد بن صالح بن عثيمين ص ۳۰

قابل نه دی: یوه دا چې په سند کښې یې د یو پلوه انقطاع ده^(۱) او د بله پلوه پکښې سعید بن بشیر موجود دی چې احمد بن حنبل او یحیی بن معین او نورو منقدینو ضعیف گڼلی دی. دوهم: که د نوموړي حدیث د کمزوری او ضعف څخه سترگې پټې کړی شي نو بیا په هغې زمانه باندې محمول دی په کومه کښې چې لا حجاب نه وه فرض شوی او لاسونه او مخ د زنانه وو په عورت کښې نه وه شامل کړی شوي. یا په بل عبارت: په دغه تقدیر منسوخ دی او د استدلال وړ نه دی، د همدې کبله ورباندې امهات المؤمنین او نورو صحابیاتو - رضوان الله علیهن - عمل نه دی کړی.

سوال جواب

د: که څوک وايي چې الله ﷻ خو زنانه وو ته ځکه په "غض البصر" باندې توصیه کړې ده چې د نارینه وو په عورت کښې لاسونه او مخ شامل نه دی او د پټولو مکلفیت یې ورباندې نشته، نو پوښتنه دا ده چې: ایا نارینه وو ته په "غَضُ الْبَصَرِ" سره ارشاد کول دا معنی نه ورکوي چې د زنانه وو په عورت کښې به مخ او لاسونه شامل نه وي بلکې نارینه به مکلف وي چې ورته ونه گوري؟ یا په بل عبارت: کله چې د زنانه وو ټول بدن عورت شي او پټول یې ورباندې فرض وگرځي، نو نارینه به د څه شي څخه منعه کړی شي چې: خپل نظر ترې کنترول کړی او ورته ونه گوري؟ مونږ وايو چې: په دې تقدیر نارینه وو ته د "غَضُ الْبَصَرِ" مکلفیت ځکه متوجه شوی دی چې څه لرې نه ده چې کومه یوه زنانه د خپل عورت په پټولو کښې پاتې راشي او یا ترې په سهوه او خطا کښې دا کار صورت ونیسي؛ نو په دغه وخت کښې ټول نارینه مؤمنان مکلفیت لري چې د خپل ایمان په قوت سره ترې خپلې سترگې اداره کړي. یا په بل عبارت: ای مؤمنانوا که بالفرض کومه یوه زنانه خپل ځان گنهگار کړي او یا د عورت په برېښولو کښې معذوره وگڼلی شي نو تاسو خپل ځانونه مه گنهگاروی او همدارنگه تاسو په کتلو سره معذور نه گڼلی کېږئ.

جَبَبْ څه معنی؟

۹- په ﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ کښې د "جَبَبْ" کلمه د "جَبَبْ" - لکه "عَبَبْ" - جمعه ده، "جَبَبْ" د کمیس هغه پرېکړې ځای ته وضعه شوی دی کوم چې د اغوستونکي د سینې په برابر موقعیت لري او د اغوستلو په وخت کښې ترې سر وباسي^(۲) چې په پښتو کښې ورته مونږ "گرېوان" وايو، یعنې زنانه دې خپل پونښي (ټکري) په خپلو سینو باندې ورخواره کړي چې تیونه یې پټ شي. د جاهلیت په زمانه کښې د زنانه وو عادت وه چې خپل پونښي به یې په سرونو باندې واچول او دواړه څنډې به یې شاته خوشي کړې نو خپلې سینې او تیونه به یې برېښه کړه.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۱۱

(۲) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۲۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱۸) أم المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا وایبی: چې کله دا (ذکر شوی) ایت شریف نازل شو نو لومړنیو مهاجرینو ښځو سمدستي عملي کړ او په خپلو پونښو باندې یې خپلې سینې ونغاړلې (پټې کړې) اللہ تعالیٰ دې ورباندې رحم او مهرباني وکړي^(۱).

بیبا هم د زینت کلمه

۱- په ﴿ وَلَا يُتَّبِعَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ ﴾ الآية، کښې د 'زینة' د کلمې څخه دوه کرته استثناء صورت ونيوه، یوه هغه ده چې په ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ سره ورته اشاره شوې ده او بله دغه ده چې بحث پکښې روان دی، نو زینت په دوه ډوله دی: یو ظاهري او څرگند زینت دی، چې زنانه یې په علماوو په اختلاف - په پټولو باندې مکلفیت نه لري او لږ وړاندې شرحه شو - والحمد لله - په علم او پټ زینت دی چې د ځینو خاصو اشخاصو دپاره یې ورته لوڅول جائز دي. او بل خفي او پټ زینت هم دغه پټ او خفي زینت مطرح دی، چې کومو اشخاصو ته یې څرگندول جواز په دې مقام کښې همدغه پټ او خفي زینت مطرح دی، چې کومو اشخاصو ته یې څرگندول جواز لري شاید چې په ذکرې ترتیب کښې به یې د استحقاق ترتیب په نظر کښې نیول شوی وي، چې اشخاص د لاندې کسانو څخه عبارت دي:

الف: ښځې دي د خپلو مېړنو څخه باطني زینت او سنگار نه پټوي بلکې مکلفیت لري چې د سنگار په زیادت کښې ورته زیار وباسي.

ب: خپلو پلرونو او نیکونو ته په هغې اندازه څرگندول جائز دي کوم چې وړاندې په څلورمه توضیح کښې لیکل شوي دي، والحمد لله.

ج: د خپلو مېړنو پلرونو او نیکونو ته هم همدغه اندازه زینت وربنکاره کول روا دي.

د: خپلو وروڼو ته هم جواز لري برابره خبره ده چې سکه وروڼه وي او یا ناسکه.

ه: د سکه او ناسکه وروڼو زامنو او لمسیانو ته هم جواز لري.

و: د سکه او ناسکه خویندو زامنو ته او همدارنگه د دوی لمسیانو او کړوسیانو ته هم شریعت اجازه ورکړې ده.

سوال جواب

ز: که څوک وایي چې: ایا ماماگانو او تروڼو ته اجازه شته چې د خپلو خورزو او خپلو ورېرو هغو ځایونو ته وگوري کوم چې وړاندې په څلورمه توضیح کښې ذکر دي؟

مونږ وایو چې: هو! دوی دواړو ته اجازه شته، ځکه چې مونږ د [البقرة: ۱۳۳] ایت لاندې لیکلي دي چې تره د پلار غوندې دی. او همدارنگه نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»^(۲) یعنې خاله (د مور خور) د مور غوندې ده. نو معلومه شوه چې خال (ماما) هم د پلار غوندې دی. نو په دې تقدیر د پلرونو په ذکر سره تروڼو او ماماگانو ته هم اشاره شوې ده.

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۰۰

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۱۰

د رضاع خپلوان هم د نسبي خپلوانو غوندي دي

ح: نبي کریم ﷺ د عائشې رضی الله عنها د یوې پوښتنې په جواب کښې وفرمایل چې: «نَعَمُ إِنَّ الرُّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ»^(۱) یعنی هو! یقیناً رضاعت (تی رودل) هغه شی حراموي کوم چې ولادت (نسب) یې حراموي، نو کومو ځایونو ته کتل چې نسبي خپلوانو ته جواز لري همغو ځایونو ته رضعي خپلوان هم کتلی شي.

همدارنگه عائشې (ام المؤمنین) رضی الله عنها د نبي کریم ﷺ د څه سوال جواب څخه وروسته ويلي دي چې: «حَرَمُوا مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ»^(۲) یعنی: تاسو د تي رودلو هغه خپلوان خپل محارم وگنئ کوم چې تاسو یې د نسب د امله خپل محارم گنئ، لکه رضعي پلار او رضعي تره او هم رضعي ماما او نور.

مسلمانانې بنڅې هم محرمې دي

ط: مونږ - لله الحمد - وړاندې په څلورمه توضیح کښې لیکلي دي چې یوه بنڅه د بلې بنڅې فقط هغو اندامونو ته نه شي کتلی کوم چې د نامه څخه بنڅته او د زنگانه څخه پورته وي، او نور ټول بدن ته کتل ورته جواز لري. همدې مطلب ته الله ﷻ په ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾ کلماتو سره اشاره وکړه. خو د اضافت څخه معلومېږي چې دلته مسلمانې بنڅې مطلب دي چې د دوی هم مسلکې او هم عقیده وي، نو جواز نه لري چې مسلمانانې بنڅه کافرې بنڅې ته د ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ څخه په غیر نور څه زینت ورڅرگند کړي^(۳).

وینځه هم محرمه ده

ي: په ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ کښې هغه اشتباه پورته شوې ده چې د ﴿أَوْ نِسَابِهِنَّ﴾ څخه چاته ذهن ته ورتله، هغه دا چې: مسلمانې بنڅې ته به جواز نه لري چې خپلې کافرې وینڅې ته خپل باطني (پټ) زینت ورڅرگند کړي؟

د جواب حاصل دا دی چې: مسلمانانو بنڅو ته خاص د وینځو په باره کښې اجازه شته که څه هم کافرې وي. اما هغوی ته اجازه نشته چې خپلو غلامانو ته یې ورڅرگند کړي او دا ځکه چې مونږ وړاندې په پنځمه توضیح کښې د الله ﷻ په توفیق لیکلي دي چې د محرم څخه هغه څوک مطلب دی چې په ابدي توګه یې ورباندې نکاح حرامه وي. نو په همدې بنیاد غلامان د خپلو مولاګیو دپاره شرعي محرمان نه شي جوړېدلی او خپل باطني زینتونه نه شي ورڅرگندولی، ځکه هره یوه مولاګی چې خپل غلام ازاد کړي هغې ته جائزه ده چې د نورو موانعو د عدم موجودیت په صورت کښې نوموړی

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۶۶

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۰۷

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۱۸

په نکاح واخلې، نو معلومه شوه چې دلته د ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ څخه فقط وينځې مرادې دي.

يوه پوښتنه او د هغې جواب

که څوک وايي چې: يوه ورځې نبي کریم ﷺ فاطمة الزهراء رضی الله عنها ته يو غلام وروبانه او د همدغه غلام سره کور ته ورغی، خو د فاطمې رضی الله عنها يو وړوکی او لنډکی پونښی (ټکری) په سر وه چې خپل سر به يې پکښې پټ کړ نو پښې به يې ښکارېدلې او که پښې به يې پکښې پټې کړې نو سر به يې لوڅېده. نو کله چې نبي کریم ﷺ هغه په تکليف او مشقت کښې وليدله نو خطاب يې ورته وکړ چې: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَعَلَامُكَ»^(۱) يعنې يقيناً شان دا دی چې په تا باندې په دې کښې څه ښکاره نشته چې د سر وښتان يا قدمونه دې څرگند شي، ځکه چې دا دې پلار دی او دا دې غلام دی (خپل خان او غلام ته يې اشاره وکړه).

مونږ وايو چې: د [الكهف: ۷۴] ايت لاندې د الله ﷻ په توفيق ليکلی شوي دي چې د غلام کلمه د هغه ماشوم معنی ورکوي کوم چې بلوغ ته نه وي رسېدلی؛ نو د پاسني حديث حاصل داسې راوځي چې: ته ولې خپل خان په تکليف او حرج کښې اچوې دلته خو فقط ستا پلار او ستا ماشوم غلام دی چې د دواړو څخه په تاباندې ستر کول واجب نه دي. په همدې موضوع کښې - إن شاء الله ﷻ - د [النور: ۵۸] ايت لاندې څه نور بحث هم راروان دی، ورته منتظر اوسئ.

إربة څه معنی؟

يا: په ﴿أَوْ اللَّسْبِيعِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ کښې لاندې لغات تحليلونه غواړي:
الف: د "تاييعين" کلمه د "تاييع" جمع ده، "تاييع" دلته د هغه چا لقب دی کوم چې د خپلې مستقلې ارادې خاوند نه وي بلکې د رانده غوندې هر لور ته يې چې څوک سوق کړي همغه خوا اختياروي.
ب: د "إربة" کلمه د "فُعْلَةٌ" په وزن مصدر ده چې د احتياج معنی ورکوي^(۲)، دا وزن په نوعيت باندې دلالت کوي^(۳)، نو دلته د احتياج څخه هغه خاصه نوعه احتياج مراد دی کوم چې په جنسي ارتباط پورې اړه لري.

نو د معنی حاصل يې داسې راخېژي چې: زنانه وو ته اجازه ده چې د خپل باطني ډول (سنگار) څه برخې هغو نارينه وو (سړيو) ته ورڅرگندې کړي کوم چې چوپړان دي او د هغو کسانو جملې څخه نه دي کوم چې زنانه وو ته د جنسي ارتباط د حيثه اړتيا لري او نه د زنانه وو په ليدلو او ناسته ولاړه باندې تلذذ اخلي او بالاخره نه يې بل چاته خبرې اترې او نور کيفيات انتقالوي.

(۱) سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۱۱

(۲) مفردات الراغب ص ۱۱: لسان العرب ج ۱ ص ۲۰۸

(۳) الکافية في النحوص

پاتې شوه دا خبره چې دغه ډول نارينه (سړي) څوک-څوک دي؟ نو د دوی په تشخيص کښې
 علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي^(۱). لاندې مثالونه يې ولولئ:
 اول: دوی هغه احمقان (سادگان) دي چې صرف د خپلې گېډې په غم کښې وي (خوري او څښي
 او د جنسي ارتباط سره څه علاقه نه لري او نه ورباندې پوهېږي.
 دوهم: دوی هغه نامردان دي چې نارينتوب او شهواني قوت بالکل نه لري.
 درېم: دوی هغه فاني بوداگان دي چې د ډېر بوداتوب د کبله يې جنسي ارتباط ته ميلان او
 تمايل ختم شوی وي، نه يې چاته زړه کېږي او نه ورته د زنانه تمه کېږي او داسې نور.

تبصره

زمونږ په فکر -والله اعلم- په دې مقام کښې د تابعيت (چوپړتيا) قيد په حکم کښې څه اثر نه
 لري، بلکې محض د واقع بيان دی چې دغه ډول خلک عموماً د خپلې ارادې خاوندان نه وي او هر
 لور ته يې چې څوک کشوي همغسې کش کېږي.
 دا د يو پلوه، او د بله پلوه هر څوک د خپل محيط او خپل چاپيريال خلک ډېر ښه تشخيصولی شي
 چې دا سړی يوازې د خپلې گېډې په غم کښې دی او د دې سره د جنسي ارتباط څه فکر هم شته، دا
 ليونی دی بالکل د گړنگو دی په هيڅ شي باندې نه پوهېږي، دا ليونی دی خو د جنسي ارتباط په لحاظ
 ليونی نه دی (د هر چا څخه ورته زيات شو قمند دی)، دا د زنانه وو محاسن نورو ته انتقالوي او دا يې نه
 انتقالوي، بالاخره دا په خپل خوی باقي پاتې دی او په دې کښې بدلون راغلی دی او داسې نور.

ظهور څه معنی؟

يب: په ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ کښې د ﴿الطِّفْلِ﴾ کلمه جنس ده خو
 په دې مقام کښې ترې جمعه (اطفال) مراد ده، د همدې کبله په ﴿الَّذِينَ﴾ سره توصيفه شوې ده^(۲).
 او د ﴿لَمْ يَظْهَرُوا﴾ کلمه د "ظهور" څخه اشتقاقه شوې ده چې دلته لاندې دوه معناوې درلودلې شي:
 الف: "ظهور" په معنی د خبرتيا او پوهې، لکه چې الله ﷻ د اصحاب الکهف څخه حکايت کوي
 چې: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾ [الكهف: ۲۰] يعنې دوی په خپلو منځو کښې وويلې چې
 که کفار په تاسو باندې خبرتيا او اطلاع (پوهه) حاصله کړي نو تاسو به رجم کړي.
 ب: "ظهور" په معنی د غلبې سره، لکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿فَأَصْبَحُوا ظَهْرِينَ﴾ [الصف:
 ۱۴] يعنې مونږ مومنانو ته په خپلو دښمنانو باندې تائيد ورکړ نو دوی پرې غالب وگرځېدل (او
 پرې زورور شوه).

نو دواړو معناوو په لحاظ سره يې حاصل داسې راخپړي چې: زنانه وو ته جائزه ده چې خپل ځينې

(۱) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۳۶۱؛ زاد السير ج ۵ ص ۲۵۶

(۲) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۷۱

باطنی زینتونه هغو ماشومانو ته څرگند کړي کوم چې لا د زنانه وو عورتونه نه پېژني او نه پوهېږي چې خلک د عورتونو سره څه کوي، یعنې تمیز نه لري. یا: هغه ماشومانو ته کوم چې د دې توان او وسه نه لري چې د زنانه وو د عورتونو څخه جنسي استفاده وکړي، یعنې تمیز لري، خود ماشومتوب د کبله د جنسي ارتباط وسه نه لري.

خو ځینو علماوو کرامو په دې مقام کېسې لومړنۍ معنی اخستل بهتره گڼلې ده^۱ د همدې کبله به [النور: ۵۸] ایت کېسې الله ﷻ باتمیزه ماشوم ته په درېوو وختونو کېسې بدون د اجازې څخه د چا کور ته ورستول نه دي جائز کړي.

اوه گوني احکام

۱۱- الله ﷻ د ستر او پردې په موضوع کېسې نارینه وو ته فقط دوه حکمونه نازل کړي دي چې د خپلو سترگو نظر اداره کړی (محارمو ته مه گوری) او د خپلو عورتونو اداره په خپلو لاسونو کېسې ونیسی، مه یې لوڅوی چې خلک ورته وگوري او مه یې په غیر شرعي ځایونو کېسې استعمالوی.

اما زنانه وو ته یې په همدې موضوع کېسې لاتدې اوه حکمونه نازل کړي دي:

الف- خپلې سترگې اداره کړی.

ب- خپل عورتونه اداره کړی.

ج- خپل زینتونه مه برینډوی (چې تفصیل یې وړاندې تېر شو).

د- خپل پوتني (څپتي) په خپلو سینو باندې ورخواره کړی.

ه- خپل هغه زینتونه چې ستاسو د وسې لاتدې دي د خاصو اشخاصو څخه په غیر بل چاته مه

بکاره کوی (لکه چې وړاندې تېر شوه).

و- خپل ځانونه په لویو څادرونو (جلایب) کېسې پټ کړی (چې پوره بحث یې - ان شاء الله ﷻ د

[الاحزاب: ۵۹] ایت لاتدې راروان دی).

ز- اوم حکم دا دی چې: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾، یعنې زنانه دې خپلې پښې په زغرده سره په ځمکه باندې د دې دپاره نه وهي ترڅو خلکو ته هغه څه ور معلوم کړی شي کوم چې دوی ترې په پرده کېسې پټ کړي دي. یا په بل عبارت: زنانه لکه څنگه چې مکلفې دي چې خپل زینت چاته ورینکاره نه کړي همدارنگه دوی مکلفیت لري چې د خپل زینت (گانو) شرنګ او پرنګ هم چاته وروانه وروي. اوحتی مکلفیت لري چې د خپل ځان عطریات هم د اجنبیانو دماغونو نه وروانه رسوي. لکه چې نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَفْطَرَّتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَبِي زَانِيَةٍ»^۱ یعنې هره یوه ښځه چې عطریات استعمال کړي نو بیا په یو قوم (یو چا) باندې تېرېږي چې هغوی د دې عطري بوی مونده کړي، نو هغه زناکاره ده (چې د نامحرمو پام یې خپل

۱، احکام القرآن للجوامع ج ۳ ص ۲۱۹

۲، سنن الترمذی ج ۱ ص ۲۸۴

خان ته راواړاوه او د سترگو په زنا باندې يې اخته كړه، او هم يې په خپل خان باندې د عطرياتو د كبله بدگومانه كړه او د فساد په تمه كېنې يې واچول.

شايد چې د زنانه وو دپاره د ذكر و شوو تاكيداتو وجه به دا وي چې شيطانان د انسان د خطا كولو په هكله د زنانه وو څخه ډېره استفاده كوي، د همدې كبله د نصاراوو د تبشيري ډلې يوه كس ويلي دي چې څومره كار چې د يوې زنانه څخه د اسلام په تخريب كېنې اخستل كېږي هومره كار د سلو نارينه وو څخه نه اخستل كېږي؛ ځكه په هر عصر كېنې كفار د همدې حيلې څخه كار اخلي. نن ورځ^(۱) چې كفري دولتونه د افغانستان اسلامي دولت په رسميت نه پېژني او د يوه مستقل دولت په نظر ورته نه گوري نو يوه بهانه يې دا هم نيولې ده چې تاسو ولې مختلط تعليم ته اجازه نه وركوي، او زنانه ولې په رسمي دواړو كېنې په كارونو باندې نه گماری.

د ښه وضاحت دپاره لاندې نبوي احاديث ولولئ:

اول: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»^(۲) يعنې ښځه عورت ده (چې بايد د كورونو څخه بدون د ضرورته ونه وځي) نو كله چې ووځي نو شيطان يې د خپل اشراف (نظر) لاندې نيسي او په رنگارنگ حيلو سره د خلكو توجه وراړوي او په گناه باندې يې اخته كوي (نو تر هغه د شيطان د نظر لاندې وي ترڅو چې كور ته بېرته ودراخله شي).

دوهم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضْرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»^(۳) يعنې ما د خپل وفات څخه وروسته په خلكو كېنې د سړيو (نارينه وو) په ضرر د ښځو څخه د فتنې د حيثه زيات ضررناك شي نه دی پرېښی (دوی ته زيات خطر د همدې وجې متوجه دی).

ايا د ښځو اواز هم ستر دی؟

۱۲- څرنگه چې په ذكر شوي ايت شريف كېنې ښځې د هغه اواز د اورولو څخه منعه كړې شوي دي كوم چې د هغوی د گانو څخه د غير محرمو نارينه وو غوږونو ته رسېږي، نو ځينې علماء كرام د همدې ايت په استناد وايي چې: د زنانه وو په اواز كېنې د هغوی د گانو اواز څخه زياته فتنه پورته كېږي، نو په كار دي چې د دوی د اواز اورېدل بدون د ضرورته حرام وگڼل شي^(۴)؛ د همدې كبله د دوی اذان هم مكروه دی، او نبي كريم ﷺ فرمايلي دي چې: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»^(۵) يعنې كله چې په لمانځه كېنې امام سهوه شي نو د سړي دپاره تسبيح ويل دي خو فتحه وركړي چې سبحان الله، او د زنانه وو دپاره يو لاس په بل لاس باندې وهل دي چې د تس څخه يې امام په خپله سهوه باندې پوه شي، نه تسبيح چې اواز پرې پورته كړي.

(۱) ۱۳۷۸/۵/۱ هـ ش

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۲۲

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۱۰۶

(۴) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۱۹

(۵) سنن النسائي ج ۱ ص ۱۷۸

تاسو ټول توبه تائب شی!

۱۳- بنیادمانو ته د حوصلې ورکولو دپاره او د دې دپاره چې دوی د وړاندېنیو ارشاداتو په تعمیم کښې د وارخطایی سره مخامخ نه شي، د بیان په پای کښې الله ﷻ ټول مومنان نارینه وي او که زنانه- مخاطب کړه چې: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ یعنې ای مومنانو! تاسو ټول الله ﷻ ته توبه تائب شی او د خپلو هغو تقصیراتو بښنه وغواړئ کوم چې ستاسو څخه د احکامو په تعمیم کښې واقع کېږي.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ»^(۱) یعنې هر یو بنیادم ډېر خطا کېدونکی دی، دډېرو خطا کېدونکو ډېره غوره هغه څوک دی چې ډېر توبه کوونکی وي.

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَانَكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنِ الْذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾ ﴾

[۳۲] او (ای مومنانو!) د خپلو ځانونو (اصیلو) د جملې څخه مجردان (نارینه وي او که زنانه وي) په نکاح ورکړئ (او یا ورته نکاح وکړئ). او (همدارنگه) د خپلو غلامانو او خپلو وینځو څخه (هم) صلاح درلودونکي (په نکاح ورکړئ او یا ورته نکاح وکړئ).

که دوی (مجردان) فقیران وي (یا د غلامانو او وینځو مالکان فقیران وي) نو الله ﷻ به یې د خپله فضله غنیان وگرځوي. او (د) الله ﷻ (خزانې) پراخه دی (الله ﷻ ستاسو په ټولو حالاتو باندې) پوه دی.

[۳۳] او هغه کسان دې خپل عفت وساتي کوم چې (د) نکاح کولو (اسباب) نه مومي، (البته) ترڅو (د همدغه عفت په برکت) الله ﷻ دوی د خپله فضله غنیان وگرځوي (او د مهرونو توان ورکړي). او هغه کسان کوم چې ستاسو څخه د کتابت عقد غواړي (البته چې دوی) د هغو مملوکانو څخه

(۱) سنن ابن ماجه ص ۳۱۳

عبارت دی د کومو چي ستاسو بی لاسونه مالکان شوي دي، نو د هغوی سره د کتابت عقد په دي شرط وکړی چي تاسو په هغوی کښي په خیر (امانت او قوت) باندې پوه شی (چي پکښي شته). او تاسو دوی (دغو مرکاتبینو) ته د هغه مال څخه څه برخه ورکړی کوم چي تاسو ته الله ﷻ درکړی دی (برابره خبره ده چي زکات وي او که نور خیرات وي).

او تاسو خپلي وینځي په بغاوت (فحاشی) باندې (هیڅکله) مه مجبوروی (خاصاً لا په هغه وخت کښي) چي دوی د پاکلمنی (عفت) اراده لري. (البته چي دا مجبورول تاسو د دي دپاره کوئ ترڅو د حقیر (او نژدي) ژوند څه سامان (ورباندې) ولټوی (ترلاسه کړی) خو دا کار ستاسو د مروت څخه بهر لري دی. او هرڅوک چي خپلي وینځي (دغه کار ته) مجبورې کړي نو یقیناً الله ﷻ د هغوی (وینځو) د مجبورولو څخه وروسته (هغوی ته) بښونکی (او په هغوی) مهربان دی (نه په مجبورونکو باندې).

[۳۴] او یقیناً مونږ تاسو ته داسې ایتونه درنازل کړي دي چي (په هره ساحه کښي تاسو ته د لارو) واضحه کوونکي دي، او یو مثال مو د هغو خلکو د (مثالونو) څخه هم درنازل کړی دی کوم چي ستاسو څخه مخکښي تهر شوي دي (البته د افک په قیصه کښي). او (بالاخره مونږ تاسو ته) د تخویف څخه ډک نصیحت (هم درنازل کړی دی. البته یوازې) د متقیانو دپاره (چي همدوی ترې گټه پورته کوي اوبس).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دي ایتونو کښي د فحاشی د مخنیوي دپاره او په همدې باندې د بدناملو د مخنیوي دپاره د هغو اوو طریقو څخه متبقي څلورو طریقو ته اشاره شوې ده د کومو شمېره چي د [النور: ۲۷] ایت په ارتباط کښي تهره شوې ده نو حاصل یې داسې راخېږي چي:

ای پیغمبره! د الله ﷻ د پلوه مومنانو ته ارشاد ورسوه چي په زنا باندې د تورېدلو څخه او په تورېدلو باندې د بدنامی څخه د نجات په لاندې طریقو باندې هم عمل وکړی:

۱- هر څوک چي بې واده وي هغه ته واده وکړی او یا یې واده کړی. مثلاً:

الف: خپلي بې واده زنانه په نکاح ورکړی، برابره خبره ده چي بالکل واده شوې نه وي او یا د واده څخه وروسته کونډې شوې وي.

ب: خپلو بې واده نارینه وو ته نکاح وکړی برابره خبره ده چي کونډان شوي وي او یا یې اصلاً واده نه وي کړی، البته دا شرط پکښي د نظره ونه غورزوی چي دوی د مهرونو د باره وتلی شي.

ج: خپلي هغه وینځي هم په نکاح ورکړی په کومو کښي چي د ودولو صلاحیت او استعداد وي.

د: همدارنگه خپل غلامان هم بې نکاح مه پرېږدی، خو په هغه صورت کښي چي تاسو پکښي د نکاح صلاحیت گورئ، چي د باره یې وتلی شي او په نکاح کولو سره ستاسو د خدمت څخه سرغړونه نه اختیاروي.

په ذکرو شوو څلور واړو صورتونو کښې تاسو د نفقې تشویش مه کوئ، چې د دوی نفقه به څنگه شي؟ او د دوی اولادونه به څه شي وڅوري؟، البته په هغه تقدیر چې دوی فقیران وي او د مهر څخه په غیر نوره وسه ونه لري، او یا د دوی مالکان فقیران وي او دا ځکه چې: که دوی فقیران وي نو الله ﷻ خو فقیر نه دی ډېر ژر به الله ﷻ دوی په خپل فضل (حلال مال) باندې غنیان وگرځوي خو کله به چې اراده وشي.

نو څرنگه چې الله ﷻ د یو پلوه د پراخۍ خاوند دی او د بله پلوه ستاسو په احتیاجاتو (اړتیاوو) باندې ښه پوه دی نو تاسو د همدې عبادت وکړئ او په تقوی باندې کلک شی نو د داسې طرف څخه به روزي درکړي چې ستاسو به هیڅ گومان هم نه وي.

۲- او هغه څوک چې د نکاح کولو وسه نه لري او د مهر د ورکړې څخه عاجز وي نو هغوی دې په خپل عفت باندې تر هغه کلک شي او صبر دې وکړي ترڅو چې الله ﷻ دوی په خپل فضل (حلال مال) باندې غنیان وگرځوي او د مهر د ورکړې توان ورکړي، او یا ورته داسې ښځه میسره کړي چې په لږ مهر باندې قناعت کوي کوم چې د ده د وسې پوره وي.

په دې باندې علاوه په مجرد باندې صبر کول او د خپل عفت ساتل هم الله ﷻ به اجره نه پرېږدي، څه لري نه ده چې د همدغه صبر په برکت د نکاح کولو توان موندل کړي.

۳- که ستاسو په غلامانو او وینځو کښې داسې کسان وي کوم چې ستاسو څخه مکاتبیت غواړي چې ماته سمدستي مشروطه ازادي راکړه نو کله چې ما دومره او دومره پیسې وگټلې نو بیا به قطعي ازادي راکړي، نو د دوی په هکله دا هدایت عملي کړئ:

الف: هغوی مکاتب وگرځوئ او د کتابت عقد ورسره لاسلیک کړئ خو په دې شرط چې تاسو په هغوی کښې خیر او ښېگڼه گورئ، چې د مشروطو مبالغو د توانه وتلی شي او د فحاشۍ او نورو غیر شرعي کارونو په کولو باندې نه مبتلا کېږي.

ب: په دې باندې علاوه د هغوی سره د هغو مالونو څخه څه کومک هم وکړئ کوم چې الله ﷻ تاسو ته درکړي دي، او هم ورسره په ټاکلو شوو او منلو شوو مبالغو کښې تخفیف وکړئ او د څه برخې څخه یې ورته شئ.

۴- خپلې وینځې په فحاشۍ او کچنیتوب باندې په ټولو حالاتو کښې مه مجبوره کوئ خصوصاً لا په هغه حال کښې چې هغوی پخپله د دغه کرغېرن عمل کولو ته اراده نه لري او غواړي چې خپله پاکلمني وساتي.

ایا تاسو ته د دې څخه حیا نه درځي او تاسو شرم نه کوئ چې په بل شي باندې نه بلکې په فحاشۍ باندې د دې حقیرې دنیا د مال متاع د موندلو هڅه وکړئ، او د کچنیو گټې وټې ته لاس اوږد کړئ؟ برسېره په دې په دغه صورت کښې د فحاشۍ ټوله گناه ستاسو په غاړه درېږوځي او ستاسو څخه چې هر څوک دغه کار ته اقدام وکړي نو هغه به الله ﷻ ونیسي، او مجبوره کړي شوو وینځو ته به مغفرت وکړي او دا ځکه چې الله ﷻ هغوی ته د مجبوریت څخه وروسته هم ښونکی دی چې په

النور (۲۴)

فحاشی به بی مواخذه نه کړي او هم ورباندې مهربان دی چې د ظالمانو د تسلطه به نجات ورکړي،
او د نېک عملی توفیق به یې په نصیب شي.

۵- ای پیغمبره! زمونږ د پلوه مؤمنان مخاطب کړه چې: مونږ تاسو ته داسې کتاب درنازل کړی
دی چې د لاندې درېوو صفتونو هم درلودونکی دی:

الف: په داسې ایتونو باندې مشتمل دی چې تاسو ته د ژوند هره برخه په ډېر وضاحت سره څېړي
او ستاسو د سوکالی، څرگند احکام درته بیانوي.

ب: دا کتاب د هغو خلکو په حالاتو باندې هم مشتمل دی کوم چې ستاسو څخه وړاندې تېر
شوی وه چې ترڅو ترې تاسو عبرت واخلي او د هلاکت کندی ته خپل ځانونه وروڼه غورزوي.

او هم درته پکښې د افک د واقعي غوندې د هغو واقعاتو څه مثالونه هم درنازل شوي دي کوم چې
په پخوانیو قومونو کښې تېر شوي دي، لکه د یوسف عليه السلام قیصه، د مريمې عليها قیصه او داسې نور.

ج: همدارنگه مونږ تاسو ته په دې کتاب کښې د اخطار سره سره پند او نصیحتونه هم درنازل
کړي دي، البته هغه څوک به ترې گټه پورته کوي کوم چې په خپلو زړونو کښې څه د تقوی د صفت
درلودونکی وي او د الهې عذاب څخه د بچ پاتې کیدلو څه خیال ورسره وي.

نو ای مؤمنانو! تاسو په خپل کتاب باندې په عمل کولو سره منگولې بنڅې کړئ او په هره ساحه
کښې یې د خپلو ځانونو دپاره مثال او ډیوه وگرځوئ.

توضیحات

۱- په ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ کښې لاندې تګو ته توجه
په کار ده:

الف: دا ایت شریف ټولو مؤمنانو ته ارشاد کوي چې په نکاح کولو یا نکاح ورکولو کښې فقر او
غنا ته ډېره پاملرنه ونه کړي بلکې دینداري کلکه په نظر کښې ونیسي، ځکه چې مال د نن او سبا
شی دی او دینداري د باقیاتو څخه ده.

ب: د "أَيْمَى" کلمه د "أَيْم" لکه "قَيْل" (صفت مشبهه) جمع ده چې د "أَمَّ يَنْيَم" لکه "بَاعَ يَبِيع" -
څخه اشتقاقه شوې ده، نو په اصل کښې "أَيَائِم" وه خو د "ي" توری په "الف" تبدیل او د "م" په توری
سره قلب مکان شو نو "أَيَامَى" ترې جوړ شو.

"أَيَامَى" هغو نارینه او زنانه وو ته وضعه شوې ده کوم چې د نکاح درلودونکي نه وي برابره خبره
ده چې د نکاح کولو څخه وروسته کونډان شوي وي او یا اصلاً د نکاح څخه محروم پاتې وي^(۱)،
مګر په بې مېره بنڅې (خصوصاً په کونډې) باندې یې ډېر اطلاق کېږي^(۲) لکه چې راتلونکي نژدې
د "توضیح احادیث هم ورته څه اشاره کوي.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۴۷: لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۹

(۲) مفردات الراغب ص ۳۰

ج: مونرو د [آل عمران: ۳۹] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق لیکلې دي چې د احنافو مہرہ په نزد عبادت ته د خپل خان فارغ گرځولو څخه په نکاح باندې مشغولیت بہر دی او د شوافعو مہرہ په نزد خبره بالعکس ده.

خو په دې مقام کښې ورباندې اضافه کوو چې ځینو مفسرینو کرامو د ذکر شوي ایت شریف لاندې ہم د شوافعو مہرہ او ہم د احنافو مہرہ پوره دلایل ذکر کړي دي^(۱)، که څوک یې د لوستلو شوق لري هیله ده چې هملته مراجعه وکړي، دلته رانقلول یې دا مختصر کتاب ډیر اوږدوي. د: که څوک خپلو مربوطو خپلوانو نارینه وو ته نکاح کوي ہم باید اجازه ترې واخلي چې فلانی درته په نکاح باندې اخلم، او د هغه وروسته دې په نکاح اقدام وکړي چې د 'هو' جواب په صراحت سره واخلي؛ همدارنگه په کونډو یا مطلقو کښې ہم صریحې د 'هو' جواب ته ضرورت دی. اما د پیغلو په هکله په اشارې سره د 'هو' جواب کفایت کوي چې یا وځاندي او یا چپه پاتې شي او وژاري خو په دې شرط چې په 'نه' باندې صراحت ونه کړي. د دې مقام د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولی:

اول: یوه ورځې نبی کریم ﷺ علي ﷺ مخاطب کړ چې: «يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْوًا»^(۲) یعنی ای علي! درې کارونه دي چې ته یې مه وروسته کوه، یو لمونځ دی چې کله یې وخت راورسېږي (داخل شي) او بله جنازه ده چې کله حاضره شي (نو لمونځ ورباندې اداء کړی او دفنه یې کړی) او بل یې مېرہ زنانه یا بې مېرمنې نارینه دی چې کله ورته سیال (مناسب ځای) مونده کړي.

دوهم: نبی کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «لَا تُنْكِحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» یعنی بې مېرہ (کونډه ښځه) ترهغه په نکاح سره نه ورکوله کېږي ترڅو چې ورسره مشوره وکړي شي، او پیغله ترهغه په نکاح باندې نه ورکوله کېږي ترڅو چې ترې اجازه واخستله شي. چا وویلې چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟» یعنی: ای د الله رسول! اجازه یې څنگه ده؟. نبی کریم ﷺ وفرمایلي چې: «أَنْ تُسَكَّتَ»^(۳) اجازه یې دا ده چې چپه شي.

درېم: نبی کریم فرمایلي دي چې: «الْاَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»^(۴) یعنی کونډه ښځه د خپل خان په هکله د خپل ولي (خپلوان) څخه ډېره مستحقه ده چې خان پخپله په نکاح باندې ورکړي، او د پیغلې څخه د هغې د نفس (خان) په هکله اجازه غوښتله کېږي، خو اجازه یې چپ کېدل دي.

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۳ ص ۲۱۲: تفسیر المہظري ج ۶ ص ۵۰۳

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۰۶، ۴۳

(۳) صحیح البخاري ج ۲ ص ۷۷۱

(۴) سنن النسائي ج ۲ ص ۷۶

ه: د ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ د کلمې په اشتقاق کښې دوه احتماله صورت نيولې شي^(۱) هغه دا چې: اول: دا د هغې صلاح څخه اشتقاقه شوې ده کوم ته چې شريعت صلاح وايي يعنې خپلې هغه وينځې او غلامان په نکاح باندې ورکړي کوم چې تقوادره او دينداره وي، څه لري نه ده چې تاسو ورسره د ديندارۍ د کبله مرسته وکړي چې دينداري يې په تجرد سره خرابه نه شي.

دوهم: دا د لغوي صلاح څخه اخستله شوې ده، يعنې هغوی په هغه وخت کښې په نکاح کړي او يا په نکاح ورکړي چې د نکاح صلاحيت او استعداد پکښې موجود وي، هسې نه چې د موانعو هيڅ مراعات ونه کړي او د نکاح بندوبس يې وکړي.

مونږ ته بهتره برېښي چې: ذکره شوې کلمه د هغې صلاح څخه اشتقاق وگڼله شي کومه چې دواړو معناوو ته شامله ده چې په: «مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الصَّلَاحُ» څخه ترې تعبير کېږي. نو د معنی حاصل به يې داسې راوڅېږي چې: تاسو خپلې وينځې او خپل غلامان هله په نکاح ورکړي او يا ورته نکاح وکړي چې شرعي صلاح ولري او دينداره وي او د نکاح استعداد هم پکښې څه ناڅه موجود وي.

سوال جواب

۲- که څوک وايي چې: د ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ﴾ څخه داسې څرگندېږي چې الله ﷻ فقيرانو ته وعده ورکړې ده چې په نکاح سره به يې غنيان وگرځوي. همدغه مضمون نبي کریم ﷺ هم په يوه حديث کښې بيان کړی دی چې: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِيحُ الَّتِي يُرِيدُ الْعَقَافَ»^(۲) يعنې درې کسان دي چې په الله ﷻ باندې حق دی (په خپل اقدس ذات باندې يې حق گڼلي دي) چې کومک ورسره وکړي، يو د ده ﷻ په لار کښې مجاهد، او بل هغه غلام مکاتب چې د معقودو پيسو د ورکړې اراده لري، او نکاح کوونکی چې په نکاح کښې يې د خپل ځان د عفت د ساتلو نيت وي.

نو پوښتنه دا ده چې: د الله ﷻ په وعده کښې څو خلف (بې وفائي) نشته خو مونږ ځينې فقيران گورو چې په واده سره يې فقيري د منځه نه ځي بلکې د فقيرۍ پېټې يې لا پسې درنېږي خصوصاً په دې زمانه کښې چې په افغانانو کښې د زنانه وو ولورونه ملا ماتوونکې اندازې ته رسېدلي دي چې څه بيان ته يې د الله ﷻ په توفيق د [النحل: ۵۹] ايت لاندې اشاره شوې ده؟

مونږ وايو چې: ځينو علماوو کرامو ذکره شوې وعده د «إِنْ شَاءَ» په کلمې سره مقيدې گڼلې ده، يعنې الله ﷻ به فقيران نکاح کوونکي غنيان وگرځوي خو که اراده يې وشي. لکه چې په همدې قيد باندې په بل ايت کښې صراحت شوی دی چې: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ [التوبة: ۲۸] يعنې ای مؤمنانو! د سر کال څخه په غير بيا مشرکان المسجد الحرام ته مه پرېږدئ چې ورشي، او که تاسو د فقر څخه ډارېږئ چې د دوی په بندولو سره به تجارت بند شي، نو

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۴۸

(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۹۵

د دې څخه مه ډارېږئ ځکه چې الله ﷻ به تاسو په خپلو (حلالو) مالونو باندې د بل طرفه غنيان کړي، خو په دې شرط چې اراده يې وشي.

مگر مونږ ته داسې برېښي چې د ذکر شوي سوال جواب ته د ﴿وَاللَّهُ وَبِيعَ عَلِيًّا﴾ په تعقيب کښې اشاره شوې ده. هغه دا چې: د الله ﷻ خزانه ډکې دي مگر ورکړه ترې د ده ﷻ په علم پورې اړه لري، چې څوک حسن تصرف کوي او څوک سوء تصرف کوي؟ څوک کاسبان دي او څوک لټان دي؟ څوک متقيان دي او څوک متقيان نه دي؟ او داسې نور.

