

نجم القرآن

د قرآن کریم اسانہ ترجمہ او تفسیر

ډاکټر محمد عثمان نظامی

سپاره نمبر 14

سورة الحجر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ (1)

الرَّ دا د حروفو مقطعاتو څخه دي، مطلب او معنى يې
يوازې الله تعالى ته معلومه ده تِلْكَ دا ءَايَاتُ آياتونه
دي الْكِتَابِ د الكتب وَ او قُرْءَانٍ د قرآن مُّبِينٍ
روښانه (1)

الرَّ دا د حروفو مقطعاتو څخه دي، معنى يې يوازې الله تعالى
ته معلومه ده

تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ (1) دا د لوح محفوظ (او د
لوح محفوظ څخه د نازل شوي) روښانه قرآن آياتونه دي. (دا
مبارک آيت د قرآن او د قرآن د آياتونو سرچينه او عظمت
ښيي، يعنې د انسان پواسطه نه دي جوړ شوي، بلکې د لوح
محفوظ څخه د جبريل عليه السلام پواسطه په محمد «صلی الله
عليه وسلم» باندې نازل شوي دي).

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)

رُبَّمَا دَبرَ حُلَّةَ يَوَدُّ به ارزو کوي الَّذِينَ هغه خلک
 كَفَرُوا چي کفر يي کري لَوْ کاش کائُوا چي: وای
 هغوی مُسْلِمِينَ مسلمانان. (2)

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَبرَ حُلَّةَ به کافران ارزو کوي (يعني په
 دپرو ځايونو کي به کافران ارمان کوي!) لَوْ کائُوا مُسْلِمِينَ
 چي کاشکي دوی (هم) مسلمانان وای (کله چي د مرگ په
 وخت کي د عذاب فریښتي وگوري، په قبر کي: کله چي د
 عذاب نښي وويني، د قيامت په ورځ چي د مؤمنانو نجات او د
 کافرانو عذاب وگوري، کله چي: مسلمانان د جنت خوا ته روان
 شي نو دوی به ووايي چي کاش چي مونږ هم مسلمانان
 وای، او کله چي گنهگار مسلمانان د څه وخت نه وروسته الله
 تعالی د دوزخ څخه وباسي، نو دوی به وایي چي کاش چي
 مونږ هم مسلمانان وو، چي يو وخت د اور څخه وتلای وای.)
 (2)

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3)

ذَرُّ ته پرېږده هُم هغوی يَأْكُلُوا چي وځوري
 وَيَتَمَتَّعُوا او خوندونه (او مزي) وکړي وَيُلْهِمُ او غافل

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُوْرِدُوْا اَمِيْدُوْنَهٗ **فَسَوْفَ** خُو ڊپر زر به
يَعْلَمُوْنَ دوی پوه شي (3)

که مشریکان او کفار د واضحه دلائلو او نبنو سره بیا هم د
 قران او ایمان دعوت ردوي، نو !

ذَرُّهُمْ هغوی پریرده **يَاْكُلُوْا** چي دوی و خوري
وَيَتَمَتَّعُوْا او خوندونه (او مزي) وکري **وَيُلْهِيْهِمُ ٱلْاَمَلُ**
 او (اوردده اوردده) امیدونه يي غافله کري (د آخرت خخه)
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ خو ډپر زر به پوه شي (3) (يعني که کفرانو
 د قرآن د روښانه دلائلو او معجزو سره سره بیا هم د قرآن او
 ایمان دعوت رد کړو، او ایمان نه راوړي، نو ته مه خفه کیره
 چي ولي ایمان نه راوړي؟ تا خپل مسؤليت سر ته ورسولو، ته
 د چا د زړه دروازي نشي خلاصولای، نو يي پریرده، چي
 خوري او څکي، خوندونه او مزي کوي، او د دنیا اوږدي
 اوږدي خیالي ارزوگاني يي د خپل رب او آخرت خخه په
 غفلت کي کري، خو ډپر زر به په حقيقت پوه شي، کله چي د
 مرگ فریښتي په سترگو وگوري، کله چي د خورونو خاورو
 لاندې شي، کله چي د قبرونو خخه راپورته شي او د حشر
 میدان ته د حساب دپاره لاړ شي، نو پخپله به يي عقل سر ته

راشي او په هر څه به ډېر بڼه پوه شي، خو ډېر به ناوخته وي.)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (4)

و او مَا نه دی أَهْلَكْنَا هلاک کړی مونږ مِنْ
هیڅ قَرْيَةٍ یو کلی إِلَّا مکر(هر کلی چې هلاک
کړي) وَلَهَا د هغه دپاره كِتَابٌ یو تقدیر وي
مَعْلُومٌ معلوم . (4)

وَمَا أَهْلَكْنَا او مونږ نه دي هلاک کړي مِنْ قَرْيَةٍ
(اوسیدونکي) د هیڅ یو کلی إِلَّا مکر(د هر کلی
اوسیدونکي چې هلاک کړي) وَلَهَا د هغوی دپاره
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ یو معلوم تقدیر وي (چې د الله تعالی د علم څخه
په لوح محفوظ کې داسې لیکل شوي وي، چې: د فلانکي کلی
خلک به په خپل اختیار داسې عملونه وکړي، چې د هغې په
سبب به د عذاب او هلاکت مستحق شي، او په فلان وخت کې
به د الله تعالی په عذاب باندې هلاک شي) (4)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ (5)

مَا تَسْبِقُ مخکي د منځه نه ځي (نه ختميري) مِنْ
هيڅ أُمَّةٍ يو امت أَجَلَهَا د خپل ټا کلي وخت
څخه وَ او مَا نه يَسْتَخِرُونَ وروسته کيري.
(5)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا هيڅ يو امت د خپل مقرر وخت
څخه مخکي د منځه نه ځي وَمَا يَسْتَخِرُونَ او نه(د خپل
مقرر وخت څخه) وروسته پاتې کيدای شي. (يعنې يو ملت يا
قوم په لوح محفوظ کې د تقدير د ليکل شوي نيتي څخه مخکي
نه د منځه ځي، او نه وروسته پاتې کيدای شي. بايد واضح شي
چې تقدير د الله تعالی د علم څخه ليکل شوی دی، يعنې دا د الله
تعالی په علم کې دي چې فلان امت يا قوم به پخپله خوښه او
اختيار سره داسې داسې اعمال وکړي، چې د هغې په سبب به
په فلان وخت کې پرې عذاب راشي، او ختم به شي.) (5)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)

وَّ او قَالُوا هغوی وویل (کافرانو ویل) **يَا أَيُّهَا الَّذِي**
 ای هغه سړیه **نُزِّلَ** چې نازل شوی **عَلَيْهِ** په هغه
 باندې **الذِّكْرُ** قرآن (یعنې چې په تاباندې قرآن نازل
 شوی دی) **إِنَّكَ** بېشکه ته **لَمَجْنُونٌ** (نعوذبالله)
 خامخا لیونی یې. (6)

وَقَالُوا او (کافرانو رسول الله «صلی الله علیه وسلم ته) وویل
يَا أَيُّهَا الَّذِي ای هغه سړیه **نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ** چې په تا
 باندې قرآن نازل شوی دی **إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ** بېشکه ته
 خو (نعوذبالله) لیونی یې (د یوې خوا نه اعتراف کوي، چې په
 تا قرآن نازل شوی، او بیا د مخالفت او ضد په سبب په
 تمسخر سره وایي چې، نعوذبالله ته لیونی یې. دا په هره زمانه
 کې د حق ویونکو د دښمنانو طریقه ده: چې دلیل ته جواب
 نشي ورکولای، نو د شخصیت سپکاوی کوي.) (6)

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7)

لَوْ وَلِي مَا نَه تَأْتِينَا رَاوَلِي مَوْنَر تَه بِالْمَلَكَةِ
 فَرِيْنَتِي اِنْ كَه كُنْتَ يِي تَه مِنْ د الصَّدِيقِيْنَ
 رِيْنَتِيَا وَيُونَكُو خَخَه (7)

همدارنگه کافرانو به نبي عليه السلام ته ويل:

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ ته ولي مونر ته فريښتي نه راولي اِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِيْنَ كه ته په ريښتيا پيغمبر يي(چي ستا د
 نبوت تصديق وكړي. دا د کافرانو عادت دی، كله چي: دليل نه
 مني، نو د عجيبه شيانو غوښتنه كوي. نن سبا هم ملحدین او
 شكمن «ايتيپس او ايگناستيک» وايي كه دين ريښتيا وي، ولي
 فريښتي ښكاره نه راځي؟ ولي مونر الله تعالى په سترگو نه
 وينو؟ خو منطق دا دی چي ايمان د امتحان په اساس دی، كه
 فريښتي ښكاره شي، او خلك الله تعالى په سترگو وگوري، نو
 بيا خو ايمان په زور يعني جبري كيږي، هيڅ څوك انكار
 نشي كولاى، ازادي، اختيار او امتحان ختميري. (7)

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ (8)

مَا نَزَّلَ نَزَّلُ نازلو مونږ (نه بنکته کوو مونږ)
 الْمَلَكَةِ فريښتي إِلَّا مگر بِالْحَقِّ د حق
 سره (يعني د وحي يا عذاب سره) وَ او (که فريښتي
 بنکاره شي، نو!) مَا نه کَانُوا به وي دوی (يعني
 کافران) إِذَا په هغه وخت کې (چې فريښتي ورته
 بنکاره شي) مُنْظَرِينَ مهلت ورکول شوي (8)

الله تعالى کافرانو ته په حُواب کې فرمايي:

مَا نَزَّلَ الْمَلَكَةَ مونږ فريښتي (د دې دپاره) نه نازلوو (چې
 خلک د ايمان په راوړلو مجبور کړي، ځکه بيا خو د انسان
 ازادي، اختيار او او امتحان ختميري) إِلَّا مگر (هرکله چې
 فريښتي بنکته کړي نو!) بِالْحَقِّ د حق سره (بنکته کړي
 يعني يا د وحي د وړلو دپاره، او يا د سزا ورکولو دپاره
 بنکته کړي، او څه وخت چې انسانانو ته فريښتي بنکاره
 شي، نور نو د هغوی ازادي، اختيار او امتحان ختميري، او
 سمدستي جزا شروع کړي.) وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ او په
 هغې وخت کې به هغوی يعني کافرانو ته نور هيڅ مهلت نه
 ورکول کړي. (لکه په عاديانو، فرعونيانو، او په هره زمانه کې
 يې خلک په سترگو گوري کله چې د الله تعالى عذاب

راشي، بيا نو پکي مهلت نه
وي، طوفانونه، سيلابونه، زلزلې، وباگانې..... دا ټول د الله تعالى
عذابونه دي، دا چې خلک يې په ځان نه راوړي، او يوازي د
طبيعي افتونو په نوم خبره ختموي، دا نو بيله خبره ده.... (8)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)

إِنَّا بېشکه مونږ **نَحْنُ** مونږ (د تاکيد دپاره) **نَزَّلْنَا**
نازل کړی **الذِّكْرَ** دا قرآن **وَ** او **إِنَّا** بېشکه
مونږ **لَهُ** د هغه (يعني قرآن) **لَحَافِظُونَ** خامخا
ساتونکي يو. (9)

الله تعالى فرمايي:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بېشکه مونږ پخپله قرآن نازل کړی
دی.

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) او بېشکه مونږ يې ساتونکي
يوو. (نور آسماني کتابونه لکه تورات او انجيل د خلکو په
لاسونو تحريف شول، ليکن د دشمنانو د کوششونو سره سره
بيا هم الحمد لله قرآن کریم د الله تعالى د وعدي له مخي خوندي

پاتي دی، او څنگه چي د نبي عليه السلام او صحابه کرامو
رضی الله عنهم په وخت کي وو، اوس هم په ټوله دنيا کي هو
به هو هماغسي دی، يعني په ټکو، حروفو او حرکاتو کي يي
يوه ذره بدلون هم نه دی راغلی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (11)

و او (ای محمد «صلی الله علیه وسلم» لَقَدْ بېشکه
أَرْسَلْنَا لیرلي دي مونږ (پیغمبران) مِنْ د قَبْلِكَ
ستا څخه مخکي فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ پخوانیو قومونو کي
(10) و او مَا نه دی يَأْتِيهِمْ راغلی هغوی ته
مِنْ هېڅ رَّسُولٍ یو پیغمبر (داسي چي هغوی
ورپورې مسخري نه وي کړي) إِلَّا مگر (هر رسول
چي ورته راغلی) كَانُوا بِهِ دوی به د هغه پورې
يَسْتَهْزِءُونَ مسخري کولي. (11)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ (10) (ای محمد «صلی الله علیه وسلم») مونږ ستا نه مخکي هم پخوانيو قومونو ته پیغمبران لیږلي دي. (۱۰)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (۱۰) او هغوی ته هیڅ یو پیغمبر داسې نه دی راغلی چې هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي (یعنې هر رسول خپل قوم ته حق بیان کړي، او د واضحه دلایلو او نښو د لیدلو سره یې د شخصي گټو او نفسي خواهشاتو دپاره د رسولانو دعوت رد کړی، او توقي یې ورپورې کړي دي). (۱۰)

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (۱۳)

كَذَلِكَ همداسې نَسْلُكُهُ داخلوو (ننباسو) مونږ دا (قرآن) فِي قُلُوبِ په زړونو کې الْمُجْرِمِينَ د مجرمانو (12) لَا يُؤْمِنُونَ ایمان نه راوړي دوی بِهِ په دې (قرآن باندې) وَ او قَدْ بېشکه خَلَتْ تیره شوي سُنَّةُ دا طریقه (یعنې د حق د پیژندلو سره سره د پیغمبرانو د دعوت ردول) الْأَوَّلِينَ د پخوانیو خلکو (۱۳)

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ همداسي مونږ د مجرمانو په زړونو کې دا (قران) داخلوو (ليکن د حق د پیژندلو سره سره بیا هم د نفسي خواهشاتو او دنيایي گټو دپاره) (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ په دې (قرآن) ایمان نه روارې وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او بېشکه دا طریقه د پخوانیو خلکو (هم) تیره شوي ده (یعني هغوی ته هم پیغمبرانو حق رسولی وو، خو په حق د پوهیدلو باوجود یې د دنيایي گټو او عناد، په خاطر د رسولانو حق دعوت رد کړی، او د هغوی په خلاف یې د دشمنی اعلان کړی دی، اوس هم کتابیان او د هرې طبقې خلک ښه پوهیږي، چې اسلام حق دین دی، او قرآن د الله تعالی حق آسماني وروستنی کتاب دی، لیکن د دنیا پرستی او عناد په سبب ایمان نه روارې) (۱۳)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (15)

و	او	لَوْ	که	فَتَحْنَا	خلاصه کړي وه مونږ
عَلَيْهِمْ	هغوی ته	بَابًا	یوه دروازه	مِّنَ	السَّمَاءِ
آسمان	او هغوی د ورځې په رڼا کې	فَظَلُّوا	په	فِيهِ	په

هغي دروازه كي **يَعْرُجُونَ** پورته ختلاي (او د الله تعالى د قدرت نبي يي کتلي وي، بيا به يي هم ايمان نه وو راوري، او) **(14) لَقَالُوا** خامخا به يي ويلای وای **إِنَّمَا** چي بېشکه **سُكِّرَتْ** پتي ولریدلي **أَبْصَرْنَا** په سترگو زمونږ **بَلْ** بلکي **نَحْنُ** مونږ **قَوْمٌ** **مَّسْحُورُونَ** سحر کړی شوي خلک يو (يعني په مونږ جادو شوی) **(15)**

وَلَوْ فَتَحْنَا او که مونږ خلاصه کړي وای **عَلَيْهِمْ** هغوی ته (يعني د رسولانو پورې توقي کوونکو، او ايمان نه راوړنکو کافرانو ته) **بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ** د آسمان يوه دروازه **فَظَلُّوا** **فِيهِ يَعْرُجُونَ** او دوی د ورځي په رڼا کي په هغي دروازه کي پورته ختلاي (او د الله تعالى د قدرت نبي يي په سترگو هم ليدلي وي، يعني د دوی د توقع برعکس، چي گني لمر ته په نژدې کيدو سره به رڼا زياتيري، ناڅاپه، په سپينه ورځ کي د فضاء په توره تياره کي داخل شوي وو، نو بيا به يي هم ايمان نه وو راوري، او د فضاء د توري تياري په ليدلو سره به يي:) **(14) لَقَالُوا** خامخا ويلای وای **إِنَّمَا سُكِّرَتْ** **أَبْصَرْنَا** چي بېشکه زمونږ په سترگو پتي ولرول

شوي (یعنی څه نه وینو) **بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ** بلکې په مونږ جادو شوی دی (یعنی هرې خوا ته به فضا توره تیاره وه، هیڅ به یې نه کتل، او داسې احساس به یې کولو لکه څوک چې ورته په سترگو پټی کیري) (15)

د شلمې پیړۍ نه مخکې یو انسان ته هم د دې حقیقت په باره کې معلومات نه وو، چې په خارجي فضاء یا سپیس کې تیاره ده. د ۱۹۵۰ کال نه مخکې ساینسدانانو فکر کاوه چه خارجي فضاء یا سپیس به ډیر روښانه او رڼا وي، او عقل هم دا قبلوله چه شاید د ځمکې د نيزدي آسمان يعني اتموسفیر څخه به پاس آسمان یا خارجي فضاء ډیره رڼا او روښانه وي. ځکه چه څومره لمر ته نيزدي کېږي،

کې هغومره باید د لمر رڼا زیاته شي. مگر کله چه په ۱۹۵۰ د ساینسدانو یو گروپ د ماډرن ټیکنالوژي پواسطه د خارجي فضا یا اوټر سپیس خوا ته سفر شروع کړ، هغه وخت چې سپیس کرفت یا خلايي جهاز د ځمکې څخه ۲۰۰ کبلو میټره پورته سپیس ته داخل شو. نو د ساینسدانانو د توقع سرچپه او برعکس یو ناڅاپه توره تیاره شوه او په سپیسکرفت یا خلايي جهاز کې موجودو ساینسدانانو داسې احساس وکړ لکه چا چې ورته په سترگو پټی کېښودي او سترگی یې پري پټې کړې. او

دا احساس یې هم وکړ لکه میچک یا جادو چه پري شوی وي. ځکه دوي فکر کولو چه سپیس کې خو به سپینه رڼا وي مگر د دوي د فکر برعکس توره تیاره وه. (د آیاتونو ترجمه یو ځل بیا: که مونږ هغوی ته د آسمان یوه دروازه خلاصه کړې وای، او هغوی په رڼا ورځ کې په دې (دروازه) کې پورته آسمان ته ختلاي. نو دوي به خامخا ويلي وای چې زموږ په سترگو پټی وتړل شوي بلکې په مونږ خو جادو وشو.)

یعني کله چه په رڼا ورځ څوک د ځمکې د حدودو څخه خارجي فضا یا سپیس ته داخلېږي، نو هلته ورته هیڅ شی نه ښکاري. یعني خارجي فضا بالکل توره شپه ده، نو کله چه څوک یو ناڅاپه د رڼا نه د سپیس یا فضا تورو تیارو ته داخل شي انسان داسي احساس کوي لکه چه څوک یې په سترگو پټی کيږدي. او میچک او جادو پري شوي وي.

قرآن ۱۴۰۰ کاله پخوا فرمایي چه آسمان یا خارجي فضا تیاره ده. حال دا چه ساینس په ۱۹۵۰ کال کې دا حقیقت کشف کړ. فکر وکړئ چه د نوي ټیکنالوجی د کومک څخه په غیر څنگه ممکنه وه چه ۱۴۰۰ کاله مخکې دې څوک د سپیس په باره کې داسي معلومات ورکړي؟

نو دا دي ثبوت دی چي قرآنکريم د الله تعالى کلام دی. او دا آيت د قرآنکريم علمي معجزه ده.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18)

وَلَقَدْ او بېشکه جَعَلْنَا جوړ کړي مونږ فِي السَّمَاءِ په آسمان کې بُرُوجًا برجونه وَزَيَّنَّاهَا او ښايسته کړی مونږ هغه (آسمان) لِلنَّاظِرِينَ د کتونکو لپاره (16) وَحَفِظْنَاهَا او محفوظ کړی مونږ هغه (آسمان) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ رټل شوي شيطان څخه (17) إِلَّا مگر مَنْ هغه څوک أَسْتَرَقَ السَّمْعَ چې په غلا اوریدل وکړي (چې پت غوږ کيږدي، چې په غلا واورې) فَاتَّبَعَهُ نو د هغه پسې شِهَابٌ مُبِينٌ یوه روښانه لمبه شي (يعني څوک چې په غلا سره هم کومه پټه خبره واورې، نو یوه روښانه لمبه ورپسې شي، او د منځه یې وړي. د دي څخه په واضحه توگه معلومېږي، چې دا خبرې غلطې دي، چې گني جنیات د غیو خبرونه کاهینانو ته راوړي، او هغوی یې بیا خلکو ته وايي. ځکه

چي الله تعالى آسمان د شيطانانو څخه محفوظ کړی، د نبي عليه السلام د بعثت څخه مخکې به کله ناکله شياطينو د ملائیکو خبرو ته غوږ نیولی شو، مگر د بعثت نه وروسته دا دروازي بندې شوي، اوس هیڅ شیطان د ملائیکو خبرو ته غوږ نشي نیولای، او کوم یو چې هڅه هم وکړي نو د اور لمبې ورپسې کیږي، او وژني یې، او د الله تعالى داسې لمبې نه دي چې مخلوق به ځان ترې بچ کړي. (18)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩)

وَالْأَرْضَ او ځمکه مَدَدْنَاهَا هواره کړې مونږ وَأَلْقَيْنَا او ایښي دي مونږ فِيهَا په هغې کې رَوْسِيَ ټینگ غرونه (سورت لانبیا ٣١ ایت کې فرمایي: مونږ په ځمکه کې ټینگ غرونه پیدا کړل، چې ونه خوځيږي. او ساینس اوس هم دا خبره کوي چې غرونه د ځمکې د قشر یا پوستکي په ثابت ساتلو کې ډیر مهم رول لري.)