د همدې کبله الله ﷻ په بل ايت کښې د نکاح د منځه تلل د غني گرځولو سبب ښودلی دی چې: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: ۱۳۰] يعنې که مېړه او ښځه يو تربله جدا شي نو الله ﷻ به هر يو د خپلو پراخه خزانو څخه غني وگرځوي.

او د همدې کبله په راتلونکي متصل ايت کښې مجردانو ته هم ارشاد شوی دی چې د غني گرځېدلو پورې خپل عفت وساتي دغه دی د الله ﷻ فضل (حلال مال) در روان دی.

څو نکات

۳- په ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ کښې علماوو کرامو د "نِكَاح" کلمه په دې مقام کښې د عقد په معنی نه ده اخستې بلکې په هغه شي باندې يې معنی کړې ده د کوم په سبب چې د نکاح عقد صورت نيسي چې د مهر څخه عبارت دي^(۱).

د دې نظير د "رِكَاب" کلمه ده چې د هغه شي دپاره وضعه شوې ده په کوم باندې چې سړی سورېږي لکه آس او اوبښ، يا لکه د "يَخَافُ" کلمه چې د هغه شي معنی ورکوي په کوم کښې چې سړی خپل خان نغاړي لکه برستن او نور^(۲).

نو د معنی حاصل يې داسې راخېږي چې: هغه کسان دي خپل عفت وساتي کوم چې هغه اسباب نه مومي په کوم باندې چې نوموړی د نکاح خاوند گرځي، البته تر هغه وخته پورې ترڅو چې الله ﷻ دوی په خپل فضل سره (په حلال مال) باندې غنيان کړي.

پاتې شوه دا خبره چې خپل عفت څنگه وساتي؟ نو هغې طريقې ته نبي کریم ﷺ په يوه حديث کښې اشاره کړې ده او فرمايلي يې دي چې: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»^(۳) يعنې ای ځوانانو! تاسو کورونه اباد کړئ (ودونه وکړئ) ترڅو ستاسو سترگې او ستاسو عورتونه ستاسو د قابو لاندې راشي، نو ستاسو څخه چې هرڅوک د کور ابادولو توان نه لري نو په ده باندې نفلي روژې نيول دي، چې يقيناً د ده دپاره د روژې نيول داسې مثال لري لکه چې خپل خان يې خسي کړی وي (په روژو نيولو سره يې شهوت د قابو لاندې واقع کېږي).

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۵۰

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۴۲

(۳) جامع الترمذي ج ۱ ص ۲۰۶

۴- په ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ كښې د «كِتَاب» كلمه د دې څخه عبارت ده چې غلام د خپل مولې څخه خپل خان په بيه واخلي چې په خپل كسب سره به مال گټي او دومره-دومره اندازه به يې خپل مولې ته ورکوي، او کله يې چې ټاکلی شوی مال تسليم او تکميل کړ نو نوموړی به ازاد وي او غلامي به يې ختمه وي^(۱).

دا ډول عقد د غلامانو د ازادولو دپاره فقط اسلام تشریح کړی دی چې د جاهليت په زمانه كښې چا نه پېژانده^(۲). دغه ډول عقد ته دغه نوم ځکه ايښودل شوی دی چې د «كِتَاب» كلمه اصلاً يا د «قَرْض» په معنی سره ده، او يا د کتابت معنی ورکوي، چې نوموړی عقد په دواړو معناوو باندې مشتمل دی. او دا ځکه چې مولې په خپل خان باندې ازادول فرضوي او غلام د مال د ورکړې التزام کوي، او يا دا چې دغه ډول معاهدې معمولاً ليکلی کېږي.

۵- په ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ كښې د «خَيْر» كلمه علماوو کرامو په متعددو معناوو باندې تفسيره کړې ده^(۳)، مگر مونږ ته هغه معنی بهتره برېښي کومه چې شيخ المفسرين عبد الرحمن غوره کړې ده هغه دا چې د کار او کسب د قوت او د مال د ساتنې امانتداري ولري^(۴) چې د مال د گټلو څخه عاجز نه وي او چې څه وگټي هغه ترې نه ضائع کېږي، که نه نو په ټول عمر كښې به په خپل عقد باندې وفا ونه شي کړی او د همېشه دپاره به د جامعې د اوږو پېټی وي.

۶- د ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ په اړوند ځينې علماء کرام وايي چې په ﴿وَأَتَوْهُمْ﴾ كښې هغه کسان مخاطب دي کوم چې د خپلو غلامانو سره د کتابت عقد ترسره کوي^(۵)، نو حاصل به يې داسې راوخېږي چې: که ستاسو غلامان ستاسو څخه مشروط ازادېدل غواړي نو که تاسو په هغوی كښې قدرت او امانت گورئ نو په مشروطه توگه يې ازاد کړئ او د ټاکلي شوي مال څخه (چې تاسو ته الله ﷻ درکړي) څه برخه ورته عفوہ کړئ.

مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په ﴿وَأَتَوْهُمْ﴾ كښې به ټول مؤمنان مخاطب وي چې تاسو د غلامانو په ازادولو كښې خيراتونه ورکړئ او يا ورته څه برخه عفوہ کړئ او بالاخره يا د مفروضه زکات څخه څه برخه ورکړئ چې الله ﷻ ورته په [التوبة: ۶۰] ايت كښې د ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ په نازلولو سره اشاره کړې ده.

همدې مضمون ته نبي کریم ﷺ اشاره کړې ده چې: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مَكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»^(۶)، يعنې هر څوک چې مجاهد سره د الله ﷻ

(۱) مفردات الراغب ص ۴۴۲

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۵۲

(۳) زاد المسير ج ۵ ص ۲۵۸

(۴) تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۱۲۹

(۵) تفسير البغوي ج ۲ ص ۳۴۳

(۶) مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۴۱۳

په لار کښې یا د پوروري سره د سختۍ څخه د هغه په نجات کښې او یا د یوه مکاتب سره د هغه د غاړې په خلاصون کښې کومک وکړي، نو الله ﷻ به یې په هغې ورځ کښې د خپل رحمت په سوري کښې ودروي په کومه کښې چې د ده ﷻ د رحمت د سوري څخه په غیر بل د رحمت سوري موجودیت نه لري.

دا شرط احترازي نه دی

۷_ که څوک وايي چې د ﴿إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا﴾ څخه دا څرگندېږي چې په فحاشۍ باندې د خپلو وينځو مجبورول په دې شرط سره جواز نه لري چې هغوی د عفت او پاکمنۍ اراده لري، که بالفرض دغه اراده یې نه درلوده بیا به یې مجبورول جائز وي؛ نو ایا دا ډول تفسیر صحت لري؟

مونږ وايو چې: ذکر شوی شرط د احتراز دپاره نه دی بلکه د واقع بیان دی او دا ځکه چې: الف: اکره او مجبوریت په هغه وخت کښې صورت نیسي چې وينځي په فحاشۍ باندې ناخوښې وي، کله چې دوی د عفت اراده او نیت نه لري نو بیا خو یې مجبورولو ته حاجت نشته.

ب: عبدالله بن أبي (المنافق) دوه وينځې درلودې چې یوه "مُسَيِّكَةٌ" نومېده او د بلې نوم "أُمَيْمَةٌ" وه، نوموړي منافق به دواړه مجبورولې چې فحاشي وکړي او پیسې پیدا کړي، نو دواړو نبي کریم ﷺ ته شکایت وکړ «فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ الآية»^(۱) نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ.

او ځينو علماوو کرامو په همدې هکله ځينې نور شان نزولونه او واقعات هم ليکلي دي^(۲).

يو نحوي تحليل

۸_ که څوک وايي چې: په ﴿وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ﴾ کښې موصول (مَنْ) د صلي په لحاظ مبتدأ ده، او ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يې خبر دی. نو پوښتنه دا ده چې: په خبر کښې هغه عائد (ضمير) کوم يو دی چې مبتدأ او خبر سره وتړي؟

مونږ وايو چې: په دې مقام کښې لاندې دوه تحليلونه صورت نيولی شي:

الف: د مبتدأ خبر محذوف دی او مذکور نه دی چې اعتراض وارد شي نو ظهور يې داسې کېږي چې: "وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ أَخَذَهُ اللَّهُ"^(۳) يعنې څوک چې په خپلو وينځو باندې په زور فحاشي وکړي نو الله ﷻ به يې هم د اکره په گناه او هم د فحاشۍ په گناه باندې ونيسي او وينځو ته به الله ﷻ مغفرت او عفوه وکړي.

ب: عائد دلته مقدر دی چې په "لَيْمٌ" سره ترې تعبير کولی شو او دا ځکه چې:

(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۴۲۲

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۵۷: اسباب النزول للواحدی ص ۲۲۰

(۳) تفسير تبصير الرحمن ج ۲ ص ۶۹

عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ذکر شوی ایت شریف داسی تفسیر کړی دی چې: «فَإِنَّ اللَّهَ لَهُنَّ غُفُورٌ رَحِيمٌ وَإِثْمُهُنَّ عَلَىٰ مَنْ أَكْرَهُهُنَّ»^(۱) ته به وایي چې داسی نازل شوی دی چې: «فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِيْنَهُنَّ لَهُنَّ غُفُورٌ رَحِيمٌ لَا لَهُمْ» یعنی هر څوک چې خپلې وینځې فحاشۍ ته مجبورې کړي نو یقیناً الله ﷻ خاص همدغو مجبورو کړی شوو وینځو ته بښوونکی دی چې نه به یې په اکره یې گناه باندې ونیسي او نه به یې په دې باندې ونیسي چې د اکره په تشخیص کښې غلطې شوې وي او په غیر مجبورونکې اکره باندې یې د مجبورونکې اکره گومان کړی وي. او خاص په همدغو مجبورو کړی شوو وینځو باندې مهربان دی چې د نېکۍ زیات توفیق به ورکړي او د ظالمانو څخه به یې نجات په نصیب کړي. او هغو کسانو ته به الله ﷻ نه مغفرت وکړي او نه به پرې مهرباني وکړي کومو چې هغوی فحاشۍ ته مجبورې کړې دي بلکې گناه به یې په همدغو کسانو باندې وربار کړی شي.

دوه ډوله تفسیر

۹- په ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ﴾ کښې د «مَثَل» کلمه علماوو کرامو د مقام په لحاظ په لاندې دوه وو معناوو باندې تفسیره کړې ده:

الف: د دې زمانې د کفارو حال د پخوانیو زمانو د کفارو د حال سره تشبیه کړی شوی دی. یعنی: ای انسانانو! تاسو ته مونږ په قرآن کریم کښې دا خبره هم درنازله کړې ده چې د تکذیب په صورت کښې ستاسو حال د پخوانیو هلاکو شوو قومونو غوندې دی لکه عادیان او ثمودیان، نو باید چې تاسو د هغوی غوندې په کفریاتو باندې کلک نه شئ چې د هغوی د سرنوشت سره به مخامخ شئ. همدې مضمون ته په [الرعد: ۶] ایت کښې اشاره شوې ده.

ب: دلته خاص د افسک د واقعي پخوانیو مثالونه په نظر کښې نیولی شوي دي. یعنی مونږ تاسو ته په دې قرآن کریم کښې د افسک د واقعي غوندې د پخوانیو قومونو څه واقعات هم درنازل کړي دي چې خپل مخلص بندگان مو د اتهاماتو څخه وژغورل، نو باید تاسو ترې عبرت واخلي او چا پورې بهتانونه ونه ترې هسي نه چې په دنیا او آخرت کښې د خجالت او شرمندگۍ سره لاس او گربوان شئ. اوس نو د پخوانیو قومونو دروغینو واقعاتو د برېښولو لاندې څو مثالونه ولولی:

اول: الله ﷻ په بي بي مريمې رضی اللہ عنہا پورې دروغین تهمت په [مریم: ۳۰] ایت کښې رانازل کړی دی چې د هغې د ماشوم زوی په خوله ترې پرده پورته شوه.

دوهم: کوم دروغ چې په يوسف ﷻ پورې تړلی شوي وه د هغو د برېښولو قیصه الله ﷻ په [یوسف: ۲۸] ایت کښې نازل کړې ده.

درېم: نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې فرمایلي دي چې: «إِنَّ مُوسَىٰ كَانَ رَجُلًا حَيًّا سَيِّئًا نَّاسًا»

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸۹

بُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٌ»^(۱) یعنی موسی ﷺ حیاناک او سترکوونکی سپری وه چې د خپل عورت څخه به یې هیڅ شی نه لیدل کیده (چا نه شو لیدلی)، د بني اسرائيلو غوندي په ډاگه به یې غسل نه کاوه. نو هغوی ورپورې تهمت و تاره چې موسی ﷺ څکه خپل عورت نه لوڅوي چې یا برگی مرض لري او یا چوره دی او یا بل څه عیب لري، خو الله ﷻ اراده وکړه چې د دغه اتهام څخه یې پاک کړي. نو یوه ورځ یې تنها غسل کاوه او خپلې جامې یې په ډبره باندې کېښودلې نو کله چې د غسل څخه فارغ شو او ویې غوښتل چې جامې واغوندي، نو ډبرې ترې جامې وتښتولې. موسی ﷺ خپله همسا واخستله او ډبره یې تعقیب کړه او نارې یې وهلې چې: ای ډبرې! زما جامې راکړه. ډبره ونه درېده، او د الله ﷻ په امر یې د بني اسرائيلو یوې ډلې ته جامې ورسولې چې موسی ﷺ هلته ورورسېد نو هغوی ولید چې ده ته خو الله ډبره ښایسته بدن ورکړی دی او هیڅ عیب نه لري، نو موسی ﷺ خپلې جامې د ډبرې څخه واخستلې او ډبره یې درې یا څلور او یا حتی پنځه گوزاره ووهله. همدې مضمون ته په [الأحزاب: ۶۹] ایت کېښي اشاره شوې ده.

څلورم: همدارنگه په بني اسرائيلو کېښي په یوه صالح سپري باندې، چې "جُرَیج" نومېده یوې کچنۍ ښځې تور ولگاوه چې زما دغه ماشوم د دغه سپري څخه دی چې زما سره یې نا مشروع ارتباط نیولی وه مگر نبی کریم ﷺ فرمایي چې کله د ماشوم څخه پوښتنه وشوه چې: «مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ قَالَ الرَّأعِي»^(۲) ستا پلار څوک دی؟ ای هلکه! هغه جواب ورکړ چې زما پلار شپونکی دی (جُرَیج نه دی)، یعنی د ده مور د شپونکي سره نا مشروع ارتباط نیولی دی، نه د جُرَیج سره (د نبی کریم ﷺ بیان هم د الله ﷻ بیان دی).

پنځم: ځینو مفسرینو کرامو د [القصص: ۸۱] ایت لاندې لیکلي دي چې قارون یوې ښځې ته رشوت ورکړی وه ترڅو په موسی ﷺ باندې تهمت وتړي چې د دې سره تور شوی دی، خو کله چې هغه د همدغه بهتان اعلانولو ته چمتو شوه نو موسی ﷺ ورته وویل چې: ستا دې په الله ﷻ سوگند وي چې رښتیا ووايه په تا باندې څه باعث دی چې په ما باندې تهمت تړي؟ هغې وویلې چې: "إِنْ قَارُونَ أُعْطَانِي كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ لَكَ"^(۳) ماته قارون دومره-دومره (پیسې) راکړي دي ترڅو زه تاته دغه خبره وکړم (بهتان درياندې وتړم).

تبصره

۱۰- مونږ ته د "مَثَل" دپاره ذکر شوي دواړه تفسیرونه سره څه منافي نه برېښي کېدی شي چې د بدلیت په اعتبار دواړه مراد کړی شي، مگر څرنگه چې وړاندې د اِفْک قیصه تېره شوې ده نو د مقام په لحاظ سره دوهم تفسیر په زړه پوری برېښي، والله ﷻ اعلم.

(۱) صحیح البخاري ج ۱ ص ۴۸۲: صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۶

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۲۷

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۰۱: الدر المنثور ج ۶ ص ۴۳۶: تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۵۷: تفسیر الخازن ج ۲ ص ۵۸۵

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْتَدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَنَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾﴾ فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمَهُ ۗ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۳۶﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ۗ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ۗ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾﴾

[۳۵] الله ﷻ د اسمانونو او خمکو (د) نور (مالک) دی، د الله ﷻ د نور (رنا) صفت داسې دی لکه چې یوه (رینه) تاخچه وي چې په هغې کښې یوه بله ډیوه وي، (او) بله ډیوه په نښېنه کښې (بنده) وي، (او) نښېنه (د خپلې رنا په سبب) داسې وي لکه یو خلبدونکی ستوری (چې د ملغلرې غونډې شغلې وهي).

(او ذکره شوې) بله ډیوه د داسې ونې (د تېلو) څخه بلېرې کومه چې برکتناکه ده (او) د زيتون (ونه يې نوم) دی، کومه چې نه (د غره) په شرقي طرف کښې واقع وي (چې د بېگا د پلوه د شعاع څخه محرومه وي) او نه يې په غرب طرف کښې واقع وي (چې د سهار د پلوه ورباندې شعاع نه نښلې بلکې په هواره خمکه کښې ولاړه وي. او د نوموړې) ونې تېل نژدې وي (چې د ډېرې صفایي د کبله د خپله خانه) رنا وکړي که څه هم اور ورته نه وي رسېدلی (ډیوه نه وي بله کړی شوې).

(نو الهي نور په متعددو مراحلو سره) د نور د پاسه نور دی (لکه څنگه چې ذکر شوی محسوس نور په متعددو مراحلو سره د نور د پاسه نور دی. خو د دومره وضاحت سره سره کفار او منافقان ترې محروم دي ځکه چې) الله ﷻ د خپل نور دپاره هغه چاته هدايت کوي (او مطلب ته يې رسوي) کوم ته يې چې اراده وشي.

او الله ﷻ د خلکو دپاره (معقول شيان په محسوسو) مثالونو کښې بيانوي (ترڅو ترې دوی استفاده وکړي)، او الله ﷻ په هر شي باندې پوه دی.

[۳۶] (د الهي نور څخه داسې) رجال (سړي استفاده کوي) چې په داسې کورونو کښې سباگان او بېگاگان (هر سبا او هر بېگا) الله ﷻ ته تسبیحات وايي (او لمونځونه ورته پکښې کوي) د کومو (کورونو په هکله) چې همده ﷻ امر کړی دی چې (ظاهراً او باطناً دې) پورته کړی شي او د ده ﷻ نوم دې پکښې یاد کړی شي (چې د جوماتونو څخه عبارت دي).

[۳۷] (البته) داسې سړي کومو لره چې د الله ﷻ د ذکر او (هم) د لمانځه د اقامت او د زکات د ورکړې څخه نه تجارت غافل گرځولی شي او نه پلورل او پیرودل (نور عقود او معاملات)، کوم چې د داسې ورځې څخه ډارېږي چې زړونه او سترگې پکښې اوږي او راوړي (په اضطراب کښې واقع وي).

[۳۸] (دا ټول کارونه) د دې دپاره (ترسره کوي) ترڅو ورته الله ﷻ د هغو عملونو چې دوی کړي دي ډېر ښه اجر (ثواب) ورکړي او د خپل فضل څخه (پري) زیادت هم وکړي.

او الله ﷻ هغه چاته بې حساب (پرېمانه نعمتونه) ورروزي کوي کومو ته یې چې اراده وشي.

ارتباط

د وړاندېنيو ایتونو د وروستني ایت مضمون دا وه چې الله ﷻ د انسانانو دپاره د ژوند په هره ساحه کښې د قرآن کریم روښانه ایتونه نازل کړي دي چې د پخوانیو او راتلونکو زمانو حالات پکښې ټول بیان شوي دي، خو دا بېله خبره ده چې یوازې متقیان ترې استفاده کولی شي او نور خلک (منافقان او کفار) ترې په تورو تیارو کښې پراته دي او هیڅ گټه ترې نه شي پورته کولی.

په دې او هم په راتلونکو ایتونو کښې ذکر شوی مضمون تعقیب شوی دی او د مؤمنانو او هم د کفارو او منافقانو حالات د بېلو بېلو مثالونو په ضمن کښې ښه پوره څېړلې شوی دی او رڼاوې ورباندې اچولی شوې دي، نو د مطلب خلاصه او توضیحات یې په لاندې ډول وړاندې کېږي:

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱- په ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کښې د "نور" کلمه د الله ﷻ په توفیق د [یونس: ۵] ایت لاندې ښه پوره شرحه شوې ده چې د "ضیاء" د کلمې سره څه نسبت لري، اما په دې مقام کښې ورباندې لاندې مطالب وراضافه کوو:

الف: نور (رڼا) متعدد ډولونه لري^(۱) لکه:

اول: د آخرت رڼا، الله ﷻ د منافقانو څخه حکایت کوي او فرمایي: ﴿أَنْظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ [الحديد: ۱۳] یعنی د قیامت په ورځ به یوازې د مؤمنانو سره د ایمان او ښک عمل رڼاوې وي نو کله چې هغوی د منافقانو (نارینه وو او زنانه وو) څخه د جنت په لور جدا شي نو دوی به په هغوی باندې غږ وکړي چې مونږ ته څه انتظار وکړئ چې مونږ هم ستاسو د رڼاوو څخه څه استفاده وکړو، که نه نو مونږ خو په تورتم کښې پاتې شوو.

دوهم: په دنیا کښې د هغو شیانو رڼاوې دي کوم چې د سر په سترگو باندې لیدل کېږي لکه لمر سپوږمۍ او نور روښانه شیان.

درېم: په دنیا کښې د هغو شیانو رڼاگانې کومې چې د زړه په سترگو (بصیرت) باندې کتلی کېږي او بس. لکه د پیغمبرانو او الهي کتابونو او یا لکه د عقل او علم او نورو شیانو رڼاوې.

(۱) مفردات الرغب ص ۵۲۰ حاشیه الشیخ زاد، علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۴۲۵

ب: په دې مقام کې مفسرينو کرامو د "نور" کلمه په متعددو معناوو باندې تفسيره کړې ده، چې د هرې معنی سره معنوي او يا باطني رڼاوې ملگري دي څه مثالونه يې دا دي^(۱):

اول: "نور" يعنې ايجاد، چې ټول مخلوقات يې د عدم د تيارو څخه د وجود رڼا ته راويستلي دي. دوهم: "نور" يعنې هدايت، چې هر شي ته يې پيداينيت ورکړې دی او بيا يې ورته مناسبه لاره هم بنودلې ده لکه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ۵۰] يعنې موسی ﷺ د فرعون په مقابل کې خپل رب ﷻ داسې معرفي کړ چې زمونږ رب ﷻ هغه اقدس ذات دی چې هر شي ته يې مناسب شکل ورکړې دی (په مناسب شکل يې پيدا کړې دی) او بيا يې ورته د خپل شکل په مطابق لارښوونه هم کړې ده چې په څه ډول ترې استفاده وکړي.

درېم: "نور" يعنې تدبير او تنظيم، چې الله ﷻ ټول عالمونه پيدا کړي دي او د دوی روزمره تدبير او تنظيم يې هم په خپل اختيار کې ساتلی دی او هيچا ته يې د تکويناتو په انتظام کې برخه نه ده ورکړې. نو په دې تفسير سره د ذکر شوي ايت مضمون د ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ۵۴] ايت مضمون ته ورته گڼل کېږي چې شرحه يې هملته تېره شوې ده.

څلورم: "نور" يعنې د الله ﷻ د وجود او توحيد دلايل، چې اسمانونه او ځمکې بلکې ټول کائنات ورباندې مشتمل دي.

مونږ ته داسې برېښي چې ذکرې شوې څلور واړه معناوې سره هيڅ منافات نه لري ځکه چې ايجاد، هدايت، تدبير (تنظيم) او داسې نورې معناوې د الله ﷻ صفات دي، نو ښه دا ده چې د "نور" د کلمې څخه "مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ النُّورُ" مراد کړی شي ترڅو ټولو معناوو ته شامله شي.

ج: په ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کې په الله ﷻ باندې په درېوو اعتباراتو سره د "نور" اطلاق شوی دی^(۲) چې درېواړه اعتبارات په مصداق کې متحد دي هغه دا چې:

اول: "نور" په معنی د "منور" (اسم فاعل) سره دی، يعنې الله ﷻ د اسمانونو او ځمکو روښانه کوونکی دی.

دوهم: د "نور" د کلمې سره د "ذو" کلمه مقدره ده، يعنې الله ﷻ د اسمانونو او ځمکو د نور (رڼا) خاوند دی.

درېم: د "نور" اطلاق په الله ﷻ باندې مبالغتاً صورت نيولی دی لکه چې خلک وايي: "فلان رحمة" فلانکی ټول رحمت دی، نو دلته به يې حاصل داسې راوخېږي چې: د اسمانونو او ځمکو بلکې د ټولو عالمونو رڼا (روښنايي) د الله ﷻ د پلوه ده چې د ده ﷻ څخه په غير نور هيڅوک پکې موثر نه شي واقع کېدلی.

(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱ ص ۹۹: تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۸۹: روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۶۴: المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۲۰۴

(۲) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۲۸۰: تفسير القاسمي ج ۱۲ ص ۲۰۸

د تمثیل د ارکانو وضاحت

۲_ الله څخه خپل عظیم الشان نور ته (چې په ټولو عالمونو باندې مشتمل دی) په څو ټکو کښې وضاحت ورکړې دی او د خلکو اذهانو ته یې نژدې کړې دی هغه دا چې:

الف: په ﴿ كَمِشْكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ کښې د "مِشْكَاة" کلمه دلته د هغې تاخچې څخه عبارت ده کومه چې بل خوا ته نه وي وتلې^(۱) او "مِصْبَاح" د بلې ډیوې نوم دی^(۲)، یعنې د الهي نور (رنا) مثال داسې دی لکه چې یوه روښانه ډبوه په تاخچه کښې ایښې وي چې د درېوو طرفو څخه یې مخې بندې وي چې رڼا یې خور بدلو ته نه پرېږدي.

ب: په ﴿ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ کښې د ﴿ زُجَاجَةٍ ﴾ کلمه هغې ډبرې ته وضعه شوې ده کومه چې شفافه وي او ورڅخه د نظر د تېرېدلو مخه نه نیسي^(۳) چې په پښتو کښې ورته "بنیښه" وایي، یعنې د ذکر شوي ډبوي رڼا د دې کبله لا اضافه شوې وي چې په بنیښه کښې ایښې وي.

ج: په ﴿ كَانَتْهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ کښې د ﴿ دُرِّيٌّ ﴾ کلمه "دُرٌّ" ته منسوبه ده^(۴) "دُرٌّ" ملغلرې ته ویل کېږي، یعنې ذکره شوې بنیښه په روښانتیا او صفایي کښې هغه ستوري ته ورته وي کوم چې د ملغلرې غوندې صاف او تک سپین وي.

د: په ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ کښې د ذکرې شوې ډیوې تېلو ته اشاره ده، یعنې د هغې تېل د پوندانې او یا د شېرمو تېل نه وي چې خیرې ولري او رڼا یې څه اندازه خچنه وي، بلکې تېل یې د برکتناکې ونې تېل وي چې د زیتون د ونې څخه عبارت ده.

ه: په ﴿ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې د نوموړې ډیوې تېل د عادي زیتون څخه نه وي چې د ورځې په اوږدو کښې په ځینو وختونو کښې ورته لمر رسېږي او په ځینو کښې ورباندې سوری وي چې تېل یې پوره صاف نه وي (لږ څه خیرې ولري). بلکې هغه زیتون د داسې ونې تېل دي چې په ډاک کښې ولاړه وي، د لمر ختلو څخه نیولې آن د لمر د پرېوتلو پورې ورباندې د لمر شغلې لگېږي او تېل یې ښه تصفیه کړی شوي وي که بالفرض یا شرقي وي نو د ماسپښین څخه وروسته به ورباندې لمر نه لگېدلی، او که غربي وي نو د سهار د پلوه به د لمر د شغلو څخه محرومه وي، نو د همدې کبله نوموړي تېل صاف وي چې:

و: په ﴿ يَكَادُ زَيْتَانُ يَظْنِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ کښې د ذکر شوو تېلو صفایي تمثیله شوې ده، چې دا تېل دومره صاف وي چې نژدې وي چې د اور د وراچولو (د ډیوې د بلولو) څخه وړاندې شغلې خورې کړې او رڼا وکړي.

(۱) لسان العرب ج ۱۴ ص ۴۴۱

(۲) مفردات الراغب ص ۲۸۰

(۳) التفسیر الکبیر ج ۲۳ ص ۲۳۵

(۴) البحر المحيط ج ۸ ص ۴۵

ز: تر دې ځايه تمثيل بشپړ او پوره شو خو د ذکر شوي نور (رنا) کمال ته د ﴿نُورٌ عَلٰی نُورٍ﴾ په جمله کښې اشاره شوې ده، يعنې هغه نور د کوم سره چې حق (الهي نور) تشبيه شوی دی او وړاندې يې څه وضاحتونه بيان شوه، داسې نور دی چې مرحله په مرحله يې قوت موندلی دی مثلاً:

اول: ډيوه په تاخچه (بشکاة) کښې اينودلی شوې ده، که نه نورنا به يې خوره وړه شوې وي.

دوهم: برسېره پر دې، ډيوه په نېښه کښې بنده ده چې رنا يې ورافاضه کړې ده.

درېم: د ډيوې تېل هم د نورو بوتو څخه نه دی بلکې د زيتون (بنون) د ونې څخه دي.

څلورم: په بنون (زيتون) کښې هم خاص زيتون دی چې لمر يې تېل ډېر صاف کړي.

د تمثيل تطبيق

۳- که څه هم ذکر شوی مثال ځينو علماوو کرامو د مفرداتو په تشبيه باندې حمل کړی دی^(۱) مگر د ﴿نُورٌ عَلٰی نُورٍ﴾ د کلماتو څخه څرگندېږي چې دلته مرکبه تشبيه مراده ده^(۲)، ځکه چې دا ﴿نُورٌ عَلٰی نُورٍ﴾ د مقدرې مبتدا خبر دی چې په "ذَلِكَ" سره ترې تعبير کوو، "ذَلِكَ" هغه نور ته اشاره ده کوم چې په ﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ کښې وړاندې ذکر دی.

يعنې کله چې الهي نور د هغه نور سره تشبيه کړی شو کوم چې مرحله په مرحله تقويه شوی دی نو الهي نور د داسې نور نوم شو چې ډېر پېر وي او د انوارو د اجتماع (تراکم) څخه تشکيل شوی وي. يا په بل عبارت: لکه څنگه چې ذکر شوی نور مرحله په مرحله تقويه شوی دی همدارنگه الهي نور هم په مرحلوي توگه تقويه موندلې ده، چې د نبي کریم ﷺ په بعثت سره او د قرآن کریم په مرحلوي نزول سره د الله ﷻ د وحدانيت هغو عقلي دلايلو قوت وموند په کومو باندې چې لا د وړاندې څخه مخلوقاتو لارښوونه کوله.

په همدې مطلب باندې دا جمله هم دلالت کوي چې: ﴿يَهْدِيْ اِلَٰهَ لِنُوْرِهِۦ مَنِ يَّشَاءُ﴾ يعنې الهي نور (رنا) د هغه نور (رنا) غوندې واضحه او څرگنده ده کومې ته چې په وړاندې متعددو مرحلو کښې اشاره وشوه، خو د دې سره سره منافقان او کفار ترې محروم دي او هدايت ورباندې نه شي موندلی؛ او دا ځکه چې الله ﷻ هغه چاته هدايت کوي (مطلب ته يې رسوي) کوم ته يې چې اراده وشي، نو هغوی ته يې اراده نه ده شوې ځکه ورباندې تېر پانده دي.

همدې مضمون ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿سُزِّيْهِمْ ءَايٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَنْبَيِّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ۵۳] يعنې ژر دی چې مونږ به کفارو ته وخت په وخت د دوی په اطرافو (شاوخوا) او د دوی په نفسونو کښې د خپل حقانيت دلايل وروښايو (درگرده د ښودنې سلسله روانه ده) آن تر دې چې دوی ته څرگنده او واضحه شي چې دغه قرآن په حقه د الله ﷻ کتاب دی، خو د دې سره دوی

(۱) التفسير الكبير ج ۲۳ ص ۲۳۲: تفسير الخازن ج ۳ ص ۳۹۹

(۲) تفسير القاسمي ج ۱۲ ص ۲۱۲: روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۶۹: تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۵۷

په جهالت کښې غرق او ډوب دي. دا ځکه چې: ﴿فَلَيْتَآ لَا نَعْمَى الْآبْصَرُ وَلَیْکن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فی الصُّدُورِ﴾ [الحج: ۴۶] یعنی کفار ځکه عبرت نه اخلي (د نور څخه استفاده نه شي کولی چې) یقیناً خبره دا ده چې د دوی د سر سترگې ږنډې نه دي مگر هغه زړونه یې ږانده دي (بصیرت نه لري) کوم چې د دوی په سینو کښې موقعیت لري.

د تمثیل گټه

۴- په ﴿وَضَرِبُ اللهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې الهي نور په ذکر شوي مرحلوي مثال کښې د دې دپاره واچولی شو چې د خلکو د قابو لاندې راشي او په اذهانو کښې یې په ښه توگه ځای ونیسي که نه نو الهي نور د دې څخه په مراتبو او مراتبو سره لوړ او اوچت دی.

سوال جواب

۵- که څوک وايي چې: د ذکر شوي مرحلوي مثال څخه خو لمر ډېر روښانه دی او په جلتی سره د خلکو په اذهانو کښې ځای نیسي نو د څه حکمت په بنیاد الهي نور د لمر سره تشبیه نه کړی شو؟ مونږ وايو چې: په دې مقام کښې د الهي نور د ذکر څخه د کفارو او منافقانو د شبهاتو او اعتراضاتو مخنیوی مطلب دی، نو د همدې مطلب د بیان دپاره یې د داسې نور (رڼا) سره تشبیه ښه مناسبه برېښي چې شاوخوا یې تورتم وي، لکه ذکر شوی مثال، نه د هغې رڼا سره چې په شاوخوا کښې یې بالکل تورتم موجودیت ونه لري لکه لمر.

۶- همدې مطلب ته په ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ کښې اشاره شوې ده، یعنی الله ﷻ په هر شي باندې پوه دی، په دې باندې هم پوهېږي چې کفار او منافقان د ذکرې شوې قوي رڼا څخه استفاده نه شي کولی چې خپل اعتراضات ورباندې جواب کړي او خپل شبهات ورباندې پورته کړي ځکه چې دوی خپل د ښکیو استعدادونه د خاورو سره برابر کړي دي او په زړونو باندې یې مهر لگېدلی دی، که نه نو په الهي رڼا او نور کښې خو څه نقصان او قصور نشته.

یو نحوي تحلیل او څه وضاحتونه

۷- په ﴿فِي بُيُوتِ أُذُنَ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعُ وَيُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ رجالاً لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ کښې علماوو کرامو د اعراب په اعتبار سره متعدد تحلیلونه کړي دي چې ټول تقریباً اتو (۸) تحلیلونو ته رسېږي (۱) مگر مونږ غواړو چې د الله ﷻ په توفیق هغه تحلیل ته اشاره وکړو کوم چې په زړه پوری او د تکلیف څخه خالي دی، او بیا د څه وضاحتونو څخه وروسته د جملې ټول اجزاء د اعراب په لحاظ سره وټرو او د اسانتیا په غرض یې سره راغونډه کړو. تحلیل او وضاحتونه دا دي:

الف: په ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ كښې د 'في' توري په ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ﴾ پورې تعلق نيسي: او 'بُيُوتٍ' د 'بُيُوتٍ' جمع ده چې په دې مقام كښې ورته علماوو كرامو متعدد مصداقات ښودلې دي^(١) مگر اكثره علماء وايي چې دلته د 'بُيُوتٍ' څخه مطلق جوماتونه مراد دي^(٢) چې راتلونكي صفت يې همدغه نظر تاييدوي.

ب: د ﴿ أذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ جمله د ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ دپاره صفت واقع شوې ده: او

نور وضاحت يې دا دی چې:

ج: د ﴿ أذِنَ ﴾ كلمه په دې مقام كښې علماوو كرامو په 'أَمْرٍ' سره تفسيره كړې ده^(٣). شايد چې د 'أمر' څخه به په 'إذن' (اجازې) سره د دې دپاره تعبير كړي شوی دی چې مؤمنان د جوماتونو جوړولو او تعظيم كولو ته بالكل چمتو دی، ته به وايي چې امر ته احتياج نه لري بلکې فقط اجازې اخستلو ته اړ دي.

د: د ﴿ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ كلمه خود 'رَفَعَ' - لکه 'ضَرَبَ' - څخه اشتقاقه شوې ده، چې په دې مقام كښې

دوه معناوې درلودلې شي او دواړه صحت لري:

اول: يوه د جوړولو او ابادولو معنی ده لکه چې الله ﷻ فرمايي: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] يعنې او هغه وخت ياد كړه چې كله ابراهيم ﷺ د بيت الله بنيادونه پورته كول او اسماعيل ﷺ هم (ورسره پكښې ملگري وه) او دواړو كعبه شريفه جوړوله.

دوهم: بله د تعظيم او تشریف معنی ده چې په معنوي توگه پورته كول دي لکه چې الله ﷻ فرمايي چې: ﴿ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ﴾ [يوسف: ٧٦] مونږ د هغه چا درجې او چتوو (په نورو فضيلت وركوو) كومو ته چې زمونږ اراده وشي.

په دې مقام كښې ځينو مفسرينو كرامو د جوماتونو په تعظيم او تفضيل كښې زينت ډېر احاديث راغونډ كړي دي^(٤)، كه څوك يې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وكړي، مونږ د اوږدوالي د غمه دلته رانقل نه كړه.

سوال جواب

ه: كه څوك وايي چې: په ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا ﴾ كښې د 'في' توري په ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ پورې تعلق نيسي او ضمير پكښې ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ ته راجع دی، حال دا چې د وړاندېني تقرير مطابق په ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ كښې هم د 'في' توري په همدغې ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ پورې تعلق نيسي، نو حاصل به يې داسې راوخېزي چې: 'يُسَبِّحُ لَهُ فِي بُيُوتٍ - فِي بُيُوتٍ'. نو د دغه تكرير په نزول كښې څه حكمت دی؟

(١) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ٢٤٥

(٢) اللباب في علوم الكتاب ج ١٤ ص ٣٩٣

(٣) روح المعاني ج ١٨ ص ١٧٤

(٤) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٢٩٢

مونږ وایو - والله ﷻ أعلم - چې: دا تکریر د تاکید د پاره نازل شوی دی او تاکید ته د دې کبله ضرورت وه چې:

اول: ترڅو د فاصلې د اوږدوالي د کبله څوک اشتباه ونه کړي چې ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ به په ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ پورې تعلق نه وي نیولی.

دوهم: ترڅو مونږ پوه کړی شو چې د ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ تقدیم د اختصاص دپاره نه دی، بلکې د اهتمام دپاره دي چې په جوماتونو کښې الهي اذکار او تسبیحات (لمونځونه) ډېر اهم دي.

و: د [الأعراف: ۲۰۵] ایت لاندې د الله ﷻ په توفیق په ﴿ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾ کښې د "غُدُو" او

"آصَال" دواړه کلمې ښې پوره شرحه شوې دي چې د سباگانو او بېگاگانو څخه عبارت دي، بیا شرحې ته یې اړتیا نه گورو.

ز: د ﴿ رِجَالٌ ﴾ کلمه ځکه مرفوعه ده چې د ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ﴾ دپاره فاعل واقع شوې ده، شاید چې په دغې کلمې به د دې دپاره صراحت شوی وي چې د زنانه وو لمونځونه (اذکار او تسبیحات) په کور کښې د جومات څخه بهتر دي، دا ځکه چې:

اول: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»^(۱) یعنی د زنانه وو دپاره بهتر جوماتونه چې لمونځ پکښې وکړي د دوی د کورونو نهایت دننه ځایونه دي.

دوهم: او همدارنگه یې فرمایلي دي چې: «خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَعْرِ بُيُوتِهِنَّ»^(۲) یعنی د زنانه وو بهتر لمونځ هغه دی کوم چې د دوی د کورونو په نهایت داخل کښې اداء کړی شي.

ح: د ﴿ رِجَالٌ ﴾ ذکره شوې کلمه لاندې دوه صفتونه لري:

اول: ﴿ لَا تَلْهَيْهِمْ تِجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾، دا صفت د یو پلوه د هغوی د اعمالو د سمون نمایندگي کوي، او د بله پلوه په دغه صفت کښې د ﴿ تِجْرَةٌ ﴾ او ﴿ بَيْعٌ ﴾

دواړه کلمې په مصداق کښې متحدې برېښي چې "تجارة" خود "بيع" څخه په غیر بل شی نه دی.

مفسرینو کرامو د همدغه مصداقي تکرار د مخنیوي دپاره متعددې وجې لیکلي دي^(۳) مگر مونږ

ته چې په دې باره کښې کوم شی غوره برېښي هغه دا دی چې دلته د ﴿ تِجْرَةٌ ﴾ کلمه د هغې بیع او

شراء څخه عبارت ده کومې چې د گټې او مفاد د موندلو دپاره صورت نیسي چې په عام عرف کښې

د سوداگری په نامه یادېږي، او د ﴿ بَيْعٌ ﴾ د کلمې څخه یوازې پلورل مطلب نه دي بلکې د پلورلو

عقد ترې مطلب دی چې فقهاء کرام یې د "بیعات" په لفظ باندې جمعه کوي، او دا کلمه په "شراء"

باندې هم مشتمله ده.

یا په بل عبارت: دلته د ﴿ بَيْعٌ ﴾ څخه هغه بیع او شراء مراد دي کوم چې د سوداگری څخه پرته

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۱۰ ص ۱۸۴

(۲) مسند احمد بن حنبل ج ۱۰ ص ۱۹۱

(۳) اللباب فی علوم الکتاب ج ۱۴ ص ۳۹۶

د خپلو ضروریاتو د پوره کولو دپاره صورت نیسي. هواد دې خبرې یاد ساتل په کار دي چې د ﴿تَجْرَةً﴾ او ﴿بَيْع﴾ دواړه کلمات د مثال په توګه نازل شوي دي او حصر پکښې مطلب نه دی، نو ذکر شوي رجال په هیڅ معامله باندې د الله ﷻ د عبادت څخه غافل نه ګرځي.

دوهم: بل صفت یې ﴿يَتَخَفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ دی چې د هغوی د عقیدوي سمون نمایندګي کوي.