وَأَنْبَتْنَا او پیدا کړي دي مونږ فِيهَا په هغې کې مِنْ كُلِّ شَيْءٍ د هر شي نه مَّوْزُونٍ په ټاکلي اندازه (یعنې هر

شی الله تعالیٰ په خاص توازن او اندازه سره پیدا کړی دی، نه د ضرورت څخه زیات او نه کم.

دلته داسې یو منظم نظام ته اشاره ده، په کوم کې چې هر څه، یعنې ژوندي او غیرې ژوندي موجودات په یو خاص توازن او اندازه سره د ضرورت په اساس جوړ شوي دي، نه د ضرورت څخه زیات او نه کم. د ټولو تر منځ هماهنگي موجود ده، او یو د بل د فایده دپاره کار کوي، خو که د دې نظام هر فرد یا برخه توازن د لاسه ورکړي، او په اندازه او کار کې یې د ضرورت نه زیاتۍ یا کمۍ راشي، نو ټول نظام متاثره کیږي، او ګډوډي په کې رځي.

دې الهي نظام ته ساینسدانان ایکوسیستم وايي. چې د خاوري، هوا، لمر، نباتاتو، حیواناتو، انسان، بکټریاوو، غرونو، سیندونو، ځنګلونو..... څخه جوړ شوی، دا ټول داسې جوړ شوي او داسې دقیق کار کوي، لکه څومره چې ورته ضرورت دی، او که د ضرورت څخه یې لږ غوندي په اندازه او کار کې زیاتۍ او کمۍ راغی، نو په ټول سیستم باندې اثر کوي، او ګډوډي پکې رځي. مثلاً لمر انرجي جوړوي، نباتات د نوموړي انرجي نه خواړه جوړوي، حیوانات نباتات خوري او ځینې حیوانات هم خوري، انسان دواړه حیوانات او نباتات

خوري، بکتریا د مرو شوو حیواناتو او نباتاتو جسدونه په خاوره بدلوي، خو که په دې ټولو کې هر یو خپل توازن د لاسه ورکړي، او د ضرورت څخه یې اندازه او کار زیات یا کم شي، نو ټول سیستم متاثره کوي. مثلاً که لمر توازن د لاسه ورکړي، او د ضرورت نه زیاته انرجي جوړه کړي نو: د ځمکې تودوخه لوړیږي، یخونه او واورې ویلې کیږي، د بحرونو سطحه لوړیږي، زراعتي ځمکې د اوبو لاندې کیږي، وچکالي رځې، نباتات سوځیږي، خواړه کميږي او د حیواناتو او انسانانو ژوند د گواښ سره مخامخ کیږي، بالاخره ژوند ناممکن کیږي.

او که لمر د ضرورت څخه کمه انرجي جوړه کړي: نو د ځمکې تودوخي کمیږي، نباتات وده نشي کولای، او بالاخره حیوانات او انسانان د خوړو د کمښت او یخنۍ په سبب مري. که نباتات توازن د لاسه ورکړي، فرضاً که د ضرورت څخه کم شي نو څه به وشي؟ خواړه کمیږي، حیوانات او انسان د لوړې سره مخ کیږي، د اکسیجن تولید کمیږي. تنفسي مشکلات رامنځ ته کیږي.....

فرضاً که حیوانات توازن د لاسه ورکړي، او زیات شي، نو څه به وشي؟ نباتات به ډېر زر ختم شي، ځمکه وچيږي، ځنگلونه د

منځه ځي، بيا د حيواناتو ډېر شمير د خوړو د نشتوالي د امله مري.

که بکتريا توازن د لاسه ورکړي، فرضاً که د ضرورت څه يې اندازه کمه شي نو څه به وشي، ډېر مهم يې دا دی چې د نباتاتو او حيواناتو جسدونه به پراته وي، نه به تجزيه کيږي يعنې په خاوره به نه بدليري، او ځمکه به د کثافاتو په گدام بدله شي.....

که هوا خپل توازن د لاسه ورکړي. فرضاً که اکسيجن د ضرورت نه زيات شي، نو څه به وشي؟ د اور لگيدو خطر به زيات شي، د انسان او حيوان بدن د ډېر اکسيجن زغملو توان نلري، د نسجونو زيان او د بدن توازن گډوډيري،

او که اکسيجن کم شي، نو څه به وشي؟ دماغ، زړه او نور غړي د اکسيجن د کمښت سره کار نشي کولای—او د مرگ خطر.

که کاربن ډای اوکسايډ زيات شي څه به وشي؟ د ځمکې تودوخه به زياته شي، وچکالي او د اقليم تغيرات به راشي، د اوبو تيزابيت به زيات شي، د ماهيانو او بحري موجوداتو ژوند ته به زيان ورسيري. او که کاربن ډای اوکسايډ کم شي نو نباتات پوره خواړه نشي جوړولای.....

فکر وکړئ د کوم منظم نظام په باره کې چې قرآن په ۷ مه پېړۍ کې خبر ورکړی، ساینس په ۲۰ مه پېړۍ کې هغه وپېژندلو. (۱۹)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ (20)

وَجَعَلْنَا او برابر کړي مونږ **لَكُمْ** تاسو ته **فِيهَا** په **حُمْكِه** کې **مَعِيشَ** د ژوند اسباب او ضرورتونه **وَمَنْ** او هغو (مخلوقاتو ته هم مونږ د ژوند اسباب او ضرورتونه برابر کړي دي) **لَّسْتُمْ** چې تاسو نه یئ **لَهُ** هغوی ته **بِرِزْقَيْنَ** روزې ورکونکي. (بحري حیوانات، الوتونکي مرغان، ځنگلي حیوانات.....) **(20)**

انسان د ژوند د بقا لپاره انرجي، خوړو، مناسبې تودوخي او رڼا ته ضرورت لري، د دې دپاره الله تعالی د لمر ستوری د **حُمْکِه** د سیارې نه په داسې مناسبه فاصله کې **حَای** په **حَای** کړی، چې **حُمْکِه** ته د ضرورت په اندازه انرجي، رڼا او تودوخه برابروي.

د اوسیدلو دپاره یې **حُمْکِه** لکه د فرش پشان هواره کړي ده. د ژوند د بقا دپاره اوبه ضرور دي، الله تعالی په مناسب مقدار اوبه پیدا کړي. همدارنګه پرته د هوا څخه ژوند نه کیږي، نو الله تعالی بالکل د ضرورت مطابق هوا جوړه کړي ده، یعنې د

اکسیجن او کاربډای اوکساید اندازه پکې همدومره ده، څومره چې انسان زغملاي شي، او ضرورت يې وي.

انسان خوړو ته ضرورت لري، د دې دپاره الله تعالى د نباتاتو په يوه وړه پاڼه کې هم په ميليونونو ميليونونو داسې کارخاني جوړي کړي دي، چې د لمر انرژي، د هوا کاربن ډای اوکساید، او د ځمکې اوبه استعمالوي، او بهترين خواړه جوړوي، چې په دنيا کې د ټولو خوړو سرچينه همدا ده، او انسانان يې يا په مستقيم ډول لکه د سبزیجاتو يا میوو دانو په شکل خوري او يا يې په غيږي مستقيم ډول يعنې د غوښو په شکل خوري، همدارنگه انسان ضرورت لري چې ماحول پاک وي، د دې لپاره الله تعالى بکتريا پيدا کړي چې د حيواناتو او نباتاتو مړه جسدونه بيرته په خاوره بدل کړي، او که دا بکتريا نه وای نو ځمکه به د کثافاتو په گډام بدله شوي وه، مرضونه، افتونه او بد بويي به دومره زيات شوي وو چې ژوند به ناممکن شوی وو، همدارنگه.....

وَإِنْ أَوْ نَشْتَنه مِّنْ شَيْءٍ هَيْخ يوشى إِلَّا پرتہ د دې
 عِنْدَنَا چي زمونږ سره خَزَائِنُهُ د هغه خزانہ وي
 وَمَا نُنْزِلُهُ أَوْ مونږ نه نازلوو هغه (او مونږ نه ښکته کوو
 هغه) إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مگر په معلومه اندازه (يعني خومره
 چي ورته ضرورت وي، نه زيات نه کم) (21)

مطلب دا چي: رزق، نعمتونه، طبيعي قوانين، ټول يوازي د الله
 تعالى په قدرت او اختيار کي دي، او هر شی په يوه ټاکلي
 اندازه جوړوي، دا په دې معنی چي د دنيا نظام هسي تصادفي
 نه دی، بلکي د لویو کهکشانونو څخه تر اټوم او الکترون
 پوري، هوا، بحرونه، جمادات، حیوانات، انسانان، طبيعي
 قوانين..... په دوامداره توګه ټول د الله تعالى د حساب او
 کنټرول لاندې دي، هغه «جلا جلاله» دی چي په هوا کي د
 اکسجن او کاربن ډای اوکساید اندازه کنټرولوي، هغه «ج»
 دی چي د لمر پواسطه د انرژي جوړیدل کنټرولوي، هغه
 «ج» دی چي، د شنو نباتاتو په واسطه د رزق جوړیدل
 کنټرولوي، هغه «ج» د طبيعي قوانينو جوړونکی او
 کنټرولونکی دی، هغه «ج»..... او د دې هر شي
 اندازه دومره دقیقه ده، که نعوذ بالله د الله تعالى کنټرول نه
 وای، او تصادف وای، نو د هر یو شي په ډېر کم تغیر د ډېر
 کم وخت دپاره به ژوند او حتی کائنات ختم شوي وو، د مثال

په ډول که جاذبه یا گرایویټي د خپل ثابت حالت څخه کمه شوي وای، نو ستوري او سیارې به نوري نه جوړیدلای، او جوړې سیارې او ستوري یعنی ځمکه، لمر..... به له منځه تلي وو. او که جاذبه زیاته شي، کائنات به ډېر ژر سقوط وکړي.

که د اکسیجن او کاربن ډای اوکساید جوړیدل او مصرف کیدل او په هوا کې یې اندازه دقیقه کنټرول نشي، د زیاتیدو او کمیدو په صورت کې، په دواړو حالتونو کې ژوند د منځه تلو..... پس د دنیا د نظام په منظمه توګه چلیدل او کنټرولیدل د الله تعالی د وجود، او قدرت نښه ده.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنُكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَنِينَ (۲۲)

وَأَرْسَلْنَا او لیږو مونږ **الرِّيحَ لَوَاحٍ** بلارېوونکي بادونه **فَأَنْزَلْنَا** نو نازلوو مونږ **مِنَ السَّمَاءِ** د آسمان څخه **مَاءً** اوبه **فَأَسْقَيْنُكُمُوهُ** او په تاسو یې څکوو. (دلته د اوبو طبیعي دوراني سیستم ته اشاره ده، کله چې اوبه د بخار په شکل د آسمان خوا ته جکیري، د بادونو پواسطه د اوبو واړه واړه زرات سره یو ځای کېږي، وړې وړې داني جوړوي، بیا دا وړې وړې داني سره یوځای کېږي او د اوبو څاڅکي

جوړوي، دا په دې معنی چې بادونه وریځې سره یو ځای کوي، څاڅکي جوړوي، اوباران کیري، د باران اوبه څه په غرونو باندې د واورې په شکل ذخیره کیري او څه په ځمکه کې ذخیره کیري، او څه بحرونو ته ځي، د واورې ذخیرې ویلي کیري، سیندونه جوړوي، او انسان ترې استفاده کوي، د ځمکې د ذخیره شوو اوبو څخه انسان د چینو د اوبو په شکل استفاده کوي، او دا عمل په دوامدار ډول جریان لري.

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ او تاسو نه یاستئ د دغو «اوبو» **بِخَزْنَيْنِ** ذخیره کونکي (یعنې دا د غرونو په سرونو، په ځمکه او بحرونو کې د اوبو ذخیره کول، او بیا د ضرورت په اندازه تبخیرول، بیا د هغې څخه باران جوړول، او مصرفول، او بلآخره د اوبو عمومي ذخیره په یو حال ساتل، دا نو د انسانانو د وس کار نه دی، یوازې الله تعالی دی چې دا دومره دقیق سیستم یې جوړ کړی او چلوي یې، چې نه په کې یو څاڅکی زیاتیري، او نه کمیري. باید ووايو چې ساینسدانان دې ته د اوبو طبیعي دوراني سیستم یا واټر سایکل وایي. د عصري واټر سایکل په باره کې د ۱۷ مې پېړۍ څخه مخکې یو ساینسدان هم معلومات نه لرلو، لیکن قرآن په ۷ مه پېړۍ کې د عصري واټر سایکل په باره کې ۱۰۰٪ صحي معلومات ورکړي دي.

د ښه یو هیدلو او وضاحت دپاره د قرآن په مختلفو آیتونو کې د واټر سایکل یا د اوبو د دوراني سیستم په باره کې معلومات ته توجه وکړئ:

قرآن

(۱) د اوبو اندازه او ذخیره کیدل:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ طَوْنًا عَلَى
ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ

(المؤمنون 18)

موږ له آسمانه په اندازه اوبه نازل کړې، او دا مو په ځمکه
کې ځای پر ځای کړی، او که وغواړو هغه لري کولی شو

ساینس

ساینس وايي چې د ځمکې د اوبو دوران یو متعادل نظام دی:
اوبه په ټاکلې اندازه تبخیرېږي، ورپېځي جوړوي، باران کوي،
او په ځمکه کې زخیره کېږي. د اوبو د اندازې دا توازن د
ژوند د دوام لپاره حیاتي دی

(۲) د وریځو جوړېدل او د بادونو رول .

قرآن

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

(الروم 48)

الله هغه ذات دی جي بادونه ليري، نو وريخي پورته کوي، او
 يه آسمان کي بي خيروي، او بر غنڊ بر غنڊ بي ويشي نو ته
 ويني جي باران بي له منحه راوريڙي.

سائينس

اوبه د لمر په تودوخي سره بخار ڪپري، په يخڊو سره د
 وريخو د خاڻڪو په شڪل سره يوڄاي ڪپري، بيا
 بادونه دغه وريخي خيروي او باران ته بي چمتو کوي

(۳) باران:

قرآن:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا
 خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْوَاسٍ كَثِيرًا

(الفرقان 48-49)

مور له آسمانه پاڪي اوبه نازل ڪري، ڄو مره ڄمڪه ڙوندي
 ڪرو او ڄاروي او ڊپر انسانان پري ڄروبه ڪرو

ساینس

کله چي وريخي درني شي، د جاذبي قوي له امله باران،
واوره او بلي حُمکي ته رابنکته کيږي. دا د ژوند د دوام
لپاره د کرنې او خبناک تر ټولو مهمه سرچينه ده

(۴) د سيندونو جريان

قرآن:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ

(الزمر 21)

ايا ته نه ويني چي الله له آسمانه اوبه نازل کړې، بيا يې د
حُمکي په چينو او خوړو کي جاري کړې؟

ساینس:

باراني اوبه د حُمکي د سطحې د لاري د **سيندونو، خوړونو** او
بحرونو په لور بهيږي.

(۵) حُمکي لاندې زخيره کيدل کيدل

قرآن:

فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ

(المؤمنون 18)

او موږ دا اوبه په ځمکه کې زخیره کړې

ساینس

اوبه د خاورې او تیږو په منځ کې ننوځې، او د ځمکې لاندې
د اوبو د ذخیرو برخه ګرځي.

نو که د آیتونو تسلسل سم وکړو

المؤمنون 18 → د اوبو اندازه او زخیره کېدل

الروم 48 → د وریځو جوړېدل او د بادونو رول

الفرقان 48-49 → باران

الزمر 21 → د سیندونو جریان

المؤمنون 18 (بیا) → ځمکې لاندې زخیره

دلته په واضح توګه معلومېږي چې: قرآن په ۷ مه پېړۍ کې د
اوبو د طبیعي دوراني سیستم یا واټر سايکل هغه ټولې مرحلې
بیان کړې دي، کومې چې نن ساینس په تفصیل سره ثابتوي.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُتَّقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَّخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ
يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25)

وَإِنَّا او بېشکه مونږ لَنَحْنُ همدا مونږ نُحْيِي ژوندي
کول کوو وَنُمِيتُ او مړه کول کوو (يعني ژوند او مړه
صرف د الله تعالى په اختيار کې دی.) وَنَحْنُ او همدا
مونږ الْوَارِثُونَ وارثان یو (يعني کائنات او په کائناتو کې
هرشي یوازي د الله تعالى ملکیت دی) (23) وَلَقَدْ او بېشکه
عَلِمْنَا معلوم دي مونږ ته الْمُتَّقِدِينَ مِنْكُمْ د ستاسو څخه
وړاندي تیر شوي خلک وَلَقَدْ او بېشکه عَلِمْنَا معلوم
دي مونږ ته الْمُتَّخِرِينَ (د ستاسو نه) وروسته
راتلونکي خلک (24) وَإِنَّ او بېشکه رَبَّكَ ستا رب
هُوَ هم هغه «جل جلاله» يَحْشُرُهُمْ به راتولوي
هغوی (يعني ټول مخکيني او وروستي يا د اول انسان څخه د
آخر انسان پورې به د حشر په میدان کې د حساب دپاره
راتول کړي) إِنَّهُ بېشکه هغه «جل جلاله» حَكِيمٌ
حکیم عَلِيمٌ (او) علیم دی (25)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَلَقَدْ **او بېشکه** **خَلَقْنَا** پيدا کړی مونږ **الْإِنْسَانَ** انسان
مِنْ صَلْصَلٍ د وچې کړنگیدونکې خټې **مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ**
 د توري بویناکې خټې نه (26)

ترکيبي ترجمه:

«او بېشکه مونږ پيدا کړی دی انسان د وچې کړنگیدونکې
 خټې د توري بویناکه خټې ځینې.»

په دې مبارک آیت کې هم د قرآن یو لوی علمي اعجاز ته
 اشاره ده .

د انسان د تخلیق په باره کې د قرآن په ډېرو آیتونو کې
 معلومات ذکر شوی دی، خو که په عمومي ډول ټول آیتونه په
 غور سره وگورو، او د ۲۰ مې او ۲۱ تمې پېړۍ د ساینسي
 تحقیقاتو په رڼا کې یې تفسیر کړو، که تعصب او ضد نه
 وي، نو که هرڅومره کلک ملحد وي، انشاء الله د قرآن او د
 اسلام په حقانیت او د الله تعالی په وحدانیت به اقرار
 وکړي، ځکه چې دا معلومات په ۷ پېړۍ کې د انسان د سويي
 څخه ډېر لوړ وو، حتی د ۲۰ پېړۍ څخه مخکې هم د هر
 انسان دپاره ناممکن وو، راځئ: چې په ۷ مه پېړۍ کې قرآني

معلومات او د ۲۰ می او ۲۱ تمی پیری ساینسی تحقیق ته په
غور سره توجه وکړی !

(۱)

قرآن فرمایي:

أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ-الكهف ۳۷

ترجمه: (آیا ته په هغه ذات کافر کیري، چې هغه «جل جلاله»
ته د خاوري څخه پیدا کړی یی)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ-الروم ۲۰

ترجمه: (د هغه «جل جلاله» د نښانو څخه یوه دا ده چې تاسو
یی د خاوري څخه پیدا کړي یاستی)

(۱) ساینس وایي:

انسان د هغو عناصرو څخه جوړ شوی دی، کوم چې په
خاوره کې شته دي.

(۲) قرآن فرمایي:

چې انسان د خاورې د ټولو زراتو څخه نه دی جوړ شوی، بلکې د یو څه خاص انتخاب شوو زراتو نه جوړ شوی دی.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ - الْمُؤْمِنُونَ ۱۲

ترجمه: بېشکه مونږ انسان د خټې د جوهر یا عصاري څخه پيدا کړ. (يعني د خاورې ټول مواد نه، بلکې يوازي هغه ځانگړي عناصر چې د ژوند دپاره ضروري دي)

(۲) ساينس هم وايي:

چې انسان په خاوره کې د موجود ټولو (۹۲) طبيعي عناصرو څخه نه دی جوړ، بلکې يوازي د هغو عناصرو څخه جوړ شوی چې د ژوند دپاره ضروري دي، شمير يې د ۲۷ څخه تر ۳۰ پورې رسيزي، چې هر يو يې په مختلفو اندازو سره د انسان په جوړښت کې برخه اخلي لکه هايډروجن، اکسيجن، کاربن، نايټروجن، کلورين، سوډيم، پوتاشم، کلسيم.....

قرآن فرمايي:

(۳) د خاورې څخه نوموړي غوره شوي مړه زرات يا عناصر يا د خاورې جوهر چې د ميوو ترکاري او غوښو د

لاري د انسان بدن ته داخليري، هلته په يو محفوظ حاي کي په ژوندي نطفه بدليري. آيت ته توجه وکړئ!