د قیامت ورځې ته ځکه دا لقب (چې زړونه او سترګې پکښې اوړي او راوړي) ورکول شوی دی چې هلته به زړونه هم په اضطراب کښې وي او په هغو شیانو باندې به پوه شي چې په پخوا ورباندې نه وه پوه شوي، او هم به کله د نجات تمه کوي او کله به د هلاک څخه ډارېږي. همدارنګه سترګې به هم د زړونو په شان په اضطراب کښې واقع وي چې داسې شیان به وګوري کوم چې پخوا یې نه وه لیدلي، او هم به د ډېرې وارخطایۍ د کبله کله یو خوا ګوري او کله بله خوا، او داسې نور.

ط: په ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ کښې د "ل" توری هم په ﴿يُسَبِّحُ﴾ پورې تعلق نیسي او د ﴿رِجَالٌ﴾ د دواړو صفتونو مراعات پکښې د نظره نه غورزولی کېږي.

یادونه

ي: هیله ده چې د ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ په تفسیر کښې هغه تحقیق په نظر کښې ونیولی شي کوم چې د الله ﷻ په توفیق په ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ۹۶] کښې تېر شوی دی.

مستأنفه جمله او د هغې حاصل

یا: د ﴿يُسَبِّحُ﴾ فعل د وړاندېني متعلق ﴿فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ﴾ او د وروستیو متعلقاتو "هُنَّ، فِيهَا، بِالْعُدُوِّ، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ" او هم د هغه فاعل (رجال) سره کوم چې په دوه وو صفتونو ﴿لَا تُلَهِجُهُمْ﴾، ﴿يَتَخَفُونَ﴾ باندې موصوف دی جمله فعلیه مستأنفه ده چې د اعراب محل نه لري، او یو اعتراض ورباندې جواب شوی دی، هغه دا چې:

ایا د هغه نور (رنا) څخه چا استفاده کړې ده او یا به یې ترې وکړي د کوم کمال ته چې په وړاندېني ایت کښې اشاره شوې ده؟ د جواب حاصل یې دا دی چې:

هواد ذکر شوي نور (رنا) څخه په عمومي توګه هغو رجالو (سړیو) استفاده کړې ده او هم به ترې استفاده وکړي کوم چې د الله ﷻ د ذکر او هم د بدني او مالي عبادتونو څخه یې هیڅ شی نه شي غافلولی، دوی په دنیاوي تجارتونو او معاملاتو باندې مشغول وي خو چې کله د لمانځه وخت ورورسېږي سمدستي خپلو ټولو مشاغلو ته توقف ورکوي او د خپل رب ﷻ په ذکر او تسبیحاتو (لمونځونو) باندې مشغولېږي، او همدارنګه کوم چې د زیات عبادت سره سره د قیامت د ورځې د شرمندګۍ څخه هم ډارېږي او ایمانونه یې د خوف او رجا (ډار او امید) تر منځ قرار لري.

او په خاصه توگه ترې هغه رجال (سړي) استفاده کوي او هم به ترې استفاده وکړي کوم چې په ټولو سباگانو او ټولو بېگاکانو کښې (هر سبا هر بېگا) په هغو کورونو (جوماتونو) کښې تسبیحات وايي او په عبادتونو باندې پکښې مشغول وي، د کومو په هکله چې الله ﷻ امر کړی دی چې اباد دې وساتل شي او هم دې د هغو تعظیم وکړي شي او د ده ﷻ نوم دې پکښې قولا او عملاً یاد کړي شي.

ذکر شوي رجال د الهي نور (رڼا) څخه د دې دپاره په کلکه استفاده کوي ترڅو ورته الله ﷻ د نېکو اعمالو ډېره بنایسته او خوندوره جزا ورکړي، او په دې باندې علاوه د خپل فضل باران ورباندې په شېبو شېبو وکړي.

۸- د ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ په تعقیب کښې ذکر و شوو رجالو (سړيو) ته تمه ورکړه شوې ده چې خپل مطلب ته به ورسېږي.

یعنې ای پیغمبره! د ذکر و شوو رجالو (سړيو) امید بې ځایه نه دی او دا ځکه چې الله ﷻ هغه چاته خپل نعمتونه په بې کچه توگه وروزي کوي کومو ته یې چې اراده وشي، څه لرې نه ده چې دوی هم د اراده کړي شوو کسانو څخه وشمېرلی شي.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ يَّقِيعَةٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمَّ بِحَدِّهِ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾ أَوْ كَظَلَمْتُمْ فِي تَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ۗ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ۗ سَحَابٌ ظَلَمْتُمْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدِّ يَرْنَهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿۴۰﴾

[۳۹] او هغه کسان کومو چې کفر غوره کړی دی د دوی اعمال (په آخرت کښې د گټې د حیثه) په هواره ځمکه کښې د سراب غوندې دي چې تېری سړی ورباندې د اوبو گومان کوي. (نو په آخرت کښې هیڅ گټه نه لري) آن تر دې چې یو کافر خپل عمل ته (د قیامت په ورځ) ورشي نو (هلته) به هیڅ (گټور) شی موندنه نه کړي او د خپل عمل په نزد (د قیامت په ورځ) به الله ﷻ موندنه کړي نو پوره حساب به ورته ورکړي (سخته محاسبه به ورسره وکړي) او الله ﷻ توند حسابی دی (ډېر ژر حسابونه تصفیه کوي).

[۴۰] یا (د کفارو اعمال د بنیادونو د حیثه په دنیا کښې) د داسې تیارو غوندې دي چې په ژور دریاب کښې موقعیت لري داسې دریاب چې د اوبو څپو پټ کړي وي، چې د پاسه یې (نورې) د اوبو څپې وي، چې د پاسه یې (گڼې) ورېځې وي.

(دغه تیاری) داسې تیاری وي چې ځینې د ځینو د پاسه وي (او ډېر زیات تورتم ترې تشکیل شوی وي، آن تر دې چې څوک پکښې واقع وي او) کله خپل لاس (د کتلو دپاره) راوباسي (سفرگو ته

یې ورپورته کړې) نو (نه به یې وگوري او) نه به ورنژدې شي چې یې گوري او (دا څخه) هرچا ته چې الله ﷻ نور (رنا) ونه گرځوي (ورسه کړي) نو هغه لره هېڅ رنا نشته.

د مطلب خلاصه او توضیحات

د الهي نور په نسبت د مؤمنانو د حال څخه وروسته په دې ایتونو کښې د همدغه نور په نسبت د کفارو حال ته اشاره شوې ده چې د مطلب خلاصه او توضیحات یې په لاندې ډول وړاندې کېږي
۱- الله ﷻ د کفارو دپاره (چې د الهي نور څخه استفاده نه کوي) دوه مثالونه نازل کړي دي په یوه مثال کښې د دوی د هغو اعمالو حال بیان شوی کومو ته چې دوی په تمه دي چې په آخرت کښې به ترې استفاده وکړي او په کار به یې ورشي. او په بل مثال کښې په دنیا کښې د دوی د اعمالو هغه حال ته اشاره شوې ده چې بنیاد یې په شهبانو او اعتراضاتو او باطلو عقائدو باندې ایښودل شوی دی.

دا په یاد وساتئ!

۲- په دې ایتونو کښې د کفارو په اعمالو باندې د دوه وو مثالونو په ضمن کښې یوې تبصرې ته اشاره شوې ده. هغه دا چې:

الف: په اول مثال کښې د هغوی اعمال ضائع بنودلی شوي دي، ته به وایې چې دا مثال د هغو کلماتو په مقابل کښې نازل شوی دی په کومو کښې چې الله ﷻ مؤمنانو ته په نیکو اعمالو باندې د احسن جزاء وعده ورکړې وه چې: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ تَزْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: ۲۸]، چې شرحه یې ډېره نژدې تېره شوې ده بیا لیکلو ته یې اړتیا نه گورو.
ب: په دوهم مثال کښې د کفارو د اعمالو د ضائع کېدلو وجې ته اشاره شوې ده چې د دوی اعمالو په کفرې گڼو او ډبلو تیارو کښې صورت نیولی دی، او د ایمان د رنا څخه یې برخې دي.

لومړی مثال

۳- په ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَمَرَابٍ بَقِيعَةٍ مَّحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَذَّ يَجِدُهُ شَيْئًا﴾ کښې لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: د 'مراب' کلمه د روانو اوبو د هغه باطل شکل څخه عبارت ده چې د لمر د شعاعو د کبله په هوار بیابان کښې د ټکنده گرمې په وخت د سړي په سترگو کښې گرځي نو سړی دا گومان کوي چې هاغه دي اوبه روانې دي، حال دا چې هلته اوبه موجودیت نه لري^۱، دغه خیالي شکل ته په پښتو کښې 'شکو گل' وایي، دا په شدیدې گرمۍ کښې صورت نیسي.

ب: د 'قیعة' کلمه د 'قاع' د کلمې غوندې هواړې خورې وزې ځمکې ته ویل کېږي لکه چې څه شرحه یې د [طه: ۱۰۶] ایت لاندې تېره شوې ده، والحمد لله ﷻ.

ج: د 'ظمآن' کلمه ډېر تېرې سړي ته وضعه شوې ده، که څه هم په ډېره گرمۍ کښې د سراب

(۱) تفسير القرآن مجلد ۶ ص ۱۸۰: لسان العرب ج ۱ ص ۴۶۵

ليدنه په تېري سړي پوري اختصاص نه لري مگر د وړاندې کېدلو په وخت کېنې خاص همدغه نه پوره
حواسيني او نااميدي ورپېښېږي، نو ځکه ورباندې په مثال کېنې صراحت کړې شوی دی

يو اشکال او د هغه د حل گولو طريقې

۳- که څه هم د ايت شريف اصلي مطلب څرگند دی چې کفارو ته د دوی اعمال هيڅ گټه نه شي
رسولې خو همدغه مطلب د ايت شريف د کلماتو څخه په قاعدوي (فانوني) ډول سره راويستل
اشکال لري او دا ځکه چې:

ظاهره دا ده چې د ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ﴾ جمله د ﴿ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ په جمله باندې
عطفه ده، او د ﴿ عِنْدَهُ ﴾ ضمير "سراب" ته راجع دی. نو حاصل به يې داسې راځي چې کله
تېري سړي ورشي نو هلته به هيڅ گټور شي موندنه نه کړي او هلته (د سراب په نژد) به د پوره سزا او
کاملې محاسبې سره مخامخ شي

حال دا چې د پوره سزا ځای خو دنيا نه ده (چرته چې سراب صورت نيولی دی) بلکې د پوره سزا
ځای د مرگ څخه وروسته د محشر ميدان دی.

ذکر شوی اشکال په دوه وو طريقو سره حل کېدلی شي^۱ چې د هرې يوې طريقې مهم ټکي
لاندې لوستلی شي:

الف. د لومړنۍ طريقې مهم ټکي دا دي:

اول: ذکر شوی تمثيل په ﴿ اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ باندې تمام شوی دی.

دوهم: د تمثيل د تماميت څخه وروسته بله جمله مقدره ده چې تشبيه ورباندې دلالت کوي، او
همدغه مقدره جمله د ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ﴾ د جملې دپاره معطوف عليها ده، چې
صورت يې داسې جوړېږي: "فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَظُنُّ عَقْلَهُ نَافِعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ".

درېم: د ﴿ عِنْدَهُ ﴾ ضمير هغه "عَقْلَهُ" ته راجع دی کوم چې په مقدره جمله کېنې شامل دی.
نو حاصل به يې داسې راځي چې: د کفارو اعمال په نظر سره آخرت ته په هواره ځمکه کېنې د
"سراب" غوندې دي چې تېري سړي ورباندې د اوبو گومان کوي آن تردې چې کله هلته ورشي ترڅو په
اوبو باندې خپل ځان خړوب کړي نو هلته هيڅ شي موندنه نه کړي او نااميده او مايوسه پاتې شي.
همدارنگه کافر سړي گومان کوي چې د قيامت په ورځ به ورته خپل عمل گټور واقع شي خو چې کله
هلته (د محشر ميدان ته) ورشي نو د خپل عمل ځحه به هيڅ گټه موندنه نه کړي چې بول به ضاع سوي
وي: خو د نوموړي مايوسي او نااميدي به په همدې حال باندې پرې نه بودله شي بلکې هلته به خپل
عمل په نزد الله څخه موند کړي چې په پوره سزا به يې ورسوي او سخته محاسبه به ورسره وکړي

(۱) المحرر الوجيز ج ۱۱ ص ۳۱۲

سوال جواب

خلورم: که خوک وایی چې کفار خو په بیا ژوندي کېدلو باندې عقیده نه لري ترخو د خپل عمل گتې وټې ته په تمه شي؟

مونږ د همدې سوال جواب د الله ﷻ په ترفیق د [النحل: ۶۲] ایت لاندې لیکلی دي چې لنډیز یې دا دی:

ځینې کفار په بیا راژوندي کېدلو عقیده لري لکه اهل کتاب او نور، او خوک چې ورباندې عقیده نه لري هغوی وایی چې که بالفرض مونږ بیا راژوندي شو نو مونږ ته به نېک اعمال په درد باندې وځوري.

پنځم: د کفارو نېک اعمال په دوه ډوله دي او دواړه ډوله ضائع دي:

• یو ډول هغه دی چې حقیقتاً نېک اعمال دي لکه صله رحمې، مېلمه پالنه او داسې نور؛ خو د عقیدې سمون (ایمان) ورسره ملگری نه وي نو ځکه د ضیاع سره مخامخ کېږي.

همدې ډول ضیاع ته الله ﷻ په [ابراهیم: ۱۸] ایت کېنې د ایرو د ډېری مثال ورکړي چې تېز باد ورباندې وچلېږي.

• بل هغه اعمال دي چې بنیاد یې په ضیاع باندې ایښودلی شوی دی خو کفارو ته نېک اعمال برېښي لکه د بوتانو عبادت او د اولادونو قرباني کول او داسې نور.

ب: د دوهمې طریقې مهم ټکي دا دي:

اول: ذکر شوی تمثیل په ﴿تَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ باندې تمام شوی دی.

دوهم: په ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ﴾ کېنې د ﴿حَتَّىٰ﴾ توری په هغې تشبیه پورې تعلق نیسي په کومه باندې چې په ﴿كَسْرَابٍ﴾ کېنې د "ک" توری دلالت کوي.

درېم: په ﴿إِذَا جَاءَهُ﴾، ﴿لَمْ يَجِدْهُ﴾، ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ﴾ مستتر ضمیرونه او همدارنگه په ﴿فَوَلَّوْهُ﴾، ﴿حِسَابَهُ﴾ کېنې بارز ضمیرونه پنځه واړه یوه کافر ته راجع دي چې ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ورباندې مشتمل دي.

خلورم: په ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ﴾، ﴿لَمْ يَجِدْهُ﴾، ﴿عِنْدَهُ﴾ کېنې بارز درېواړه ضمیرونه د یوه کافر عمل ته راجع دي چې د ﴿أَعْمَلُهُمْ﴾ کلمه ورباندې مشتمله ده.

په دې طریقه کېنې د [شکال د حل دپاره مقدرې جملې ته اړتیا نشته. نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: د ټولو کفارو اعمال په بیاباني هواره ځمکه کېنې د "سَرَاب" غونډې دي چې تېری سړی ورباندې د اوبو گومان کوي.

دا مشابهت دومره قوي دی چې آن تردې کله چې هر یو کافر خپل عمل ته (د محشر میدان ته) ورشي چرته چې د ده په گومان د ده گتور عمل موجودیت لري نو هیڅ گتور شی به مونده نه کړي.

او برسېره په دې د خپل عمل په نزد (د محشر په میدان کېنې به) الله ﷻ په داسې عالي شان سره موندنه کړې چې د ده پوره محاسبه به ورکړې او په سخت حساب او سخت عذاب سره به یې ونیسي، دا کار به الله ﷻ د هر کافر سره وکړې چې ده ﷻ ته هیڅ مشکلات نه لري ځکه چې الله ﷻ توند حسابي دی، د یوه سره محاسبه ورته د بل د محاسبې مانعه نه جوړېږي.

دوهم مثال

۵- د دوهم مثال په ارتباط لاندې وضاحتونه ولولئ:

الف: په دې مثال کېنې د کفارو اعمال په دنیا کېنې د عقیدې په لحاظ کېنې تمثیل شوي دي، لکه څنګه چې په اول مثال کېنې په آخرت کېنې د نتیجې په اعتبار سره تمثیل شوي وه.

ب: په ﴿ فِي نَحْرِ لُجَّتِي ﴾ کېنې د ﴿ لُجَّتِي ﴾ کلمه "لُجَّة" ته منسوبه ده، "لُجَّة" د بحر هغې برخې ته ویل کېږي چې د ژوروالي اندازه یې څوک نه شي درک کولی^(۱).

ج: په حقیقت کېنې د ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾ ټول کلمات د ﴿ نَحْرِ لُجَّتِي ﴾ دپاره تفسیر واقع شوي دي او د تیارو مرحلوي قوت ته پکېنې اشاره شوې ده. لکه چې په ﴿ مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِكَوْرَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ الآیه، کېنې د "نور" مرحلوي کمال او قوت ته اشاره شوې وه.

د: همدارنګه د ﴿ ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ کلمات د ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ د کلماتو په مقابل کېنې نازل شوي دي.

ه: په ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرِنَهَا ﴾ کېنې په ذکر و شوو مرحلوي تیارو باندې یوه تبصره شوې ده لکه چې د الهي نور په بیان کېنې د ﴿ يَكَادُ زَيْتَانًا يُّضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ کلماتو د تبصرې شکل درلودی.

و: په ﴿ لَمْ يَكَدْ يَرِنَهَا ﴾ کېنې دواړه ضمیرونه هغه چاته راجع دي کوم چې د دغو ټولو تیارو په بېخ کېنې واقع وي^(۲)، چې په "الذی وقع" سره ترې تعبیر کوو، دغه مرجع که څه هم په صراحت سره ذکر نه ده مګر حکماً ذکره ده چې د کلام سوق ورباندې دلالت کوي.

ز: بالاخره د ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ جمله داسې ګڼله کېږي لکه چې د الهي نور په بیان کېنې د ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ په مقابل کېنې نازله شوې وي.

د دوهم مثال لنډيز

۶- که څه هم ځينو علماوو کرامو^(۳) ذکر شوی مثال د مفرداتو په تشبیه باندې تفسیر کړی دی مګر مونږ دلته هم مرکبه تشبیه خوښوو لکه څنګه مو چې د الهي نور په تمثیل کېنې مرکبه تشبیه خوښه کړې وه، نو د حاصل لنډيز يې داسې راخپړي:

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۳۵۴

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۸۳

(۳) البحر المحیط ج ۸ ص ۵۴

په دنيا كښې د كفارو اعمال د بنياد د حيثه لاندې مثال لري:

الف: د دوی اعمال د داسې تيارو غوندي دي كومې چې په ژور درياب كښې موقعيت لري.
ب: دغه درياب داسې خپو پټ كړې وي چې د پاسه يې نورې خپې وي (او نورې او نورې...) يا په بل عبارت: د داسې تيارو غوندي وي چې د غرونو-غرونو او بو لاندې وي.
ج: بيا د دغو گڼو خپو (او گڼو اوبو) د پاسه تکه توره شپه وي او وريخې هم د اسمان مخ پټ كړې وي او د ستورو د رڼا مخه يې نيولې وي.
د: پوره واضحه ده چې دغه تيارې چې د كفارو كفري اعمال ورسره تشبيه كړې شوي دي خينې د خينو نورو د پاسه دي او قه په قه پرتې دي او ټولو د تورتم په جوړولو كښې سره لاس يو كړې دي، چې د مجموعې څخه يې ډېره سخته او پېره تياره تشكيله شوې ده.
ه: نو گڼوالی او پېروالی (قوت) يې دومره اندازې ته ختلی دی كه بالفرض څوك په دغو تيارو كښې راگېر وي او وغواړي چې خپل لاس وگوري نو سترگو ته يې وراوچت كړي هم، نه به يې وگوري او نه به نژدې شي چې ويې گوري، حال دا چې دا يې خپل لاس دی او ډېر ورته نژدې دی او ډېر ورته څرگند دی.

و: همدارنگه د كفارو اعمال د داسې كفري عقيدې (تورې تيارې) څخه منشا اخلي چې په ډېرو واضحه دلايلو باندې باور نه كوي او په څرگندو معجزاتو باندې يې سترگې پټې كړې دي، دوی په هغه الهي نور باندې تپ رانده دي په كوم باندې چې ټوله دنيا رڼا ده.

نو دوی نه د پيغمبر ﷺ خوار قوت ته گوري او نه ورباندې د قرآن كريم اعجاز څه اثر غورزوي. ځكه چې:
ز: الله ﷻ هغوی ته د سوء (بد) استعداد د كبله رڼا نه ده وركړې او هر چا ته چې الله ﷻ رڼا ورنه كړي نو هغه هيڅكله رڼا (توفيق) نه شي موندلی كه څه هم ډېر واضحه دلايل ورته وړاندې كړې شي.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَبَّحَتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ

صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾ ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى

اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۲﴾ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ

يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ۖ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿۱۳﴾ ۝ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۴﴾ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ

يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ خَلَقَ اللَّهُ

مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۶﴾

[۴۱] ايا ته (ای پیغمبره!) نه گورې چې يقيناً الله ﷻ چې دی همدۀ ﷻ ته هغه څوک (او هغه شی) تسبیحات وایي کوم چې په اسمانونو او ځمکو کښې دي، او مرغان هم (ورته) په داسې حال کښې (تسبیحات وایي) چې خپل وزرونه یې (په هوا، کښې) خواره کړي وي. هر شی په خپله بلنه (عبادت) او خپله تسبیح باندې پوهېږي (چې خپل رب ﷻ څنگه ويلي او څنگه ورته تسبیح ووايي)، او الله ﷻ په هغه څه باندې پوه دی کوم چې دوی یې کوي. [۴۲] او خاص الله ﷻ ته د اسمانونو او ځمکو واکداري (او اختیار) دی، او خاص الله ﷻ ته بهرته ورگرځېدل (ورتاوبدل) دي.

[۴۳] ايا ته (ای پیغمبره!) نه گورې (نه پوهېږې) چې: يقيناً الله ﷻ ورينځي روانوي (او ټوټو ته یې حرکت ورکوي) بیا یې (د ټوټو) په منځکښې یوځایوالی راولي، بیا یې (ټوټې) یوه د بلې د پاسه ږدي (او پیره وریځ ترې جوړوي)، نو (ای کتونکيه!) ته څاڅکی گورې چې د ورینځې د وتونو (نړیو سوریو) څخه وځي (او د ځمکې په لور ښکته لوېږي). او (همدارنگه) الله ﷻ له اسمانه (له پاسه) د داسې غرونو څخه چې هلته موجود دي (چې د ورینځو څخه کنایه دي) څه رلی نازلوي، نو په همدې رلی سره هغه چاته رسونه کوي (مصیبت ورباندې نازلوي) کوم ته چې د همدۀ ﷻ اراده وشي، او د هغه چا څخه یې بهرته تاوه وي (د مصیبت څخه یې بچ کوي) کوم ته یې چې اراده وشي، د (نوموړې) رلی د برېښنا شغلي نژدې وي چې سترگې (د سترگو نور) د منځه یوسي.

[۴۴] الله ﷻ شپه او ورځ اړوي را اړوي (حالات یې بدلوي)، يقيناً په دغه تقلیب کښې د سترگو د خاوندانو دپاره (د پند اخستلو دپاره ډېر لوی) عبرتي درس دی.

[۴۵] او الله ﷻ (په ځمکه باندې) هر حرکت کوونکی (هر ساکن) د اوبو څخه پیدا کړی دی، نو د دوی ځینې هغه څوک (هغه شیان) دي چې په گېډه تلل کوي (ښویږي)، او ځینې هغه څوک دي چې په دوه وو پښو باندې تلل کوي. او ځینې هغه څوک (شیان) دي چې په څلورو (پښو) تلل کوي، الله ﷻ هغه شیان پیدا کوي کومو ته یې چې اراده وشي (او په څومره پښو باندې یې چې خوښه وي په همغومره باندې یې روانوي).

يقيناً الله ﷻ په هر شي باندې د قدرت درلودونکی دی (هر څه چې وغواړي هغه کولی شي). [۴۶] بې شکه مونږ (تاسو ته) روښانه (او روښانه کوونکي) دلايل درنازل کړي دي، او الله ﷻ هغه چاته برابري لارې ته هدايت کوي (مطلب ته یې رسوي) کوم ته یې چې اراده وشي.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د دې سورت د [۲۵] ایت څخه راپدېخوا الله ﷻ خپل هغه نور (چې ټول عالمونه ورباندې رڼا

النور (۲۴)

دی) د یوه تمثیل په ضمن کښې پوره واضحه کړ چې مؤمنان ترې په دنیا او آخرت کښې اعظمي استفاده کوي او کفار ترې په دواړو دنیاوو کښې بې برخې پاتې دي. په دې ایتونو کښې ذکر شوی مضمون تعقیب شوی دی او د توحید څه دلایلو ته پکښې اشاره شوې ده چې یوازې مؤمنان ترې پوره گټه پورته کوي او د ایمان رڼا یې ورباندې لا اضافه کېږي، او کفار ترې په دواړو سترگو باندې تپ رانده دي او کفر یې ورباندې لا تقویه کېږي.

لنډه دا چې په دې ایتونو کښې د وړاندېنیو ایتونو د مضمون دپاره څو مثالونه ښودلي شوي دي چې حق ورباندې روښانه شوی دی. نو حاصل یې داسې راخپږي:

ای پیغمبره! اوس نو په خپل امت باندې د توحید لاندې دلایل قرائت کړه:

۱- ایا ته نه گورې ایا ستا علم نشته (ای پیغمبره!) چې: یقیناً خاص الله ﷻ ته هر څوک تسبیحات وايي او د ټولو نواقصو څخه عموماً او د شریکياتو څخه خصوصاً ورته پاکي نسبتوي. دغه کار یوازې هغه څوک نه کوي کوم چې د عقل خاوندان دي بلکې غیر ذو العقول هم په همدغو تسبیحاتو او تنزیهاتو باندې مشغول دي، حتی په هوا کښې مرغان هم په داسې حال کښې د الله ﷻ په توحید باندې لارښوونه کوي او د نواقصو څخه ورته په تقدیس باندې قائل دي چې په الوتنه کښې د خپلو وزرونو خورونکي او غزوونکي دي.

د هغو موجوداتو (چې په اسمانونو او ځمکو کښې دي د مرغانو په شمول) هر یو په خپل عبادت او په خپله تسبیح باندې پوهېږي، هر یوه ته الله ﷻ د هغه د عبادت او تسبیحاتو طرز او طریقه ورښودلې ده، چې ته په دغه ډول خپل رب ﷻ یادوه، او ته په دغه ډول.

او الله ﷻ په هغو ټولو افعالو باندې پوه دی کوم چې هغوی یې کوي، نو د هر یوه عبادت ورته معلوم دی او د هر یوه په تسبیحاتو باندې علم لري، که څه هم نور څوک ورباندې پوه نه شي. او دا ځکه چې: خاص الله ﷻ ته د اسمانونو او ځمکو واک او اختیار دی او خاص الله ﷻ ته بهرته ورتاوبدل دي؛ نو اول او آخر ټول همدغه ﷻ پورې اختصاص لري او بس.

۲- ای پیغمبره! ایا ته نه گورې (ایا ته علم نه لري) چې د الله ﷻ په وحدانیت باندې کائنات الجو (د ځمکې او اسمان ترمنځ موجودات) څنګه دلالت کوي هغه دا چې:

الف: الله ﷻ په روښانه ورځ او په شنه اسمان کښې د وریځې توتې پیدا کوي او بیا حرکت ورکوي چې ځینې توتې یې د ځینو نورو سره ضمیمه کوي. یا په بل عبارت، بیا د وریځو توتې یو د بل د پاسه ږدي او ښه قوي پیره وریځ ترې جوړوي.

ب: نو د همدغې پیرې وریځې د منځو څنځه د باران څاڅکي ښکته وروي، او ته یې په خپلو سترگو باندې گوري چې د همدغې وریځې څنځه د اوبو څاڅکي راوځي او په ځمکه باندې تویږي.

ج: الله ﷻ د اسمان څنځه بلکې د هغو وریځو څنځه چې د اسمان په طرف کښې واقع دي او د غرونو په شان پېرې او ډېلې برېښي، څه ډلې هم نازلوي. یا په بل عبارت: د همدغو وریځو څنځه لکه څنګه چې د باران څاڅکي رانازلوي همدارنګه ترې ډلې هم نازلوي، نو همدغه ډلې هغه چاته

رسوي چې د ده ﷻ ورته اراده وشي، او د هغه چا څخه يې اړوي (بېرته تاووي) چې د ده ﷻ ورته اراده وشي؛ په چا باندې يې وروي او څوک ترې بچ پاتې کوي.
 د: الله ﷻ د وريځې څخه د باران يا د ږلۍ په شکل اوبه نازلوي خو په عين حال کښې په همدغو وريځو کښې برېښنا هم پيدا کوي، چې د اور څخه نمايندگي کوي او د اوبو سره متضاد طبيعت لري، او رڼا يې دومره تېزه وي چې نژدې وي چې د سترگو رڼا د منځه يوسي او کتونکي رانده وگرځوي.
 ۳- الله ﷻ شپه او ورځ اړوي را اړوي، چې کله ټوله دنيا تکه توره شپه کړي او کله ورباندې د ورځې رڼا ورځوره کړي، کله ورځ په شپه باندې اوږده کړي او کله بالعکس شپې ته په ورځې باندې اوږدوالی ورکړي او داسې نور.

يقيناً په دغه کار کښې د بصيرت د خاوندانو دپاره ډېر لوی عبرتي درس نغښتی دی چې د خپل رب ﷻ وحدانيت ورباندې وپېژني.

۴- الله ﷻ هر يو ساکن د اوبو څخه پيدا کړی دی، خو د دې سره سره چې د ټولو اصل يو دی په ساختمانونو او اشکالو کښې ډېر زيات تفاوت لري لاندې مثالونه يې ولولئ:

الف: د همدغو آبي حيواناتو څخه ځينې هغه دي چې بالکل پښې نه لري بلکې په خپلو گېډو او سينو باندې مزل کوي، لکه په دريابونو کښې ماهي او په وچه کښې مار.

ب: ځينې نور په دوه وو پښو باندې تلل راتلل کوي، لکه انسان او نور حيوانات.
 ج: ځينې نور څلور پښې لري، لکه اوبښان او گلې او نور.

د: ځينې لا د څلورو پښو څخه اضافه پښې لري، لکه غڼه او د غوږ زوزه.

ذ: ځکه چې الله ﷻ هر شی په هغه شکل سره پيدا کوي او د پيدا کولو سلسله يې لا روانه ده- په کوم باندې چې د همدغه ﷻ ورته اراده وشي. يقيناً چې الله ﷻ په هر شي باندې د قدرت خاوند دی او هر څه کولی شي.

ای پيغمبره! بې شکه چې مونږ تاسو انسانانو ته د خپل قدرت ډېر واضحه او ډېر واضحه کوونکي دلايل درنازل کړي دي او هغو ټکو ته مو پکښې متوجه کړي ياست کوم چې تاسو ته د سمې لارې په موندلو کښې گټه رسوي، خو د دې سره سره کفار ترې گټه نه شي پورته کولی.

او دا ځکه چې الله ﷻ د حقې او سمې لارې هدايت (او مطلب ته رسونه) هغه چاته کوي کومو ته يې چې اراده وشي، او کفارو ته يې دغې ارادې صورت نه دی نيولی چې دوی د همدغې لارې د موندلو هڅه نه کوي او په کفر باندې خوشاله دي.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفيق د [الإسراء: ۴۴] ایت لاندې په دې باره کښې ښه پوره تحقيق کړی دی چې هر شی د الله ﷻ تسبیحات وايي، په دې مقام کښې ورباندې لاندې وضاحتونه وراضافه کوو:

الف: که څه هم د "مَنْ تَوَرَىٰ دُؤَالْعِلْمُو دپاره استعمالېږي مگر په ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

کښې د تغليب په توگه ټولو ساکبنانو ته شاملېږي.

سوال جواب

ب: که څوک وايي چې: د تغليب په بناء د "مَنْ" توری خو مرغانو ته هم شامل برېښي نو پوښتنه دا ده چې د ﴿وَالطَّيْرُ صَفَّتْ﴾ په نزول کښې څه حکمت دی؟

مونږ وايو: څرنگه چې د ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ په صراحت سره د دواړو د مابین حال نه څرگندوي نو الله ﷻ ذکر شوي کلمات نازل کړه ترڅو د دواړو د مابین په حیواناتو باندې هم صراحت وکړي شي، د همدې کبله ورسره د ﴿صَفَّتْ﴾ کلمه هم نازله شوه چې د وزرونو په خورولو باندې دلالت کوي او د الوتنې حال ته پکښې اشاره ده.

یعنې په اسمانونو او په ځمکو کښې ټول ساکبنان د الله ﷻ تسبیحات وايي، همدارنگه هغه مرغان هم ورته تسبیحات وايي کومو چې خپل وزرونه خواره کړي وي او د اسمان او ځمکې ترمنځ په الوتنه باندې بوخت وي.

ج: که څه هم علماوو کرامو د ضمائرو په اعتبار سره د ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ دپاره متعدد تفسیرونه کړي دي^(۱) مگر مونږ ته بهتره برېښي چې په دغې جمله کښې درېواړه ضمیرونه د ﴿كُلٌّ﴾ کلمې ته راجع شي، یعنې هر یو ساکبن د خپل عبادت ډول او د خپلو تسبیحاتو په طرز باندې پوهېږي چې د خپل رب ﷻ په څه ډول عبادت وکړي او په څه ډول ورته تسبیحات ووايي، او الله ﷻ هم ورباندې پوهېږي مگر ای انسانانو! تاسو ورباندې نه پوهېږئ. لکه چې فرمایي: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ۴۴] مگر تاسو یې په تسبیحاتو باندې فقاقت (پوهه) نه شی حاصلولی.

دوه لغات

۲- په دې مقام کښې د لاندې دوه وو لغاتو معناوې ولولئ:

الف: په ﴿يُزْجِي سَحَابًا﴾ کښې د "سَحَاب" کلمه د "سَحَابَةٌ" دپارد معنا جمعه ده^(۲) د همدې کبله ورته په ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ﴾ کښې د "بَيْن" کلمه مضافه شوې ده، حال دا چې دا کلمه مفرد ته نه مضافېږي، او د همدې کبله په ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ۱۲] کښې یې صفت ﴿الثِّقَالَ﴾ جمعه نازله شوې ده، که نه نو مفرد خو په جمعه باندې نه توصیفېږي.

ب: په ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ کښې د "خِلَال" کلمه د "خَلَّل" جمعه ده لکه څنگه چې "جِبَال" د "جَبَل" جمعه ده، او "خَلَّل" د دوه وو شیانو فرجې (وَت) ته ویل کېږي^(۳).

نو حاصل به یې داسې راوخېږي چې: الله ﷻ په شنه اسمان کښې د وریځې وړې-وړې ټوټې پیدا کوي، بیا د همدغو ټوټو ترمنځ پیوستون واقع کوي، آن تر دې چې ښه پیره وریځ ترې جوړه شي نو

(۱) البحر المحيط ج ۸ ص ۵۶: التفسیر الکبیر ج ۲۴ ص ۱۰

(۲) تفسیر الطبری ج ۱۸ ص ۱۵۳

(۳) مفردات الراغب ص ۱۵۴

بیاد همدغی پیری او ډبلی وریخی د نریو سوریو څخه د باران څاڅکي راوباسي او په ځمکه باندې
 یې په شېبو شېبو وروي؛ ایا د ده څخه په غیر بل څوک دا کار کولی شي؟
 ایا په اسمان کښې د ډلې غرونه شته؟

۳- مفسرینو کرامو په ﴿ وَنُزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ کښې متعدد تفسیرونه کړي
 دي^(۱) لاندې دوه مثالونه یې ولولي:

الف: اکثره علماء کرام وایي^(۲) چې په ﴿ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ کښې د "مین" توری د بعضیت دپاره دی
 او د متعلق په لحاظ سره د ﴿ وَنُزِّلُ ﴾ دپاره مفعول واقع شوی دی؛ اما په ﴿ مِنْ بَرَدٍ ﴾ کښې د "مین"
 توری د ﴿ جِبَالٍ ﴾ دپاره بیان دی. نو د معنی حاصل یې داسې راخېږي چې: او الله څخه د اسمان څخه
 د داسې غرونو څه برخې رانازلوي چې په اسمانونو کښې موقعیت لري او د ډلې څخه جوړ دي.
 نو د همدوی په نزد په اسمانونو کښې د ډلې غرونه شته.

ب: ځینې علما کرام وایي چې: د ﴿ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ د ﴿ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ دپاره بدل واقع شوی دی،
 او هم د ﴿ جِبَالٍ ﴾ کلمه د وریځو څخه کنایه ده^(۳).
 که څه هم وریځې د ځمکې د طرفه هواری برېښي مگر د اسمان د طرفه ډېرې لوړې او ژورې
 لري، ته به وایي چې د غرونو مجموعه ده. مونږ د حج په سفر کښې د الوتکې څخه د اسمان د طرفه
 په همدې شکل سره لیدلي دي.

او په ﴿ مِنْ بَرَدٍ ﴾ کښې د "مین" توری د بعضیت دپاره دی او د مدخول په اعتبار د ﴿ وَنُزِّلُ ﴾ دپاره
 مفعول دی. یعنی الله څخه د اسمان څخه بلکې د وریځو د هغو غرونو څخه چې زمونږ څخه پاس واقع
 دي، د ډلې څه برخې نازلوي. نو په دې قول سره په اسمان کښې د ډلې غرونه نشته.

یو تطبیق

۴- که د اکثره علماوو قول په ﴿ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ﴾ کښې د ډلې په کثرت او ډېروالي باندې حمل
 کړی شي لکه چې وایي: "لِفُلَانٍ جِبَالٌ مِنَ الْمَالِ"^(۴) فلانکي لره د مالونو څخه غرونه دي (زښت ډېر
 مال لري)، نو همغه مضمون به ترې راوڅېږي په کوم باندې چې د دوهم قول خاوندان قائل دي چې:
 الله څخه د اسمان د پلوه د هغو زښتو ډېرو ډلیو څخه ډلې نازلوي په کومو باندې چې د ده څخه خزاني
 مالا مال ډکې دي او کمبود پکښې نه واقع کېږي. همدې مضمون ته الله څخه اشاره کړې ده چې: ﴿ وَإِنْ
 مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ۲۱] او هیڅ شی نه دی مگر زمونږ
 په نزد یې خزاني دي او مونږ یې نه نازلوو مگر په معلومې (ټاکلې) اندازې سره.

(۱) الباب فی علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۴۱۷
 (۲) المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۳۱۷
 (۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۷
 (۴) التفسیر الکبیر ج ۲۴ ص ۱۴

او که د هغوی قول په ذکره شوې معنی باندې حمل نه کړی شي نو بیا مونږ ته همدغه وروستی

قول بهتر برېښي او دا ځکه چې:

اول: الله ﷻ فرمایي: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَّجَّاجًا ﴾ [النبا: ۱۴] او مونږ د نښخونکو (زېښونکو) وریځو څخه په زغرده بهېدونکې اوبه نازلوو. او پوره واضحه ده چې د ﴿ الْمُعْصِرَاتِ ﴾ کلمه د باران درلودونکو وریځو څخه عبارت ده^(۱).

دوهم: همدارنگه الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴾ [الواقعة: ۶۹] یعنې ایا تاسو اوبه د وریځې څخه نازلې کړي دي او که مونږ یې نازلوونکي یاستو؟ او دا هم څرگنده ده چې د ﴿ الْمُزْنِ ﴾ کلمه د وریځو دپاره وضعه شوې ده^(۲).

درېم: مونږ په خپلو سترگو لیدلي دي چې باران د وریځو څخه راوړېږي هغه دا چې مونږ په الوتکه کښې د الوتنې په حال کښې وو او په الوتکه باندې ډېر سخت باران ورپده، خو کله یې چې د وریځې څخه ورپورته کړه نو پاس اسمان بالکل شین وه، او لاندې باران ورپده.

هوا په دې تقدیر باید په ﴿ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ کښې د "سَمَاء" څخه هغه جرم مراد نه کړی شي کوم چې د ځمکې مقابل دی او شین ښکارېږي، بلکې دلته ترې فقط "پاس" مراد کړی شي لکه چې وایي: "سَمَاءٌ كُلُّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ"^(۳) د هر شي اسمان هغه دی کوم چې ورباندې د پاسه وي.

یادونه

۵- که څه هم ځینو علماوو کرامو^(۴) په ﴿ فَيَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ ﴾ کښې دواړه بارز ضمیرونه د "مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ" په تاویل سره باران او ږلۍ دواړو ته راجع گڼلي دي، مگر مونږ ته بهتره برېښي چې دغه ضمائر به یوازې ږلۍ (برد) ته راجع وي، چې د یو پلوه ورسره متصل ذکر دي او د بله پلوه د ﴿ فَيَصِيبُ ﴾، ﴿ وَيَصْرِفُهُ ﴾ د جملو سره ښه تناسب لري چې دغه دواړه جملې اکثره په مصیبت کښې استعمالېږي او د مصیبت احتمال په ږلۍ کښې ډېر دی د باران په پرتله.

هره دابه د اوبو څخه پیدا کړی شوې ده

۶- د ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ﴾ په ارتباط مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۳۰] ایت لاندې

ښه پوره تحقیق کړی دی چې هر ژوندی شی د اوبو څخه پیدا کړی شوی دی، خو په دې مقام کښې ورباندې فقط یوه خبره ورافاضه کوو چې که څوک غواړي چې د حیواناتو د توالد او تناسل په طریقو باندې پوه شي نو ځینو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۵) چې ډېر بحث یې پکښې کړی دی.

(۱) مفردات الراغب ص ۳۴۸: لسان العرب ج ۴ ص ۵۷۷: القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۳۸

(۲) مفردات الراغب ص ۴۸۷: لسان العرب ج ۱۳ ص ۴۰۶: القاموس المحيط ج ۴ ص ۲۳۸

(۳) مفردات الراغب ص ۲۴۹

(۴) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۷

(۵) الجواهر للطنطاوي ج ۱۲ ص ۲۱

یو تذکر

۷۔ ورندي الله ﷻ فرمايلي وو چي: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾ [النور: ۳۴] يعني او مونږ تاسو ته واضحه ڪوونڪي دلايل درنازل ڪري دي. بيا يي د همدغه مطلب د اثبات دپاره متعدد ايتونه نازل ڪره.

نو په ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾ الآية ڪنبي يي يو ځل ذڪر شوي مطلب ته اشاره وڪره، ته به وايي چي هلته همدغه مطلب د مدعي په شڪل نازل شوي وه او د اثبات څخه وروسته د نتيجي په شڪل ورباندي يو ځل بيا صراحت وڪري شو. همدې ڊول نزول ته د [البقرة: ۱۲۲] ايت لاندي اشاره شوي ده هيله ده چي هلته يو ځل مراجعه وڪري شي.

﴿ وَيَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا

أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿١٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ آرْتَابُوا

أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ رَبُّ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾﴾

[۴۷] او دوي (منافقان) وايي چي: مونږ په الله ﷻ او په پيغمبر باندي ايمان راوږي دي او مونږ يي اطاعت ڪوو، بيا د همدغه اقرار څخه وروسته د دوي يوه ډله (اطاعت ته) شا ڪوي (او خپل د ايمان راوږلو اقرار تڪذيبوي. خو حقيقت دا دي چي) همدغه خلك ايمان راوږونڪي نه دي (په دروغو باندي اقرار ڪوي).

[۴۸] او ڪله چي دوي (منافقان) الله ﷻ او د ده ﷺ پيغمبر ﷺ ته ور وبللي شي ترڅو د دوي ترمنځ (شرعي) فيصله وڪري، نو ناڅاپه د دوي يوه ډله (چي بلله شوې وي) اعراض ڪوونڪي وي (د بللو اجابت نه ڪوي).

[۴۹] او ڪه دوي لره (په بل چا باندي) حق وي (او په دعوه ڪنبي حق په جانب وي) نو (بدون د بللو څخه) نبي ڪريم ﷺ ته په ځغاسته (ورځي او) اطاعت يي ڪوي.

[۵۰] (نو اي پيغمبره!) ايا د دوي په زړونو ڪنبي (د نفاق) مرض دي (چي په اولني صورت ڪنبي دعوت نه قبلوي) يا دوي (د پيغمبر ﷺ په نبوت ڪنبي) شڪ لري، (او) يا (بالآخريه) دوي ڊار ٻڙي چي په دوي باندي به الله ﷻ او د ده ﷺ پيغمبر ﷺ ظلم وڪري؟

(دغه يو هم د دعوت د عدم قبول سبب نه دي) بلڪي (اصلي سبب يي دا دي چي) همدغه منافقان ظالمان دي (او غواڙي چي د خلكو مالونه په ظلم سره وڃوري. او د دعوت په قبول ڪنبي يي دا مطلب نه پوره ڪڀري).

ارتباطونه

- ۱- په وړاندېنيو ایتونو کښې د هغو څرگندو کفارو حال ته اشاره شوې وه کوم چې د وحدانیت د دلایلو (الهی نور) څخه په ډاگه انکار کوي، په دې ایتونو کښې د ناڅرگندو کفارو (منافقان) څه علامات ښودلي شوي دي، چې په پټه د دلایلو (الهی نور) څخه انکار کوونکي دي.
- ۲- هغه ایتونه په دې مضمون ختم شوي وه چې په سمه لاره باندې تگ د هغه چا په نصیب کېږي کومو ته چې د الله ﷻ اراده وشي، په دې ایتونو کښې د هغو خلکو یو مثال ته اشاره شوې ده چې هدایت ته یې د الله ﷻ اراده نه ده شوې، نو حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

- ای پیغمبره! د څرگندو کفارو د حال څخه وروسته اوس په خپل امت باندې د ناڅرگندو کفارو (منافقان) یو مثال قرائت کړه او څه علامات یې ورته بیان کړه هغه دا چې:
- ۱- منافقان (ناڅرگند کفار) وایي چې: مونږ په الله ﷻ باندې ایمان راوړی دی او په وحدانیت سره یې پېژنو، او همدارنگه مونږ د ده ﷻ په پیغمبر ﷺ باندې عقیده لرو او اطاعت یې په خپلو ځانونو باندې فرض بولو (په عملي میدان کښې یې پیاده کوو).
 - بیا د همدغې خبرې څخه وروسته د هغوی یوه ډله بې اطاعتي کوي او د الله ﷻ د پیغمبر د اوامرو څخه مخ په شا ځي او مخونه ترې اړوي.
 - دا د هغوی د یوې ډلې حال دی چې د عمل په میدان کښې څرگند شو، دا حال په همدوی (یوې ډلې) پورې اختصاص نه لري، بلکې د هغوی هر یو فرد او هره یوه ډله همدغسې د بې اطاعتۍ کړنلارې ته چمتو ده، یا په بل عبارت: په عملي میدان کښې د هغوی د ټولو د زړونو خښ او پلپټي څرگندېږي او دا ځکه چې هغوی ټول په حقیقت او واقع کښې نه په الله ﷻ عقیده لري او نه یې پیغمبر ﷺ په رسالت سره پېژني.
 - ۲- د مثال په توگه: کله چې همدغه منافقان (په دروغو ایمان راوړونکي) دپته وبللی شي چې راشی خپلې منازعې او جگړې په اسلامي چوکاټ کښې حل او فصل کړی او د الله ﷻ پیغمبر ﷺ ته ورشی چې ستاسو ترمنځ فیصله وکړي، نو په همدغه وخت کښې د هغوی یوه ډله د ذکر شوي دعوت څخه اعراض کوي او دې ته نه حاضرېږي چې منازعات په اسلامي شریعت باندې هوار کړي.
 - ۳- دا د یو پلوه، او د بل پلوه که همدغه منافقان په کومه منازعه کښې حق په جانب وي او یا ورته خپل ځانونه حق په جانب برېښي نو په دغه وخت کښې د الله ﷻ پیغمبر ﷺ ته د فیصلې اخیستلو دپاره په داسې حال باندې ورځغلي چې غاړه ایښودونکي او فرمان منونکي وي.
 - ۴- ای پیغمبره! که د همدغو ناڅرگندو کفارو په هکله پوښتنه وکړي چې:
- الف: ایا دوی د دې کبله شرعي فیصلې ته په مطلقه توگه غاړې نه ږدي چې په زړونو کښې یې د نفاق مرض دی، او رښتیاڼی ایمان یې نه دی راوړی؟

ب: یا د دې کبله چې د پیغمبر ﷺ په نبوت کښې شکمند دی؟
 ج: بالآخره یا د دې کبله چې دوی ډارېږي چې الله ﷻ او د ده ﷺ پیغمبر ﷺ به ورباندې تېری وکړي او حق به یې د پښو لاندې کړي؟
 نو که څه هم ذکر شوي درېواړه خاصیتونه د منافقانو څخه لرې نه دي، بلکې اولني دواړه خو واقعیت لري، مگر دا یو هم د اعراض سبب نه دی بلکې د اعراض اصلي وجه یې دا ده چې همدوی ظالمان دي او د حق او عدالت څخه تښتي، دوی د فیصلو دپاره هغه چاته په منډو ورځلي د کوم فیصلې چې په خیانت سره صورت نیسي او د چا په نزد چې رشوت کارېگر واقع کېدلی شي، بالآخره څوک چې د همدوی په شان منافق او بې دینه وي.

توضیحات

۱- که څوک وایي چې ځینو علماوو کرامو^(۱) د ذکر وشو ایتونو دپاره همغه شان نزول لیکلی دی کوم چې د [النساء: ۶۰] ایت دپاره تاسو لیکلی وه؛ هغه دا چې د یوه منافق - چې "بشر" نومېده - د یوه یهودي سره څه منازعه او جگړه ونښته، نو یهودي غوښتل چې جگړه د فیصلې دپاره نبي کریم ﷺ ته یوسي او منافق تاند واهه چې په کعب بن الاشرف یهودي باندې فیصله وکړي، بالآخره د یهودي غوښتنه عملي شوه او نبي کریم ﷺ د دواړو په منځکښې فیصله وکړه چې په نتیجه کښې د عمر الفاروق ؓ د لاسه منافق په قتل ورسېد، چې مفصله قیصه یې هملته ذکره ده، والحمد لله ﷻ. نو پوښتنه دا ده چې: ایا دغه دوه ډوله روایتونه سره څه منافات نه لري؟
 مونږ وایو چې: ځینو مفسرینو کرامو واضحه کړې ده چې سلفو صالحینو په مصداقاتو باندې د شان نزول اطلاق کاوه^(۲) نو دواړه روایتونه سره هیڅ منافات نه لري ځکه چې همغه یوه قیصه د دواړو مقامونو دپاره مصداق گڼلی کېږي.

په همدې موضوع کښې مونږ د الله ﷻ په توفیق د [الأنعام: ۸۲] ایت لاندې ښه تحقیق کړی دی.

إذعان څه معنی؟

۲- په ﴿يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ کښې د ﴿مُذْعِنِينَ﴾ کلمه د "إذعان" څخه اشتقاقه شوې ده، د "إذعان" معنی دا ده چې په سرعت (ځفاسته) سره یوه حکم ته غاړه کېښودله شي^(۳) یعنې کله چې د منافقانو په بل چا باندې حق وي نو بیا د نبي کریم ﷺ فیصلې ته په ځفاسته غاړه ږدي او دا ځکه چې د دوی باور دی چې په اسلامي شریعت کښې حق نه تلف کېږي او ضرور حقدار ته رسېږي.

د ایت شریف ارشاد

۳- که څه هم په ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ﴾ کښې الله ﷻ د منافقانو د عدم

(۱) المعزز الوجيز ج ۱۱ ص ۳۱۸
 (۲) تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲۷: تفسیر المنارج ۹ ص ۶۴۲
 (۳) لسان العرب ج ۱۴ ص ۱۷۲

النور (۳۹)

عدالت څخه د ډارېدلو احتمال خپل اقدس ذات ته هم راجع کړی دی خو اصلي مطلب دا دی چې ایا منافقان ډارېږي چې نبي کریم ﷺ به ورباندې ظلم وکړي؟؛ شاید دا ډول نزول به د دې دپاره غوره کړی شوی وي ترڅو د قیامت د ورځې پورې ټول خلک په غوږ ووهي چې د نبي کریم ﷺ فیصله د الله ﷻ فیصله ده، لکه چې د نبي کریم ﷺ اطاعت د الله ﷻ اطاعت دی.

د همدې قبیلې څخه د اسلامي فاضیانو هغه فیصلې هم دي کومو چې واقعاً د شریعت په چوکاټ کېني صورت نیولی وي، نو هغه کټ مټ د الله ﷻ فیصلې دي څوک چې ورباندې راضي نه وي نو په حقیقت کېني د الله ﷻ په فیصله باندې راضي نه دی او په ایمان کېني یې نقصان دی.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۴- که څوک وایي چې: په ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمُ آيَاتٍ كَثِيرًا أَنْ يَخَافُوا أَلَّا يَخَافُوا اللَّهَ عَالِمِ السُّمُورِ ﴾ کېني د ﴿ بَلْ ﴾ توري د اضراب دپاره دی او اضراب دې ته وایي چې د ﴿ بَلْ ﴾ د مقابل حکم تقیض ما بعد نه اثبات کړی شي^(۱)؛ نو حاصل به یې داسې راوڅیږي چې: په منافقانو کېني نه منافقت شته او نه په شک کېني واقع دي او نه په نبي کریم ﷺ باندې د ظالم (غیر عادل) عقیده لري، بلکې همدوی پخپله ظالمان دي؛ حال دا چې دا خو مطلوبه معنی نه ده؟

مونږ وایو چې: علماوو کرامو په دې مقام کېني د ﴿ بَلْ ﴾ د کلمې دپاره لاتدي معناوې کړې دي: الف: دلته د ﴿ بَلْ ﴾ توري یوازې د ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمُ آيَاتٍ كَثِيرًا أَنْ يَخَافُوا أَلَّا يَخَافُوا اللَّهَ عَالِمِ السُّمُورِ ﴾ سره تړاو لري او بس^(۲) یعنی: ایا منافقان د دې څخه ډارېږي چې نبي کریم ﷺ به ورباندې ظلم وکړي؟ دغسې نه ده دوی نه ډارېږي، د همدې کبله په هغه وخت کېني په جلتی سره ورځغلي کله چې دوی حق په جانب وي، بلکې خبره دا ده چې دوی پخپله ظالمان دي او غواړي چې د خلکو مالونه په ظلم او ناجائزه طریقې باندې وخورې.

ب: دغه توري د ذکر شوو درېواړو خاصیتونو څخه اضراب دی، خو په دې معنی نه چې هغه د منافقانو څخه سلب کړی شي او ظلم ورته اثبات کړی شي بلکې په دې معنی چې دغه درېواړه د هغوی د اعراض اسباب نه دی چې پیغمبر ﷺ د فیصلې څخه غاړې وغړوي، د اعراض سبب یې همدا یو دی چې دوی پخپله ظالمان دي او غواړي چې د خلکو مالونه په ظلم سره وخورې^(۳).

پاتې شوه ذکر شوي درې خاصیتونه، نو لومړني دواړه خو د منافقانو څخه نه جدا کېدونکي دي چې نه د قلبی مرض څخه خلاصېږي او نه د شک او شبهي څخه، اما درېم خاصیت اصلاً موجود نه دی او دا ځکه چې که منافقانو په نبي کریم ﷺ باندې د ظالم گومان کولی نو په هغه وخت کېني به په جلتی سره نه ورځغلهدلی کله چې دوی حق په جانب وي.

(۱) شرح ابن عقیل علی الآية فی النور ج ۲ ص ۱۸۴

(۲) تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۱۵۶

(۳) تفسیر ابن السعدي ج ۶ ص ۱۸۷

النور (۲۴)

ج: دغسی نه ده چې دغه توری د همیشه دپاره هغه معنی ورکوي کومه چې ورته په سوال کښې ذکره شوي ده، بلکې کله د دې دپاره هم استعمالېږي چې ما بعد یې د ما قبل دپاره مؤید وي ۱۱ لکه چې الله ﷻ د مشرکانو په حال کښې فرمایي: ﴿بَلْ قَالُوا أَظُنُّكَ أَهْلَ الْآيَاتِ لَوْلَا نُفِخَ فِي سُنُورٍ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكَ حَافِظًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الانبیاء: ۵۰] یعنی مشرکان یوازې په دې اکتفاء نه کوي چې قرآن کریم ته د جادو لقب ورکړي بلکې دوی وايي چې دا د باطلو خوبونو مجموعه ده، بلکې د خپله ځانه یې جوړ کړی دی، بلکې دا د اشعارو مجموعه ده او نوموړی سړی (نبي کریم ﷺ) یو شاعر دی.

نو په دې مقام کښې د ﴿بَلْ﴾ توری د تائید دپاره دي او بس. که څه هم ذکر شوي درېواړه جوابونه سره څه منافات نه لري، ممکنه ده چې د بدلیت په لحاظ سره درېواړه مراد کړی شي، مگر مونږ ته د دقت ذ کبله دوهم (منځنی) جواب په زړه پوری برهښي د همدې کبله مو د (مطلب خلاصه) عنوان لاندې یوازې د همدغه په ذکر باندې اکتفاء کړې ده.

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۲﴾﴾

[۵۱] یقیناً د مؤمنانو قول (او خبره) چې: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) وایو ورېده او اطاعت مو وکړ، په هغه وخت کښې (هم) د دوی قول (او خبره همدغه یوه) ده کله چې دوی د دې دپاره الله ﷻ او د ده ﷻ پیغمبر ﷺ ته وروبللی شي ترڅو د دوی ترمنځ (په جگړه کښې) فیصله وکړي. او دغه کسان همدوی فلاح (نجات) موندونکي دي.

[۵۲] او هرڅوک چې د الله ﷻ او د ده ﷻ د پیغمبر اطاعت وکړي او د الله ﷻ څخه وډار شي او (هم) د ده ﷻ (د عصیان او عذاب) څخه خپل ځانونه وساتي نو دغه کسان همدوی کامیابان (او) مطلب ته رسېدونکي دي.

ارتباط

په وړاندېنیو ایتونو کښې د منافقانو خاصیت او د تگلارې نتیجه بیانې شوې وه، او په دې ایتونو کښې - بالمقابل - د سوچه مؤمنانو خاصیت او د دوی د تگلارې ثمراتو ته اشاره شوې ده چې حاصل او توضیحات یې لاندې لوستلی شی:

د مطلب خلاصه او توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾

(۱) مفردات الراغب ص ۵۷

کښې د ﴿ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کلمات د ﴿ كَان ﴾ دپاره مقدم خبر دی، او د ﴿ اَنْ يَقُولُوا ﴾ کلمات ورته موخه اسم دی، چې مضمون یې د "ان" توري په لحاظ "قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ" راخېږي، ته به وايې چې داسې نازل شوی دی: "إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ".

نو پوښتنه دا ده چې ایا دا غیر مفید کلام نه دی؟ ایا دا ډول کلام د الهي کتاب سره مناسبت لري؟ مونږ وايو چې: په ذکر شوي ایت کښې دا عبارت: ﴿ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ په خبر پورې تعلق نیسي او د همدې تعلق په لحاظ د اسم او خبر ترمنځ تغایر واقع کېږي او کلام یې اندازې مفید او گټور جوړېږي، چې حاصل یې داسې راخېږي:

یقیناً د مؤمنانو قول او خبره ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ وامنو ورېده او اطاعت مو وکړ، په هغه وخت کښې هم د مؤمنانو قول او خبره همدا یوه ده چې: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ وامنو ورېده او اطاعت مو وکړ. کله چې دوی الله ﷻ او د ده ﷺ پیغمبر ﷺ ته د دې دپاره ور وبللی شي ترڅو د دوی ترمنځ په شخړه او جگړې کښې فیصله وکړي، که څه هم د دوی حق په جانب توب یقیني نه وي.

د مؤمنانو قول او خبره د منافقانو په شان دوه رنگي نه لري چې د گټې په حال کښې "سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" وايي، په منډه ورځلي، او د دې حال څخه په غیر "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" وايي (وامنو ورېده خو منو یې نه) او د شرعي فیصلې څخه مخونه اړوي بلکې هغه چاته د خپلو شخړو فیصله وړاندې کوي کوم چې په خیانت سره شهرت لري، لکه کعب بن أشرف او نور. او همدغه کسان فلاح موندونکي دي او په دائمي توگه به د نعمتونو څخه مستفید وي.

فلاح او فوز څه فرق لري؟

۲- په ﴿ وَأَوْلَيْتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ کښې د "مُفْلِحُونَ" کلمه اصلاً د "فَلَاحٌ" څخه اشتقاقه شوې ده، او په ﴿ فَأَوْلَيْتِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ کښې د "فَائِزُونَ" کلمه د "فَوْزٌ" څخه اخستلې شوې ده؛ نو پوښتنه دا ده چې دغه دواړه مصدرونه (فَلَاحٌ، فَوْزٌ) څه فرق لري؟

مونږ وايو چې: ذکر شوي دواړه مصدرونه که څه هم په مصداق کښې فرق نه لري مگر د مفهوم په لحاظ لاندې تفاوت لري:

الف: "فَلَاحٌ" د دې څخه عبارت ده چې څوک په نعمتونو کښې دائم پاتې شي او د عذابونو څخه نجات موندنه کړي^(۱).

ب: "فَوْزٌ" دې ته وايي چې څوک خپل مطلب ته ورسېږي او د شرونو او عذابونو څخه بچ پاتې شي^(۲). د لومړي مصدر حاصل وړاندې تېر شوی دی او د دوهم مصدر حاصل داسې راخېږي چې: هرڅوک چې د الله ﷻ او د ده ﷺ د پیغمبر ﷺ د ارشاداتو اطاعت وکړي او هم د الله ﷻ څخه د خپلو

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۵۴۷.

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص ۵۲۴.

سابقه وو گناهونو په هکله وډار شي او بالاخره په راتلونکي وخت کښې د الله ﷻ بې اطاعتی او عصیان (گناهونو) څخه خپل ځان په وقایه کښې کړي، نو دغه کسان همدوی کامیابان دي او د عذابونو او شرونو څخه بچېدونکي دي.

يو صرفي تخفيف

۳- د ﴿يَتَّقَهُ﴾ کلمه په اصل کښې "يُؤْتِقِيهِ" وه، د "و" توري په "ت" بدل او بيا ادغام شو، او د "ي" توري په جزم سره سقوط وموند چې دغه کلمه په مجزومه ﴿وَيَتَّقِ اللَّهَ﴾ کلمه باندې عطفه ده، بيا د "ن" د توري زېر د تخفيف دپاره وغورزولی شو نو "يَتَّقَهُ" ترې جوړ شو لکه څنگه چې نازل شوی دی. ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَكْرِهُمَا تَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۲۳﴾

[۵۳] او منافقان په داسې حال کښې په الله ﷻ باندې سوگند کوي چې د خپلو سوگندونو په تاکید کښې) کوښښ کوونکي دي، چې هر ورو که (بالفرض) ته دوی ته امر وکړې (چې د کورونو څخه ووځئ) نو خامخا ضرور به دوی (ترې) ووځي (او ستا د امر اطاعت به وکړي).

(ای پیغمبره! ته ورته) ووايه چې: سوگندونه مه کوي طاعت معروف (او څرگند) شی دی (چې په تاسو کښې نشته او په سوگندونو سره درکښې صورت نه نيسي): يقينا الله ﷻ په هغو عملونو باندې خبردار دی کوم چې تاسو يې (اوس يا په راتلونکي کښې کوي).

[۵۴] (ای پیغمبره! ورته) ووايه چې: د الله ﷻ اطاعت وکړئ او د الله ﷻ د پیغمبر ﷺ اطاعت وکړئ (په اطاعت کښې يې ټکي مه کوي).

نو که دوی (د رښتینې اطاعت څخه) مخونه واپول نو يقينا په ده (پیغمبر ﷺ) باندې هغه شی دی کوم چې (د الله ﷻ د پلوه) ورباندې تحمیل شوی (فرض کړی شوی) دی، او په تاسو باندې هغه شی دی کوم چې (د ده ﷻ د پلوه) په تاسو باندې تحمیل شوی (فرض کړی شوی) دی. او که چرته تاسو (همدا اوس رښتیني) اطاعت وکړئ نو لاره به مونده کړئ (او خپله فریضه به اداء کړئ).

او په پیغمبر ﷺ باندې خو (بله فریضه) نشته مگر (د احکامو) څرگنده رسونه (ورباندې شته چې په ډېر ښه طریقه باندې اداء کړي دي).

ارتباط او شان نزول

د دې ایتونو ارتباط په شان نزول کښې نغښتی دی، هغه دا چې کله ذکر شوي ایتونه نازل شوه او منافقانو ته ورسولی شوه نو دوی د نبي کریم ﷺ حضور ته ورغله او د خپلو ځانونو د ترکیه کولو

دپاره يې په کلکو سوگندونو کښې شروع وکړه چې مونږ ستا د امر اطاعت کوو او هره يوه خبره دې منو، که څه هم په هغې کښې د کورونو څخه وتل شامل وي. نو ذکر شوي ايتونه نازل شوه^(۱) چې حاصل يې داسې راخپږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! منافقان ستا حضور ته درځي او د الله ﷻ په نامه ډېر په کلکه سوگندونه کوي چې: والله، بالله، تالله که بالفرض ته مونږ ته امر وکړې چې د خپلو کورونو څخه د جهاد دپاره او يا بدون د جهاد څخه ووځئ، نو مونږ به هر ورو خپل کورونه خالي کړو او ستا د امر اجابت به وکړو، نو کله چې مونږ ستا د پلوه د دغسې ثقيل حکم منلو ته چمتو او تيار ياستو، نو په نورو اوامرو کښې به هيڅ ناغېږې ونه کړو.

۱- نو کله چې هغوی تاته د خپلې تزکيې دپاره درغله نو ورته ووايه چې:

الف: ای هغو کسانو کومو چې فقط په خولو سره ايمان راوړی دی! سوگندونه مه کوئ، په سوگندونو باندې خپل ځانونه مه تزکيه کوئ چې ضرور به تاسو اطاعت وکړئ.

ب: ستاسو اطاعت خو معلوم دی، ستاسو اطاعت مونږ ته په تجربه باندې په اثبات رسېدلی دی چې يوازې دخولې اطاعت دی او بس.

ج: نو ستاسو اطاعت به په راتلونکي کښې هم په هغه ډول وي لکه څنگه چې پخوا وه، او دا ځکه چې تاسو د منافقت څخه لاس نه دی اخستی، او يقيناً الله ﷻ ستاسو په هغو اعمالو باندې خبردار دی کوم چې تاسو يې په راتلونکي کښې يا سمدستي کوئ؛ بالفرض که مونږ په سوگندونو باندې تېر باسئ! الله ﷻ خو به هيڅکله پرې تېر نه شی ويستلی.

د: ای پیغمبره! يو ځل بيا ورته په صراحت سره ووايه چې سوگندونه مه کوئ، د الله ﷻ اطاعت وکړئ او همدارنگه د الله ﷻ د پیغمبر ﷺ اطاعت وکړئ او په عملي ميدان کښې خپل انقياد څرگند کړئ، چې بدون د سوگندونو څخه ستاسو اطاعت اثبات شي.

۲- نو که بيا هم منافقانو د صريحو اوامرو اطاعت ونه کړ او مخونه يې ترې واړول نو په دغه صورت کښې ورته ووايه چې:

الف: ستاسو د بې اطاعتۍ څخه د الله ﷻ په پیغمبر ﷺ باندې هيڅ بد اثر نه پرېوځي، د ده ﷺ په اوږو باندې د الله ﷻ د پلوه هغه مکلفيت اېښودلی شوی دی کوم يې چې په ډېره ښه طريقه اداء کړی دی؛ يا په بل عبارت: د الله ﷻ احکام يې تاسو ته ورسول او خپله غاړه يې په ډېره ښه وجه خلاصه کړه. اما کوم مکلفيت چې ستاسو په غاړه باندې د الله ﷻ د پلوه اېښودلی شوی وه نو هغه ستاسو په غاړو باندې پاتې شو او اطاعت مو ونه کړ.

نو د قيامت په ورځ به هيڅکله ستاسو د جنایت او بې اطاعتۍ په هکله پیغمبر ﷺ ته ملامته

(۱) البحر المحيط ج ۸ ص ۶۲؛ زاد المسیر ج ۵ ص ۲۷۱

راجع نه کړی شي چې تا ولې بې اطاعتی ته پرېښودلې وه.

ب: ای منافقانوا اوس هم وخت تېر نه دی، که تاسو همدا نن د ده ﷺ اطاعت وکړئ او د منافقت څخه لاس واخلئ، نو سمه لاره به مونده کړئ، او هیڅکله به الله ﷻ تاسو په پخوانیو جنایتونو باندې ونه نیسي.

ج: بالآخره د الله ﷻ د پلوه ټولو عالمونو ته د منافقانو په شمول اعلان کړه چې په پیغمبر ﷺ باندې د څرگندې رسونې څخه علاوه نور څه نشته، چې خپل دغه مکلفیت یې په پوره مېړانه اداء کړی دی، نور خلک پوهېږي او کار یې.

توضیحات

۱- په ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ کښې د ﴿ جَهْد ﴾ کلمه مصدر ده چې د فاعل معنی ورکوي او د ﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾ د ضمیر څخه د حالت په اعتبار منصوبه ده^(۱)، یعنې او منافقان په داسې حال کښې په الله ﷻ باندې سوگندونه کوي چې په خپلو سوگندونو کښې په کلکوالي سره کوښښ کوونکي دي. د کلکوالي مثالونه یې دا دي:

الف: "تَقْسِيمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ". ب: "تَقْسِيمُ بِاللَّهِ وَقَالَهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَوْ داسې نور.

متعدد تحلیلونه

۲- د ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ په اعراب کښې علماوو کرامو متعدد تحلیلونه کړي دي^(۲) لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: دلته مبتدا مقدره ده، یعنې: "الْمَطْلُوبُ مِنْكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ"، تاسو سوگندونه مه کوی دا ستاسو څخه نه غوښتلی کېږي، ستاسو څخه په شریعت کښې د معروف اطاعت غوښتنه کېږي نو دغه کار وکړئ.

ب: دلته خبر مقدر دی، یعنې: "طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ أُولَى مِنَ الْإِيمَانِ الْكَادِبَةِ"، سوگندونه مه کوی د دروغو د سوگندونو څخه معروف اطاعت بهتر دی لکه چې ټول مؤمنان اطاعت کوي او سوگندونه نه کوي.
ج: ﴿ طَاعَةٌ ﴾ مبتدا ده او خبر یې "مَعْرُوفَةٌ" دی، او نکره خو کله په مثبت کلام کښې هم د عموم دپاره استعمالېږي او د ابتدائیت دپاره صالحه ګرځي. لکه چې وايي: "ثَمَرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ" مطلقه کجوره د مولخ څخه بهتره ده، چې په خیراتولو سره یې د هغه محرم غاړه خلاصېږي کوم چې مولخ یې وژلی وي.

یعنې سوگندونه مه کوی، ستاسو مطلق اطاعت معلوم دی چې ټول د تګۍ برګۍ څخه جوړ دی، نو په سوگندونو سره یې د قبول مقام ته نه شی رسولی.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۱۹۹

(۲) البحر المحیط ج ۸ ص ۶۳: المحرر الوجیز ج ۱۱ ص ۳۲۰

مونږ ته همدغه درېم تحلیل بهتر برهڼي چې د ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ سره ښه پيوند نيولی شي، يعنې ستاسو پخوانی اطاعت خو ټولو ته معروف او څرگند دی او په راتلونکي اطاعت باندې مو الله ﷻ خبردار دی، چې هغه هم د تڼۍ څخه ډگ دی، چې ضرور به يې د سزا سره مخامخ شي.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ ﴾

[۵۵] الله ﷻ ستاسو د جملې څخه هغو کسانو ته وعده ورکوي کومو چې (رښتياڼي) ايمان راوړي وي او ښک عملونه کوي (داسې وعده چې) هر ورو ضرور به دوی په ځمکه کښې داسې خليفه گان وگرځوي، لکه څنگه يې چې هغه کسان (پکښې) خليفه گان گرځولي وه کوم چې د دوی څخه مخکښې تېر شوي دي (لکه بني اسرائيل د فرعونيانو د هلاکت څخه وروسته)، او (هم) هر ورو ضرور به د دوی دپاره (په ځمکه کښې) هغه دين قوي (او محکم) وگرځوي کوم چې ورته الله ﷻ خوښ (غوره) کړی دی (چې د اسلام څخه عبارت دی). او (هم) هر ورو ضرور به د دوی د دوی د خوف (او ډار) څخه وروسته امن (د) بدیل (په توگه) ورکړي.

(او دا ځکه چې) دوی (يوازې) زما عبادت کوي او زما سره (په عبادت کښې) هيڅ شی نه شريکوي. (نو هر څوک چې په همدغه حال کښې خپل ايمان ته ادامه ورکړي همدوی کاميابان دي) او هر څوک چې د دغې وعده د تحقق څخه وروسته کفران (او کفر) وکړي نو دغه کسان همدوی کامل فاسقان دي (او د نعمتونو د ادامې استحقاق نه لري).

[۵۶] (نو ای مؤمنانو! فسق مه کوئ) او خپل لمونځونه ودرؤئ او (هم) زکاتونه ورکړئ او د پيغمبر ﷺ اطاعت وکړئ، شايد چې په تاسو باندې رحم وکړي شي.

[۵۷] (ای پيغمبره!) هر ورو ته گومان مه کوه (او نه دې ستا امتيان گومان کوي) چې هغه کسان به په ځمکه کښې (د الله ﷻ) عاجز کوونکي (او کمزور کوونکي) شي کومو چې کفر غوره کړی دی (او د وعده د پوره کولو مخه به يې ونيسي).

(او داځکه چې:) د دوی اوسېدنځای اور (دوزخ) دی، او (دا دوزخ) د بېرته ورتاوېدلو ډېر بد (او ناکاره) ځای دی (يا په بل عبارت: همدوی مقهور او مغلوب وي).

ارتباط او شان نزول

د [النور: ۴۲] ایت څخه راپدېخوا تر دې څایه پورې که څه هم په ضمنی توګه د مؤمنانو څه صفاتو ته اشاره شوې ده مګر په قصدي ډول پکښې یا د څرګندو کفارو او یا د ناڅرګندو کفارو (منافقانو) حالات بیان شوي دي. نو څه لرې نه ده چې د ځینو مؤمنانو زړونو به غوښتي وي چې: کاش! داسې ټولنه مو درلودی چې د څرګندو کفارو د خطراتو څخه مامونه او د منافقانو څخه خالي وی، ترڅو مو پکښې خپل دین په احسنه طریقه پیاده کړی وی، او د هیڅ طرفه راته ډار او خطر متوجه نه وی؛ نو الله ﷻ به په دې ایتونو کښې د همدغو هیلو او قلبی غوښتنو اجابت نازل کړی وي.

همدې مضمون ته ورته مضمون د دغو ایتونو په شان نزول کښې هم روایت شوی دی چې یوه ورځې صحابه وو کرامو ﷺ آرزو وکړه چې: ای د الله رسوله! په مونږ باندې تر نن ورځې پورې داسې وخت نه دی راغلی چې د دښمنانو څخه په امن کښې شوي یاستو او خپله وسله مو په بې غمی سره د خپلو غاړو څخه غورزولې وي. نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «لَنْ تَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَجْلِسَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فِي الْمَلَأِ الْعَظِيمِ مُحِبًّا لَيْسَتْ فِيهِمْ حَدِيدَةٌ»^(۱) یعنی تاسو به درنګ ونه کړئ مګر لږ وخت چې ستاسو یو سړی به په لویه اجتماع کښې په داسې حال ناست وي چې خپل ځان به یې (بې غمه) په څادر کښې رانغښتی وي، او په دغې لویه اجتماع کښې به د هیچا سره اوسپنه (وسله) موجودیت ونه لري. نو الله ﷻ په دغو ایتونو کښې د خپل پیغمبر خبره تصدیقه کړه چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د خپل امت مؤمنانو ته عموماً او خپلو صحابه وو کرامو ﷺ ته خصوصاً اعلان کړه چې:

۱- الله ﷻ ستاسو د جملې څخه چې په طبیه کلمه باندې قائل یاست. هغو کسانو ته وعده ورکوي کومو چې په رښتیاڼي ډول باندې ایمان راوړی دی او نېک عملونه یې هم ورسره ملګري کړي دي چې:

الف: ضرور هرومرو به دوی په ځمکه کښې خلیفه ګان وګرځوي، او هیڅ معارض او مقابل به ورسره موجودیت ونه لري چې دوی ترې په ډار کښې واقع شي او نه به د دوی په ټولنه کښې داسې منافقان شتون ولري چې کارونه یې ورتخریب کړي.

ب: کوم کسان چې سمدستي د ځمکې د واکدارۍ خبرې کوي د هغوی تفرقه به د ځمکې دمخه ټول کړي. لکه چې الله ﷻ همدغسې عملیه په پخوانیو قومونو کښې پیاده کړې ده، چې کفار یې هلاک کړي دي او د ځمکې خلافت یې مؤمنانو ته عنایت کړی دی.

ج: همدارنګه به مؤمنانو ته د دوی هغه دین پوره پیاوړی کړي کوم چې الله ﷻ د همدوی دپاره

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۲۲۲: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۱: الدر المنثور ج ۶ ص ۲۱۵

غوره کړی دی، نو د ځمکې په مخ به داسې څوک ژوندی پرېنږدي کوم چې د دوی د غوره کړی شوي دين د پرمختګ مخنيوی وکړي.

د: بالآخره الله ﷻ به دوی ته د خوف او ډار په عوض امن د بدیل په توګه ورکړي، آن تردې چې دوی به د ډېر امنیت د کبله د وسلې ګرځولو ته څه اړتیا ونه لري.

۲- ذکر و شوو ایماندارانو او صالحانو ته به ذکره شوي وعده دپوره کېدلو څخه وروسته تر هغه ادامه ولري او استمرار به موندنه کړي ترڅو چې دوی یوازې زما عبادت کوي او په هیڅ وجه راسره هیڅ شی شریک ونه ګرځوي. یا په بل عبارت: ترڅو چې دوی یوازې په ماباندې اعتماد ولري او د کفري دولتونو څخه خپل اعتماد په بشپړه توګه سلب کړي.

۳- ای پیغمبره! کله چې الله ﷻ هغوی ته خپل وعده ورپوره کړه نو هرڅوک او هره یوه ډله چې د وعده پوره کولو څخه وروسته ناشکري وکړي او د الله ﷻ څخه په غیر په بل چا (یا بل کفري دولت) باندې اعتماد وکړي نو د الله ﷻ په نزد همدغه کسان فاسقان دي او د فاسقانو سره ذکره شوي وعده ادامه نه موندنه کوي، بلکې هغه د صالحانو (غیر فاسقانو) پورې اختصاص لري.

۴- نو ای پیغمبره! خپل اُمت ته اطمینان ورکړه چې بې غمه اوسئ ذکره شوي وعده پوره کېدونکې ده، هیڅ تشویش مه کوی، فقط خپل لمونځونه ودروی او خپل زکاتونه ورکړئ او د خپل پیغمبر رېښتیا اِطاعت وکړئ، شاید چې په تاسو باندې د الله ﷻ د پلوه رحم وکړي شي او د ذکرې شوي وعده د تحقق جوګه وګرځي.

۵- ای پیغمبره! مه ته تشویش کوه او نه دې ستا اُمت تشویش کوي چې کفار به د الله ﷻ د ارادې مخه بنده کړي او ورباندې به زورور شي (پرې به یې نه ږدي چې ستاسو سره خپله وعده په ځمکه کېښې پیاده کړي). او دا ځکه چې:

الف: د الله ﷻ عاجز کوونکی هیڅوک نه شي جوړېدلی، چې زور یې ورباندې د پاسه شي.

ب: کفار د الله ﷻ دښمنان دي چې په آخرت کې یې ورته دوزخ ټاکلی دی، چې د بېرته ورتاوېدلو ډېر بد ځای دی.

لنډه دا چې کفار په دنیا او آخرت کې د الله ﷻ په نزد مقهور او مغلوب دي او هم د ذلت سره مخامخ کېدونکي دي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې په ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾ کېښې د "بن" توری د بعضیت دپاره دی^(۱) او د "کم" په ضمیر سره صحابه کرام ﷺ مخاطب دي، نو پوښتنه دا ده چې: دوی خو ټول عادلان دي ایا د دوی سره د ﴿مِنكُمْ﴾ د کلماتو نزول مناسب دی؟ حال دا چې د ځینو په عدالت باندې دلالت کوي او بس؟

(۱) التفسیر الکبیر ج ۲۴ ص ۲۵

مونږ وايو: ځينو علماوو ڪرامو د "مين" ذکر شوی توري د بيان دپاره اخستی دی^(۱)، یعنی الله ﷻ هغو ڪسانو ته وعده ورکوي کومو چې ايمان راوړي دی او نېک عملونه يې ڪري چې هغوی همدا ستاسو (صحابه وو ڪرامو) څخه عبارت دي.

مگر مونږ ته بهتره برهښي چې د "مين" توري د تبويض دپاره دی خود "کم" په ضمير باندې هغه څوک مخاطب دی کومو چې ايمان راوړي دی، برابره خبره ده چې په صداقت سره وي او که په منافقت سره وي، نو د "مين" د توري په نزول باندې د وعدې څخه منافقان بې برخې شوي دي. اما ذکره شوي وعده د قيامت د ورځې پورې ټولو مؤمنانو ته شامله ګڼله کېږي، چې د سوچه ايمان او صالح عمل خاوندان جوړ شي.

د دې ډول ضمير لاندې نظائر ولولي:

الف: په ﴿كُفُوا أَيَّدِيكُمْ﴾ [النساء: ۷۷] ايت کښې د "کم" په ضمير باندې د دواړو ډلو (مؤمنانو او منافقانو) مجموعه مخاطبه ڪړي شوې ده.

ب: په ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ۶۶] ايت کښې د "هم" ضمير د مؤمنانو او منافقانو مجموعې ته راجع دی. د زيات تحقيق دپاره دې په همدې کتاب کښې د ذکر و شوو ايتونو تحقيقاتو ته مراجعه وکړي شي.

استخلاف څه معنی؟

۲- په ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کښې د "يَسْتَخْلِفُ، اسْتَخْلَفَ" دواړه کلمې د "استخلاف" څخه اشتقاقې شوې دي، "استخلاف" دېته وايي چې څوک د بل چا دپاره خليفه (نائب) وټاکل شي^(۲).

په دې مقام کښې الله ﷻ مؤمنانو ته د "استخلاف" وعده ورکړې ده، چې په لاندې دوه وو معناوو باندې تفسير کېدی شي:

الف: الله ﷻ به د کفارو حکومتونه ړنگ کړي او په عوض به يې صالحان مؤمنان د حکومت او اقتدار خاوندان وګرځوي، لکه چې په پخوانيو زمانو کښې يې د فرعونيانو حکومت درې وړې کړ او د ځمکې د اقتدار واګې يې د بني اسرائيلو په ولکه کښې ورکړې.

الله ﷻ فرمايي چې: ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ۱۲۹] یعنی موسیٰ ﷺ خپل قوم مخاطب کړ چې: تاسو وارخطا کېږئ مه! او خپل رب ﷻ ته امید وکړئ چې ستاسو دښمن (فرعونيان) به هلاک کړي او په عوض به يې تاسو په ځمکه کښې خليفه ګان وګرځوي، نو وبه وګوري چې تاسو څنگه عمل کوئ (شکر کوئ او که ناشکري).

(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۵۱

(۲) لسان العرب ج ۹ ص ۸۳

د موسى ﷺ ذکره شوي خبره الله ﷻ رښتيا کړه چې فرعونيان يې هلاک کړل او د ځمکې واگې يې د بني اسرائيلو په ولکه کښې ورکړې لکه چې په [الأعراف: ۱۳۷] ايت کښې پرې صراحت شوي دي. ب: الله ﷻ به د پيغمبر ﷺ د وفات څخه وروسته د شريعت په نفاذ کښې امتيان د ده ﷺ خليفه گان وگرځوي، يا په بل عبارت: د ده ﷺ امتيان به همغه حالت ته ادامه ورکړي کوم چې د پيغمبر په ژوند کښې موجود وه، او يا به د څه فرجې (وټ) څخه وروسته د کفارو اقتدار ختم کړي او د ده ﷺ امتيان به په اقتدار کښې راولي.