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ - المؤمنون ١٣

ترجمه: بيا مونږ هغه (سلالة من طين، يا د ختي، يا د اوبو او خاوري جوهر) نطفه کړه په يو محفوظ حاي کي. (يعني د نارينه جنسي خاڅکي چي په سوونو ميليونونه سپرمونه لري مو تري جوړ کړو.)

بيا کله چي دا نطفه (يعني د نر جنسي خاڅکي) د مور رحم کي وختول شي، قرآن فرمايي:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٤٥)

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦)

ترجمه: او دا چي: هغه «جل جلاله» د نطفې «يعني د نارينه د جنسي خاڅکي» څخه د نر او بنخي جوړي پيدا کړي، کله چي په رحم کي وختول شي. (يعني د هلک او جلي جوړيدل د پلار

د نطفې پورې اړه لري، نه د مور د هڅې پورې، ځکه چې په
(رحم کې صرف د پلار نطفه څڅول کېږي.)

ساینس هم وایي:

(۳) د خاوري څخه نوموړي غوره شوي (۲۷-۳۰) مړه
زرات یا عناصر د میوو ترکیب او غوښو د لارې د انسان
بدن ته داخلېږي، هلته د نارینه د تناسلي سیستم پواسطه ترې
ژوندی نطفه (یا نارینه جنسي څاڅکی) جوړېږي، چې په هره
نطفه یا نارینه جنسي څاڅکي کې په سوونو میلیونونه
سپرمونه وي، سپرمونه دوه قسمه دي: یو د (ایکس)
کروموزوم لرونکي، او بل د (وای) کروموزوم لرونکي وي، نو
کله چې دا څاڅکی یا نطفه په رحم کې وڅڅول شي، دا په
سوونو میلیونونه سپرمونه سره مقابلې کوي، چې د مور هڅې
یا اوم ته ورسېږي، خو مقابلې صرف یو سپرم گټي، او د ټولو
سوونو میلیونونو سپرمونو یا نطفې په نمایندګۍ همدا یو
گټونکی سپرم هڅې ته ورننوځي، نو ځکه د دې نه وروسته
ورته نطفه امشاج (مخلوطه نطفه) یا زایګوټ وایي. اوس راځو
دې خبرې ته! که چیرته مسابقه گټونکی سپرم د «ایکس» د
کروموزوم سره هڅې یا اوم ته داخل شوی وي، نو
جوړېدونکی ماشوم به جلی وي، او که مسابقه گټونکی سپرم د

«واي» د کروموزوم سره هگۍ ته داخل شوی وي، نو جوړیدونکی ماشوم به هلک وي.

(۴) قرآن فرمایي:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ-الدَّهْرُ (۲)

ترجمه: بېشکه مونږ انسان د یوې مخلوطې نطفې څخه پیدا کړ. یعنې کله چې د نارینه نطفه رحم کې وڅڅول شي، او د مور د هگۍ سره یو حای شي، دې ته نطفه امشاج (القاح شوي هگۍ، یا زایګوت) وایي، چې همدا نطفه امشاج (القاح شوي هگۍ یا زایګوت) د یو بنځینه یا نارینه ماشوم ابتدایي شکل دی، چې وروسته د څو مرحلو څخه په یو کامل انسان بدلیږي. د نطفه امشاج دا شکل لکه د تازه، بي بویه، نرمې خټې پشان وي، چه د خاوري د جوهر او اوبو څخه جوړه شوي وي، نو ځکه قرآن د نطفه امشاج دې مرحلې ته «طین» وایي. آیت ته توجه وکړئ!

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ-سورة السجده (۷)

ترجمه: او د انسان د جوړښت شروع یې د خټې څخه کړی. (یعنې د نطفه امشاج یا زایګوت مواد هم په اول وخت کې لکه د تازه بي بویه نرمې خټې غونډې وې،)

(۴) ساینس وایي:

کله چي سپرم د مور هگۍ يا اوم ته داخل شي، خپل سينگل ډي اين اي د هگۍ د سينگل ډي اين اي سره شريکوي او يو ډبل او مکمل ډي اين اي جوړوي، په کوم کي چي د جوړيدونکي انسان ټوله نقشه او تقدير ليکل شوی دی، چي د همدې نقشي او تقدير مطابق د مور په رحم کي جوړيږي، جنس، رنگ، قد، عادتونه سترگي..... ټول د مرگ پوري د همدې نقشي يا د ډي اين اي د هدايت مطابق جوړيږي، دغه کومه لومړنۍ حجره چي جوړيږي، دې ته زايگوت (القاح شوي حجره «هگۍ» يا نطفه امشاج) وايي. زايگوت په حقيقت کي د يو نر يا بنخي هغه لومړنۍ حجره ده، چي د څو مرحلو څخه وروسته په يو مکمل انسان بدليږي. زايگوت په فزيکي لحاظ لکه د نرمي، تازه او بي بويه ختي غوندي بنکاري، شکل يې گرد او يو پوښ يا قشر تري تاو وی، نو ځکه قرآن دا مرحله د «طين» يعنې تازه، بي بويه او نرمي ختي په نوم يادوي، زايگوت هم په فزيکي لحاظ په اول وخت کي همداسي وي لکه نرمه، تازه او بي بويه خته، ځکه چي حجروي تقسيميدل او د غلظت زياتوالي يې تقريباً د ۲۴ ساعتو څخه وروسته شروع کيږي.

(۵) قرآن فرمایي:

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ - الصافات ۱۱

ترجمہ: بېشکه مونږ دوی د سرینناکي خټي څخه پيدا کړي دي.

(۵) ساینس وايي:

زايگوت تقريباً د القاح څخه ۲۴ ساعته وروسته په غيري زوجي توگه تکثر کوي، د يو نه دوه او ۲ نه ۴ او د ۴ څخه ۸ او تقريباً د ۳-۴ ورځو پوري يې شمير د ۱۶-۳۲ پوري رسيري، ليکن حجم يې نه زياتيري، يوازي حجرې زياتيري، ټولي حجرې د خارجي پوښ پواسطه کلکي ساتل کيږي، په نتيجه کې غلظت زياتيري، حشرات سره نږدې کيږي، او لکه د يوې سرينناکه خټي پشان پاتي کيږي، نو ځکه قرآن د زايگوت يا نطفة امشاج دې مرحلې ته «طين لازب» يا سرينناکه خټه وايي. او ساینس ورته «مورولا» وايي.

(۶) قرآن فرمایي:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (۲۶)

ترجمہ: او بېشکه پيدا کړی مونږ انسان د وچې کرنګيدونکي خټي د توري بوييڼاکه خټي نه.

(۶) ساینس:

لکه چې وویل شو چې زایگوت (نطفة امشاج) په اوله مرحله کې چې یوه حجره وي، لکه د نرمې، تازه او بي بویه خټې (طین) په شان وي، خو کله یې چې د درې یمې ورځې پورې د حجرو شمیر د ۱۶-۳۲ حجرو پورې ورسیري، نو په فزیکي لحاظ د سرینناکه خټې په شان کیږي، نو ځکه قرآن دې مرحلې ته «طین لازب» او ساینس ورته «مورولا» وایي، بوی کې یې دومره خاص تغیر نه راځي، خو د غلظت د زیاتوالي په سبب رنګ یې د زایگوت د مرحلې څخه یوڅه څر کیږي.

د حجرو ویش دوام لري، شمیر او غلظت یې زیاتیري، خارجي پوښ یا قشر یې نور هم کلکیري، مثال یې داسې دی، لکه د چرګي د هګۍ پوښ یا قشر، خو د چرګي د هګۍ پوښ د کلسیم څخه، او د انساني هګۍ پوښ د پروټینو څخه جوړ شوی دی، خو بیا هم کافي کلک دی. په هر ترتیب د ۵ څخه تر ۶ مې ورځې پورې یې د حجراتو شمیر تقریباً ۷۰-۱۰۰ پورې رسیري، چې د پوښ یا قشر پواسطه ساتل کیږي، خو د وخت د تیریدلو، غلظت د زیاتوالي او متابولیزم په سبب یې په رنګ او بوی کې تغیر راځي، یعنې بوی کوي، او د کثافت او

تراکم په سبب د جنین حجرات تور او تیاره بنکاري، او دباندې قشر یا پوښ یې نیمه شفاف سپین او په کافي اندازه کلک وي، بالکل داسې لکه په جلگه یا جبه کې چې د وخت په تیریدلو د خټو رنګ تور او ښتی وي، بوی یې پیدا کړی وي، او د دې تورو بویناکو خټو پاسنی برخه وچه شوي وی، او د کردونې پشان تنګار (اواز) کوي، نو ځکه قرانکریم دې قشر یا پوښ ته «صلصل» یا کرنګیدونکي وچه خټه وایي، او ترې لاندې تورو بویناکه موادو ته «حماء مسنون» یا بویناکه توره خټه وایي، او ساینس دې قشر یا پوښ ته «زونا پلوسایدا» وایي، او د قشر دننه تورو او تیاره موادو ته د راتلونکي «جنین» حجرې، او دې ټول شکل ته په ګډه «بلاستو سیسټ» وایي.

باید ذکر شي: چې قرآن د انسان د خلقت دپاره بیلابیل تعبیرونه کا رولي: تراب «خاوره» سلاله من طین «د خټې جوهر» نطفه «د نر جنسي څاڅکی» نطفه امشاج «مخلوطه نطفه» طین «خټه» طین لازب «سریښناکه خټه» صلصال «وچه کرنګیدونکي خټه» حماء مسنون «بویناکه خټه».

په حقیقت کې دا ټول نومونه د انسان د خلقت بیلابیلې مرحلې
 ښیې، یعنې د خاورې د ۹۲ طبیعي عناصرو د جملې څخه
 صرف ۲۷-۳۰ انتخاب شوي عناصر د انسان په جوړیدلو
 کې استعمالیږي، چې کله د انسان بدن ته داخل شي، بیا د
 عناصرو د دې جوهر څخه په محفوظ ځای کې نطفه (یعنې د
 نارینه جنسي څاڅکۍ) جوړیږي چې په سوونو میلیونونه
 سپرمونه لري، او بیا څه وخت چې دا نطفه د مور په رحم کې
 وڅڅول شي، نو مسابقه یو سپرم ګټي، او د ټولو سپرمونو په
 نمایده کې صرف یو سپرم د مور هګۍ یا اوم ته ورننوځي، او
 نطفه امشاج یا زایګوټ جوړیږي، یعنې د نر یا ښځې لومړنۍ
 حجره یا کارخانه جوړیږي، چې د «ډی این ای» د هدایت په
 اساس همدا زایګوټ یا نطفه امشاج په یو مکمل انسان
 بدلیږي، د فزیکي لحاظه زایګوټ د یوې تازه بې بویه او
 نرمې خټې پشان وي، ځکه قرآن دې مرحلې ته «طین» یا خټه
 وايي. دا تازه خټه د ۳-۴ ورځو د تیریدلو وروسته د حجراتو د
 زیاتوالي له امله په سرینناکه خټه بدلیږي، یعنې د
 مایکرسکوب لاندې فزیکي بڼه یې داسې ښکاري لکه
 سرینناکه خټه، نو ځکه قرآن دې مرحلې ته «طین لازب»
 وايي، ۵-۶ ورځې وروسته چې حجرات او غلظت یې نور هم
 زیات شي، د مایکرسکوب لاندې یې داخلي برخه توره تیاره

او بهر يي يو کلک نيمه شفاف سپين قشر يا پوښ
 ښکاري، همدارنگه داخلي توره برخه بويڼاکه هم وي، دا په
 دې معنی چې داخلي برخه يي لکه توره بويڼاکه خټه او
 بهرنی برخه يي داسې وي لکه د توري بويڼاکې خټې د پاسه
 چې وچه کړنگيدونکې کلکه خټه وي، ځکه قرآن دې مرحلې
 ته «صلصل من حماء مسنون» يعنې وچه کړنگيدونکې خټه د
 توري بوی ناکه خټې، او ساينس ورته بلاست سيست وايي. دا
 نو هغه مرحله ده چې نطفه امشاج يا زايگوت نور تيار
 دی (يعنی يو پوخ د کرلو وړ تخم دی)، چې د رحم په ديوال
 کې ننوځي (يا د رحم په ديوال کې وکرل شي). نور معلومات د
 همدې سورت د (۲۸) آيت پسي دی!