نبي کریم ﷺ د خلافت د همدغې معنی په دوه وو صورتونو باندې صراحت کړی دی چې فرمايلي يې دي:

اول: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِمَّا يَمْلُؤُهَا عَدُوًّا كَمَا مَلِئْتَ جَوْرًا»^(۱) يعنې که بالفرض د دنيا د عمر څخه نه وي پاتې مگر يوه ورځ، نو دغه يوه ورځ به الله ﷻ اوږده کړي ترڅو پکښې زمونږ (د ساداتو) څخه داسې يو سړی مبعوث کړي چې ټوله دنيا په عدل باندې ډکه کړي لکه چې په عين وخت کښې به په ظلم باندې ډکه وي (نو دا به لرې کړي او هغه به پکښې ځای په ځای کړي). همدارنگه نبي کریم ﷺ په يوه اوږده حديث کښې نوموړي سړي ته د «خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ» لقب ورکړی دی^(۲).

دوهم: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ»^(۳) يعنې زما په امت کښې به په اتصال سره دېرش کاله خلافت وي بيا د دې څخه وروسته به پاچاهي وي.

دغه دېرش کاله ځينو علماوو کرامو^(۴) په داسې ډول پوره کړي دي چې: دوه (۲) کاله د ابو بکر الصديق ﷺ، د خلافت، لس (۱۰) کاله د عمر الفاروق ﷺ، د خلافت، دولس (۱۲) کاله د عثمان الغني ﷺ، د خلافت او شپږ (۶) کاله د علي ﷺ، د خلافت دورې وې، چې ټول دېرش (۳۰) کاله کېږي. ذکر شوي مضمون ته نبي کریم ﷺ په يوه بل ځای کښې هم اشاره کړې ده چې په يوه اوږده حديث کښې يې فرمايلي دي چې: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلَغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا»^(۵) يقينا الله ﷻ ماته ځمکه راغونډه کړه نو ما يې مشرقونه او مغربونه وليده، او بې شکه زما امت چې دی واکداري به يې هغې ځمکې ته ورسېږي کومه چې ماته الله ﷻ راغونډه کړې وه (او په ماباندې يې وليدله).

سوال جواب

۳- که څوک وايي چې: د علي ﷺ د خلافت په دوره کښې ځوامن نه وه بلکې خوف او ډار په منطقه

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۱۲

(۲) سنن ابن ماجه ص ۳۰۰

(۳) جامع الترمذي ج ۲ ص ۴۶

(۴) تفسير البغوي ج ۳ ص ۳۵۵

(۵) صحيح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰

باندې خور وه، نو پوښتنه دا ده چې ایا دغه شپږ کاله هم د ایت شریف په وعده کېښې شامل گڼلی شي؟ مونږ وایو چې: په ایت شریف کېښې هغه خوف او ډار د مؤمنانو څخه نفې کړې شوی دی کوم چې د کفارو د پلوه اسلامي جامعې ته متوجه وي، او د څلورم خلیفه په زمانه کېښې خوف او ډار د کفارو د پلوه ورته متوجه نه وه، چې د ایت شریف سره منافات ولري، بلکې د خپلمنځي اختلاف د امله یې تحقق موندلی وه.

په همدې مضمون باندې د ذکر و شوو ایتونو د شان نزول روایت په صراحت سره دلالت کوي.

تبصره

۴- که څه هم د ایتونو د سیاق سره په دې مقام کېښې د خلافت لومړۍ معنی ډېره مناسبه برېښي مگر زمونږ په فکر څه لرې نه ده چې دلته د خلافت لومړۍ معنی په عبارة النص او دوهمه معنی په اشاره النص سره اراده کړې شي؛ نو حاصل به یې داسې راوڅېږي چې: الله ﷻ مؤمنانو صالحانو ته وعده ورکړې ده چې د وخت د کفارو حکومت به ړنگ کړي او د ځمکې واگې به د همدوی په لاس ورکړي ترڅو پکښې دوی د خپل پیغمبر ﷺ په نیابت اسلامي شریعت پیاده کړي.

یوه پوښتنه او د هغې جواب

۵- که څوک وایي چې: د راشده خلفاوو د ډېرشو (۳۰) کلونو څخه علاوه خو په دنیا کېښې ډېر اسلامي حکومتونه تېر شوي دي او لا روان دي تېرېږي، نو ایا دغه حکومتونه د ذکرې شوې وعدي مصداقات نه شي جوړېدلی؟ یا په بل عبارت: څه وجه ده چې د دنیا دغو مستقلو اسلامي حکومتونو ته د خلافتونو القاب نه شي ورکولی؟

مونږ وایو چې: ذکر شوي حکومتونه ځکه د وعدي مصداقات نه شي جوړېدلی چې:

الف: دغه اسلامي حکومتونه د کفارو څخه عموماً او د امریکا د حکومت څخه خصوصاً په ډار

کښې دي، او په ذکره شوې وعده کېښې دا خبره شامله ده چې د کفارو څخه به مامون وي.

ب: دغه حکومتونه په بې غمی سره په ټولو ساحو کېښې اسلامي شریعت یا نه عملي کوي او یا یې

د کفارو د ډاره نه شي عملي کولی، او په وعده کېښې د الهي غوره دین تعميل یوه څرگنده نښه ده.

شاید چې د وعدي ذکر شوې دوه مهمې برخې به هغوی ته ځکه نه وي ورکړې شوې چې د صالح

عمل شرط پکښې منتفي دی او شتون نه لري. د همدې کبله هر یو حکومت د استقلال مدعي دی،

او د یوه سره هم دا خیال نشته چې په ټوله دنیا کېښې دې ټول مسلمانان د یوه حکومت تر بهرغ

لاندې راټول شي او تعدو دې د منځه لاړ شي، د حکومتونو تعدد ته خو شریعت اجازه نه ورکوي.

اسلامي امارت یا د وعدي مصداق

۶- هو! په موجوده زمانه کېښې^(۱) یوازې د افغانستان اسلامي امارت دی چې د کفارو څخه عموماً

(۱) ۱۰/۱۵/۱۴۲۰ هـ ق - ۳۱/۵/۱۳۷۸ هـ ش - ۲۲/۸/۱۹۹۹ م

او د امریکا د حکومت څخه خصوصاً نه ډارېږي، که څه هم پروسکال یې ورباندې کروز توغندي وورول او سې کال یې ورباندې اقتصادي بندیزونه ولگول خو د دې سره سره اسلامي امارت لکه ونه مستقیم په خپل مکان دی که خزان ورباندې ورشي که بهار؛ په همدغه حال کښې یې په زنانه وو باندې شرعي حجاب عملي کړ، د رسمي دواړو څخه یې د کار کولو څخه منعه کړې او هم یې شرعي حدود اجراء کړه او د مختلط تعلیم مخه یې بنده کړه.

الله ﷻ دې وکړي چې په هره برخه کښې شریعت عملي کړي او د رشوت مخه هم ونیسي او کوم زاړه کمونستان چې چرته غلي او پټ شوي دي هغوی هم د منځه یوسي. ترڅو د یو پلوه همدغه امارت په دې زمانه کښې د ذکرې شوې وعدې مصداق وگرځي، او د بله پلوه د راتلونکي الخلیفه المهدي د راڅرگندېدلو زمینه مساعده شي - آمین یا رب العالمین.

درې جملې او اعرابي محلونه

۷- په دې مقام کښې باید د لاندې درېو جملو اعرابي محلونه په نظر کښې ونیولې شي چې په

تفسیر باندې اثر غورزوي:

الف: په ﴿يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ جمله کښې دوه احتماله تحقق موندلی شي^(۱):

اول: دا جمله د ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾ څخه حال واقع شوې ده، یعنې په داسې حال کښې صالحانو مؤمنانو ته الله ﷻ وعده ورکوي چې دوی خاص زما عبادت کوي او هیڅ شی راسره په عبادت کښې نه شریکوي. نو په دې تقدیر سره دا جمله د ما قبل دپاره تاکید واقع کېږي.

دوهم: دا جمله مستانفه ده، ته به وایې چې چې چا د ذکر شوې وعدې د ورکړې وجه پوښتلې وي او په جواب کښې ورته ویل شوي وي چې هغوی ته ذکره شوې وعده ځکه ورکړه شوې ده چې دوی یوازې زما عبادت کوي او په عبادت کښې راسره هیڅ شی نه شریکوي.

نو په دې تقدیر دا جمله تاسیس فائده کوي، او د تاکید څخه تاسیس بهتر وي.

ب: د ﴿وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾ جمله په مقدره جمله باندې عطفه ده چې

د هغې ظهور داسې صورت نیسي: "مَن آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰزُونَ".

دا د یو پلوه او د بله پلوه د ﴿كَفَرَ﴾ کلمې په اشتقاق کښې لاندې دوه احتماله صحت لري:

اول: چې د "کُفْرَان" څخه مشتقه وگڼله شي، چې د ناشکری معنی ورکوي^(۲).

دوهم: چې د "كُفْر" څخه واخستله شي، چې د عدم ایمان دپاره وضعه شوې ده^(۳).

زمونږ په فکر په دې مقام کښې لومړی اشتقاق بهتر دی چې "کُفْرَان" په "كُفْر" باندې مشتمل

دی، یا په بل عبارت: ټول کفار ناشکران دي او په مؤمنانو کښې هم ناشکران شته.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۰۴

(۲) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۵۲

(۳) التفسیر الکبیر ج ۲۴ ص ۲۶

سوال جواب

۸_ که خوڪ وايي چې: په ذكر شوي عبارت كښې ﴿ ذٰلِكَ ﴾ څه شي ته اشاره ده؟

مونږ وايو چې: ځينو مفسرينو كرامو دغه كلمه ذكر شوي بيان ته اشاره كښې ده^(۱) يعنې هرڅوك چې د ذكرې شوې وعدې د وركړې څخه وروسته خپل ايمان ته ادامه وركړي نو هغه كامياب دى او هرڅوك چې بالعكس ورباندې كافر شي او عقیده پرې ونه كړي نو هغوى په فسق كښې كمال ته رسېدلي دي، ته به وايې چې فسق په همدوى كښې منحصر دى.

مگر كومه خبره چې غوره او بهتره برېښي هغه دا ده چې په ﴿ ذٰلِكَ ﴾ سره به د ذكرې شوې وعدې بيان ته نه بلكې حصول ته اشاره وي، يعنې هرڅوك چې د ذكرې شوې وعدې د تحقق او حصول څخه وروسته خپل ايمان ته ادامه وركړي او د كفر او كفران څخه ځانونه بچ وساتي نو دوى كاميابان دي، او څوك چې د هغې د تحقق څخه وروسته كفر او كفران غوره كړي نو همدوى په فسق كښې كمال ته رسېدلي دي او ډېر ژر به د نعمتونو د زوال سره مخامخ شي.

ج: كه څه هم ځينو علماوو كرامو د ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ الآية، جملات په ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ [النور:

۵۴] كښې په ﴿ أَطِيعُوا ﴾ باندې عطفې كښې دي^(۲)، مگر بهتره داسې څرگندېږي - والله اعلم - چې دا به په هغې مقدرې جملې باندې عطفې وي په كومې باندې چې د ﴿ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴾ كلمات دلالت كوي، نو ظهور به يې داسې صورت ونيسي چې: "فَلَا تَقْسُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" تر آخره پورې.

يعنې اى مؤمنانو! خپل ځانونه فاسقان مه جوړوئ بلكې خپلو ايمانونو ته ادامه وركړئ او په بدني او مالي عبادتونو باندې او هم د خپل پيغمبر ﷺ په اطاعت باندې مستمر اوسئ! شايد چې په تاسو باندې د الله ﷻ د جانبه رحم وكړى شي.

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِزَّذِنَكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ

مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ

صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَّلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

طَوَافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ ﴿٢٥﴾ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِزَّذِنُوْا كَمَا اسْتَعِزَّذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ ءَايٰتِهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٥﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنْ

(۱) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۹۱

(۲) الباب في علوم الكتاب ج ۱۳ ص ۴۴۳

النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۸﴾

[۵۸] ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، هرومرو او ضرور دې هغه کسان ستاسو څخه (د درنوتلو دپاره) اجازه واخلي د کومو چې ستاسو ښي لاسونه مالکان شوي دي او هغه کسان (دې هم درڅخه اجازه واخلي) کوم چې ستاسو (احرارو) د جملې څخه د احتلام وخت ته نه وي رسېدلی (البته دغه اجازه اخستل) په درېوو وختونو کې (ضرور) دي، (هغه دا: د سبا د لمانځه څخه وړاندې، او په هغه وخت کې چې تاسو (پکېنې) خپلې جامې ېږدئ، چې د غرمې د وخت څخه عبارت دی، او (بالاخره) د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته.

(دا) ستاسو دپاره د عورتونو (د لوڅولو) درې وختونه دي، د دې درېوو وختونو څخه وروسته نه په تاسو باندې گناه شته (چې هغوی ته تعلیم ور نه کړئ) او نه په هغوی باندې (څه ملامته او غاښ چيچي شته چې بې اجازې درنوخې).

(هغوی) په تاسو باندې طواف کونکي (وتونکي او ننوتونکي) دي (او) ستاسو ځینې په ځینو نورو باندې (هم طواف کونکي) دي (ستاسو هم ورته اړتیا پېښېږي).

(ای پیغمبره!) په دغه شان سره الله ﷻ تاسو ته ایتونه (احکام) بیانوي، او الله ﷻ پوه (او) د حکمت خاوند دی.

[۵۹] او کله چې ستاسو څخه ماشومان بلوغ (د احتلام حد) ته ورسېدل نو دوی دې (بیا) داسې اجازه اخلي (او بې اجازې دې نه داخلېږي) لکه څنگه چې هغه کسان اجازه اخلي کوم چې د دوی څخه (لا) وړاندې بلوغ (د احتلام حد) ته رسېدلي وه (او اجازې یې اخستې).

دغه ډول الله ﷻ تاسو ته خپل ایتونه (احکام) بیانوي، او الله ﷻ پوه (او) د حکمت څښتن دی.

[۶۰] او ناستې (سپین سرې) ښځې چې دي (دا) د هغو ښځو څخه عبارت دي چې (د بوداتوب د کبله) تمه نه کوي چې څوک به یې په نکاح باندې واخلي، نو په دوی باندې څه گناه نشته چې خپلې لویې جامې (حجابونه او څادرېگانې) په داسې حال کې ېږدې چې په زینت سره څرگندونکې نه وي. او که دوی (د همدغه بوداتوب د حال سره سره د څادرېگانو د غورزولو څخه) خپل ځانونه په څنگ وساتي (او پرهېزگاري ترې وکړي) نو دا کار ورته ډېر بهتر دی (چې دا عزیمت دی او هغه رخصت).

او الله ﷻ اورېدونکی (او) پوه دی (هرڅه اوري او په هرڅه پوهېږي).

ارتباط او شان نزول

۱- وړاندېني ایتونه په عقیدوي احکامو او ترغیب او ترهیب باندې مشتمل وه، په دې ایتونو کې د معاشرتي احکامو او آدابو بیان تکمیل شوی دی.

۲۔ که څوک وایي چې: په کار وه (مناسب وه) چې دا ایتونه د [النور: ۳۴] ایت څخه وروسته په توقیفی توګه ایښودل شوي وی، چرته چې د معاشرتي احکامو او آدابو څه برخې اختتام موندلی دی، ترڅو د ملغلرو امیل مرتب تشکیل شوی وی او په منځکښې یې د عقیدوي احکامو څه برخه په توقیفی توګه نه وی ځای په ځای شوي؟

مونږ وایو -والله اعلم- چې: د ایتونو د نزول په وخت کښې خلک د معاشرتي احکامو او آدابو سره نابنده او ناآشنا وه، نو څه لرې نه وه چې تعمیم یې ورباندې ثقیل اودروند تمام شوی وی. نو د دغه ثقل د تخفیف کولو دپاره الله ﷻ د ذکر و شوو احکامو او آدابو په منځکښې څه عقیدوي احکام او د ترغیب او ترهیب ایتونه کېښودل ترڅو ټولو مسلمانانو ته ارشاد وکړي چې تاسو ورباندې د ایمان په قوت سره عمل کولی شئ نو خپل ایمان قوي کړئ چې اجراء کول یې درياندې اسان او تخفیف شي.

مونږ ته په تجربه ثابته شوې ده چې د معاشرتي احکامو او آدابو تعمیم د ایمان قوت غواړي ځکه چې د تعمیم په صورت کښې سړی د خپلوانو او اقاربو د اعتراضاتو او غصې لاندې واقع کېږي او ځینې لا ورسره بالکل د ناستې ولاړې څخه لاس اخلي او دښمني ورسره اختیاري او داسې نور.

۳۔ اما د شان نزول په باب یې علماوو کرامو دوه روایتونه ذکر کړي دي^(۱)، څه لرې نه ده چې دواړه یې د نزول اسباب وگڼلی شي. هغه دا چې:

الف: یوه ورځې نبي کریم ﷺ د ضرورت د کبله عمر ﷺ د یوه غلام په ذریعه راوغوښت، غلام هغه ته په ټکنده غرمه کښې ورغی چې نبي کریم ﷺ دې بولي.

دغه غلام عمر ﷺ په داسې حال باندې ولید د کوم په لیدلو باندې چې نوموړی ﷺ خوښ نه شو. د همدې کبله کله یې چې د دعوت اجابت وکړ او د نبي کریم ﷺ په حضور کښې حاضر شو نو عرض یې وکړ چې: ای د الله رسوله! کاش چې الله ﷻ مونږ ته داجازې غوښتلو په هکله څه نور اوامر او نواهي هم نازل کړي وی. نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شریف نازل کړ.

ب: یوه ورځې نبي کریم ﷺ ته یوه ښځه ورغله چې "أسماء بنت مُرَد" نومېده. او عرض یې وکړ چې: ای د الله رسوله! په مونږ باندې زمونږ غلامان او خدمتگاران په داسې حال کښې هم راداخلېږي چې مونږ په هغه حال کښې داخلېدل نه خوښوو. نو الله ﷻ ذکر شوی ایت نازل کړ، چې حاصل یې په لاندې ډول راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې د معاشرتي آدابو او احکامو څه متبقي برخه قرائت کړه هغه دا چې:

۱۔ د الله ﷻ د پلوه مؤمنان مخاطب کړه چې: ای مؤمنانو! تاسو په لاندې ارشاداتو عمل وکړئ:

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۲۲۲

النور (۲۴)

الف: په څلېرشتو ساتونو کښې درې څله (یا په درېوو وختونو کښې) باید ستاسو مملوکان (وینځې وي او که غلامان) او هغه ماشومان کوم چې لا بالغ شوي نه وي هم بدون د اجازې څخه تاسو ته درداخل نه شي. یا په بل عبارت: ذکر و شوو دواړو ډلو ته تعلیم وکړئ او په دغو درېوو وختونو کښې د اجازې اخستل ورزده کړئ او پرې عملي یې کړئ. هغه دا چې:

اول: د سهار د لمانځه څخه وړاندې چې تاسو لا د بسترو څخه نه یاست پورته شوي.
دوهم: د غرمې په وخت کښې چې تاسو د خوب دپاره خپلې جامې غورزولې وي، او د عورت د لوڅېدلو احتمال موجود وي.

درېم: د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته چې تاسو د ویده کېدلو دپاره خپل ځانونه چمتو کړي وي او یا ویده یاست.

دغه درې وختونه ستاسو دپاره داسې وختونه دي چې ستاسو د خاصو اندامونو د لوڅېدلو احتمال پکښې شته دی او تاسو نه خوښوئ چې د چا نظر ورباندې ولگېږي، که څه هم هغوی ستاسو مملوکان او یا ماشومان وي.

ب: د دغو درېوو وختونو څخه په غیر نه په تاسو باندې څه گناه شته چې تعلیم ورته ونه کړئ او نه په هغوی باندې څه باک او پروا شته، چې یا ورته په غصه شی او یا یې ورته.

ج: د ذکر و شوو درېوو وختونو څخه په غیر ځکه په تاسو باندې څه بندیز نشته، چې خدمتگاران په تاسو باندې طواف کوونکي دي او تاسو ته ځي راځي. یا په بل عبارت: خدمتگاران تاسو ته د خدمت د ترسره کولو دپاره تاوېږي راتاوېږي او تاسو هغوی ته د استخدام دپاره په سات گړې کښې اړتیا موندنه کوي، نو که بالفرض په ټولو وختونو کښې د اجازې اخستلو ضرورت واجب وگرځولی شي نو تاسو او هغوی (دواړه ډلې) به په حرج کښې واقع شی، او الله ﷻ تاسو په حرج کښې نه غورزوي.

۲- ای پیغمبره! په دغه ډول دقیقه توگه الله ﷻ د احکامو په نزول کښې ستاسو اړتیاوې مراعاتوي، او په څرگنده توگه یې درنازلوي، او دا ځکه چې الله ﷻ پوه دی ستاسو ټولې اړتیاوې ورته معلومې دي او هم د حکمت خاوند دی چې په هر یوه حکم کښې یې بې شمېره گټې او فائدي نغښتي دي.

۳- هو! که ستاسو هغه ماشومان (کومو ته چې د درېوو وختونو څخه په غیر د بې اجازې ننوتلو جواز ورکړی شوی وي) بلوغ ته ورسېږي نو بیا دې د نورو بالغانو نارینه وو په شان په ټولو اوقاتو کښې اجازه واخلي، او نه باید تاسو هغوی ته د بې اجازې داخلېدلو اختیار ورکړئ چې دا خوبه وړاندې بې اجازې راداخلېدل نو اوس دې هم راداخل شي. یا په بل عبارت: نه دې نوموړي نوي بالغان د خپلو ځانونو څخه ماشومان جوړوي او نه ورته باید تاسو د ماشومانو په نظر وگورئ.

۴- ای پیغمبره! په دغې دقیقه توگه الله ﷻ ستاسو دپاره خپل احکام بیانوي، او الله ﷻ هم پوه دی او هم د حکمت خاوند دی.

۵- ای پیغمبره! بل حکم په خپل امت باندې د زړو او سپین سرو زنانو په هکله قرانت کړه

کومی چې د بوداتوب څخه داسې مرحلې ته رسېدلې وي چې د نکاح امید ورسره نه وي، نه پخپله د جنسي ارتباط سره علاقه لري او نه ورته په همدې ملحوظ د چا تمه پیدا کېږي. هغه دا چې الف: په دوی باندې څه گناه او نیونه نشته چې خپلې اضافه جامې لکه جلباب او لویې څادرېگانې-وغورزوي او په ځمکه باندې یې کېږدي.

ب: خو په همدغه حال کېنې هم دا شرط ده چې خپل زینت دې د جاهلیت د زمانې غوندې نه څرگندوي چې خلک ورباندې د بې شرمې بڼې گومان وکړي او یا ورته د چا تمه پیدا شي، او نه دې په نڅرو باندې حرکت کوي.

ج: د لوی حجاب نه اغوستل ذکر و شوو بودایانو زنانه وو ته جواز لري او ورباندې گنهگارېږي نه؛ اما که په همدغه حال کېنې هم د ځوانانو زنانه وو په شان خپل ځانونه په پرده کېنې وساتي او بې حجاب بهر ونه وځي نو دا کار ورته بهتر دی، چې نه به پخپله د اتهام لاندې واقع شي او نه به د نارینه وو پام خپلو ځانونو ته راواړوي.

د: الله ﷻ اورېدونکی دی، په دغسې زنانه وو پورې هم چې څوک څه خبره وکړي هغه اورې، او پوه دی، که بودې زنانه د ذکرې شوې اجازې څخه بده استفاده وکړي او په چل سره خپل ځان نارینه وو ته څرگند کړي نو دا کار ترې هم نه پټېږي او نه یې څوک غولولی شي.

توضیحات

۱- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النور: ۲۷] ایت لاندې لیکلي دي چې د ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب که څه هم نارینه وو ته متوجه دی مگر د تغلیب په توگه پکېنې زنانه هم شاملې دي، همدارنگه په دې مقام کېنې د ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ د نارینه وو خطاب زنانه وو ته هم شامل دی.

۲- د ﴿لِيَسْتَفْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ په ارتباط د سړي په ذهن کېنې لاندې پوښتنې گرځي راگرځي:

الف: یوه دا چې د [النور: ۳۱] ایت په توضیحاتو کېنې تېر شوه - لله ﷻ الحمد والثناء- چې بالغ غلام د خپلې مولاگۍ په نسبت د اجانبو غوندې دی او نکاح یې ورته په ابدې توگه حرامه نه ده، نو جائزه نه ده چې د خپلې مولاگۍ محاسن وگوري^(۱).

حال دا چې په دې ایت کېنې - چې بحث پکېنې روان دی- غلام ته حق ورکړی شوی دی چې د درېوو اوقاتو څخه په غیر بدون د اجازې وداخل شي، نو څه لري نه ده چې د خپلې مولاگۍ په محاسنو باندې یې سترگې ولگېږي؟

د دې پوښتنې جواب دا دی چې: دلته د ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ څخه هغه غلامان مطلب دي کوم چې لا بلوغ ته نه وي رسېدلي^(۲) او دا ځکه لکه څنګه چې بالغ غلام د بالغ اصیل حکم لري

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۱۷

(۲) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۳۱

همدارنگه ماشوم غلام هم د ماشوم اصیل غوندي دي، نو بدون د اجازې ورننوتل (د درېو اوقاتو څخه په غیر دواړو ته جائز دي).

اما پاتې شوې وينځې، نو هغوی هم په همدې حکم کښې په دلالة النص سره شاملې دي.
ب: بله پوښتنه دا ده چې: د ﴿لَيْسَتْ ذُنُوبُكُمْ﴾ کلمه د امر کلمه ده چې وجوب فائده کوي، حال دا چې ماشومان (اصیل وي او که کم اصل) مکلف نه دي او خطاب ورته متوجه نه دی؟
د دې جواب دا دی چې: دغه امر په حقیقت کښې بادارانو او پلرونو ته متوجه دی، چې تاسو خپلو ماشومانو ته (اصیل وي او که کم اصل) د اجازې غوښتل ورزده کړئ. لکه چې په یوه حدیث کښې همدې مضمون ته په ورته مضمون باندې صراحت شوی دی هغه دا چې:
نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ»^(۱) یعنی تاسو خپلو اولادونو ته د لمانځه په ودرولو باندې په داسې حال کښې امر وکړئ چې اوه کلن وي. دغه حدیث د [طه: ۱۳۲] ایت شریف په توضیحاتو کښې مکمل لیکلی شوي دي، والحمد لله ﷻ.

د حُلْم د کلمې معنی

۳- د "حُلْم" کلمه مونږ د الله ﷻ په توفیق د [یوسف: ۴۴] ایت لاندې شرحه کړې ده چې اصلاً د خوب لېدلو دپاره وضعه شوې ده خو د کنایې په توګه د بلوغ په حال کښې استعمالېږي^(۲)؛ شاید چې وجه به یې دا وي چې په دغه حال کښې بنیادم خپل ځان په خوب کښې په جنسي ارتباط باندې مشغول گوري حتی چې کله لا ورباندې غسل هم واجبېږي.
په دې مقام کښې همدغه د بلوغ کنایې معنی مراده ده، پاتې شوه دا خبره چې په څومره عمر کښې بنیادم بالغ گنلې کېږي او مکلفیت ورته متوجه کېږي، نو دا موضوع مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النساء: ۶] ایت لاندې شرحه کړې ده، که دلته څوک نوره شرحه غواړي نو ځینو اوږدو کتابونو^(۳) ته دې مراجعه وکړي.

هېر مونه شي

۴- هېر مونه شي چې د ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ معنی په دې مقام کښې هغه نه ده د کومې په هکله چې نبي کریم ﷺ په یوه حدیث کښې فرمایلي دي چې: «الْإِسْتِيْدَانُ ثَلَاثًا»^(۴)، یعنی اجازه غوښتل تر درې ځله پورې دي نو که په دغو درې ځلو کښې ورته اجازه ورنه کړه شوه نو باید چې بېرته وگرځي.
بلکې په دې مقام کښې ترې درې وختونه مراد دي، یعنی ذکر شوي اصیل او کم اصل ماشومان باید په درېو وختونو کښې اجازه واخلي: یو د سهار د لمانځه څخه وړاندې، بل په غرمه کښې او

(۱) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۷۱

(۲) مفردات الراغب ص ۱۲۹: لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۴۵

(۳) احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۳۱

(۴) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۱

درېم د ماسخوتن د لمانځه څخه وروسته؛ او يا په بل عبارت: دغه د ﴿ تَلَّتْ مَرْتٌ ﴾ کلمه په عين ايت کښې په درېوو وختونو سره تفسيره شوې ده.

دا د يوه پلوه، او د بله پلوه که څه هم د ﴿ الْعِشَاءِ ﴾ د کلمې اطلاق د ماښام په وخت باندې هم کېږي^(۱) مگر په دې مقام کښې ترې د ماسخوتن وخت مطلب دی، نه د ماښام. په همدې مطلب باندې د ايتونو سياق او ﴿ تَلَّتْ عَوْرَتٌ ﴾ کلمات دلالت کوي، او دا ځکه چې د ماښام وخت خو داسې وخت نه دی چې د ځينو خاصو اندامونو د لوڅولو احتمال پکښې موجوديت ولري.

ايا د ماشومانو دپاره اجازت اخستل اوس هم ضرور دي؟

۵- په دې مسئله کښې علماوو کرامو متعدد اقوال کړي دي چې: ايا اوس هم لازمه ده چې په دغو درېوو وختونو کښې د بنيادم خپل بچيان (ماشومان) د داخلېدلو دپاره اجازه واخلي او که څنگه؟^(۲) مگر مونږ يوازې د عبد الله عباس رضی الله عنه د دوو قولونو په ذکر باندې اکتفاء کوو. هغه دا چې:

الف: نوموړی وايي چې: «لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةَ الْإِذْنِ وَإِنِّي لَأَمْرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ»^(۳) يعني يو ايت دی چې اکثر و خلکو ورباندې د عمل د حيثه ايمان نه دی راوړی (عمل يې ورباندې نه دی کړی) چې د "اذن" د ايت څخه عبارت دی، او يقيناً زه خپلې دغې وينځې ته امر کوم چې په ما باندې د داخلېدلو دپاره اجازه واخلي (زه ورباندې عمل کوم).

ب: نوموړی په يوه بل اوږده حديث کښې وايي چې: «إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُجِبُ السُّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِيُبُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا جِبَالٌ قَرُبَمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ تَيْمَمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ»^(۴) يعني يقيناً الله ﷻ د حلم خاوند او په مؤمنانو باندې مهربان دی، او ستر (برده) خوښوي، پخواني خلک وه چې کتو يې پردې نه درلودې، او نه يې ډولۍ (بت خايونه) درلوده، نو ډېر ځله به داسې پېښېدلې چې خدمتگار او بچی (او بالاخره) يا د سړي بې پلاره ماشومه (چې په کور کښې به يې اوسېدله) ورباندې په داسې حال کښې ودراخل شوه، چې پخپله سړی به د خپل اهل سره په جنسي ارتباط مشغول وه، نو الله ﷻ دوی ته امر وکړ چې په دغو درېوو د ستر په وختونو کښې اجازه واخلي، نو بيا الله ﷻ خلکو ته پردې او مالونه ورکړه (پراخي يې ورباندې ور وستله) نو ما هيڅوک ونه لیده چې د دې څخه وروسته يې په دغه استیذان باندې عمل کړی وي.

تبصره

۶- د احاديثو ځينې شارحين وايي^(۵) چې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه د لومړي قول څخه دوهم

(۱) مفردات الراغب ص ۲۴۷

(۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۳۰۲

(۳) سنن ابی داود ج ۲ ص ۳۴۹

(۴) سنن ابی داود ج ۲ ص ۳۵۰

(۵) بذل المجتهد في حل ابی داود ج ۲ ص ۱۳۱

قول ته رجوع ڪري ده، او يا دا چي لومړني قول په ندب (استحباب) باندې او دوهم قول په جواز باندې محمول دي. يا په بل عبارت: هلته يې خلک ملامته ڪړه چې بدون د پراخي څخه يې په ايت شريف باندې عمل نه وه ڪړي او دلته يې ترې ملامته لري ڪړه چې د دوي د پراخي او پتو ځايونو خاوندان گرځېدلي وه او څه اړتيا نه وه چې د خپلو بچيانو او ماشومانو خدمتگارانو ته په اجازه اخستلو امر وکړي.

مونږ ته همدا نظر بهتر برېښي چې ذکر شوي استيذان د دې کبله متروک گرځولي شوي وه چې په وروستنيو وختونو کښې يې موجبات د منځه تللي وه، نو که بالفرض بيا په مسلمانانو باندې پخواني حال راتاو شي او يا په موجوده وخت کښې د مناطقو په لحاظ ځينې مسلمانان د پخواني حال سره مخامخ وي، نو په هغوی باندې لازمه ده چې د ايت شريف په مقتضي عمل وکړي.

په همدې مطلب باندې د ايتونو لاندې جملې هم دلالت کوي:

الف: په ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ﴾ کښې د ﴿عَوْرَاتٍ﴾ کلمه اصلاً د هغو اندامونو دپاره وضعه شوې ده د کومو د لوڅولو (برېندولو) څخه چې سړي ته حياء (شرم) ورځي^(۱).

په دې مقام کښې د مبالغې په توگه ذکر شوي درېواره وختونه د ﴿عَوْرَاتٍ﴾ په نامه ياد شوه، يعنې دغه درېواره وختونه د عورتونو د برېندولو سره دومره زيات تړاو لري ته به وايې چې پخپله همدغه درې وختونه درې عورتونه دي. نو ای مؤمنانو! که بالفرض په دغو وختونو کښې تاسو د عورتونو برېندوالي ته نه مجبور کېدلی نو الله ﷻ به پکښې په ماشومانو باندې استيذان نه وی ضرور ڪړي.

ب: په ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ کښې د ﴿جُنَاحٌ﴾ کلمه د گناه او ميلان دواړو معنی ورکوي، که د "مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْجُنَاحُ" په لحاظ دواړه معناوې مرادې ڪړي شي نو ډېر ښه تناسب به موندل کېږي. يعنې څرنگه چې په دغو وختونو کښې استيذان د ضرورت د کبله صورت نيولی دی نو د دغو درېو وختونو څخه په غير په تاسو باندې گناه نشته چې هغوی ته د استيذان تعليم ونه ڪړي، او په هغوی باندې په توبيخ سره ميلان او ملامته نشته چې تاسو ولې بدون د استيذانه راداخل شوي، ځکه چې ستاسو ضرورت په درېو وختونو باندې پوره شوی دی نو که تاسو يې ضرورته خپل عورت برېندوي هغوی ته د ملامتي گوته نه نيوه کېږي.

ج: په ﴿طَوَافُوتٍ عَلَيْكُمْ﴾ کښې دې ته اشاره ده که بالفرض ستاسو د اشد ضرورت وجه نه وي نو په هغوی باندې به استيذان بالکل ضروري نه وي گرځولي شوي ځکه چې هغوی تاسو ته ځي او راځي ته به وايې چې ستاسو څخه طواف کوي، او پوره څرگنده ده چې د طوافيت غوښتنه دا ده چې استيذان ضرور نه ڪړي شي.

نبي ڪريم ﷺ فرمايلي دي چې: «أَنَّهَا لَيْسَتْ بِجُنْحٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِيْنَ وَالطَّوَافَاتِ عَلَيْكُمْ»^(۲) يعنې

(۱) لسان العرب ج ۴ ص ۶۱۷

(۲) مستد احمد بن حنبل ج ۸ ص ۲۶۰

پیشو پلیته نه ده ځکه چې دا د طواف کوونکو نارینه وو او طواف کوونکو ښځینه وو څخه ده. د: په ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کښې دې ته اشاره ده چې طوافیت یوازې هغوی پورې خاص نه دی چې د خدمت د اجراء کولو دپاره ستاسو شاوخوا ګرځي راکرځي، بلکې تاسو ټول ځینې په ځینو نورو باندې طواف کوونکي یاست، حتی تاسو هم اړ یاست چې د خپلو خدمتګارانو او ماشومانو شاوخوا وګرځئ او د خدمت کولو فرمایش ورکړئ، که بالفرض په هغوی باندې په ټولو وختونو کښې استیذان ضرور کړی شوی وی نو تاسو به د زیات حرج او زیاتې ستونزې سره مخامخ شوي وی ترڅو مو د هغوی د موندلو تلاش کولې چې خدمت ورته په ګوته کړئ.

ه: په ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کښې د ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کلمات په لاندې تفسیرونو سره صورت نیولی شي^(۱):

اول: د دغو کلماتو څخه هغه کسان مطلب دي کوم چې د دوی څخه وړاندې بلوغ ته رسېدلي وي. یعنی کله چې ماشومان بلوغ ته ورسېږي نو بیا دې خپل ځان د ماشومانو د ډلې څخه وباسي او د هغو سربو غوندې دې په ټولو اوقاتو کښې اجازه اخلي کوم چې د دوی څخه وړاندې بلوغ ته رسېدلي دي، او خپل ځانونه دې داسې وګڼي لکه چې لا پخوا بلوغ ته رسېدلي وي او غټ-غټ سړي وي.

دوهم: دلته هغه کسان مطلب دي د کومو د استیذان حکم چې په [النور: ۲۷] ایت کښې لا د وړاندې څخه نازل شوی دی. یعنی په دغه صورت کښې دې دوی خپل ځانونه د دې ګروپ څخه دباندي وګڼي او په هغه ګروپ کښې دې داخل وشمېري کوم ته چې هلته اشاره شوې ده.

تقریباً دواړه تفسیرونه په مصداق کښې متحد دي.

په ایت شریف کښې د اشارې په توګه مسلمانان په غوږ وهلی شوي دي چې باید ماشومانو ته د بلوغ څخه وروسته د غټو-غټو سربو په نظر وګوري او داسې دې نه وایي چې دا خو تر پرونه پورې کور ته راننوت نو نن یې ولې ایسار کړو، دا ځکه چې هلته په بېل حال وه او اوس په بېل حال دی.

د دې فرق پېژندل ضروري دي

۷- که څوک وایي د وړاندې بیان څخه په اثبات ورسېده چې د ضرورت د کبله بدون د اجازې یوه کورته د ماشومانو ورداخلېدل جائز ګرځول شوي دي، او د [النور: ۲۹] ایت لاندې وړاندې تېر شو. **لله الحمد والثناء** - چې بالغو نارینه وو ته هم اجازه ده چې د ضرورت د کبله بدون د اجازې کوم کور ته ورداخل شي، نو پوښتنه دا ده چې: د دواړو ډلو د ضرورتونو څه فرق دی؟

مونږ وایو چې: اصل په ماشومانو کښې عدم استیذان دی، اما استیذان د ضرورت د کبله صورت نیسي، لکه وړاندې درې وختونه. او اصل په بالغو نارینه وو کښې - بالعکس - استیذان دی اما عدم استیذان د ځینو خاصو مواقعو په لحاظ جواز مونده کوي. لکه چې ځینو صورتونو ته یې د ذکر شوي ایت لاندې اشاره شوې ده.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۱۵

د حجاب د لزوم يو بل دليل

د هر څه خطه وړاندې په ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كېسې لاندې لگو ته توجه په كار ده.
الف: د "قَوَاعِدُ" كلمه د "قَاعِدَةٌ" جمع ده. "قَاعِدَةٌ" هغه زانده ته وايي كومه چې د اولاد د زېږولو
او د عيوض تېرولو خطه ناسته وي^(۱). خو په دې مقام كېسې نوموړې كلمه په ايت شريف كېسې
تفسيره شوې ده چې: ﴿ اَلْبَنِي لَا يُرْجُونَ بِرَأْسِهَا ﴾ يعنې "قَوَاعِدُ" هغه زانده دي چې د نكاح كولو خطه
يې د ډېر بوداښتوب د كبله تمه قطعې شوې وي، چې څوك به يې په نكاح باندې واخلي، كه بالفرض
دوى د نكاح اراده وكړي او نور شرعي موانع ونه لري.

ب: په ﴿ فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُوا بُرُءُوهُنَّ ﴾ كېسې د "اِيَاب" كلمه په دې مقام كېسې د
هغو جامو څخه عبارت نه ده په كومو باندې چې زانده خپل عورتونه پټوي، او دا ځكه چې د هورت
پټول خو په ټولو زانده وو باندې فرض دي، برابره خبره ده چې ځوانې وي او كه بودې، د همدې كبله
يې سرلوڅى لمونځ كول جواز نه لري^(۲). بلكې دلته ترې هغه لوى څادرونه او ټكړي مطلب دي چې
د مخ په شمول ټول بدن پټوي، چې په بل ايت كېسې ترې د "جَلَابِيبُ" په كلمه باندې تعبير شوى دى؛
كيدلى شي چې مونږ ترې په حجابونو سره تعبير وكړو او يا ورته د څادريگانو نوم كېږدو.

نو حاصل به يې داسې راوخېژي چې: په زړو بوديو زانده وو باندې گناه نشته چې حجابونه
وغورزوي، بلكې د حجابونو په غورزولو كېسې په ځوانو زانده وو باندې گناه ده.

ج: په ﴿ غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِرِئَئِهِ ﴾ كېسې د ﴿ مُتَّبِعَاتٍ ﴾ كلمه د "تَبْرُجُ" څخه اشتقاقه شوې ده. "تَبْرُجُ"
دېته وايي: چې زانده پرديو نارينه وو ته خپل ډول او سنگار څرگند كړي^(۳). په دې مقام كېسې لاندې
دوه معناوې درلودلې شي:

اول: يوه دا چې د هغه ډول او سنگار څخه خپل ځانونه بېچ وساتي كوم چې د نارينه وو توجه
جلبوي، چې نه جالبې جامې واغوندي اونه زيورات استعمال كړي.

دوهم: بله دا چې بايد د هغوى ظهور او څرگندېدل جالب نه وي، چې په ناز او مكيز سره خبرې
اترې وكړي او يا په نخرو سره حركات او سكناات پيل كړي.