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27)

وَالْجَانَّ او جنات خَلَقْنَاهُ پيدا کړي مونږ هغه مِنْ قَبْلُ
 تر دې مخکې مِنْ نَارِ السَّمُومِ د گرم اور څخه (27)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27)

او جنات مونږ (د انسان څخه) مخکې د گرم اور څخه پيدا
 کړي دي.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خُلِقُ بَشَرًا مِّن صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَإٍ
مَّسْنُونٍ (28)

وَإِذْ (او یاد کره) هغه وخت **قَالَ** چي وفرمايل **رَبُّكَ**
رب ستا **لِلْمَلَكَةِ** فرښتو ته چي: **إِنِّي** بېشکه زه
خُلِقُ پيدا کونکی يم **بَشَرًا** د يو بشر (انسان) **مِّنْ**
صَلَٰصِلٍ د وچي کړنگیدونکي خټي **مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ** د
توري بویناکه خټي **حِينِي** (28)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خُلِقُ بَشَرًا مِّن صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَإٍ
مَّسْنُونٍ (28)

او یاد کره هغه وخت چي: کله ستا رب فرښتو ته
وفرمايل: چي بېشکه زه د یوې وچي کړنگیدونکي خټي نه چي
د توري بویناکه خټي **حِينِي** جوړه شوي ده، د يو بشر (انسان)
پيدا کونکی يم.

د ۲۶ آیت په تفسیر کې ذکر شول چي د خاوري د منتخبو
عناصرو څخه نطفه جوړیږي، بیا په رحم کې څڅیږي، بیا
نطفه (سپرم) د هگۍ سره نطفه امشاج یا زایگوت

جوړوي، چې فزيکي شکل يې د تازه خټي پشان وي، ځکه ورته طين وايي، دا د انسان لمړنی حجره ده چې د انسان د جوړیدلو شروع ترې کيږي، ځکه چې د انسان تقدير او «ډي اين اي» په همدې مرحله کې جوړيږي.

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ - السجده «٧» ترجمه: او د انسان تخليق يې د خټي څخه شروع کړی دی.

تقریباً درې ورځې وروسته زایګوت یا د طين مرحله د ډي اين اي د هدايت په اساس په طين لازب يا مورولا بدليږي، او تقریباً په ٦ مه ورځ په صلصل من حماء مسنون «يا بلاستو سيست» بدليږي، په دې مرحله کې د زایګوت يا نطفه امشاج داخلي مواد د توري بويڼاکه خټي پشان کيږي چې د يو وچ کړنګيدونکي پوښ يا قشر پواسطه محفوظ ساتل کيږي. په حقيقت کې همدا صلصل من حماء مسنون يا د ساينس په ژبه د بلاستوسيست مرحله - يو پوخ شوی انساني تخم دی، چې د رحم په ديوال کې ننوتلو يا کرلو ته آماده وي.

باید ذکر شي، چې د آدم عليه السلام د اولاد يا عامو انسانانو تخمونه په همدې طريقه د پلار د نطفې او د مور د هګۍ څخه جوړيږي، او بيا د رحم په ديوال کې کرل کيږي يا داخلېږي، لیکن د آدم عليه السلام تخم الله تعالی په خپل قدرت

سره پرته د مور او پلار د نطفو څخه جوړ کړ، چې اصل يې توره بويناکه خټه وه، او شباغت يې لکه د پڅي خټې څخه د جوړ شوي کړنگيدونکې لوبښې (منگې) پشان وو.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ - الرحمن ۱۴ ترجمه: انسان يې د کوډرې غونډې د پڅبښې وچې کړنگيدونکې خټې څخه پيدا کړی دی.

اوس هغه مرحلې تشریح کوو، چې د دې تخم څخه الله تعالى انسان څنگه جوړوي. خو مخکې د دې څخه چې وړاندې لار شو بايد ووايو چې: حقيقي ساينس او قرآن قطعاً يو دبل سره په ټکر کې نه دي، بلکې قرآن د مرحلو نومونه اخلي، او ساينس يې تفصيل بيانوي، راځو اول د آدم عليه السلام اولاد يعنې عامو انسانانو ته چې د انساني تخم يعنې من صلصل من حماء مسنون يا بلاستوسيسټ څخه څنگه جوړيږي؟ الله تعالى فرمايي:

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا - سورة نوح - ۱۷

ترجمه:

الله تعالى تاسو د ځمکې څخه رازرغون کړی یاست (يې). او
 په سورة البقره کې فرمايي:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ -البقره (۲۲۳) ترجمه: ستاسو بنڃي

ستاسو د کرلو پټي (کروندی) دي.

ساینس هم اوس ثابته کړي چې د مور رحم د هغو موادو یا عناصرو څخه جوړ شوی دی کوم چې په ځمکه یعنې خاوره کې شتون لري. نو کله چې د نطفه امشاج یا زایکوت څخه د څو مرحلو په تیریدلو سره انساني تخم یعنې صلصل من حماء مسنون یا بلاستوسیست جوړ شي، نو تقریباً په ۷ مه ورځ د تخم خارجي قشر (صلصل یا زونا پلوسایدا) ماتیري، او دننه تور بویناک مواد، چې په حقیقت د جنین جوړیدونکي حجرې دي، د رحم د داخلي دیوال سره نښلي، او تقریباً د ۹ مې ورځې پورې ټول تور بویناک مواد یا حجرات د رحم په دیوال کې داسې ننوځي، لکه د غنم تخم چې د پټې په خاوره کې داخل کړای شي. او بیا همداسې راشین کيږي لکه د غنم تخم چې په خاوره کې راشین کيږي، چې اول تیغ چې وهې علقه ورته وایي.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخِرَ فِتْبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْخَلْقَيْنِ (المؤمنون ۱۴)

ترجمه: (بیا مونږ د نطفې نه علقه جوړه کړه، بیا مونږ د علقې څخه مضغه (د غوښو یوه بوټۍ) جوړه کړه، بیا مونږ د مضغه څخه هډوکي جوړ کړل، بیا مونږ هډوکو ته غوښه ورواغوستله، بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړو. نو الله تعالی ډېر زیات برکتناک او تر ټولو پیداوونکو ښه پیدا کوونکی دی.)

و مو ویل چې: د انسان تخم (یعنې صلصل من حماء مسنون یا بلاستوسیست) اول د رحم د دیوال څخه د علقه په شکل راشین کیږي، **علقه درې معنی لري. اول:** - لکه یو شی چې د بل شي پورې نښتی او خورند وي. اوس ساینسي تحقیقاتو هم ثابت کړي چې: علقه د رحم د دیوال پورې نښتی وي او د رحم خوا ته راخوړنده وي. **دوهم:** - بله معنی یې لیچ یا ژوره ده، دا لکه د وړوکي چینجي غونډې یو شی دی، چې په پوستکي خوله لږوي او وینه څکي. پروفیسر کیتمور د علقه او لیچ عکسونه سره مقایسه کړل، بالکل سره یو شان وو. ډېره دلچسپه او جالبه دا ده چې پروفیسر مور د اناتومي په کتاب کې دا معلومات د قرآن په حواله لیکلي دي، چې جنین یا ایمبریو په یوه مرحله کې د لیچ پشان شکل لري. **دریم:** - د علقه دریمه معنی ټینگه غونډې وینه یا د وینې برغډ ده، ساینسي تحقیقات هم وایي چې کله چې بلاستوسیست یا د انسان تخم د

رحم په دیوال کې ریښې وغځوي، د مور وینه راکشوي، دا پدې معنی چې جنین په همدې مرحله کې د خپلې تغذیې دپاره د مور د وینې په څکلو شروع کوي، او لس میاشتي د مور وینه خوري، نو د هغه چا حق به څوک څنگه پوره کړي، چا

چې د ږودۍ په ځای لس میاشتي د هغه وینې خوړلي

وي؟ موضوع ته راځو! نو څرنگه چې د علقه په مرحله کې د وینې د دوراني سیستم کار مکمل نه وي، یعنې د دیوال څخه وینه څکي، خو په پوره ډول یې بیرته ویستلی نشي، پس د وینې د جم کیدلو په سبب داسې ښکاري، لکه د تینګي وینې برغند، نو الحمد لله درې واړه معناکانې صحیح دي.

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً - ترجمه: بیا مو د علقې څخه د مضغه یا د

غوبنې یوه توتې جوړه کړه.

مضغه داسې شي ته وايي لکه په جاولو باندې چې غابونه زور شي، او د غابونو ښې پکې معلومېږي. اوس ساینسي تحقیق هم ثابتې کړي، چې په دې مرحله کې جنین بالکل داسې ښکاري لکه په جاول شوي جاوله چې د غابونو ښې وي. که د مضغه په مرحله کې په جنین یا ایمبریو باندې شق وشي یعنې غوڅه شي، نو وبه گورو چې ځینې داخلي اعضاء یې پوره جوړې شوي دي او ځینې پوره نه دي جوړې

شوي. پروفیسر (جانس) وایي: چي د دي مرحلي کومه تشریح چي قرآن کړي ده، د دي څخه نوره بڼه او بهتره تشریح د دي مرحلي دپاره نشته دی. آیت ته توجه وکړئ!

فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ

مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ - ترجمه: بېشکه مونږ تاسو پيدا کړي

یاستی د خاوري نه، بیا د نطفې نه، بیا د علقه نه، بیا د مضغه

یا د غوښې د یوې توپې نه چي یو څه مکمله جوړه شوي، او

یو څه مکمله جوړه نه ده، یعنی ځیني اعضاء یې مکمل جوړ

شوي وي، او ځیني اعضاء یې مکمل نه وي جوړ شوي.