د: په ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ كېسې د ﴿ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ كلمه د "اِسْتِعْفَافٌ" څخه اشتقاقه
شوې ده. "اِسْتِعْفَافٌ" دېته وايي: چې څوك د كوم شي څخه خپل ځان پاك وساتي او د ارتكاب څخه يې
صبر وكړي^(۴). يعنې كه د جواز سره سره بودې زانده په عزيمت باندې عمل وكړي او د لويو څادرونو
او حجابونو د غورزولو څخه خپل ځانونه پاك او په صبر كېسې وساتي، چې د ځوانو زانده وو په څېر

(۱) تفسير القاسمي ج ۱۲ ص ۲۳۴: مفردات الرغب ص ۴۲۴

(۲) احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۳۴

(۳) لسان العرب ج ۲ ص ۲۱۲

(۴) لسان العرب ج ۹ ص ۲۵۲

په شرعي چوکات کښې خپل ځانونه په پردو کښې وساتي؛ نو دا کار ورته ډېر بهتر دی، چې د یو پلوه د هغو خطراتو څخه بچ کېږي د کومو د امله چې په گناه کښې د اخته کېدلو امکان دی، او د بله پلوه ورباندې څوک اتهام هم نه شي لگولی چې په زینت سره یې بروز (خرگندونه) کړې ده او د نارینه وو پام یې خپل ځان ته اړولی دی.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾﴾

[۶۱] په رانده باندې هېڅ حرج (گناه) نشته او نه په گود باندې څه گناه شته او (هم) نه په مریض باندې څه گناه شته او نه (د هغوی په شمول) ستاسو (د روغو رمټو) په ځانونو باندې (څه گناه شته په دې کښې) چې د خپلو کورونو (د اولادونو د کورونو) څخه خوراک وکړئ (او) یا د خپلو پلرونو د کورونو څخه (او) یا د خپلو مورگانو د کورونو څخه (او) یا د خپلو وروڼو د کورونو څخه (او) یا د خپلو خویندو د کورونو څخه (او) یا د خپلو ترورگانو د کورونو څخه (او) یا د خپلو پلرنیو ترورگانو د کورونو څخه (او) یا د خپلو ترورگانو د کورونو څخه (او) یا د هغو کورونو څخه چې تاسو یې د کونجیگانو (د تصرف) خاوندان یاست، (او بالاخره) یا د خپلو دوستانو (د کورونو) څخه (په دې ټولو کښې درياندې څه حرج او گناه نشته).

په تاسو باندې (په دې کښې هم) څه گناه (او ملامته) نشته چې ټول په اجتماعي صورت سره یا په انفرادي صورت سره خوراک وکړئ.

نو کله چې تاسو کورونو ته ورننوتلی نو په خپلو ځانونو (خپلو وروڼو) باندې (مسنون) سلام واچوئ (هغوی ته تحفه ورکړئ) داسې تحفه چې د الله ﷻ د پلوه (ستاسو دپاره مشروع کړی شوی) ده (او هم) ډېره برکتناکه (او) پاکیزه (سوتره تحفه) ده.

(ای پیغمبره!) په دغه ډول سره الله ﷻ ستاسو دپاره احکام واضح کوي، شاید چې تاسو د عقل څخه کار واخلي.

ارتباطونه

۱- په وړاندېنيو ایتونو کېنې د ماشومانو څخه د څه شرطونو په لحاظ په اجازه غوښتلو کېنې او د زړو سپین سرو زنانه وو څخه د څاډرې او حجابونو په غورزولو کېنې حرج پورته کړی شوی وه. په دې ایتونو کېنې د گوډو او روڼدو او مریضانو په شمول د ټولو مومنانو څخه د خپلوانو په کورونو کېنې په خوراک او څښاک باندې بندیز (حرج او گناه) پورته کړی شوی ده.

۲- هلته کورونو ته د ورننوتلو دپاره د اجازو غوښتل مطرح وه او دلته د ننوتلو څه وروسته د کړو وړو بیان مطرح دی، چې شان نزول او توضیحات یې په لاندې ډول وړاندې کېږي.

شان نزول او توضیحات

پوره څرگنده ده چې په هر ځای کېنې د ایتونو مطالب د شان نزول په بنودلو سره ډېر ښه توضیح کېږي، نو په همدې ملحوظ د دغو ایتونو په توضیحاتو کېنې علماوو کرامو تقریباً اته قوله کړي دي، او د شان نزول متعدد صورتونه یې ورته حکایت کړي دي^(۱).

۱- مگر کوم بیان چې مونږ د الله ﷻ په توفیق په نظر کېنې نیولی دی د هغه مهم تکی دا دي:
 الف: په ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ الآية، کېنې د ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ کلمات په ذکر شوو څلورو وارو صورتونو کېنې د حرج (گناه) دپاره ظرف دی، او ضمیر پکېنې څلورو وارو ډلو ته راجع دی.

ب: که څه هم په ﴿أَنْ تَأْكُلُوا﴾ کېنې د خطاب ضمیر یوازې د ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ سره تطابق لري او بس، او د نورو درېوو صورتونو دپاره باید "أَنْ يَأْكُلُوا" د غیاب په ضمیر سره نازل شوی وی، مگر د تغلیب په توګه هغوی هم د خطاب په ضمیر کېنې شامل ګڼلي شوي دي. د دې ایت مثال که مې په: ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: ۳۵] کېنې د ﴿وَكُلَا﴾ کلمه ده چې د خطاب ضمیر پکېنې آدم ﷺ او بی بی حواء رضی الله عنهما (دواړو) ته متوجه دی حال دا چې آدم ﷺ د "یا" په توري مخاطب ګرځېدلی دی اما بی بی حواء رضی الله عنهما غاښه ده چې په اسم ظاهر ﴿وَزَوْجُكَ﴾ سره ذکره ده، او ټولو اسماء ظاهره وو ته د غیاب ضمیر راجع کېږي، نه د خطاب^(۲).

ج: د ایت شریف د نزول شان داسې وه چې^(۳): کله به چې نبي کریم ﷺ کومې غذا ته نو صحابه کرامو به معذورو خلکو، یا خپلو اقارېو او یا خپلو دوستانو ته د خپلو کورونو سرپرستي ورسپارله چې زمونږ د بېرته راستنېدلو پورې تاسو زمونږ کورونه د څارنې لاندې وساتئ، او تاسو

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۲۲۳: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۵۷: احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۳۴: الدر المنثور ج ۶ ص ۲۲۴: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۵
 (۲) شرح ملا جامي في النحو ص ۲۱۲
 (۳) تفسیر الطبري ج ۱۸ ص ۱۷۰

ته اجازه ده چې زمونږ د کورونو څخه خوراک او څښاک وکړي. حتی په ځينو کورونو کې به چې هيڅوک پاتې نه شو نو د هغو کلیگانې به يې ورته هم ورسپارلې. خو د ذکر و شورو اجازو سره-سره به خليفه گانو د کورونو څخه نه خوراک کاوه او نه څښاک، او گومان به يې کاوه چې مونږ به پرې گنهگار شو، احتمال لري چې مونږ ته يې د مجبوریتونو د کبله اجازې راکړي وي، او قلباً به ورباندې خوشاله او رضامند نه وه.

د ښه وضاحت دپاره لاندې يو مثال ولولئ:

يو ځلې الحارث بن عمرو ؓ، د نبی کریم ﷺ سره غزا ته لاړ او په خپل کور باندې يې مالک بن زيد ؓ، د خليفه په حيث وټاکه، نو کله چې هغه د غزا څخه بېرته راستون شو خپل خليفه يې په ډېر کمزوري او ضعيفه حال کې وليد؛ نو پوښتنه يې ترې وکړه چې دا ولې؟ خليفه جواب ورکړ چې: «تَخَرَجْتُ أَنْ أَكُلَ طَعَامَكَ بغيرِ إِذْنِكَ»^(۱) يعنې ما خپل ځان په حرج کې واپاوه چې بدون ستا د اجازې څخه ستا د طعام څخه څه وخورم نو ځکه دغسې کمزوری يم (ما گومان کاوه چې تا به راته په اخلاص اجازه نه وه کړې).

نو الله ﷻ ذکر شوی ایت شريف نازل کړ او نوموړې اشتباگانې يې جوابې کړې.

څو پوښتنې او د هغو جوابونه

۲- په دې مقام کې د سړي په ذهن کې لاندې پوښتنې گرځي راگرځي:

الف: که څوک وايي چې: نظر وړاندېني تحليل ته - چې لومړنۍ توضیح ورباندې مشتمله ده - په کار وه چې ذکر شوی مضمون په "لَيْسَ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ حَرْجٌ" باندې اداء کړی شوی وي، چې د يو پلوه لاندې او د بله پلوه معلولينو ته هم شامل دی؟

مونږ وايو چې: په معلولينو ﴿الْأَعْمَى﴾، ﴿الْأَعْرَجُ﴾، ﴿الْمَرِيضُ﴾ باندې ځکه صراحت وکړی شو چې په هغه وخت کې د خليفه گانو ډله په عمده توگه د همدغو معلولينو او معذورينو څخه تشکيلېدله، او څوک چې روغ رمت و هغوی په ندرت سره د غزا څخه پاتې کېدل.

د ښه وضاحت دپاره لاندې مثالونه ولولئ:

اول: د تبوک په غزا کې نبی کریم ﷺ علي ؓ په مدينه منوره کې د خليفه په توگه پرېښود خو هغه ورته عرض وکړ چې: ای د الله رسول! ايا ته ما په زانانه وو او ماشومانو کې د خليفه په حيث پرېږدې؟ نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»^(۲) يعنې ايا ته نه خوښېږې چې ته زما د پلوه داسې وگرځولی شوی لکه چې هارون د موسی ﷺ څخه په قوم کې گرځولی شوی وه (کله چې هغه ﷺ د طور غره ته تللی وه)، بې د دې څخه چې شان دا دی چې زما څخه بعد (په غير) بل پيغمبر نشته، نو هارون ﷺ پيغمبر وه او ته پيغمبر نه يې.

(۱) تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۵۸

(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۸

دوهم: کعب بن مالک ؓ د تبوک د غذا څخه پاتې شوی وه، نوموړی په خپله اوږده قیصه کښې وایي چې: زه په دې باندې ډېر غمژن کېدل چې په مدینه منوره کښې زما په نظر نه راتلل مگر هغه څوک چې په هغه باندې به د منافقت طعن لگېدلی وه «أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَدَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ»^(۱) او یا هغه سړی چې د هغې ډلې څخه به وه کوم چې الله ﷻ معذورین ګرځولي وه چې د کمزورانو څخه به عبارت وه، لکه ګوډ، ږوند، ماشوم، زنانه او داسې نور.

درېم: انس ؓ وایي چې: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى»^(۲) یعنې یقیناً نبی کریم ﷺ عبدالله بن أم مکتوب (په یوه غذا کښې) خلیفه درولی وه چې خلکو ته به یې امامت کاوه، حال دا چې نوموړی صحابي ؓ په سترګو باندې ږوند وه.

د همدې کبله چې د خلیفه ګانو ډله د اکثریت په حیث د معلولینو څخه تشکیل شوی وه د ﴿حَرَجٌ﴾ کلمه د ذکر و شوو درېواړو معلولینو سره جدا جدا نازله شوې ده، ترڅو هغوی هر یو ښه مطمئن وګرځي، که نه نو یو کړت نزول یې هم د ټولو دپاره کفایت کاوه.

ب: که څوک وایي چې: عین دغه ډول کلمات په بل ایت کښې نازل شوی دی چې: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ۱۷]، او هلته ترې (بالاتفاق) مراد دا دی چې په دغو کسانو باندې جهاد ته د نه وتلو د کبله څه حرج (او ګناه) نشته. نو پوښتنه دا ده چې تاسو ترې په دې مقام کښې د هماغه ایت مضمون ولې مراد نه کړ، حال دا چې د قرآن کریم ځینې ایتونه د ځینو دپاره تفسیر واقع کېږي؟

مونږ وایو چې که څه هم همدغه مضمون په دې مقام کښې ځینو علماوو کرامو مراد کړی دی^(۳)، خو مونږ ځکه مرجوح (کمزوری) وګانه چې:

اول: د دغه مضمون سره په دې مقام کښې سیاق او سباق (وړاندې بېرته) توافق نه لري؛ یا په بل عبارت: په دې تقدیر سره د ایتونو تناسب د منځه ځي او ملغلزې دانه وانه ګرځي.

رښتیا چې ایتونه یو تر بله تفسیر واقع کېږي خو شرط پکښې دا دی چې هلته مواع موجودیت ونه لري، او دلته یې عدم تناسب مانع دی.

دوهم: په دې تقدیر باید د "أَنْ لَا يُنْفَرُوا" کلمات مقدر کړی شي، او پوره واضحه ده چې تقدیر خلاف الاصل دی، ترڅو چې ورته ضرورت پېښ نه شي باید چې التزام یې ونه کړی شي.

ج: په دې کښې څه حکمت دی چې د ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ په عوض "وَلَا عَلَيْكُمْ" نازل نه کړی شو، حال دا چې دا عبارت لنډه دی او په معنی کښې یې هم څه قصور نه واقع کېږي؟

مونږ وایو چې: دغه د "أَنْفُسُ" کلمه په دې مقام کښې د معلولینو په مقابل کښې نازله شوې ده،

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۶۳۴

(۲) سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۸۸

(۳) تفسیر القرطبي ج ۱۲ ص ۳۱۳

ه به وایې چې داسې: "وَلَا عَلَيْكُمْ اِثْمًا اَلْاَصِحَّاءُ" نازل شوی وي چې: ای جوړو (روغو) خلکو په تاسو باندې حرج نشته نو په معلولینو باندې به حرج د کومه راشي.

د: که څوک وایې چې: د ﴿ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ په نزول کښې څه حکمت دی، حال دا چې د خپله کوره خو هر څوک بلا حرجه (بې گناه) خوراک او څښاک کوي؟

مونږ وایو چې -والله اعلم-: د ﴿ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ نزول په لاندې حکمتونو باندې ولاړ دی:
اول: ترڅو اجازه ورکړې شوو خلکو ته په خوراک او څښاک کښې ترغیب ورکړې شي چې ستاسو د خپلوانو کورونه د اجازې په صورت کښې ستاسو د خپلو کورونو څخه څه کم نه دي.

دوهم: د ﴿ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ څخه د سړي د خپلو اولادونو کورونه مطلب دي، لکه چې نبي کریم ﷺ په یوه اوږده حدیث کښې یوه سړي ته وفرمایل چې: «أَنْتَ وَمَأْتِكَ لِأَيِّكَ»^(۱) یعنی ته او ستا مال (دواړه) د خپل پلار یاست.

ه: که څوک وایې چې: ایا اوس هم جائزه ده چې سړي د هغو د کورونو څخه خوراک او څښاک وکړي د کومو ذکر چې په ایت شریف کښې نازل شوی دی؟

مونږ وایو: هو! د ټولو خپلوانو د دوستانو د کورونو څخه خوراک او څښاک د قیامت تر ورځې پورې جائز دي خو په دې شرط چې د کور خاوند ورته اجازه وکړي، لکه چې همدا شرط په شان نزول کښې په صراحت سره ذکر دی، دغه جواز په دغه شرط سره د نورو خپلوانو کورونو ته هم شامل دی.

یوه مسئله

۳- ځینو علماوو کرامو په ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ ﴾ کښې د "ما" کلمه عامه اخستې ده چې د کورونو څخه علاوه باغونو او دوکانونو ته یې هم شامله گڼلې ده^(۲)، نو په همدې تفسیر باندې بهره دارانو ته جائزه ده چې د هغه باغ څخه په شرعي معروفه طریقه باندې خوراک او څښاک وکړي کوم چې هغوی ته د حفاظت دپاره په ولکه کښې ورکړې شوی وي. زمونږ په فکر شپانه ته به هم جائزه وي چې د خپل بادار د گډو څخه په مشروع طریقه سره شوه نوش جان کړي او داسې نور.

سوال جواب

۴- که څوک وایې چې: په دې کښې څه وجه ده چې خپلوان د جمعې په کلماتو سره نازل شوه (لکه آباء، أمهات او داسې نور) خو په ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ کښې د "صديق" کلمه مفرده نازله شوې ده؟
مونږ وایو چې: د "صديق" کلمه د "خَلِيْطٌ" د کلمې غوندې په واحد او مثني بلکې په جمعه باندې یې هم اطلاق کېږي^(۳)، نو دلته ترې د جمعیت معنی مراده ده او قرینه ورباندې دا ده چې د جمعې ضمیر (کُمْ) ته یې اضافت موندلی دی.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۱۶۵: مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۵۹۶

(۲) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۱۹

(۳) تفسیر ابی السعود ج ۶ ص ۱۹۶

په دې باندې علاوه هم څه لرې نه ده چې په افراډي نزول سره به دې ته هم اشاره وي چې رښتين دوستان ډېر نه وي لکه څنگه چې خپلوان او اقارب ډېر وي.

أَشْتَاتُ څه معنی؟

۵- په ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ کښې د "أَشْتَاتُ" کلمه د "شت" جمع ده، او "شت" يا مصدر دی لکه "مَدُّ" او يا صفت مشبه دی لکه "حَقُّ"، په هر تقدير په دې مقام کښې د متفرق (جدا) معنی ورکوي^(۱)، يعنې په تاسو باندې په دې کښې څه گناه نشته چې په اجتماعي صورت (په گډه) خوراک وکړئ او يا جدا جدا خواره وخورئ. الله ﷻ په ذکر شوي رخصت سره د ډېرو تشويشونو مخه ونيوه کوم چې د خلکو په اذهانو کښې گرځېدل^(۲). لاندې څو مثالونه يې ولولئ:

الف: ځينو خلکو د معلولينو سره د خوراک او څښاک څخه ډډه کوله چې څه لرې نه ده چې مونږ د هغوی څخه اضافه خوراک او څښاک وکړو او خپل ځانونه گنهگار وکړو^(۳).

ب: ځينو معلولينو (ناروغو) خلکو هم د روغو خلکو سره د خوراک او څښاک څخه خپل ځانونه په څنگول چې لرې نه ده چې هغوی به زمونږ په اشتراک باندې خوښ نه وي او په حرج کښې به يې واقع کړو او يا به د هغوی په نسبت غټې-غټې لمړۍ پورته کړو^(۴).

ج: بالاخره د بني کنانه وو په نامه يوه قبيله وه چې بدون د اشتراک (په انفرادي توگه) ورته خوراک او څښاک گناه ښکارېده، حتی د خوراک د موجوديت سره سره به يې لوږه تېروله چې څوک مونده شي او په يوه کاسه ورسره کيني^(۵).

دا رخصت دی عزيمت نه دی

۶- که څه هم په انفرادي توگه خوراک او څښاک جائز او رخصت دي مگر بهتر او عزيمت دا دی چې په گډه توگه صورت ونيسي او دا ځکه چې:

الف: يوه ورځې نبي کریم ﷺ ته يو سړی ورغی او عرض يې وکړ چې: ای د الله رسوله! مونږ ډوډۍ خورو خو مېرېو نه. نبي کریم ﷺ ورته وويل چې: ايا تاسو جدا جدا خوراک کوئ؟ سړي وويل چې: هو! نو نبي کریم ﷺ ورته ارشاد وکړ چې: «فَاجْتَمِعُوا عَلَي طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ»^(۶) يعنې تاسو په خپل طعام باندې ورتول شئ (په گډه يې وخورئ) او د الله ﷻ نوم ورباندې ياد کړئ نو الله ﷻ به درته پکښې برکت واچوي (او ورباندې به ماړه شی).

(۱) لسان العرب ج ۲ ص ۵۰: تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۳۱۷

(۲) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۴۶۰

(۳) الدر المنثور ج ۶ ص ۲۴۳

(۴) التفسير الكبير ج ۲۴ ص ۳۵: تفسير البغوي ج ۳ ص ۳۵۷

(۵) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۰۵: اسباب النزول للواحدي ص ۲۲۳

(۶) سنن ابن ماجه ص ۲۳۶: مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۴۴۱

ب: نبی کریم ﷺ فرمایلی دی چې: «كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا فَإِنَّ الْبِرَّةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ»^(۱) یعنی تاسو خوراک په اجتماعي توگه وکړئ او جدا جدا یې مه خورئ ځکه برکت د اجتماعي صورت سره دی.

سوال جواب

۷_ که څوک وایي چې: که متعدد خلک په یوه دستارخوان باندې کیني چې د خوراکي شيانو ظروف یې هم متحد وي، حال دا چې د هر چا کاسه جدا جدا وي او هر څوک یې په جدا جدا پلیټ کښې را اچوي او جدا جدا یې خوري، نو پوښتنه دا ده چې ذکر شوی صورت اجتماعي برکتناک صورت دی او که انفرادي جائز صورت؟

مونږ وایو چې: د دغه صورت په هکله ځینو مفسرینو کرامو لیکلي دي چې: «وَمَا أَحْسَنُ عَادَةَ الْإِنْفِرَادِ بِالْقَضَاعِ مِمَّا تَطَيَّبَ مَعَ نَفْسِ الْمَرْضَى وَالْأَصْحَاءِ فِي الْإِجْتِمَاعِ»^(۲) یعنی دغه څومره ښه عادت دی چې صرف کاسې یې جدا جدا وي (او دستارخوان متحد وي) چې د مریضانو او روغو خلکو دواړو دپاره په اجتماعي خوراک کښې شمېرل کېږي.

دوه ډوله تفسیر

۸_ علماوو کرامو دا جمله ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ﴾ په دوه ډوله تفسیره کړې ده^(۳) هغه دا چې:

الف: څرنگه چې ټول مسلمانان د یو جسد مثال لري نو په مسلمان ورور باندې سلام اچول داسې دي لکه چې سړی په خپل خان باندې سلام واچوي. د همدې اطلاق دپاره د [النور: ۱۲] ایت لاندې څو مثالونه هم تېر شوي دي، والحمد لله ﷻ.

نو د معنی حاصل به یې داسې راوڅرخي: چې کله تاسو کورونو ته ور داخل شوی نو هلته په مسلمانانو اوسېدونکو باندې سلام واچوی، چې دغه د سلام اچولو طریقه ستاسو دپاره د الله ﷻ د پلوه د تحفې په حیث ټاکلې شوې ده چې ډېره بابرکته او پاکیزه تحفه ده.

ب: کله چې سړی کوم کور ته داخل شي او هلته څوک موجودیت ونه لري نو په دغه وخت کښې دې په خپل خان باندې سلام واچوي چې: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».

مونږ ته لومړنی تفسیر په زړه پوری برېښي چې تقریباً په دوهم تفسیر باندې مشتمل دی او دا ځکه چې کله سړی په چا باندې سلام واچوي نو په حقیقت کښې هغه په خپل خان باندې هم سلام واچاوه، چې بل څوک به په «عَلَيْكُمْ السَّلَامُ» باندې جواب وکړي او سلام اچوونکی به هم د سلام څخه بې برخې پاتې نه شي.

(۱) سنن ابن ماجه ص ۲۳۶

(۲) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۲۳۷

(۳) تفسیر المظهري ج ۶ ص ۵۶۳: تفسیر البغوي ج ۳ ص ۲۵۸

یو نحوي تحليل

۹۔ په ﴿ فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ نَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ كښې بايد لاندې نحوي تحليل په نظر كښې ونيولی شي:

الف: د ﴿ نَحِيَّةً ﴾ كلمه په ﴿ فَسَلِّمُوا ﴾ سره منصوبه ده چې په معنی كښې د "تسليم" سره متحده ده. يا په بل عبارت: دا كلمه ورته مفعول مطلق دی^(۱)، خو په لفظ كښې اختلاف لري او بس.

ب: ﴿ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ﴾ د متعلق (ثابته) په لحاظ د نوموړې كلمې يو صفت دی.

ج: ﴿ مُبْرَكَةً ﴾، ﴿ طَيِّبَةً ﴾ يې دوه نور صفتونه دي.

نو د معنی حاصل يې داسې راخپړي چې: تاسو په مسلمانانو وروڼو باندې سلام واچوئ، تحفه ورکړئ داسې تحفه چې د الله ﷻ د پلوه درته ټاكلې شوې ده، او هم ډېره برکتناکه او پاكيزه (سوتره) تحفه ده.

سلام اچول مبارکه تحفه ده

۱۰۔ نبي کریم ﷺ د ﴿ نَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ كلمات په لاندې حديث كښې ډېر تفسير كړي دي:

د يوه حديث مضمون دی چې كله سړی كور ته داخل شي نو د دخول په وخت كښې الله ﷻ ياد كړي (سلام واچوي) او د طعام په وخت كښې هم الله ﷻ ياد كړي ("بسم الله" ووايي)، نو شيطان (خپلو پيروانو ته) وايي چې: "لَا مَبِيَّتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ" يعنې ستاسو دپاره په دې كور كښې نه د شپې تېرولو ځای پاتې شو او نه د شپېني خوراك.

او كله چې داخلېدونکی د دخول په وخت كښې د الله ﷻ نوم ياد نه كړي نو شيطان پيروانو ته ووايي چې د شپې ځای مو مونده كړ، او كله چې د خوراك په وخت كښې هم د الله ﷻ نوم ياد نه كړي نو ورته ووايي چې: "أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيَّتَ وَالْعِشَاءَ"^(۲) تاسو د شپې ځای هم مونده كړ او د شپېني خوراك ځای هم لاس ته درغی.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ؕ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ فَإِذَا أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ ؕ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ

(۱) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۱۹۷
(۲) صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۷۲

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۲﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۳﴾

[۶۲] یقیناً مؤمنان هغه کسان دي کومو چې په الله ﷻ او د ده ﷻ په پیغمبر ﷺ (رښتیاڼی) ایمان راوړی وي، او کله چې د پیغمبر ﷺ سره په یوه جامع (اجتماعي) کار باندي مشغول وي نو دوی (ترې) تر هغه نه خې ترڅو چې د پیغمبر ﷺ څخه اجازه واخلي.

بې شکه هغه کسان چې ستا څخه (ای پیغمبره) اجازې اخلي دغه کسان همغه کسان دي کوم چې په الله ﷻ او د ده ﷻ په پیغمبر ﷺ باندي (د استمرار په توگه) ایمان راوړي. نو کله چې دوی ستا څخه د خپلو ځینو کارونو (ارتیاوو) دپاره اجازه وغوښتله، نو د دوی څخه هغه چاته اجازه ورکړه کوم ته چې ستا خوښه شي، او د الله ﷻ څخه ورته مغفرت (هم) وغواړه (ترڅو دوی ښه مطمئن او خوشاله شي).

یقیناً الله ﷻ ښوونکی (او) مهربان دی (ښیښي او مهربانی به ورباندي وکړي).

[۶۳] (ای مؤمنانو!) تاسو د نبي کریم ﷺ دعوت (او رابلل) په خپلو منځو کښې داسې مه گرځوی (مه گڼئ!) لکه ستاسو د ځینو دعوت ځینو نورو ته (دا عادي بلل نه دي بلکې د الله ﷻ بلل دي). بې شکه الله ﷻ په هغو کسانو باندي علم لري کوم چې ستاسو د جملې څخه په داسې حال کښې (بدون د اجازې) ښویه وځي چې ځینې کسان ځینې نورو ته ځانونه پناه کوي (او په غلا سره د مجلس څخه وځي).

نو هغه کسان (منافقان) دې وډار شي چې (په چل او پټه سره) د پیغمبر ﷺ د امر څخه مخالفت کوي (او کار وړانولو ته یې ملاوې تړلې وي، البته د دې خبرې څخه) چې دوی ته به (په دنیا کښې) فتنه (مصیبت) ورسېږي او یا به ورته (په آخرت کښې) دردناک عذاب ورسېږي.

[۶۴] (ای خلکو!) خبردار اوسئ چې یقیناً خاص الله ﷻ ته هغه څه دي کوم چې په اسمانونو او ځمکو کښې موجود دي، (او په دې باندي هم اگاه اوسئ چې) یقیناً الله ﷻ په هغه حال باندي پوهېږي چې تاسو ورباندي یاست (اخلاص دی او که منافقت).

او کله چې دوی (ټول خلک) الله ﷻ ته ورتاو کړی شي نو الله ﷻ به یې په هغو کړو وړو باندي خبر کړي کوم چې دوی (په دنیا کښې) کړي دي، او (دا ځکه چې) الله ﷻ په هر شي باندي پوه دی.

ارتباطونه

۱- وړاندي د داخلېدلو دپاره د اجازې غوښتل او د هغې مربوطات بیان شوي وه، او دا ایتونه د بهرته وتللو دپاره د اجازې په غوښتلو باندي مشتمل دي.

۲۰۰۰

۲۔ هلته د عامو مسلمانانو شخه د اجازي اخستل مطرح وه او دلته خاص د نبي كريم ﷺ له اجازي اخستل مطرح دي.

۳۔ هلته د نبي كريم ﷺ په اطاعت باندې نور اجولې شوي وه او دلته په همدې اړيکاتو شخه تر غيبي او ترهبي احکام نازل شوي دي چې حاصل يې داسې راځي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره د وړاندېنيو اجتماعي احکامو د قرانت شخه وروسته اوس په خپل امت باندې لاندې ارشادات قرانت کړه:

۱۔ تاسو مؤمنان وپېژنئ، رښتياني مؤمنان هغه کسان دي کوم چې دغه صفات ولري:

الف: چې په اخلاص سره يې په الله ﷻ او د ده ﷻ په پیغمبر ﷺ ايمان راوړي وي او د منافقین هېڅ وگمه پکښې شتون ونه لري.

ب: کله چې دوی د نبي كريم ﷺ سره په کوم اجتماعي کار باندې مشغول وي لکه جهاد يا د شورا مجلس او يا نور۔ نو دوی يې اجازي اجتماعي کار نه پرېږدي چې په خپل سر ترې لار شي، بلکې کله چې دوی ته د تللو کوم ضرورت پېښ شي نو د نبي كريم ﷺ شخه د هر څه شخه وړاندې اجازه لېږدي نو که اجازه يې ترلاسه کړه نو نوموړي اجتماعي کار پرېږدي او که نه نو د خپله خاڼه حرکت نه کوي.

۲۔ نو ای پیغمبره! تاته د مؤمنانو د استيدان په اړه لاندې ارشادات درکولې کېږي:

الف: يقيناً هغه کسان کوم چې اجتماعي کار په خپل سر نه خوشې کوي او ستا شخه د اجازي غوښتل ضرور گڼي نو همدغه کسانو په رښتياني توگه په الله ﷻ او د ده ﷻ په پیغمبر ﷺ باندې ايمان راوړي دی، دوی رښتياني مؤمنان دي.

ب: نو کله چې دغو رښتيانيو مؤمنانو ستا شخه د خپلو ځينو کارونو په هکله اجازه وغوښتله نو ته دغه وصايا په پام کېښې ونيسه:

اول: ستا چې چاته د اجازي د ورکولو خوښه نه وي هغوی ته اجازه مه ورکوه.

دوهم: او چاته چې ستا خوښه شي نو هغوی ته اجازه ورکوه.

درېم: مگر د اجازي د ورکولو په صورت کېښې هغوی ته د الله ﷻ شخه د گناهونو مغفرت هم وغواړه؛ ترڅو هغوی د يو پلوه ستا په رضامندی باندې مطمئن شي چې په اخلاص دي اجازه ورکړي ده، او د بله پلوه پوه شي چې اجازه اخستل که څه هم جواز لري مگر خلاف الاولي نه يې کار خو دی، بايد چې مغفرت ورته وغوښتلی شي.

څلورم: کله چې ته ورته مغفرت وغواړې نو الله ﷻ به ورته مغفرت وکړي او دا ځکه چې الله ﷻ بښونکی او مهربان دی.

۳۔ ای مؤمنانو! تاسو ته د الله ﷻ د پلوه د نبي كريم ﷺ په هکله لاندې ارشادات درکولې کېږي:

الف: ستاسو په منځکښې پیغمبر ﷺ څه عادي سړی نه دی، نو تاسو د ده ﷻ بلنه داسې مه غورځوي

لکه چې تاسو ځينې کسان ځينو نورو کسانو ته بلنه ورکوي، بلکې د ده ﷺ بلنه په حقيقت کښې د الله ﷻ بلنه ده او د ده ﷺ د بلنې اجابت د الله ﷻ د بلنې اجابت دی.

ب: حال دا چې الله ﷻ ستاسو په ټولو حرکاتو او سکاناتو باندې ډېر ښه پوهېږي او هيڅ شی ترې پټ نه شي پاتې کېدلی، په هر ډول اجابت باندې علم لري. نو الله ﷻ په هغو کسانو باندې هم علم لري کوم چې د پيغمبر ﷺ د مجلس څخه بې اجازې ښويه وځي او يا بل کس ته خپل ځان پټوي او د هغه په څنگ کښې بهر ته وځي (د نبی کریم ﷺ د مبارک نظر څخه خپل ځان پټا کوي) او د اطاعت څخه يې په چل سره خپل ځان گوښه کوي.

ج: نو کوم کسان چې دغه ډول په غلا باندې د نبی کریم ﷺ د مجلس څخه وځي هغوی په واقع کښې د الله ﷻ د امر څخه مخالفت کوي، نو ځکه ورته په کار دي چې د دوه وو سزاگانو څخه وډار شي: يوه دا چې الله ﷻ به ورباندې آفت او مصيبت ورنازل کړي، بله دا چې يا به ورته د الله ﷻ د پلوه په دنيا او آخرت کښې دردناک عذاب ورسېږي. او دا ځکه چې:

د: تاسو خبردار اوسېږئ! چې د اسمانونو او ځمکو بلکې د ټولو مخلوقاتو واکداري يوازې الله ﷻ پورې اختصاص لري، نو هر شي ته چې اراده وکړي هغه کولی شي.

ه: په دې باندې علاوه په هغو ټولو حالاتو او کيفياتو باندې پوه دی په کوم باندې چې تاسو ژوند کوئ، نو ستاسو اخلاص او منافقت ورته دواړه معلوم دي، ستاسو په څرگنده توگه ويل او په پټه توگه ويل ورته يو برابر دي.

۴- ای پيغمبره! کله چې قيامت قائم او ټول مخلوقات الله ﷻ ته بېرته ورتاو شي نو په هغه وخت کښې به هر څوک په خپلو کړو وړو باندې خبر کړي چې دا کار دې کړی دی او دا کار دې نه دی کړی، ته په دې کښې گنهنکار يې او په دې کښې دې ثواب گټلی دی. لنډه دا چې د خلکو څخه خپل اعمال هېرېږي مگر د الله ﷻ څخه د دوی اعمال نه هېرېږي، او الله ﷻ په هر شي باندې پوه دی چې هيڅ شی د ده ﷻ د کامل علم څخه نه شي وتلی.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې په ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ کښې د ﴿ إِنَّمَا ﴾ توري د حصر دپاره دی، نو د مضمون حاصل يې داسې راخېږي چې: د "مؤمن" اطلاق په هغه چا پورې حصر دی کوم چې په الله ﷻ او د ده ﷻ په پيغمبر باندې يې ايمان راوړی وي او هم بدون داجازې څخه جامع کار نه پرېږدي. نو پوښتنه دا ده چې: ايا هغه څوک مؤمن نه دی چې ايمان يې راوړی وي خو بدون د اجازې جامع کار پرېږدي؟

مونږ وايو: که څه هم ځينو مفسرينو کرامو د ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ څخه کامل مؤمنان مراد کړي دي^(۱)، نو کوم صورت چې په سوال کښې ذکر دی هغه مؤمن دی مگر کامل مؤمن نه دی، يا په بل

(۱) تفسير ابن کثير ج ۳ ص ۲۰۶

عبارت: دلته د کاملو مؤمنانو حصر مطلب دی نه د مطلقو مؤمنانو، ترڅو اعتراض وارد شي. مگر کوم جواب چې مونږ ته په زړه پوری برېښي هغه دا دی چې ذکر شوی حصر اضافي حصر دی، يعنې هغه مؤمنان چې ذکر شوي دواړه صفات ولري هغوی رښتياني مؤمنان دي او منافقان نه دي. په همدې جواب باندې لاندې دلايل دلالت کوي:

الف: په راتلونکي متصل ايت شريف کښې الله ﷻ د همدغو خلکو څخه (چې د جامع کار څخه بې اجازې خپل ځانونه وباسي) داسې تعبير کړی دی چې: ﴿الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾. نو دا عبارت په درېو عاداتو باندې مشتمل دی چې درېواړه د منافقت څخه استازيتوب کوي، هغه دا چې:

اول: د ﴿يَتَسَلَّلُونَ﴾ کلمه د "تَسَلَّلَ" لکه "تَكَرَّمْ" څخه اشتقاقه شوې ده، "تَسَلَّلَ" دېته وضعه شوی دی چې يو شي د بل شي څخه ښويه ووځي لکه چې توره د خپل تيکي څخه بهر شي^(۱). منافقان هم د جامع کار څخه ښويه وتل او د اجازې غوښتل يې د خپلو ځانونو دپاره څه خنډ نه ګاڼه.

دوهم: د ﴿لِوَاذًا﴾ کلمه د "لَاوَذَ، يَلَاوِذُ" دپاره مصدر دی، او معنی يې دا ده چې يو کس بل کس ته پټ شي او په چل سره د اجتماع څخه ووځي^(۲). همدا کار به منافقانو کاوه چې کله به کوم مؤمن اجازه واخستله او د مجلس څخه به پورته شو نو منافق به يې په څنگ کښې خپل ځان پټ کړ ترڅو نبي کریم ﷺ ته څرګند نه شي، او په غلا سره به يې مجلس پرېښوده.

درېم: د ﴿يُخَالِفُونَ﴾ کلمه د "مُخَالَفَةٌ" څخه اخستله شوې ده، "مُخَالَفَةٌ" دېته وايي: چې سړی د بل سړي په ضد کار کوي او په مقابل کښې يې ولاړ وي او تر وسې پورې يې په کار کښې خنډونه اچوي^(۳).

پوره واضحه ده چې ذکر شوي درېواړه عادات: "تَسَلَّلَ، لِوَاذًا، مُخَالَفَةٌ" د منافقانو عادات وه، چې په هر وخت کښې به يې په کار اچول، خو د خنډ په غزا کښې يې ترې ډېر کار اخستی وه.

ب: ځينو علماوو کرامو ليکلي دي^(۴): چې کله نبي کریم ﷺ او مؤمنان (صحابه کرام ﷺ) په دغې غزا کښې د خنډ په کنودلو مصروف وه نو د منافقانو کار دا وه چې په پټه به پرته د اجازې خپلو کورونو ته تلل او په چل سره به يې د خنډ د کنودلو څخه ځانونه په څنگول، اما کله به چې مؤمنانو ته څه اړتيا پېښه شوه نو د هر څه څخه وړاندې به يې د نبي کریم ﷺ څخه اجازه واخستله او بيا به د خپلو اړتياوو په پوره کولو باندې مشغولېدل، خو مجردې چې خپلې اړتياوې به يې پوره کړې نو سمدستي به بېرته راستنېدل او په خپل کار (د خنډ په کنودلو) به مصروفېدل، نو الله ﷻ ذکر شوي ايتونه نازل کړه او د مخلصو مؤمنانو او منافقانو علامات يې په ډاګه کړه.

(۱) لسان العرب ج ۱۱ ص ۳۳۹: مفردات الراغب ص ۲۴۳

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۵۰۷

(۳) لسان العرب ج ۹ ص ۹۰

(۴) الدر المنثور ج ۶ ص ۲۲۹: سيرت ابن هشام ج ۳ ص ۲۳۱

جامع کار د کوم کار نوم دی؟

۲- په ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا﴾ کښې د ﴿أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ کلمات علماوو کرامو په متعددو معناوو سره تفسیر کړي دي^(۱)، لکه د جمعې یا اخترونو لمونځونه او یا د غذا او جهاد د مشورې اجتماع او داسې نور.

زمونږ په فکر علماوو کرامو به د مثالونو په توګه ذکر شوي نومونه اخستي وي او حصر به یې مطلب نه وي؛ دا ځکه چې د ﴿أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ مفهوم ډېر عام دی هغه ټول موضوعات پکښې شاملېږي کوم چې د خلکو د اجتماع او غونډېدلو غوښتنه کوي، یا په بل عبارت هر اجتماعي کار "امر جامع" دی. دا د یو پلوه، او د بله پلوه ټولو مسلمانانو ته په کار دي چې د قیامت تر ورځې پورې په دغسې اجتماعي کارونو کښې د اشتراک څخه وروسته بدون د مشرانو د اجازې چرته لار نه شي چې په خپل سر د منافقانو غونډې اجتماع پرېږدي.

اجازه اخستل او سلام اچول

۳- مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النور: ۲۷] ایت لاندې لیکلي دي چې د داخلېدلو دپاره د اجازې اخستل باید د سلام اچولو سره پیوسته وي، چې په تقدیم او تاخیر کښې یې علماوو کرامو څه اختلاف کړی دی. نو په کار دي چې د رخصت کېدو دپاره هم سلام و اچولی شي، لکه چې نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ»^(۲) یعنی کله چې ستاسو یو نفر کوم مجلس ته ورسېږي نو په اهل المجلس باندې دې سلام و اچوي، نو که دا ورته بهتره څرګنده شوه چې کښې نو کیدېني، بیا چې کله د مجلس څخه پورته شي او غواړي چې لار شي نو بیا دې په اهل المجلس باندې سلام و اچوي، او دا ځکه چې لومړی حالت خو د وروستي حالت څخه په سلام اچولو سره زیات مستحق (بهرتر) نه دی، بلکې دواړه حالتونه یو برابر دي.

دعاء الرسول څه معنی؟

۴- په ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ کښې د ﴿دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ کلمه علماوو کرامو په متعددو معناوو باندې تفسیره کړې ده^(۳). لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: د ﴿دُعَاءَ﴾ کلمه مصدر ده او فاعل ته مضافه ده چې لاندې معناوې درلودلې شي:

اول: چې په خپله معنی (رابلل) باندې پرېښودل شي. یعنی تاسو د نبي کریم ﷺ دعوت (رابلل) داسې مه گڼئ لکه چې تاسو په خپلو منځو کښې یو بل رابلی، او دا ځکه چې د پیغمبر ﷺ د دعوت اجابت په تاسو باندې واجب دی.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۲۳: التفسیر الکبیر ج ۲ ص ۲۵
 (۲) جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۰۰: سنن ابی داود ج ۲ ص ۳۵۱
 (۳) تفسیر الفاسي ج ۱۲ ص ۲۳۲: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۰۶

دوهم: دا کلمه د ښېراوو معنی ورکوي. یعنی د پیغمبر ﷺ ښېراوې د خپلمنځي ښېراوو په څېر مه گڼئ، د ده ﷺ ښېراوې د الله ﷻ په نزد مقبولې او مستجابې دي، او د بې اجازې پورته کېدلو په صورت کېښې د ښېراوو احتمال شته.