بله مهمه خبره دا ده: ساینسي تحقیقات وایي: چي د مضغه په

مرحله کې جنین یا ایمبریو د ۶ هفتو پورې دوام کوي، چي

۴۲ ورځې کیږي، په دي موده کې یعنی د حمل د اولې ورځې

څخه د ۴۲ ورځو پورې جنین یا ایمبریو نه معلومېږي چي د

انسان ده او که د بل کوم حیوان؟ خو د ۴۲ ورځو څخه

وروسته د ۷ مې هفتې په شروع کې د عظام یا هډوکو

جوړیدلو مرحله شروع کیږي، او جنین یا ایمبریو هو به هو د

انسان شکل اختیاروي، چي د نورو حیواناتو څخه یې په

واضح توګه فرق کیږي، یعنی د جنین د بدن اصلي چوکاټ

جوړ شوی وي، د سترګو، غوږونو، لاسونو او د پښو ځایونه

بنکاره کیري، د مخ د بني نخبي بنکاره کیري، نو په دې مرحله کې بنکاره کیري چې دا د انسان بڼه لري، نه یوازې یوه د غوښې ټوټه.

اوس په دې اړه د حدیث شریف اعجاز ته توجه وکړئ!

رسول الله ﷺ فرمایلي:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثَنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا

(مسلم، حدیث 2645)

ژباړه: (کله چې د نطفې له تېرېدو ۴۲ شپې تېرې شي، الله یو فرېښته ورلېږي، هغه یې تصویر (شکل) جوړوي، غوړ، سترګه، پوست، غوښه او هډوکي یې جوړوي.) یعنې

په ۴۲ ورځو (۶ اونۍ) کې د جنین د انسان بڼه څرګندېږي **ساینس وايي:** د بدن غړي په همدې وخت کې بنکاره کېږي

حدیث وايي: په همدې وخت کې فرېښته د انسان د شکل ځانګړتیاوې ټاکي. فکر وکړئ چې په ۷ مه پیړۍ کې پرته د الهي وحې څخه د داسې مایکروسکوپیک معلومات ورکول د انسان دپاره ممکن وو؟ هیڅکله نه.

باید ذکر شي چي د قرآن او ساينسي تحقيقاتو څخه

معلومیږي، چي: عام انسانان د څو مرحلو د تیردلو څخه

وروسته د مور په رحم کې جوړیږي، داسې چې د خاوري
منتخب عناصر د مور او پلار په وجود کې په نطفه او هګۍ
بدلیږي، او د نطفې (سپرم) او هګۍ څخه نطفه امشاج یا
زایګوټ جوړیږي، زایګوټ یا نطفه امشاج د طین او طین
لازب (مرولا) د مرحلو نه وروسته په صلصل من حماء
مسنون یا بلاستوسیت یا پوخ انساني تخم بدلیږي، بیا دا تخم د
رحم په دیوال کې ننوځي، او په علقه بدلیږي، بیا علقه په
مضغه او مضغه په عظام بدلیږي، بیا د عظامو څخه عضلات
او غوښې تاویږي او بیا د انسان شکل او صورت نیسي او
انسان جوړیږي.

د آدم علیه السلام د خلقت مرحلې.

قرآن څو ځایونو کې د ادم علیه السلام خلقت داسې بیان کړی
دی:

تراب (الكهف: ۳۷) ----- خاوره

طین (السجدة: ۷) ----- خټه

طین لازب (الصافات: ۱۱) ----- سرینناکه خټه

حماء مسنون (الحجر: ۲۶)-----توره، بدبویه شوي خټه
صلصل کالفخار (الرحمن: ۱۴)-----وچ کړنگیدونکی پوښ
(لکه منگی)

نو د آدم علیه السلام خلقت هم د مرحلو نه تیر شوی دی، خو
دا ټولې مرحلې د ځمکې په خټه کې تر سره شوي، نه د مور
په رحم کې.

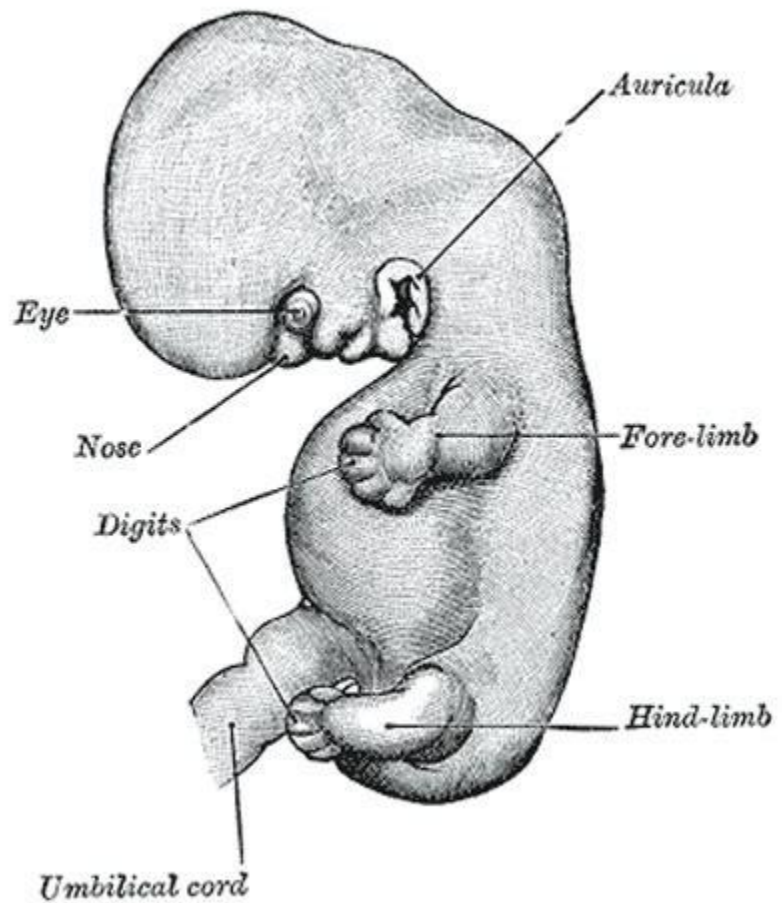
دواړه (عام انسانان او ادم علیه السلام) په تدریجي مراحلو
کې جوړ شوي دي.

فرق یوازي په ځای کې دی:

عادي انسان-----د مور په رحم کې.

آدم علیه السلام-----د ځمکې په خټه
کې (خاوره، خټه، حماء مسنون، صلصل.....)

په دواړو کې د مرحلو اصل یو ډول دی، خو فرق د مکان او
طریقي دی. (والله اعلم)

د شپږ هفتو (تقریباً ۴۲ ورځو) د یو حقیقي ساینسي ایمبریولوژی انځور دی

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (۲۹)

فَإِذَا نو کله چې سَوَّيْتُهُ زه برابر کړم هغه وَنَفَخْتُ
او زه پوه کړم فِيهِ په هغه کې مِنْ رُوحِي د خپل روح

حِينِي فَقَعُواْ نُو پَرِيوَحِي لَه هغه ته سَجِدِينَ
سجده کوونکي (29)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ (٢٩)

نو کله چې زه هغه برابر (جوړ) کړم، او د خپل روح نه یو
څه پکې پوه کړم، نو بیا تاسو ټول ورته په سجده پریوزئ (دا
د عبادت سجده نه وه، بلکې د احترام سجده وه)
یعنې کله چې په صلصل من حماء مسنون (یا بلاستو سیست یا
تخم باندې د ځمکې په خپته کې) د علقه، مضغه، عظام او د
عضلاتو او د غوښو د تاویدلو مرحلې تیرې شي، د انسان
شکل او صورت یې جوړ شي، او زه پکې د خپل روح نه یو
څه پوه کړم، نو بیا تاسو ورته (د تعظیم) په سجده
پریوځئ. (والله اعلم)

په موضوع د ښه پوهیدلو دپاره مهم معلومات:

د ادم علیه السلام نطفة امشاج یا زایکوت الله تعالی پرته د
پلار د نطفې او پرته د مور د هڅې څخه مستقیماً د خاورو
څخه په خپل قدرت سره جوړ کړ. (یعنې د آدم علیه السلام ډبل
ډي این ای او لومړنۍ حجره مستقیماً د خاورو څخه جوړه

شوه) آیت ته توجه وکړئ: **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ**
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (العمران-۵۹) ترجمه: د
 الله تعالى په وړاندې د عیسی علیه السلام مثال د آدم علیه
 السلام غوندي دی، چې الله تعالى هغه (آدم علیه السلام) د
 خاورې څخه پیدا کړ، او امر یې ورته وکړ چې شه! نو هغه
 وشو.

یعنې پرته د مور او پلار د نطفو او ارثي خاصیتونو د یو
 حای کیدلو څخه یې مکمل ډبل ډي این ای او لومړنی حجره
 یا زایکوت جوړ شو، چې قرآن دې لومړنی حجرې یا
 زایکوت ته نطفة امشاج وایي، دا نطفة امشاج یا زایکوت په
 اول کې د تازه بي بویه او نرمې خټې غوندي وو، ځکه قران
 دې مرحلې ته طین وایي، لیکن د طین په مرحله کې زایکوت
 یا نطفة امشاج یو خام تخم وو. د څه وخت څخه وروسته د
 ډي این ای د هدایت مطابق حشرات او غلظت یې زیات
 شو، خټه یو څه ټینګه او سرینناکه شوه، ځکه قران دې مرحلې
 ته طین لازب وایي، او سانس ورته (مورولا) وایي. باید
 واضح شي چې دا ټولې مرحلې د ځمکې په خټه کې
 تیریدلي، د وخت په تیریدلو سره نور هم د حشراتو د متابولیزم
 او غلظت د زیاتیدلو په سبب د سرینناکه خټې په بوی او
 رنگ کې تغیر راغی، او په توره بویناکه خټه بدله شوه، چې

قران دي حالت ته حماء مسنون وايي، بايد ذکر شي چي د زايگوت يا نطفه امشاج يا د طين په مرحله کي هم دا هر څه د يو خارجي پوښ يا قشر پواسطه احاطه شوي وو، خو څومره چي غلظت او حجات زياتيدل، پوښ يا قشر يي هم کلک او قوي کيدلو، نو کله چي د حجاتو، غلظت ښه زيات شو، رنگ او بوی يي تغير وکړو، نو خارجي پوښ يا قشر يي هم ښه مضبوط او کلک شو، او داسي کلک شو لکه کلکه وچه شوي کړنگيدونکي خټه، چي اصل يي همدا توره خټه وه، يعني د همدې لاندنيو حجاتو په بنياد جوړ شوی وو، نو ځکه قرآن ورته صلصل من حماء مسنون وايي. او ساينس ورته بلستوسيست وايي، چي دا يو پوخ شوی تخم وو، چي بالکل کرلو ته آماده وو. يعني پرته د نطفو څخه نطفه امشاج يا زايگوت يا خام تخم چي د کرلو قابل نه وو، جوړ شو، بيا د څو مرحلو د تيريدلو وروسته په پوخ تخم يعني صلصل من حماء مسنون باندې بدل شو، چي د کرلو دپاره آماده او تيار وو.