ب: دغه کلمه مصدر ده خو خپل مفعول ته مضافه ده. یعنی تاسو په هغه ډول باندې نبي کریم ﷺ ته اواز مه کوئ لکه څنگه چې په خپلو منځو کېښې یو تر بله اواز کوئ، بلکې په تېمت اواز او د احترام په القابو سره ورته غږ وکړئ، لکه یا رسول الله! یا نبي الله! او داسې نور.

تبصره

۵_ که څه هم ذکر شوي ټول تفسیرونه سره یو تر بله منافات نه لري نو که د ﴿ دُعَاءٌ ﴾ څخه قَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ مراد کړی شي ټولو ته به شمولیت مونده کوي، مگر کومه معنی چې د مقام (سیاق او سباق) سره پوره تناسب لري هغه دا ده چې دعاء خپل فاعل ته مضافه شي او په خپله اصلي معنی (رابللو) باندې پرېښودله شي، نو حاصل به یې داسې راوخېژي چې: تاسو د پیغمبر ﷺ رابلل د خپلمنځي رابللو په شان مه گڼئ او د ده ﷺ د مجلس څخه رخصت کېدل د خپلو مجالسو څخه د رخصت کېدلو غوندې مه گڼئ، دا د منافقانو کار دی چې د پیغمبر دعوت ورته عادي دعوت (رابلل) برېښي او د ده ﷺ څخه رخصت کېدل ورته عادي رخصت کېدل څرگندېږي؛ تاسو د هغوی خاصیت مه خپلوئ.

په همدې ځای د الله ﷻ په توفیق د "النور" سورت پښتو ترجمه او تفسیر ختم شو.

۱۳۷۸/۶/۱۱ ه.ش.

سرریزه

۱- د دې سورت نوم د لومړي ایت څخه اخستلی شوی دی چې د ﴿الْفُرْقَان﴾ کلمه پکښې نازل شوې ده.

۲- د دې سورت اعداد په لاندې ډول دي:

الف: د ایتونو شمېره یې اوه او یاوو (۷۷) ته رسیږي^(۱).

ب: د کلمو شمېر یې اته سوه دوه او یا (۸۷۲) دی، او د حرفونو شمېره یې درې زره اوه سوه اتیا (۳۷۸۰) ده^(۲).

۳- د دې سورت ټول ایتونه د جمهورو علماوو کرامو په نزد مکي ایتونه دي چې د هجرت څخه وړاندې نازل شوي دي، مگر په درېوو ایتونو کې یې څه اختلاف شته چې د ځینو علماوو کرامو په نزد مدني ایتونه دي چې د هجرت څخه وروسته نازل شوي دي. دا درې ایتونه د ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ څخه پیل کېږي او په ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ باندې ختمېږي.

د دې سورت محتویات

۴- که څه هم قرآن کریم د الله ﷻ کتاب دی او غیر متناهي علوم پکښې نغښتل شوي دي نو د بندگانو د توان څخه وتلې ده چې د کوم سورت محتویات تشخیص کړي، مگر مونږ د مثال په توګه لیکو چې په دې سورت کې لاندې مضامین هم مونږ ته ارشاد شوي دي:

الف: د الله ﷻ د وحدانیت دلایل پکښې نازل شوي دي.

ب: د نبي کریم ﷺ په نبوت باندې د کفارو اعتراضات پکښې رد شوي دي.

ج: د قیامت د ورځې ځینو حالاتو ته پکښې هم اشاره شوې ده.

د: او هم پکښې د مخلصو مومنانو څه اختصاصي صفات بیان شوي دي او داسې نور.

د دواړو سورتونو ارتباط

۵- څرنگه چې د عقیدې او عمل ارتباط د نوک او د اورې مثال لري نو:

الف: د "النور" په سورت کې غټه برخه په احکامو پورې نښتې وه او په دې سورت (الفرقان) کې د عقیدې په تصحیح باندې زیات زور اچولی شوی دی.

ب: هلته هم نبي کریم ﷺ ته تسلي ورکړه شوې وه او په تېره بیا د "إفک" د پېښې بیان یې په زیات توقیر او تسلی باندې مشتمل وه، او په دې سورت کې هم نبي کریم ﷺ ته تسلي ورکول د نظره نه دي غورزولی شوي او داسې نور.

(۱) تفسیر الخازن ج ۴ ص ۴۲۳

(۲) اللباب فی علوم الكتاب ج ۱۴ ص ۴۷۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ﴿۱﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿۲﴾ وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُورًا ﴿۳﴾ ﴿

د ډېر مهربان (او) ډېر بارحمه الله ﷺ په نامه

[۱] هغه اقدس ذات (ﷺ) ډېر زيات برکتناک (او د نعمتونو خاوند) دی چې په خپل (خاص) بنده (محمد ﷺ) باندې يې د دې دپاره فرقان (قرآن) نازل کړی دی ترڅو د ټولو عالمونو (پيريانو او انسانانو) دپاره (د قيامت تر ورځې پورې د الله ﷻ له عذابه) ډاروونکي شي.

[۲] هغه اقدس ذات (ﷺ) چې خاص همده ﷻ ته د اسمانونو او ځمکو ملکیت دی، او نه يې ولد نيولی دی او نه ورته په ملکیت (او واکدارۍ) کښې شریک شته او (بالآخره) هر شی يې پيدا کړی دی، نو په اندازه کړی يې دی اندازه کول.

[۳] او (د دې سره سره) مشرکانو د همده ﷻ څخه په غير داسې معبودان نيولي دي چې هيڅ شی نه شي پيدا کولی حال دا چې دوی (پخپله د الله ﷻ د پلوه) پيدا کړی شوي دي، او (همدارنگه) دوی د خپلو ځانونو دپاره نه د ضرر توان لري (چې مخه يې ونيسي) او نه د گټې (چې خپلو ځانونو ته يې راکش کړي)، او (په دې باندې علاوه) نه د مرگ توان لري (چې څوک مړ کړي) او نه د ژوند (چې چاته ژوند ورکړي) او (حتی) نه د بهرته راپورته کولو (راژوندي کولو وسه لري).

ارتباطونه

۱- د وړاندېنی سورت (النور) په وروستنيو ایتونو کښې د نبي کریم ﷺ په اطاعت باندې زور اچولی شوی وه چې په عدم اطاعت کښې يې د دنيا او آخرت مصیبتونه نغښتي دي، د دې سورت (الفرقان) په لومړني ایت کښې د اطاعت د فرضیت وجې ته اشاره شوې ده.

۲- هلته په وروستني ایت کښې دا مضمون هم شامل وه چې الله ﷻ د هر شي مالک دی او په هر شي باندې پوهېږي، دلته همدغه مضمون تعقيب شوی دی چې حاصل يې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! د "بسم الله الرحمن الرحيم" د ویلو څخه وروسته په خپل امت باندې دغه مطالب قرائت کړه:

۱- هغه اقدس ذات ډېر برکتناک دی او د دوام په توګه ټولې نېټګنې وړپورې اختصاص لري چې په خپل بنده (محمد ﷺ) باندې یې داسې کتاب نازل کړی دی چې حق د باطل څخه په ډاګه جدا کوي د خلکو ټول مشکلات حل کوي. البته دا کتاب یې د دې دپاره ورباندې ورنازل کړی دی چې ټولو عالمونو ته ډاروونکی وګرځي، یا په بل عبارت: د همدغه کتاب د تنزیل د کبله یې د همدغه ﷺ اطاعت د قیامت تر ورځې پورې په ټولو عالمونو باندې واجب او فرض ګرځولی دی.

۲- په دې باندې علاوه همدغه اقدس ذات دا صفات هم لري:

الف: خاص همدغه ﷺ پورې د اسمانونو او ځمکو واکداري اختصاص لري، هر شی د همدغه ﷺ په اراده باندې څرخېږي او بس.

ب: همدا اقدس ذات ﷺ د ولدیت څخه پاک او منزله دی چې نه زېږولی شوی دی او نه یې څه شی زېږولی دی، او نه ورسره ولدیت مناسبت لري.

ج: همدا اقدس ذات ﷺ په واکدارۍ کېنې هیڅوک او هیڅ شی شریک نه لري او نه ورسره د شریک موجودیت لیاقت لري. او دا ځکه چې:

د: هر شی همدغه ﷺ پیدا کړی دی نو ټول موجودات د همدغه ﷺ مخلوقات دي، ایا مخلوق د خپل خالق سره اشتراک درلودلی شي؟

ه: په دې باندې علاوه هر شی یې په ډېره دقیقه توګه په اندازه کړی دی، د هر شي حدود یې ټاکلي دي، چې هیڅ شی د خپلو ټاکلو حدودو څخه نه شي وتلی.

یا په بل عبارت: هر شي ته یې خاصه څېره او خاص عادت ورکړی دی، د هر شي د حیات موده او د خوراک او څښاک نوعیت یې ورته ټاکلی دی، او داسې نور.

۳- خو د ذکر شوي بیان سره سره مشرکان په خپلو شریکياتو باندې کلک دي، او خپلو باطلو معبودانو ته په تقدس او اشتراک قائل دي، نو دوی د الله ﷻ څخه په غیر داسې معبودان نیولي دي چې:

الف: هیڅ شی نه شي پیدا کولی او نه کوم شي ته حدود ټاکلی شي، بلکې همدغه معبودان پخپله د الله ﷻ د جانه پیدا کړی شوي دي او له هره حیثه محدود ګرځولی شوي دي.

ب: دغه معبودان د خپلو ځانونو دپاره نه د تاوان د مخنیوي قدرت لري او نه د ګټې د رسولووسه لري، نو پوره واضحه ده چې د خپلو عابدینو دپاره خو هر وروڼو د خیر او شر دواړو څخه عاجز دي.

ج: د دغو باطلو معبودانو په لاس کېنې نه مرګ شته او نه ژوند چې چاته یې ورکړي او یا یې د چا څخه واخلي، او نه دا توان لري چې د قبرونو څخه څوک راپورته کړي او یا یې د راپورته کولو مخه ونیسي، چې د حساب کتاب څخه یې بچ کړي.

توضیحات

۱- په ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ کېنې د ﴿ تَبَارَكَ ﴾ کلمه اصلاً د "برکته" څخه اشتقاقه

شوی ده چې د خیر او سببگنی (نعمتونو) د زیادت معنی ورکوي^(۱)، خو کله چې همدغه "برکة" مصدر د "تفاضل" باب ته وارولې شي نو په زینت ډېر او بې شمېره ډېروالي او زیادت باندې دلالت کوي، چې د الله ﷻ څخه په غیر د بل هیچا سره مناسبت نه لري، د همدې کبله دغه کلمه په الله ﷻ پورې اختصاص موندده کوي^(۲)، لکه چې فرمایي: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ۱۸] یعنی که تاسو چرته قصد وکړئ چې د الله ﷻ نعمتونه وشمېرئ نو انتهاه (پای) ته به یې ونه شئ رسولی.

فرقان څه معنی؟

په ذکر شوي ایت شریف کښې قرآن کریم ته د "فُرْقَان" لقب ورکړی شوی دی، دغه کلمه د "فَرَقَ يَفْرُقُ" دپاره مصدر ده^(۳) چې په دې مقام کښې علماوو کرامو په لاندې دوه معناوو سره تفسیره کړې ده^(۴):
الف: دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې د قیامت تر ورځې پورې حق او باطل سره جدا کوي او که څوک پکښې اشتباه کوي د هغه اشتباه پورته کوي. نو د فارق معنی یې ورکړه.
ب: دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې چې په درویشو کلونو کښې ټکړه-ټکړه نازل کړی شوی دی. په دې تقدیر مصدر د اسم مفعول (جدا کړی شوي) په معنی سره کېږي.
خینو علماوو کرامو په دې مقام کښې دوهمې معنی ته ترجیح ورکړې ده^(۵)، مگر زمونږ په فکر د "مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ" په تاویل سره د دواړو معناوو اراده کول هم څه منافات نه لري، او داځکه قرآن کریم لکه څنگه چې د حق او باطل ترمنځ جدایی راولي همدارنگه ټوټه-ټوټه هم نازل شوی دی لکه چې راتلونکی [۳۲] ایت ورباندې دلالت کوي.

عالم څه معنی؟

۲- په ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ کښې د "عَالَمِينَ" کلمه د تغليب په توګه د "عَالَمٍ" لکه "خَائِمٍ" - جمعه ده، "عَالَمٍ" د الله ﷻ څخه په غیر د ډېرو مختلفو النوع مخلوقاتو دپاره وضعه شوی دی، خو کله چې جمعه کړی شي، لکه چې په دې مقام کښې د جمعیت په ډول نازل شوی دی، نو بیا ترې ډېر متحد النوع مخلوقات مرادېږي اما په مختلفو انواعو باندې یې جمعیت دلالت کوي^(۶).

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې د ذکرې شوې قاعدې په بنیاد د "الْعَالَمِينَ" کلمه خو مختلفو مخلوقاتو ته شاملېږي لکه پرېستې، حیوانات او داسې نور. نو پوښتنه دا ده چې: ایا نبی کریم ﷺ د پیرانو او انسانانو څخه په غیر نورو مخلوقاتو ته هم د پیغمبر په صفت استولی شوی دی؟

(۱) لسان العرب ج ۱۰ ص ۳۹۵

(۲) المحرر الوجيز ج ۱۲ ص ۵

(۳) اضواء البيان ج ۶ ص ۲۶۴

(۴) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۱۴۶

(۵) تفسیر المراغي ج ۱۸ ص ۱۴۶

(۶) لسان العرب ج ۱۲ ص ۴۲۱: مفردات الراغب ص ۴۵۷

مونڊ وایو چې: په دې مقام کښې د ذکرې شوې کلمې څخه یوازې پیریان او بنیادمان مراد دي، دا ځکه چې همدوی مکلفیت لري او نور مخلوقات په اختیاري عبادت باندې مکلف نه دي. په همدې مطلب باندې د ﴿نَذِيرًا﴾ کلمه دلالت کوي، یعنې د الله ﷻ د پراخه نعمتونو څخه یو ډېر عظیم الشان نعمت دا دی چې په خپل بنده باندې یې قرآن کریم د دې دپاره نازل کړی دی چې مکلفو مخلوقاتو ته د الله ﷻ د عذابونو څخه ډاروونکی وگرځي.

پاتې شوه دا خبره چې د نبی کریم ﷺ رسالت د قیامت تر ورځې پورې ټولو پیریانو او بنیادمانو ته شامل دی، نو دا موضوع د الله ﷻ په توفیق د [الأنعام: ۱۹] ایت لاندې تېره شوې ده چې بیا لیکلو ته یې څه اړتیا نه گورو، خو په دې مقام کښې ورباندې هم ځینو علماوو کرامو څه بحث کړی دی^(۱) که څوک یې د لوستلو شوق لري نو هملته دې مراجعه وکړي.

یادونه

۴- که څوک غواړي چې په ﴿فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ کښې د هغو دقیقو اندازو څه مثالونه ولولي کومې چې الله ﷻ د خپلو مخلوقاتو په پیدایښت کښې مراعات کړې دي، نو ځینو اوږدو کتابونو ته دې مراجعه وکړي^(۲)، دا لنډ تفسیر یې دلته د رانقلولو توان نه لري.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ (۱) ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (۲) ﴿اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (۳) ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (۴) ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ (۵) ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ (۶) ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (۷) ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (۸)

[۴] او هغه کسان کومو چې کفر غوره کړی دی وایي چې: دغه (قرآن کریم) نه دی مگر دروغ دي چې هغه (د نبوت مدعي) د خپله خانه افتراء کړي (تړلي) دي، او یوه بل قوم (ډلې) ورسره ورباندې (په جوړولو کښې) کومک کړی دی.

(۱) روح المعاني ج ۱۸ ص ۲۳۱

(۲) الجواهر للطنطاوي ج ۱۲ ص ۱۵۲: تفسیر نمونه ج ۱۵ ص ۱۱: فی ظلال القرآن ج ۵ ص ۲۵۴۸

نو بی شکه دوی (کفارو) په ظلم سره او په دروغو سره راتگ وکړ (دوی غټ دروغ جوړ کړه).

[۵] او همدوی (کفار) وایی چې (دا قرآن کریم بل شی نه دی مگر) د پخوانیو قومونو قیصې دي، چې هغه (د نبوت مدعي) یې د لیکلو غوښتنه کړې ده نو دا (لیکلی شوی قیصې) په هغه (د نبوت په مدعي) باندې (د حفظ دپاره) سبا او بېگا لوستلی کېږي (ترڅو یې حفظ کړي او بیا یې خلکو ته د اسماني کتاب په توگه وړاندې کړي).

[۶] (ای پیغمبره!) ته (ورته) ووايه چې: دا (قرآن کریم دروغین کلام نه دی بلکې) هغه اقدس ذات (ﷺ) په حقه) نازل کړی دی چې په اسمانونو او ځمکو کېنې په پټو (شیانو) باندې پوهېږي (او د همدغو غیبی علومو بېلگې پکېنې د ورايه برېښي). یقیناً همدغه اقدس ذات (ﷺ) بښونکی (او) مهربان دی (نو تاسو ته اوس هم د توبې فرصت شته دی).

[۷] او کفار (دا هم) وایی چې: دغه پیغمبر (د نبوت مدعي) ته څه دي چې (زمونږ غوندې) په بازارونو کېنې گرځي؟ ولې نوموړي ته پرېسته رابښکته نه کړی شوه چې د نوموړي سره ډاروونکې گرځېدلې وی.

[۸] یا ولې نوموړي ته خزانه (د غیبو څخه) ور و نه غورزولې شوه؟ یا ولې هغه ته داسې (امتیازي) باغ نشته چې هغه ترې خوراک وکړي؟

او (بلکې) ظالمان (مشرکان یو تریله) وایی چې: (د نوموړي د پیروي په صورت کېنې) تاسو پیروي نه کوئ مگر د یوه سړي چې جادو کړی شوی دی (او عقل وړپاتې نه دی).
[۹] (ای پیغمبره!) وگوره! چې تاته څنگه مثالونه ولي (بیانوي)، او په یوه خبره باندې نه ودرېږي نو دوی لاره ورکه کړه نو (په آینده کېنې به هم) د (سمې) لارې د موندلو توان ونه لري.

ارتباط او د مطلب خلاصه

د وړاندېنیو ایتونو مضمون دې ته هم شامل وه چې الله ﷻ په خپل مخلص او عظیم الشان بنده (محمد ﷺ) باندې عظیم الشان نعمت (قرآن کریم) ورنازل کړی دی ترڅو ټول عالمونه د الهي عذاب (دوزخ) څخه وډار کړي. په دې ایتونو کېنې د کفارو عکس العمل ته اشاره شوې ده چې د یو پلوه د عظیم الشان نعمت ناشکري او سپکاوی کوي او د بله پلوه یې د عظیم الشان بنده تکذیب او توهین ته بلې وهلې دي، چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! اوس په خپل امت باندې د مشرکانو د هغو ناشکریو او سپکاویو بیان قرائت کړه د کومو چې دوی د عظیم الشان نعمت او عظیم الشان بنده په هکله مرتکب شوي دي، هغه دا چې:

۱- مشرکان او کفار د قرآن کریم په هکله وایی چې:

الف: دا کتاب نه دی مگر دروغین کتاب دی او په رښتیا سره د الله ﷻ د پلوه نه دی نازل شوی، بلکې هغه چا د خپله خانه جوړ کړی دی کوم چې د نبوت مدعی دی او په دې باندې علاوه ځینو نورو خلکو ورسره د همدغه کتاب په جوړولو کېنې کومک کړی دی.

نو ای پیغمبره! یقیناً دا کتاب د الله ﷻ د پلوه حقاني کتاب دی او یقیناً دغه کتاب ته د دروغو نسبت کول لوی ظلم او لوی دروغ دي، یا په بل عبارت: دا کتاب دروغین کتاب نه دی بلکې د مشرکانو تهمتونه دروغین او ظلمونه دي، دا کتاب پخپله د خپل خان تصدیق کوي چې ټول فصحاء او بلغاء د هغه په مثل د یوه ایت د جوړولو څخه عاجزان دي، نو دغسې کتاب ته د دروغو نسبت کول څومره لوی ظلم دی؟!

ب: مشرکان وایي چې: دا کتاب (قرآن) په حقائقو باندې مشتمل نه دی بلکې فقط د پخوانیو خلکو د قیصو یوه مجموعه ده، چې دا قیصې د نبوت مدعي په چا باندې لیکلي دي او په وړاندې یې پرته دي او یا یې په خپل ذهن کې ساتلې دي، او خپلو پیروانو ته یې درگرده زده کوي چې د هغوی د پلوه ورباندې سبا او بېگا قرائت کېږي ترڅو یې نوموړی د یو پلوه غلطۍ تصحیح کړي او د بل پلوه ورباندې نورې قیصې ورافاضه کړي.

ای پیغمبره! مشرکان مخاطب کړه او ورته ووايه چې: دا کتاب په حقائقو باندې مشتمل دی او د لومړنیو او آخونیو غیبی علوم پکې راونډ شوي دي، دا ځکه چې دا کتاب هغه اقدس ذات (ﷺ) نازل کړی دی چې په اسمانونو او ځمکو کې په پټو اسرارو باندې پوهېږي، تاسو خو لږ څه د زړه سترگې بېرته کړئ او په دقت سره ورته وگورئ چې واقعیت وپېژنئ: نو که دغه کار وکړئ (په حقائقو اعتراف وکړئ) نو الله ﷻ به تاسو په پخوانیو کفریاتو باندې ونه نیسي او دا ځکه چې الله ﷻ بینونکی او مهربان دی.

۲- مشرکان او کفار د پیغمبر ﷺ په هکله د نه منلو په غرض لاندې بهانې تراشي:

الف: چې دغه کس کوم چې د نبوت مدعي دی ولې زمونږ غوندې خوراک او څښاک کوي او ولې د رزق د موندلو دپاره په بازارونو کې گرځي راگرځي؟ نو کله چې د نوموړي کړه وړه زمونږ څخه څه تفاوت نه لري نو مونږ د ده په نبوت باندې هم باور نه شو کولی، ایا دا عجیبه نه ده چې هغه دې پیغمبر وي او مونږ دې عادي خلک اوسو؟

ب: که بالفرض نوموړی پیغمبر وي نو په کار وه چې یوه پرېښته ورسره په دغې دنده کې ملگري وي او د خلکو په دعوت او انذار کې یې ورسره اشتراک درلودی. نو که هغه په خپله دعوه کې رېښتینی وي نه دغه کار ورسره ولې صورت ونه نیوه؟

ج: که نوموړی رېښتیا پیغمبر وي نو په ده باندې به د غیبو خزانه نازل شوې وي او له دې څخه به یې بې پروا کړې وي چې د رزق موندلو دپاره کار او کسب وکړي، نو دا کار ولې ونه کړی شو؟

د: که دا هم ونه شوه نو په کار وه چې د شام او عراق د باغونو غوندې یو خاص باغ یې درلودی چې په مختلفو میوجاتو باندې ډک وي، چې د نبوت مدعي د همغه باغ څخه خوراک او څښاک کولی او د مشقت څخه خلاص وي. الله ﷻ خو قدرت لري چې همدغسې سمسور باغ ته د مکې په وچه کانگره ځمکه کې صورت ورکړي؛ نو پوښتنه دا ده که بالفرض نوموړی په خپله دعوه کې صادق وي نو دغه کار ولې ونه شو؟

ه: بالآخره ذکر شوي ظالمان (کفار) وايي چې: دغه کس چې د نبوت مدعي دی بل څوک نه دی مگر يو جادو کړی شوی سړی دی، چې دماغ يې خراب شوي دي او اوتې بوتې وايي، ايا مونږ د عقل خاوندان د دغسې بې مغزه او بې حقيقته (د ليونيانو په خبرو) باندې عقیده وکړو؟
 ۳- ای پیغمبره! وگوره! چې مشرکان ستا دپاره څنگه مثالونه بيانوي او د ايمان نه راوړلو دپاره څنگه پلمې جوړوي، بلکې هر څوک چې د عقل څخه کار واخلي هغه به ضرور پوه شي چې د هغوی يوه خبره هم د واقعیت بنياد نه لري او دا ځکه چې:
 الف: پخوانيو پیغمبرانو هم ستا غوندې خوراک او څښاک کاوه او په بازارونو کې د کار او کسب دپاره گرځېدل راگرځېدل.

ب: د هغوی د يوه پیغمبر سره هم پریښته په ډاگه او څرگنده توگه نه وه لېرې شوي.

ج: هغوی يوه هم نه غيبي خزانه درلوده او نه يې امتیازي باغ درلود.

د: اما دا خبره (چې دا جادو کړی شوی او لیونی دی) پخپله همدوی ته هم دروغ برېښي خو د عناد د کبله ورباندې قول کوي، که نه نو دوی ته همدا سوال متوجه کېږي چې: ايا تاسو ټول د لیوني د يوې خبرې مقابله هم نه شئ کولی؟ ايا لیونی ستاسو څخه په فصاحت او بلاغت کېښي زيات دی؟ او داسې نور.

نو حقیقت دا دی چې مشرکانو قصداً لاره پرېښودله نو دوی به هيڅکله د حقې لارې د موندلو توان موندنه نه کړي او همېشه به په غلطه لاره روان وي.

توضیحات

۱- که څوک وايي چې: په ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَآخِرُونَ ﴾ کېښي د ﴿ قَوْمٌ ءَآخِرُونَ ﴾ کلمات د کوم قوم څخه عبارت دي (هغوی څوک وه چې مشرکانو د نبی کریم ﷺ دپاره استاذان ټاکلي وه)؟
 مونږ وايو چې: په دې هکله مونږ د الله ﷻ په توفیق د [النحل: ۱۰۳] ایت لاندې څه وضاحت لیکلی دی چې بیا لیکلو ته يې اړتیا نه گورو، فقط دومره لیکو چې دغه د هغوی په گومان- استاذان ټول اعجميان وه او د اهل الكتابو څخه وه.

د اکتتاب او املاء معناوي

۲- په ﴿ وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ اکتتبه کېښي د "اكتتب" کلمه د "اكتتاب" څخه اشتقاقه شوې ده، چې اصلي مجرد يې "كتابة" دی، "اكتتاب" دېته وايي چې يو سړی د بل چا څخه وغواړي چې د کوم حاجت په هکله ورته لیکنه وکړي.^(۱)
 او په ﴿ فَهِيَ تَمْلَى عَلَيْهِ ﴾ کېښي د ﴿ تَمْلَى ﴾ کلمه د "املاء" څخه اخستله شوې ده، "املاء" دې ته وضعه شوې ده چې په کاتب باندې د لیکلو دپاره څه مضمون قرائت کړی شي.^(۲)

(۱) لسان العرب ج ۱ ص ۶۹۸

(۲) حاشیه الشیخ زاده علی تفسیر البیضاوي ج ۳ ص ۴۴۳

هبر مونه شي

۳- هبر مونه شي چې په ذکر شوي عبارت کښې د 'عَلَيْهِ' ضمير نبي کریم ﷺ ته راجع دی، او د 'هي' ضمير د ﴿أَسْطِيرُ﴾ کلمې ته راجع دی خو لاندې حيثيتونه لري:

الف: چې هغه 'أَسْطِيرُ' ته راجع شي چې د کتابه څخه وړاندې وي. نو په دې تقدير د املاء نسبت نبي کریم ﷺ ته د مجاز په توگه صورت نيسي ځکه چې د مشرکانو په زعم کاتب ته همده امر کړی وه چې قيصي وليکي^(۱). نو حاصل به يې داسې راوخپړي چې: مشرکان وايي چې دا کتاب پخوانيو د قيصو مجموعه ده چې د نبوت مدعي يې په کتابه باندې امر کوي، نو د ده په کاتب باندې سبا او بېگا د ليکلو دپاره قرائت کېږي او بيا يې نوموړی مدعي په خلکو باندې لولوي چې دا د الله ﷻ د پلوه نازل شوی دی.

ب: چې نوموړی د 'هي' ضمير هغه 'أَسْطِيرُ' ته راجع وگڼلی شي کوم چې د کتابه څخه وروسته د يوه کتاب په شکل گرځېدلی وي. نو په دې تقدير د قرائت دپاره لوستل د مجاز په توگه د املاء د کتابت دپاره لوستل، په نامه ياد شوي دي^(۲). نو حاصل به يې داسې راوخپړي چې: مشرکان وايي چې بيا دغه د قيصو جوړ کړی شوی کتاب د نبوت په مدعي باندې سبا او بېگاه د دې دپاره قرائت کېږي ترڅو يې نوموړی حفظ کړي او د اسماني کتاب په نوم باندې يې خلکو ته وړاندې کړي چې زه پيغمبر يم او دا الهي کتاب دی.

که څه هم ذکر شوي دواړه تفسيرونه سره څه منافات نه لري مگر مونږ ته دوهم تفسير په زړه پوری برېښي چې په تبادر سره ذهن ته راځي.

يوه نحوي خبره

۴- په ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كُرُوءٌ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾ کښې د ﴿يُلْقَىٰ﴾، ﴿تَكُونُ﴾ دواړه کلمې مرفوع دي او په ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾ کښې په ﴿أَنْزَلَ﴾ باندې عطفې دي چې د ﴿لَوْلَا﴾ څخه دواړه لاندې دي او په تحضيض (تېزولو) کښې شاملې دي، دا ځکه چې د ﴿أَنْزَلَ﴾ کلمه که څه هم ماضي ده خو په معنی کښې مضارع ده^(۳) يعنې داسې ولې نه کېږي چې د نبوت په مدعي باندې يا پرېښته نازله شي او يا ورته خزانه ورکړی شي او بالاخره يا يو باغ ولري.

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝﴾

(۱) تفسير ابي السعود ج ۶ ص ۲۰۳

(۲) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۲۶۴

(۳) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۲ ص ۴۸۲

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿١٠﴾ وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١١﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٢﴾ قُلْ أُوذِيَكَ خَيْرٌ أَمْرٌ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٣﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٤﴾

[۱۰] هغه اقدس ذات (ﷻ) ډېر برکتناک (او د نعمتونو خاوند) دی، چې که اراده یې وشي تاته به (په دې دنیا کښې) د هغه (دنیاوي باغ) څخه ډېر بهتر باغونه وگرځوي (درکړي) چې لاندې ترې ویالې بهېږي، او هم به درته (په دنیا کښې) بنگلې وگرځوي (درکړي).

[۱۱] بلکې مشرکان قیامت ته د دروغو نسبت کوي، او مونږ د هغه چا دپاره سوزونکی (دوزخ) تیار کړی دی څوک چې قیامت ته د دروغو نسبت کوي.

[۱۲] کله چې (نوموړی) دوزخ د لرې ځای څخه کفار وگوري نو (کفارو ته به ډېر په غصه شي او) دوی به د هغه د ډېرې غصې (اثر) او تېز اواز (غږنېدل) واوري.

[۱۳] او کله چې کفار د دوزخ څخه په یوه تنگ ځای کښې ولچک (او غوراب) کړی شوي واچولی شي، نو دوی به هلته هلاکت (او حسرت) وروپلي (چې راشه همدا دې وخت دی).

[۱۴] (خو دوی ته به وویلې شي چې) تاسو نن ورځ یو هلاکت (او حسرت) مه دربلئ او (بلکې) ډېر هلاکتونه (او حسرتونه) دروېلئ (چې عذابونه مو ډېر او متنوع دي).

[۱۵] (ای پیغمبره!) ته (کفارو ته) ووايه چې: دغه (دوزخ) بهتر دی او که هغه د همېشوالي جنت (بهر دی) د کوم وعده چې د متقیانو سره کړی شوی ده؟.

دا جنت د دوی دپاره (د عملونو) جزا ده او د بېرته ورگرځېدلو ځای دی.

[۱۶] متقیانو لره په جنت کښې هغه شيان دي کوم چې دوی یې غواړي، حال دا چې دوی به (هلته) همېشه وي. (ای پیغمبره! دغه د جنت ورکړه) ستا په رب ﷻ باندې غوښتله شوې وعده ده (چې هر مروه یې پوره کوي).

ارتباط او شان نزول

د دې ایتونو ارتباط د شان نزول په روایت کښې نغښتی دی هغه دا دی چې:

د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د یوه اوږده حدیث څه لنډه غونډې مضمون دی^(۱)، چې کله مشرکانو د ایمان د نه راوړلو دپاره بهانه ونيوله او ویې ویلې چې دغه پیغمبر ولې زمونږ غونډې خوراک او څښاک کوي او زمونږ غونډې د رزق د پلټنې پسې په بازارونو کښې گرځي راگرځي (په اصطلاح که

(۱) اسباب النزول للواحدی ص ۲۲۴: الدر المنثور ج ۶ ص ۲۳۷

نوموړی رښتیاڼی پیغمبر وی نو دغه کار ته به یې څه اړتیا نه درلودی بلکې یا به د غیبی خزانی او یا د امتیازی باغ درلودونکی وی.

نو نبی کریم ﷺ ډېر غمژن شو او د تسلی دپاره یې الله ﷻ دا ایت نازل کړ چې: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ بِرَآخِرِهِ پورې، چې حاصل یې داسې راخېږي:

د مطلب خلاصه

ای پیغمبره! ته د کافرانو په ستغو سپورو خبرو باندې مه غمژن کېږه او خپل خان په لاندې مطالبو باندې متسلي او ډاډه کړه چې:

۱- الله ﷻ هغه اقدس ذات دی چې که اراده یې وشي د هغو باغونو څخه به تاته په دنیا کېنې بهتر باغونه درکړي د کومو ذکر چې مشرکان د بهانو نیولو په غرض وړاندې کوي، چې لاندې به ترې څلور ویالې بهېږي او همدارنگه به دلته په دنیا کېنې ډېرې اوچتې بنگلې او محلونه هم درکړي، او بالاخره د هغې خزانی څخه بهترې خزانی به هم درکړي کومې چې هغوی ته ډېرې بهترې برېښي، او دا ځکه چې ټول نعمتونه د همدې ﷻ په واک او اختیار کېنې دي او همدې ﷻ د ډېرو زیاتو برکاتو او خیرونو خاوند دی.

۲- خو په یاد ولره که الله ﷻ د مشرکانو فرمایشات عملي هم کړي او څه چې دوی ستا د پاره غواړي هغه تاته درکړي هم، نو دوی به ایمان رانه وړي، او دا ځکه چې د دوی فرمایشات د یقین موندلو په غرض صورت نه نیسي بلکې په دې غرض صورت نیسي چې دوی د قیامت د ورځې تکذیب کوي او تر هغه به ایمان رانه وړي چې ترڅو قیامت په خپلو سترگو وگوري، خو هلته به ورته ایمان راوړل هیڅ گټه ونه شي رسولی او دا ځکه چې هلته مونږ د دغسې تکذیب کوونکو دپاره دوزخ تیار کړی دی چې صفات یې دا دي:

الف: کله چې دوزخ د قیامت د ورځې څخه انکار کوونکي د لرې څخه وگوري نو ډېر به ورته په غصه شي او په غرېدلو به ورته شروع وکړي، او دوی به دغه غصه او غرېدل لا د ورايه واوړي او د خوف او ډار د کبله به ترې زړونه ویاسي.

ب: خو بیا چې کله همدغه منکرین په دوزخ کېنې وروغورزولی شي او د هر طرفه ورباندې تعذیب پیل وکړي او په یوه تنگ ځای کېنې واچولی شي او بالاخره د یو پلوه غوراب او ولچک کړی شي او د بل پلوه ځینې منکران د ځینو تورو سره د اور په زنځیرونو کېنې وتړلی شي، نو په همدغه حال کېنې به د هلاکت او مرگ غوښتنه وکړي.

ج: مگر دوی ته به په جواب کېنې وویلی شي چې تاسو د یوه هلاکت او یوه مرگ سوال مه کوئ بلکې د ډېرو مرگونو او هلاکتونو غوښتنه وکړي، او دا ځکه چې ستاسو تعذیب همدا یو ډول نه دی بلکې ډېر ډولونه لري چې د هر یوه څخه ستاسو دپاره مرگ بهتر او غوره دی، مگر په یاد ولری چې تاسو به په دغه دوزخ کېنې همېشه یاست او په دوامداره توگه به پکېنې کړېږئ، چې نه به

پکښې مری اونه به پکښې ژوند کولی شی:

۳- ای پیغمبره! اوس نو کفار مخاطب کره او پوښتنه ترې وکره چې: ای کفارو! ایا دغه عذابونه بهتر دي چې ستاسو دپاره په قیامت کښې تیار کړی شوي دي او که هغه دائمی جنت بهتر دی د کوم چې جنتیانو (متقیانو) ته وعده ورکړه شوې ده؟

الف: د متقیانو دغه وعده ضرور هرور پوره کېدونکې ده، چې دا د همدوی د تقوی جزا ټاکلې شوې ده او همدا ورته د بهرته ورگرځېدلو خای تیار کړی شوی دی.

ب: جنتیانو ته به په دغه جنتونو کښې هغه څه تیار وي کومو ته چې د دوی اراده کېږي او کوم چې د دوی زړونه غواړي.

ج: دا وعده به ضرور پوره کړی شي او دا ځکه چې ستا رب ﷻ دا وعده په خپل اقدس ذات باندې د فضل او لطف د مخې حتمي گرځولې ده، چې په همدغې وعدې باندې وفاء کول به د قیامت په ورځ مؤمنان هم غواړي او پریښتې به هم سوال کوي چې: ای ربه! مؤمنانو ته وعده کړی شوي جنتونه تفضلاً ورکړه.

توضیحات

۱- نبي کریم ﷺ دا ایت شریف: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ ﴾ الآية، دېر بنه تفسیر کړی دی، لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: یوه ورځې د نبي کریم ﷺ سره جبرائیل ﷺ ناست وه چې د الله ﷻ د پلوه یوه بله پریښته راغله او عرض یې وکړ چې: ای پیغمبره! زه ستا رب ﷻ رالېږلی یم چې «أَفْمَلِكُمْ نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا» یعنې چې تا پاچا پیغمبر جوړ کړي او که بنده پیغمبر (چې پاچاهي ونه لري)؟

نو نبي کریم ﷺ ته جبرائیل ﷺ اشاره وکړه چې تواضع غوره کړه. نو نبي کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «بَلْ عَبْدًا رَسُولًا»^(۱) یعنې زه غواړم چې خپل رب ﷻ مې بنده پیغمبر وگرځوي چې پاچاهي ونه لرم. نو که بالفرض پاچاهي یې غوښتې وی نو دستي به پاچا پیغمبر گرځېدلی وی.

ب: نبي کریم ﷺ فرمایلي دي چې: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا قُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا» (الحديث)^(۲) یعنې ماته خپل رب ﷻ دا خبره راوپاندې کړه چې ماته د مکې معظمې شگې سره زر وگرځوي، نو ما دا خبره قبوله نه کړه او ومې ویلې چې: ای زما ربه! زه دغه نه غواړم مگر دا غواړم چې یوه ورځ مور شم او ستا شکر اداء کړم او بله ورځ وږی شم او تاته زاری وکړم او یاد دې کړم.

ایا دوزخ لیدل کولی شي؟

۲- که څوک وایي چې په ﴿ إِذَا زَأْتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ کښې د ﴿ زَأْتَهُمْ ﴾ مستتر ضمیر "سعیبر"

(۱) مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۰

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۶۰

(دوزخ) ته راجع دی، نو پوښتنه دا ده چې: ایا دوزخ لیدل کولی شي؟

مونږ وايو: ځينو علماوو کرامو خو په دې مقام کېنې رؤیة (لیدل) د ظهور څخه کنایه اخستی دی^(۱)، مگر بهتره دا ده چې په جواب کېنې وویلی شي چې: هو! دوزخ لیدل کولی شي او څه ضرورت نشته چې ایت شریف ته تاویل ورکړو. د ښه وضاحت دپاره لاندې احادیث ولولئ:

الف: مونږ د الله ﷻ په توفیق د [ابراهیم: ۱۶] ایت لاندې د نبی کریم ﷺ یو اوږد حدیث رانقل کړی دی چې د قیامت په ورځ به د اور څخه یوه غاړه (برخه) راووخې چې: «لَهُ عَيْنَانِ بُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يُنْطِقُ»^(۲)، یعنی دوه سترگې به لرې چې لیدل به کوي او دوه غوږونه به لرې چې اورېدل به کوي او ژبه به لرې چې خبرې به کوي.

ب: په یوه اوږده حدیث کېنې د نبی کریم ﷺ څخه چا پوښتنه وکړه چې: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَجْزِيهِ مِنْ عَيْنٍ؟» یعنی: ای د الله ﷻ پیغمبره! او ایا دوزخ هم کومه سترگه لري؟ نبی کریم ﷺ جواب ورکړ چې: «نَعَمْ، أَمَّا سَمِعْتُمْ اللَّهَ يَقُولُ ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ الْآيَةَ»^(۳) هو! ایا تاسو د الله ﷻ څخه نه اورئ چې فرمایي: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ الْآيَةَ؟! یعنی کله چې دوزخ د لرې څخه کفار وگوري.

سوال جواب

۳- که څوک وایي چې په ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيْرًا﴾ کېنې د «تَغِيْظًا» او «زَفِيْرًا» دواړه کلمې د ﴿سَمِعُوا﴾ دپاره مفعول واقع شوي دي حال دا چې د «زَفِيْر» کلمه خو د شدید اواز دپاره وضعه شوې ده^(۴) چې اورېدل کېږي، اما د «تَغِيْظ» د کلمې اصلي توري خو د «تَغِيْظ» څخه دي چې د غضب یا د شدید غضب معنی ورکوي^(۵)، نو پوښتنه دا ده چې: غضب خو نه اورېدل کېږي نو ایا د نوموړې کلمې دپاره مفعول واقع کېدلی شي؟

مونږ وايو چې: دغه سوال ته ځينو علماوو کرامو متعدد جوابونه کړي دي^(۶) خو بهتر جواب دا دی چې: «التَّغِيْظُ إِظْهَارُ الْغَيْظِ وَقَدْ يَكُوْنُ مَعَ صَوْتٍ مَسْمُوْعٍ»^(۷) «تَغِيْظ» د غُصَي (غضب) د څرگندولو څخه عبارت دی چې دا څرگندونه کله د اورېدل شوي اواز سره وي.

يادونه

۴- په ﴿مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَنَيْنِ﴾ کېنې د ﴿مُقْرَنَيْنِ﴾ کلمه د الله ﷻ په توفیق د [ابراهیم: ۴۹] ایت

(۱) تفسیر القاسمي ج ۱۲ ص ۲۵۲

(۲) جامع الترمذي ج ۲ ص ۸۵

(۳) الدر المنثور ج ۶ ص ۲۳۸: مسند الشاميين للطبراني ج ۸ ص ۳۲۰

(۴) تفسیر البغوي ج ۲ ص ۴۰۱

(۵) القاموس المحيط ج ۲ ص ۴۲۴

(۶) اللباب في علوم الكتاب ج ۱۲ ص ۴۸۸

(۷) مفردات الراغب ص ۲۸۲

لاندې تفسیره شوي ده چې دوزخیان به په دوزخ کښې ولچک او غوراب کړي شي او یا به متماثل کفار په زنجیرونو کښې وترلي شي. نو هیله ده چې هملته مراجعه وکړي شي.

ثبور څخه معنی؟

۵- په ﴿ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾، ﴿ ثُبُورًا وَاجِدًا ﴾، ﴿ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ کښې د "ثُبُور" کلمه هلاک او زیان او هم حسرت ته وضعه شوې ده. یعنی کله چې دوزخیان په دوزخ کښې واچولي شي نو هغوی به نارې کړې چې "وَأَثُورَاهُ" ای زمونږ هلاکه او حسرت! راشه چې همدا دې وخت دی. نو دوی ته به د حسرت د زیاتولو دپاره وویلی شي چې تاسو یوه هلاک او یوه حسرت ته غږ مه کوئ بلکې ډېرو هلاکونو او حسرتونو ته اواز وکړئ چې د یو پلوه ستاسو عذاب دائمی دی او د بله پلوه نور عذابونه (لکه مار، او لږم) هم در روان دي.

سوال جواب

۶- که څوک وایي چې: په ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ کښې په "ذَلِكَ" سره "سعییر" (دوزخ) ته اشاره ده، چې سراسري شردی او هیڅ ښېگڼه پکښې نشته، حال دا چې د ﴿ خَيْرٌ ﴾ د کلمې غوښتنه دا ده چې څه ښېگڼه دې ولري مگر د جنت د ښېگڼو څخه لږه؟

مونږ وایو چې: د الله ﷻ په توفیق د [البقرة: ۲۷۱] ایت لاندې لیکلی شوي دي چې د "خیر" کلمه کله-کله د تفضیلي معنی څخه ویستله کېږي او صرف په ښېگڼه باندې دلالت کوي، چې دلته ترې ویستلې شوې ده، نو حاصل یې داسې راخپړي چې: ای پیغمبره! ته کفارو ته ووايه چې: ایا دغه دوزخ ښه دی چې هیڅ ښېگڼه پکښې نشته او که جنت ښه دی چې سراسري د ښېگڼو څخه ډک دی. د دې ډول استعمال نظیر دا دی چې: "الْعَسَلُ أَحْلَى مِنَ الْخَلِّ" شات د سرکې څخه ډېر خواږه دي؛ حال دا چې په سرکه کښې هیڅ خوږوالی نشته، یا دا چې: "فَلَانُ أَسْمَعُ مِنَ الْجِدَارِ" فلانکی د دېوال څخه ښه اورېدونکی دی؛ حال دا چې دېوال بالکل د اورېدلو صلاحیت نه لري.

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلُّمَ عِبَادِي هَتُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ ٧٧ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ ٧٨ ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ ٧٩ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

الْأَسْوَاقِ ۙ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿۲۵﴾

[۱۷] په کومه ورځ چې الله ﷻ مشرکان او هغه (شیان یا کسان) حشر کړي د کومو چې دوی د الله ﷻ څخه په غیر عبادت کوي، نو (دغو معبودانو ته به) ووايي چې: ایا تاسو زما دغه بندگان بې لارې کړي وه او که دوی پخپله لازمه ورکه کړې وه؟

[۱۸] معبودان به ووايي چې: (ای الله!) تاته (د شرک څخه) پاکي ده، مونږ ته مناسب نه دي چې ستا څخه په غیر څه دوستان ونیسو (او خپل عبادت ته یې راوبلو چې بې لارې شي، نو دوی مونږ نه دي بې لارې کړي) مگر (د گمراهۍ وجه یې دا ده چې) دوی او د دوی پلرونو ته تا (د دنیا) گټې وتې ورکړې وې (او دوی ورباندې وغولېده) آن تر دې چې (شرعي) پند (قرآن کریم) یې هېر کړ، او دوی (ستا په علم او ازلي قضاء کښې) هلاک شوی قوم وه.

[۱۹] نو (د دغه جواب څخه وروسته به مشرکان مخاطب کړي شي چې) ستاسو معبودانو خو ستاسو هغې خبرې ته د دروغو نسبت وکړ کومه چې تاسو به ویل (چې دوی الهه او معبودان دي). نو (نن ورځ) تاسو وسه نه لرئ چې (د عذاب مخه د خپلو ځانونو څخه) وپورئ او نه د نصرت (وسه لرئ) چې څه کومکيان مونده کړئ.

او (ای مکلفو انسانانو!) هرڅوک چې ستاسو څخه ظلم وکړي (او کفر غوره کړي) نو هغه ته به مونږ لوی عذاب وروڅکو.

[۲۰] او (ای پیغمبره!) مونږ ستا څخه وړاندې هیڅ پیغمبران نه دي استولي مگر (داسې حال به یې درلود) چې یقیناً دوی به (ستا غوندې) خوراک (او څښاک) کاوه او (هم به ستا غوندې) په بازارونو کښې گرځېدل.

او مونږ تاسو (ټول انسانان) ځینې د ځینو نورو دپاره امتحان گرځولي یاست (چې په دغه امتحان کښې کامیابي په صبر سره صورت نیسي)، ایا تاسو صبر کوئ؟

او (ای پیغمبره!) ستا رب ﷻ (د ټولو انسانانو په حالاتو باندې) بینا دی (نو هر چاته به موافقه جزا یا سزا ورکړي).

ارتباط او د مطلب خلاصه

په دې ایتونو کښې د وړاندېنیو ایتونو غوندې د نبی کریم ﷺ تسلي او ډاډینې ته اشاره شوې ده چې حاصل یې داسې راخېږي:

ای پیغمبره! ته د کفارو په نادودو باندې مه غمژن کېږه او د خپلې ډاډینې دپاره لاندې ارشادات په نظر کښې ونیسه او خپل ځان ورباندې متسلي کړه:

۱- داسې وخت ضرور راتلونکی دی چې د مشرکانو باطل معبودان به د همدوی څخه خپله بېزاري او برانت اعلان کړي؛ د ښه وضاحت دپاره لاندې سوال جواب قرائت کړه:

الف: کله چې الله ﷻ ټول کفار او هغه شيان چې دوی يې د الله ﷻ څخه پرته عبادت کوي راغونډ کړي نو د دوی د معبودانو څخه به پوښتنه وکړي او ورته به ووايي چې: ايا زما دغه بنده گان (چې ما پيدا کړي دي او ما ورته پيغمبران وراستولي وه) تاسو زما د لارې څخه بې لارې کړي وه، او که دوی پخپله حقه او سمه لاره ورکه کړې وه؟

ب: معبودان به په جواب کښې ووايي چې:

اول: ای زمونږ ربه! تاته د دې خبرې څخه پاکې ده چې په عبادت کښې ته څوک شریک ولري. دوهم: مونږ ستا مخلوق یاستو، مونږ ته مناسبه نه ده چې ستا څخه په غیر دوستان ونیسو او خپل عبادت ته يې راوبولو (په لوی لاس يې د سمې لارې څخه واړوو).

درېم: ای زمونږ ربه! د دغو کفارو د کفر وجه دا نه وه چې د هدایت اسباب ورته نه وه رسیدلي او یا ورته پيغمبران نه وه ورغلي، بلکې وجه يې دا وه چې دوی په مادي نعمتونو کښې غرق شوه، البته هغه نعمتونه چې دوی ته او د دوی پلرونو ته تا ورکړي وه، نو د آخرت څخه يې په غفلت کښې واچول او معنوي نعمتونه يې ټول د پښو لاندې کړه، دوی ته په کار وه چې د دواړو ډولونو نعمتونو څخه يې استفاده کړې وي او ستا شکر به يې اداء کړې وي خو دوی دا کار ونه کړ، آن تر دې چې ستا هدایت يې هېر کړ او خپل ځانونه يې د هلاکت په کنده کښې واچول لکه څنگه چې دوی ستا په ازلي علم او ازلي قضاء کښې هلاک شوی قوم وه.

۲- نو د معبودانو د ذکر شوي جواب څخه وروسته به د الله ﷻ د پلوه همدا کفار (مشرکان) مخاطب کړی شي چې:

الف: ای کفارو! دغه دی چې ستاسو په وړاندې تاسو خپله معبودانو تکذیب کړی او ستاسو هغه خبرې يې ټولې دروغ کړې چې تاسو ته يې د عبادت بلنه درکړې وه، او یا يې ستاسو د شفاعت کولو کومه وعده کړې وه.

ب: نو نن ورځ تاسو د خپل نجات دپاره هيڅ وسيله نه لرئ، په تاسو کښې دا توان نشته چې یا د عذاب مخه د خپلو ځانونو څخه واړوئ او یا د خپلو ځانونو د نصرت دپاره کوم نصرت کوونکی او مددگار موندنه کړئ.

ج: نو د همدې کبله به نن ورځ مونږ هغه چاته ډېر لوی عذاب وروځکو او پرې اخته به يې کړو کومو چې په دنيا کښې ظلم کړی وه او کفر يې غوره کړی وه.

۳- ای پيغمبره! مونږ ستا څخه وړاندې پيغمبران په داسې حال نه وه استولي چې خوراک او څښاک به يې نه کاوه او په بازارونو کښې به نه گرځېدل، بلکې هغوی خوراک او څښاک کاوه او په بازارونو کښې به هم گرځېدل راگرځېدل. نو ته هم د هغوی د جملې څخه يو پيغمبر يې نو ته به هم د هغوی غوندې خوراک او څښاک کوي او په بازارونو کښې به هم گرځې راگرځې، نو دا کارونه نه د نبوت سره منافات لري او نه لياقت لري چې کفار يې د ايمان د نه راوړلو دپاره پلمه جوړه کړي.

۴- ای پيغمبره! الله ﷻ دا کولی شي چې د کفارو ژوند ته خاتمه ورکړي خو دا کار ځکه نه کوي چې

دنیا د امتحان میدان دی، په دې میدان کېنې تاسو ټول یو تربله د امتحان لاندې واقع کېږئ مثلاً:
الف: تاسو (پیغمبران) د کفارو دپاره امتحان یاست چې په تاسو ایمان راوړي او که نه.
ب: کفار ستاسو دپاره امتحان دي چې تاسو د هغوی اذیتونه او سپورو ستغو خبرو باندې صبر کوئ او که نه.

ج: همدارنگه د ټولو بنیادمانو مختلف طبقات ځینې د ځینو نورو دپاره امتحان او ازمېښت دی، نو د قیامت په ورځ به هر چاته د امتحان نتیجه په لاس ورکړې شي، نو ایا تاسو صبر کوئ؟ بلکې تاسو همدغسې خپل صبر ته ادامه ورکړئ.
او بې شکه ستا رب ﷻ د هر چا په کارونو او د هر چا په کړو وړو بینا دی، چې هیڅ شی ترې نه پټېږي او نه ترې پټېدلی شي.

توضیحات

۱- په ﴿أَنْتُمْ أَضَلُّمُ عِبَادِي هَتُولَاءِ﴾ کېنې د "أَنْتُمْ" په کلمه باندې به د قیامت په ورځ د مشرکانو معبودان مخاطب کړي شي، اما په دې کېنې اختلاف دی چې دا معبودان به کوم-کوم وي. لاندې مثالونه یې ولولئ:

الف: ځینې وایي چې ذکر شوی استنطاق به جماداتو معبودانو ته راجع کړي شي او په قدرتي توګه به هغوی سوال جواب وکړي، لکه چې هلته به پښې او لاسونه خبرې وکړي.

ب: جمهور علماء کرام په دې قول باندې کلک دي چې دا استنطاق به پرېښتو او هغو پیغمبرانو ته راجع کړي شي د کومو چې کفارو عبادت کړي وه، په همدې قول باندې لاندې ایتونه هم دلالت کوي:

اول: ﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ [سبأ: ۴۱] یعنی کله چې الله ﷻ ټول کفار د قیامت په ورځ راغونډ کړي نو بیا به پرېښتو ته ووايي چې: ایا دغو کفارو ستاسو عبادت کاوه؟ پرېښتې به ووايي چې: ای الله! تاته د دې څخه پاکي ده چې مونږ د سره په عبادت کېنې خپل ځانونه شریک کړو، ته خو د دوی څخه په غیر زمونږ دوست یې، که بالفرض دا کار مونږ کړی وی نو بیا خو به ته زمونږ دوست نه وی.

دوهم: ﴿قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ [المائدة: ۱۱۶] یعنی د قیامت په ورځ به الله ﷻ عیسیٰ ﷺ ته ووايي چې: ایا تا خلکو ته ویلي وه چې ما او زما مور دواړه د الله ﷻ څخه په غیر دوه معبودان ونیسی؟ عیسیٰ به ووايي چې: ای الله! تاته د شریک څخه پاکي ده، ماته مناسب نه دي چې داسې خبره وکړم کومه چې ناحقه وي (دا خبره ناحقه او باطله ده چې ما به خپل عبادت ته خلک رابللي وي).

تبصره

۲- مونږ ته داسې برېښي چې د قیامت په ورځ به د ټولو معبودانو څخه ذکره شوې پوښتنه وکړي شي که څه هم هغوی په دنیا کېنې جمادات وي، نو مرحله په مرحله د ټولو اراده کول هیڅ منافات نه لري.

تُور څه معنی؟

۳- په ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ کښې د 'تُور' کلمه د 'بَار، بُور، بوار' څخه د 'بانر' (اسم فاعل) جمع د ده؛ او ځینې وایي چې نوموړې کلمه (بُور) هم د همدغه باب دپاره مصدر ده چې مفرد، مثنی او جمع پکښې درپاره یو برابر دي^(۱). نو د 'بوار' یا 'تُور' کلمه د هلاکت معنی ورکوي^(۲) چې په دې مقام کښې ترې معنوي هلاکت مطلب دی، یعنې معبودان به د الله ﷻ په حضور کښې عرض وړاندې کړي چې: ای الله! دغو کفارو ته ستا د نعمتونو څخه بلاگانې او مصیبتونه جوړ شوه، چې ستا د پلوه دوی ته او هم د دوی پلرونو ته ورکړي شوي وه نو دوی یې شکر په ونه کړه او خپل ځانونه یې ورباندې په معنوي هلاکت سره هلاک کړه.

دنیا د امتحان میدان دی

۴- ځینې علماء کرام وایي چې په ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ﴾ کښې ټول انسانان مخاطب ګرځولي شوي دي^(۳)، یعنې په ټولو زمانو کښې د انسانانو د حالاتو بدلون رابدلون د امتحاناتو په حیث صورت نیسي. د ښه وضاحت دپاره لاندې مثالونه د نظره تېر کړئ:

الف: په ټولو زمانو کښې د وخت پیغمبر د خلکو دپاره د امتحان په حیث استولی شوی وه چې ایمان ورباندې راوړي او که نه؟ بالمقابل د هر پیغمبر دپاره د خپلې زمانې خلکو د امتحان حیثیت درلود چې الهي احکام ورته په څه ډول سره رسوي؟

همدا مضمون نبي کریم ﷺ په قدسي حدیث کښې د الله ﷻ څخه حکایت کړی دی چې: «إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ»^(۴) یعنې ای پیغمبره! یقیناً ته ما د دې دپاره د پیغمبر په حیث مبعوث کړی یې ترڅو تا امتحان کړم او په تا سره نور خلک هم امتحان کړم.

د همدې کبله د قیامت په ورځ د دواړو ډلو څخه پوښتنه کېږي، الله ﷻ فرمایي چې: ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ۶] یعنې نو ضرور هر ورو به مونږ د هغو خلکو څخه پوښتنه وکړو کومو ته چې پیغمبران وراستولی شوي وه او ضرور هر ورو به د پیغمبرانو څخه هم پوښتنه وکړو.

ب: کفار د مؤمنانو دپاره امتحان دی چې ایا د هغوی څخه متاثر کېږي چې په دین کښې ورسره مدهانت وکړي او که نه؟ او بالعکس مؤمنان د کفارو دپاره امتحان دي چې د حقارت په نظر ورته گوري او که څنګه؟ همدې ته الله ﷻ اشاره کړې ده چې: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين: ۲۹] یعنې کله چې د قیامت په ورځ مؤمنانو ته نعمتونه ورکړي شي

(۱) مفردات الراغب ص ۶۲

(۲) لسان العرب ج ۴ ص ۸۶

(۳) تفسیر الضحري ج ۱۸ ص ۱۹۴

(۴) صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۵

نو د نعمتونو ورکړې وجه به داسې ونښودله شي چې: یقیناً هغه کسان کومو چې جرم (کفر) اختیار کړی وه په دنیا کې یې د هغو کسانو څخه خندنې او مسخرې کولې کومو چې ایمان اختیار کړی وه، نو ځکه نن ورځ دوی ته بهتري ورکړی شوه.

ج: غنیان د فقیرانو دپاره امتحان دی چې مواسات (خواخوږي) ورسره کوي او که نه، او فقیران د غنیانو په هکله امتحان دي چې د دوی په مال او متاع باندې رخه او حسد کوي او که نه.

د: همدارنگه روغ او ناروغ او هم عالم او جاهل بلکې ټول گروپونه یو تربله امتحان دی، نو په کار دي چې سړی په دنیا کې په مختلفو حالاتو باندې سرسري تېر نه شي او ډېر په زیر سره ورته وگوري، او هم په کار دي چې د خپل ځان او د خپل محیط په هکله د الله ﷻ څخه همپشه په ډار کې اوسي.

ډېر بهتر علاج او تداوي

۵- نبي کریم ﷺ د دې دپاره ډېر بهتر علاج او ښه تداوي ښودلې ده چې سړی د الله ﷻ نعمتونه حقیر ونه گڼي چې په امتحان کې ناکام شي او خپل ځان کنترول نه کړی شي، هغه دا چې فرمایلي یې دي: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ»^(۱) یعنی کله چې ستاسو کوم یو هغه چاته وگوري کوم ته چې په ده باندې په مال او نورو مخلوقاتو کې بهتري ورکړی شوې وي لکه مالونه او اولادونه او نور، نو نوموړی کس دې هغه چاته وگوري کوم چې د ده څخه په ورکړی شوو نعمتونو کې ښکته وي، نو غني دې فقیر ته وگوري او روغ دې ناروغ ته وگوري او داسې نور، خو په نورو خلکو باندې دې رخه نه کوي او د حسد څخه دې تېر شي.

عون بن عبدالله بن عتبة عبد الرحمن په همدې موضوع کې د ذکر شوي حدیث شریف مضمون داسې تجربه کړی دی چې: «صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا أَكْبَرَ هَمًّا مِنِّي أَرَى دَابَّةَ خَيْرًا مِنْ دَابِّي وَتَوْبًا خَيْرًا مِنْ تَوْبِي وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَوَحْتُ»^(۲) یعنی ما د غنیانو سره ناسته ولاړه کوله نو ما هیڅوک نه لیده چې زما څخه به زیات غمزن وي، ما به څاروي لیده چې زما د څاروي څخه بهتر وه، او ما به جامه او لباس لیده چې زما د جامې او لباس څخه به غوره وه او داسې نور (نوزه به غمزن کېدل، او د فقیرانو سره مې ناسته ولاړه شروع کړه چې زما څخه به په نعمتونو کې تېر وه نو سمدستي مستريح شوم او آرام مې موندله کړ (د قلبي اضطراب څخه خلاص شوم).

د الله ﷻ په توفیق په همدې ځای د اتلسمې سپارې ترجمه او تفسیر بشپړ شو، د الله ﷻ څخه زیات توفیق غواړو ترڅو د [الناس] سورت ترجمه او تفسیر هم پای ته ورسوو.

آمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

۱۴۲۰/۷/۲ هـ ق = ۱۳۷۸/۶/۲۰ هـ ش = ۱۹۹۹/۹/۱۲ م

(۱) صحیح البخاري ج ۲ ص ۹۶۰: مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۹۰
(۲) جامع الترمذي ج ۱ ص ۳۰۷

د اتم توک محتویات

۳۷	سوال جواب	۵	د موسی <small>عليه السلام</small> د زبې غوټه پرانستله شوه
۳۷	تبصره	۶	تبصره
۳۷	یوه پوښتنه او د هغې جواب	۶	"وَزَبْرٌ" څه معنی؟
۳۸	یادونې	۷	هېر مونه شي
۴۰	دلته بله جمله مقدره ده	۷	د "أَزْرٌ" معنی
۴۱	سوال جواب	۱۲	د "مَرَّةٌ أُخْرَى" معنی
۴۱	یوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۲	موسی <small>عليه السلام</small> پورې د مربوطو ځینو واقعاتو ذکر
۴۲	د دې زمانې فرعون	۱۳	په موسی <small>عليه السلام</small> باندې محبت اچولی شوی وه
۴۵	د "هَوَيَّانٌ" معنی	۱۴	سوال جواب
۴۵	سوال جواب	۱۴	د "فَتُونٌ" معنی
۴۶	سامری څوک وه؟	۱۴	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۹	بني اسرائیلو د وعدو څخه مخالفت وکړ	۱۵	"وَأَيُّ" څه معنی؟
۵۰	"مَلِكٌ" څه معنی؟	۱۷	"لَيْنٌ" څه معنی؟
۵۰	د "أَوْزَارٌ" معنی	۱۸	یادونه
۵۱	د "أَوْزَارٌ" کلمه په خپله حقیقي معنی سره ده	۱۸	سوال جواب
۵۲	سوال جواب	۲۱	متعدد تفسیرونه
۵۳	یوه متوسطه لاره	۲۲	"بَالٌ" څه معنی؟
۵۳	غیر مقبول اعتذار	۲۳	د ایتونو تنسیق
۵۴	سوال جواب	۲۳	سوال جواب
۵۵	دلته "اتباع" څه معنی؟	۲۵	دلته اضافت عهدي دی
۵۶	بیره د ټولو پیغمبرانو عليهم السلام سنت ده	۲۵	سوال جواب
۵۶	مقبول اعتذار	۲۶	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۹	د "خَطْبٌ" معنی	۲۷	یو نحوي تحلیل
۵۹	سوالونه او جوابونه	۲۷	سوال جواب
۶۰	علماء کرام څه معنی؟	۳۱	"سُخْتٌ" څه معنی؟
۶۱	عجیبه بندیخانه	۳۱	د "تَجْوِيٌ" معنی
۶۲	موسی <small>عليه السلام</small> خپله خبره رښتیا کړه	۳۱	سوال جواب
۶۲	خوسکی وسوزېد او ذوب نه شو	۳۲	یو نحوي تحلیل
۶۴	د قران کریم یو نوم "ذکر" دی	۳۲	"طَرِيقَةٌ" څه معنی؟
۶۵	"جِفْلٌ" څه معنی؟	۳۳	د "خَيَالٌ" معنی
۶۵	د "زُرْقٌ" معنی	۳۳	سوال جواب
۶۶	سوال جواب	۳۶	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۶۷	یادونه		

محتویات	۵۷۲	اتم نوک
۱۰۱..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۷۰.....	د 'نُف' معنی
۱۰۲..... د 'اسرار' معنی	۷۱.....	سوال جواب
۱۰۳..... یو نحوي تحلیل	۷۱.....	د ځمکې څلور کیفیتونه
۱۰۳..... یادونه	۷۲.....	یو مطلب په یاد ولری
۱۰۳..... کفار په یو خبره ولاړ نه دي	۷۲.....	سوال جواب
۱۰۶..... د مشرکانو د شپږو اشتباهگانو رد	۷۳.....	د 'خُشوع' او 'هَمَس' معناوې
۱۰۷..... سوال جواب	۷۳.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۰۹..... د 'قَصَم' او 'رُكُض' معناوې	۷۴.....	تبصره
۱۰۹..... سوال جواب	۷۴.....	'عَمُو' څه معنی؟
۱۱۱..... په دې مقام کې د 'تَهْو' معنی	۷۴.....	د 'ظَلَم' او 'هَضَم' ترمنځ فرق
۱۱۲..... د درېوو لغاتو معناوې	۷۷.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۱۳..... د الله ﷻ مخلوقات محصور نه دي	۷۸.....	د ایت شریف ارشاد
۱۱۳..... د پرښتو تسبیحات او زمونږ تنفس	۷۸.....	آدم <small>عليه السلام</small> هېر دله وه
۱۱۴..... سوال جواب	۷۸.....	'عَزَم' څه معنی؟
۱۱۵..... د څو اشتباهگانو جوابونه	۸۱.....	سوال جواب
۱۱۷..... برهان التمانع	۸۲.....	پیغمبران علیهم السلام په عصمت کې دي
۱۱۸..... سوال جواب	۸۵.....	په 'أَهْبَطَا' کې څوک مخاطب دي
۱۱۸..... یو نحوي تحلیل	۸۵.....	'ضَنک' څه معنی؟
۱۱۹..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۸۵.....	تبصره
۱۲۲..... 'شَفَقَة' څه معنی؟	۸۶.....	سوال جواب
۱۲۵..... د 'رُتِق' او 'فَتِق' معناوې	۸۷.....	روند په دوه ډوله دی
۱۲۶..... تبصره	۸۸.....	یوه مهمه مسئله
۱۲۶..... سوال جواب	۸۸.....	د 'تَهَى' معنی
۱۲۸..... هر ژوندی شی د اوبو څخه پیدا شوی دی	۹۲.....	غوره تفسیر
۱۲۹..... تبصره	۹۳.....	د پنځو لمونځونو استنباط
۱۲۹..... سوال جواب	۹۴.....	د ایتونو ارشاد
۱۳۰..... د 'فَج' معنی	۹۴.....	عظیمه او دائمه معجزه
۱۳۱..... د 'فَلک' معنی	۹۵.....	تبصره
۱۳۳..... 'ذَوْق' څه معنی؟		الأنبياء (۲۱)
۱۳۳..... یو نحوي تحلیل	۹۷.....	سریزه
۱۳۶..... د 'عَجَل' معنی	۱۰۰.....	'اَقْتِرَاب' څه معنی؟
۱۳۷..... سوال جواب	۱۰۱.....	سوال جواب

۱۶۸.....	د نوح <small>عليه السلام</small> ښه راوي	۱۴۰.....	"بَلَاءٌ" يا "بَلَاءَةٌ" څه معنی؟
۱۶۹.....	"كَرْبٌ" څه معنی؟	۱۴۱.....	"اِضْحَابٌ" څه معنی؟
۱۷۱.....	څو نکات	۱۴۱.....	سوال جواب
۱۷۳.....	سوال جواب	۱۴۲.....	"نَفْخَةٌ" څه معنی؟
۱۷۳.....	د ذکرې شوې فيصلې نظاير	۱۵۰.....	د "رُشْدٌ" معنی
۱۷۵.....	سوال جواب	۱۵۱.....	"تَمَائِيلٌ" څه معنی؟
۱۷۶.....	يادونه	۱۵۱.....	يادونه
۱۷۶.....	د غرونو او مرغانو تسبيحات	۱۵۱.....	"كَيْدٌ" څه معنی؟
۱۷۷.....	"تَبُوسٌ" څه معنی؟	۱۵۱.....	يادونه
۱۷۷.....	سوالونه او جوابونه	۱۵۲.....	ابراهيم <small>عليه السلام</small> خپله نقشه عملې کړه
۱۷۸.....	يادونه	۱۵۲.....	"جُدَاذٌ" څه معنی؟
۱۸۰.....	د اسرائيليانو په هکله زمونږ مکلفيت	۱۵۲.....	دلته د "كَبِيرٌ" معنی
۱۸۰.....	د ايوب <small>عليه السلام</small> څه حالات	۱۵۳.....	څه چې ابراهيم <small>عليه السلام</small> غوښتل هغه وشوه
۱۸۱.....	سوال جواب	۱۵۳.....	د ابراهيم <small>عليه السلام</small> څخه استنطاق پيل شو
۱۸۲.....	هم نجات او هم عوضونه	۱۵۴.....	سوال جواب
۱۸۶.....	ذا الكفل څوک وه	۱۵۴.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب
۱۸۷.....	ذا النون د يونس <small>عليه السلام</small> لقب دی	۱۵۵.....	يادونه
۱۸۸.....	"قَدْرٌ" د تنگی معنی هم ورکوي	۱۵۶.....	سوال جواب
۱۸۸.....	درې تيارې	۱۵۶.....	هر مو نه شي
۱۸۹.....	يادونې	۱۵۷.....	"تَكْسٌ" څه معنی
۱۸۹.....	"قَرْجٌ" څه معنی؟	۱۶۱.....	د متکبرانو دائمې کرنلارې
۱۸۹.....	سوال جواب	۱۶۱.....	د ابراهيم <small>عليه السلام</small> د اور کميت او کیفیت
۱۹۰.....	يوه پوښتنه او د هغې جواب	۱۶۲.....	"مَنْجِنِقٌ" څه شي ته ويل کيږي؟
۱۹۵.....	غوره تفسير	۱۵۳.....	هم انکار او هم اقرار
۱۹۶.....	يادونه	۱۶۳.....	اور مکلف شو
۱۹۶.....	"حَدَبٌ" او "تَسَلٌ" څه معنی؟	۱۶۴.....	ابراهيم <small>عليه السلام</small> نجات مونده کړ
۱۹۷.....	يو نحوې تحليل	۱۶۴.....	سوال جواب
۱۹۷.....	"حَصَبٌ" څه معنی؟	۱۶۵.....	درې ملگرې په لاره کښې څلور شوه
۱۹۸.....	يادونه	۱۶۶.....	د "نَافِلَةٌ" معنی
۱۹۸.....	سوال جواب	۱۶۷.....	نمروديان په څه شي هلاک شوه
۱۹۸.....	د "زَفِيرٌ" معنی	۱۶۷.....	د لوط <small>عليه السلام</small> قوم ناپاکه کارونه کول
۱۹۸.....	په دوزخ کښې کفار اوريدل نه شي کولی	۱۶۸.....	عاقبت په متقيانو پورې اختصاص لري

محتویات	۵۷۹	اتم نوک
۲۳۵..... دوه ډوله تفسیر	۱۹۹.....	د مفهوم عموم ته اعتبار دی
۲۳۷..... سوال جواب	۱۹۹.....	'فزع' څه معنی؟
۲۳۷..... 'مجرس' څوک دی؟	۲۰۰.....	یو تفسیري تحلیل
۲۳۹..... د 'رؤية' معنی	۲۰۴.....	دلته د 'الزبور' د کلمې معنی
۲۳۹..... 'سجود' دوه معناوې لري	۲۰۵.....	سوال جواب
۲۴۰..... سوالونه او جوابونه	۲۰۶.....	تبصره
۲۴۵..... د 'خمیم' معنی	۲۰۶.....	یوه خاطره
۲۴۵..... 'صهیر' څه معنی؟	۲۰۸.....	'بلاغ' څه معنی؟
۲۴۶..... د 'مقامع' معنی	۲۰۸.....	نبي کریم ﷺ د ټولو عالمونو دپاره رحمت دی
۲۴۷..... سوال جواب		الحج (۲۲)
۲۴۷..... دوه ډوله تفسیر	۲۱۱.....	سریزه
۲۵۰..... یو نحوي تحلیل	۲۱۴.....	د 'زلزلة' معناوې
۲۵۰..... المسجد الحرام یا حرم شریف	۲۱۴.....	دلته زلزله په کومه معنی سره ده
۲۵۱..... د حرم شریف خصوصیات	۲۱۶.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۵۱..... حرم شریف څومره ساحه ده	۲۱۶.....	تبصره
۲۵۴..... د 'بؤاء' معنی	۲۱۶.....	'ذُھول' څه معنی؟
۲۵۴..... سوال جواب	۲۲۱.....	سوال جواب
۲۵۵..... د ابراهیم <small>عليه السلام</small> اعلان	۲۲۱.....	د 'علقه' او 'مضعه' معناوې
۲۵۵..... 'ضایر' څه معنی؟	۲۲۲.....	د 'مخلقة' او 'غير مخلقة' معناوې
۲۵۶..... سوال جواب	۲۲۲.....	تبصره
۲۵۶..... تبصره	۲۲۳.....	عجیبه یادونه
۲۵۷..... معلومي ورځې کومې ورځې دي	۲۲۳.....	سوال جواب
۲۵۸..... ایا د قربانیو د غوښو خوراک جائز دی؟	۲۲۳.....	هېر مونه شي
۲۵۸..... 'تفت' څه معنی؟	۲۲۴.....	'زذالة' څه معنی؟
۲۵۸..... سوال جواب	۲۲۴.....	د 'هُمُود' معنی
۲۵۹..... درې طوافونه	۲۲۴.....	'بُهجة' څه معنی؟
۲۵۹..... بیت العتیق د کعبې شریفې لقب دی	۲۲۵.....	سوال جواب
۲۶۲..... یو اعرابي تحلیل	۲۲۶.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۶۳..... سوال جواب	۲۲۷.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۲۶۴..... دوه ډوله تفسیر	۲۲۷.....	د څنگ تاوول (تکبر کول)
۲۶۴..... 'زور' څه معنی؟	۲۳۱.....	'حرف' څه معنی؟
۲۶۵..... مشرک گرځېدل یا د اسمانه رالوېدل	۲۳۱.....	سوال جواب

محتویات	۵۸۰	انیم نوک
۳۰۵..... د 'سُلْطَان' معنی	۲۶۶.....	سوال جواب
۳۰۵..... 'سَطْوَةٌ' څه معنی؟	۲۶۶.....	هېر مونه شي
۳۰۸..... سوال جواب	۲۷۰.....	د قربانیو حکمتونه
۳۰۸..... د طالب او مطلوب مصداقات	۲۷۰.....	'مُسْكَ' څه معنی؟
۳۱۲..... دوه ډوله تفسیر	۲۷۰.....	د 'اِخْبَات' معنی
۳۱۲..... حق جهاد د کوم جهاد نوم دی؟	۲۷۱.....	صرفي او نحوي تحلیلونه
۳۱۳..... په دین کښې څرڅ نسته	۲۷۱.....	'صَوَاف' څه معنی؟
۳۱۴..... یو نحوي تحلیل	۲۷۱.....	'قَانِع' او 'مُعْتَر' څه معنی؟
۳۱۴..... سوال جواب	۲۷۶.....	د جهاد اذن نازل شو
۳۱۴..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۷۶.....	څلور ډوله عبادتخونې
المؤمنون (۲۳)		۲۷۷..... یادونه
۳۱۷..... سریزه	۲۸۰.....	'مَشِيد' څه معنی؟
۳۲۰..... 'اِفْلَاح' څه معنی؟	۲۸۰.....	سوال جواب
۳۲۰..... 'خُشُوع' څه معنی؟	۲۸۱.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۲۲..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۸۳.....	د مشرکانو استهزاء
۳۲۲..... 'لَعْوٍ' څه معنی؟	۲۸۴.....	سوال جواب
۳۲۳..... دوه ډوله تفسیر	۲۸۴.....	سوال جواب
۳۲۳..... تبصره	۲۸۷.....	'تَمَيِّي' څه معنی؟
۳۲۳..... د 'فُرُوج' معنی	۲۸۸.....	دوه ډوله تفسیر
۳۲۴..... سوال جواب	۲۸۹.....	تبصره
۳۲۵..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۹۰.....	سوال جواب
۳۲۶..... یادونه	۲۹۰.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۲۶..... سوال جواب	۲۹۱.....	یادونه
۳۲۷..... یوه پوښتنه او د هغې جواب	۲۹۲.....	'عَقِيم' د کومې ورځې لقب دی؟
۳۲۷..... یادونه	۲۹۳.....	د 'تَعِيم' معنی
۳۲۹..... د 'سَلَالَةٍ' معنی	۲۹۶.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۳۳۰..... د دوه وو لغاتو (قَرَار، مَكِين) معناوې	۲۹۶.....	تبصره
۳۳۰..... یادونه	۲۹۷.....	یادونه
۳۳۰..... د انسان د هډوکو ټوله شمېره	۳۰۰.....	د دوه وو لغاتو (لَطِيف، خَبِير) معناوې
۳۳۱..... د 'خَلْقًا آخَرَ' معنی	۳۰۰.....	سوال جواب
۳۳۱..... سوال جواب	۳۰۰.....	د دوه وو لغاتو (رَعُوف، رَجِيم) معناوې
۳۳۲..... یادونه	۳۰۲.....	د 'مُسْكَ' معنی

تجويزات	۵۸۲	تم نوک
۴۳۸	د 'فلك' معنی	د حدودو دولونه
۴۳۸	'نصته' څه معنی؟	د 'جگند' معنی
۴۳۹	دا نهمت لگول تاسو د پاره په خیر تمام شو	د 'رافقه' د کلمې معنی
۴۳۹	د عابشي مرضه قضائل	طائفه خومره خلکو نه ویل کېږي
۴۳۹	گناهونه د عمل په اندازه	ایا په حد کښې تغریب شامل دی؟
۴۴۰	د بهتان مونس څوک وه؟	سوال جواب
۴۴۰	ایا په دې بهتان کښې څوک په حد کې شو	ایا د حد سره د تغریب ثبوت څه نظایر لري؟
۴۴۱	تاسو ولې د بهتان رد ونه کړ؟	رحم هم په ایت شریف باندې زیادت دی
۴۴۲	تبصره	هېر مونه شي
۴۴۳	د روغژنان څوک دي؟	عجیبه قیصه
۴۴۳	سوال جواب	د رحم سره د دزو وهل نه جمعه کېږي
۴۴۴	'إفاضة' څه معنی؟	په رحم کښې احسان ضرور دی
۴۴۴	درې گناهونه	مشکل المراد ایت
۴۴۴	تاسو نه څه په کار وه؟	د اشکال څخه د وتلو لارې
۴۴۵	سوال جواب	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۴۶	خو یا داسې ونه کړئ	سوال جواب
۴۴۶	د گناه اشاعت خونبول هم گناه ده	تعزیر څه معنی؟
۴۴۷	یادونه	د محارمو سره نکاح
۴۴۷	سوال جواب	لوڅې هم باید تعزیر شي
	په ځینو مهمو موضوعاتو کښې د وحې د	سوال جواب
۴۴۸	تالیدلو حکمت	څوک چې خاړوی ته ورشي
۴۴۹	د دې ایتونو یو نظیر	څو ټکي
	د 'وَلَا يَأْتَلِ' کلمه د څه شي څخه اشتقاقه	په قذف باندې سړې فاسق گورځي
۴۵۱	شوي ده	سوال جواب
۴۵۱	سوال جواب	ایا د محدود في القذف شهادت همېشه
۴۵۲	د ابو بکر صدیق په اجابت	مردود دی؟
۴۵۴	دوه ډوله تفسیر	د لعان په ارتباط څو ټکي
۴۵۵	هېر مونه شي	سوال جواب
۴۵۶	د یوې ژبې انکار او شهادت	د لعنت او غضب څه فرق دی؟
۴۵۷	متعدد تفسیرونه	د لعان نتیجه
۴۵۷	تبصره	نحوي تحلیلونه
۴۶۰	څو ټکي	د انفک واقع

محتویات	۵۸۳	انیم ٹوک
۴۸۲..... ایا د بنخو آواز هم ستر دی؟	۴۶۱.....	د "استیناس" د کلمې تحلیل
۴۸۳..... تاسو ټول تربیه تائب شی	۴۶۲.....	تبصره
۴۸۶..... خو ټکې	۴۶۲.....	اول کلام دی او که سلام؟
۴۸۸..... سوال جواب	۴۶۳.....	تبصره
۴۸۹..... خونکات	۴۶۳.....	ایا د دروازي ټکول اذن غوښتل دي؟
۴۹۱..... دا شرط احترازي نه دی	۴۶۴.....	اجازه غوښتل ترخو؟
۴۹۱..... یو نحوي تحلیل	۴۶۵.....	اجازه غوښتونکی باید څنگه ودرېږي؟
۴۹۲..... دوه ډوله تفسیر	۴۶۵.....	هېر مونه شي
۴۹۳..... تبصره	۴۶۶.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۴۹۵..... د "تربیه" په ارتباط څه معلومات	۴۶۶.....	غیر مسکونه کورونه
۴۹۷..... د تمثیل د ارکانو وضاحت	۴۶۷.....	"مَتَاع" څه معنی؟
۴۹۸..... د تمثیل تطبیق	۴۶۷.....	ضرورت د اجازه اخستلو مخه نیسي
۴۹۹..... د تمثیل گټه	۴۶۹.....	خو ټکې
۴۹۹..... سوال جواب	۴۷۰.....	خو گټور معلومات
۴۹۹..... یو نحوي تحلیل او وضاحتونه	۴۷۱.....	د عورت تعریف او ډولونه
۵۰۰..... سوال جواب	۴۷۲.....	محرم او نامحرم څوک څوک دي؟
۵۰۲..... مستانغه جمعه او د هغې حاصل	۴۷۲.....	د "زینت" تعریف او ډولونه
۵۰۴..... لومړی مثال	۴۷۳.....	ایا د زنانه وو مخ او لاسونه عورت دي؟
۵۰۶..... یو اِسکال او د هغه د حل کولو طریقه	۴۷۴.....	تبصره
۵۰۶..... سوال جواب	۴۷۶.....	سوال جواب
۵۰۷..... دوهم مثال	۴۷۶.....	"جَبَب" څه معنی؟
۵۰۷..... د دوهم مثال لنه یز	۴۷۷.....	بیا هم د "زینت" کلمه
۵۱۱..... هر شی د الله ﷻ تسبیحات وايي	۴۷۷.....	سوال جواب
۵۱۲..... سوال جواب		د رضاع خپلوان هم د نسبي خپلوانو
۵۱۲..... دوه لغات	۴۷۸.....	غوڼدې دي
۵۱۳..... ایا په اسمان کسې د ږلې غرونه شته؟	۴۷۸.....	مسلمانې بنخې هم محرمې دي
۵۱۳..... یو تطبیق	۴۷۸.....	وینځه هم محرمه ده
۵۱۴..... یادونه	۴۷۹.....	یوه پوښتنه او د هغې جواب
۵۱۴..... هره دابه د اوبو څخه پیدا کړې شوې ده	۴۷۹.....	"إِرْبَة" څه معنی؟
۵۱۵..... یو تذکر	۴۸۰.....	تبصره
۵۱۷..... سوال جواب	۴۸۰.....	"ظُهُور" څه معنی؟
۵۱۷..... "إِذْعَان" څه معنی؟	۴۸۱.....	اوه گونې احکام
۵۱۷..... د ایت ارشاد		