بيا د مور د رحم په ځای د ځمکي په خيټه کي راشين شو، او ټولي هغه مرحلې ورباندې د ځمکي په خيټه کي تيري شوي کومي چي په عامو انسانانو د مور په رحم کي تيريږي. يعني علقه، مضغه، عظام، د عظامو څخه عضلات او غوښي تاویدل او بيا اول انسان (يعني آدم عليه السلام) پيدا شو. (والله اعلم)

اوس راڻو دي خبري ته: لکه داروين او د هغه د مکتب

پيروان چي وايي: لومړنی ژوندی حجره د تودو اوبو د ښوونو په خټو کې منځ ته راغلي ده، او بيا د دي حجرې د ارتقا څخه د ميوتيشن او طبيعي انتخاب پواسطه د انسان په شمول د ژونديو موجوداتو مختلف انواع (سپيشز) منځ ته راغلل.

د بده مرغه اوس اکثره ديني علماء هم دا خبره

کوي، وايي: چي قرآن هم د ساينس خبره کوي، چي ژوند د خټي څخه منځ ته راغلی، او د قرآن دا آياتونه (يعني چي: د انسان پيدايښت يې د خټي څخه شروع کړ «السجده: ۷» او د کړنگيدونکي وچي خټي د توري بويناکه خټي نه يې پيدا کړ «الحج: ۲۶».....) دليل نيسي.

دي حضراتو ته زما مؤدبانه عرض دا دی:

(۱) چي تاسو د قرآن په مبارکو آياتونو حقيقي ساينس نه، بلکې د داروين او د هغه د مکتب د پيروانو نظر (تيوري) ثابتول غواړئ، کوم نظر، چي حقيقي ساينس يې ردوي.

(۲) ساينس تر اوسه پوري په تصادف سره نه په لابر اتوار کې د خټو څخه د دي اين اي او حجرې جوړيدل تجربه کړي او نه يې مشاهده کړي، او نه ساينس او د رياضي د احتمال

تیوری دا منی چي د دي این ای یا حتی د یو عادي پروتین مالیکول دي هم په تصادف او چانس جوړ شوی وي، او یا به جوړشي، ځکه چي د (۱۰۰) امینو اسیدونو څخه په تصادف سره د یو فعال پروتین د جوړولو دپاره هم د تریلیونونو څخه زیات کلونه ضرور دي، حال دا چي زمونږ د کائناتو ټول عمر (۱۳.۸) بیلین کاله دی، کوم چي د یو عادي پروتین د جوړولو دپاره هم کافي نه دی.

(۳) د دي جواب دوی داسي کوي چي دا هر څه د میوټیشن، طبیعي انتخاب او طبیعي فلټر پواسطه ممکن او وشول. نو دا خو داسي جواب دی، لکه عذر د گناه څخه بدتر. ځکه چي میوټیشن خو تخریب کوي، تخریبي عمل دی، د تخریب څخه تعمیر څنگه منځ ته راتلای شي؟ ځکه چي کوم شی چي تخریب شي، پُرزه پُرزه شي، نو هغه خو بیا تصادف ته پاتې کيږي، دا په دي معنی چي صرف دوه لاري دي، اول: یا به تصادف او چانس وي، او په تصادف خو لکه چي وویل شو، د کائناتو عمر د یو پروتین د جوړولو دپاره هم کافي نه دی. دوهم: یا به عقل مداخله کوي، او عقل خو ملحدین نه مني. دریمه لار قطعاً وجود نلري خو دوی کوشش کوي چي دریمه لار پکې فټ کړي، خو په دي سره حقیقت نشي بدلولای، او نه لمر په دوه گوتو پټولای شي. نو د ساینس او

ریاضی د مخی د میوتیشن پواسطه د یو منظم پروتین د جوړیدلو چانس صفر دی. او دا چې دوی د طبیعي انتخاب، طبیعي فلتر او طبیعي قوانینو خبرې کوي، نو آیا په دې ټولو کې یو هم عقل لري؟ ظاهره ده چې جواب نه دی. ښه چې یو هم عقل نلري نو څنگه به عقله شیانو وکولای چې: ګټور او ښه شیان انتخاب او وساتي، او بهي ګټي او خراب شیان ختم کړي، څنگه به عقله طبیعت او قوانینو وکولای شو چې: په دې این ای کې معلومات ولیکي، څنگه دې به عقله شیانو چې په خپله عقل نلري خو انسان ته یې عقل ورکړو، څنگه به عقله طبیعت او قوانین مونږ ته وایي چې د راتلونکو انسانانو د ګوتو نښې (فینګرپرینټونه) به هم ستاسو څخه او هم د هغوی پخپلو منځونو کې مختلف وي، او دا څنگه به عقله طبیعت او قوانین دې چې کائنات داسې منظم چلوي، چې په یو ځای او یو کار کې یې به نظمې او د عقل خلاف څه شی نشته، او په اخر کې، دا قوانین جوړ شوي څنگه دي؟ او ولې داسې منظم دي لکه څنگه چې ورته ضرورت دی؟ نو کله چې خبره دې ځای ته راوړسیري، نو بیا د داروین پیروان او ملحدین وایي: چې دا د ساینس کار نه دی، ساینس دا نشي ویلای، چې قوانین څنگه پیدا شوي، او ولې داسې منظم دي لکه څنگه چې

ورته ضرورت دي، بلکي د ساینس کار دا دی چې قوانین څنگه کار کوي.

نو که ساینس دا نشي ویلای چې قوانین څنگه پیدا شوي دي، خو دا هم نه وایي چې پخپله پرته د خالق څخه جوړ شوي دي. که ساینس د الله تعالی وجود نشي ثابتولای، خو دا یې هم نه ثابته کړي او نه یې ثابتولای شي، او نه به یې ثابته کړي، چې نعوذ بالله - الله تعالی نشته. اصلاً دا ټولې د الله تعالی او حق څخه د ملحدینو د تبتیدلو بهانې دي، کله دطبیعی انتخاب بهانه، کله د طبیعی فلتر بهانه، کله قوانین یعنی د یوې خبرې څخه بلې ته توپ و هي، خو کله یې چې ټولې بهانې خلاصې شي، نو بیا په ساینس هم دروغ وایي چې دا د ساینس کار نه دی. ولې نه دی؟ ساینس خو درته چغې وهي چې: نه د پی این ای د پورزو (نوکلیدوایدز) ترتیب په خپله کیري، او نه پکې معلومات پخپله اچول کیري، یعنی چا جوړ کړی او چا پکې معلومات اچولی، او بیا دا څنگه منطق دی؟ هغه کار چې تاسو د ټیکنالوجي د استعمالولو پواسطه په لابراتوار کې نشي کولای، هغه پخپله څنگه کیري. د ترموډینامیک اول قانون خو درته چغې وهي چې د بیګ بینګ سینګولاریټي پخپله نه ده جوړه شوي، د ترمو ډینامیک دوهم قانون درته چغې وهي چې د بیګ بینګ چاودنه پخپل سر نه ده شوي. دا په دې معنی چې

دا هر څه چا کړي، دا ټولې چغې د یو خالق طرف ته اشارې دي، خو تاسو په عوض د دې چې هغه خالق ولټوئ، پیدا یې کړئ او معرفت یې حاصل کړئ، برعکس یې دلیل او بې منطقہ ترې انکار کوئ، او هغه څه منئ چې نه پرې دلیل لرئ او نه ثبوت، او همیشہ د خپل وجدان او فطرت سره په جنگ یئ (یاستئ). په هر ترتیب: چې بیا یې هم څوک نه مني صرف ضد او عناد دی، او تاوان یې خپل ځان ته دی، د چا په منلو او نه منلو د هغه «جل جلاله» په پاچاهۍ کې نه زیاتې راځي او نه کمی.

راځو هدف ته! د طین او صلصل من حماء مسنون څخه مراد

د سمندرونو یا د تودو اوبو د ښوونو خټې نه دي، دا د آدم علیه

السلام نطفة امشاج یا زایگوت ته اشاره ده چې په اوله مرحله

کې د تازه خټې یعنی طین غونډې وو، او څه وخت وروسته

په سرینناکه خټې یعنی طین لازب باندې بدل شو (د ساینس په

ژبه ورته مورولا وایي) ا بیا څه وخت وروسته د توري

بویناکه خټې پشان شوه چې د یو کلک قشر یا پوښ پواسطه

احاطه شوي وه، نو ځکه قرآن دې مرحله ته صلصل من حماء

مسنون وایي، او ساینس ورته بلاستوسیسټ وایي، چې همدا د

آدم علیه السلام پوخ شوی تخم وو، چې کرلو ته اماده وو، او

بیا د ځمکې په خيټه کې راشین شو، چې د علقه مضغه، عظام

او د غوښو د تاوولو د مرحلو وروسته ترې مکمل انسان جوړ شو، البته دا ټولې مرحلې د آدم علیه السلام په اولاد، د مور په خټه کې تیرېږي، او په آدم علیه السلام، د ځمکې په خټه کې تیرې شوي دي (والله اعلم). (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ

تَبْدِيلًا «الفتح: ۲۳» او د الله تعالی په سنت «کرنلاره/قانون» کې هیڅ ډول بدلون نشي موندلای، مطلب دا دی چې د الله تعالی قوانین تل ثابت دي، څوک یې نشي بدلولای).

بله ډبره مهمه خبره دا ده چې: د قرآن او اوسني ساینسي تحقیقاتو د مطالعې څخه څر گندیږي، چې دا خبره صرف د آدم علیه السلام پورې محدوده نه ده، بلکې څومره ژوندي موجودات چې الله تعالی د ځمکې په مخ پیدا کړي دي، د ساینسي تحقیقاتو مطابق نږدې ۸.۷ میلیونه نوعي (سپیشز) موجود دي، خو ساینسدانانو تر اوسه پورې صرف دوه میلیونه نوعي یا سپیشز په رسمي توګه پیژندلي دي، چې د دې جملې څخه یوه نوعه انسان دی، نو الله تعالی د تخلیق په اول وخت کې د دې ټولو انواعو د هر یو بیل بیل ډی این ای او لومړنۍ حجره پیدا کړي ده، ځکه چې د ساینس او ریاضې د مخې دا ناممکنه او محال ده چې د یو ژوندي موجود ډی این ای د بل ژوندي موجود په ډی این ای باندې بدل شي، ځکه چې د میو تیشن تخریبي عمل او د طبیعت بي عقل انتخاب، د ډی این ای

۳.۲ بیلین پورزی یا نکلیو تاییدونه داسی نشی په ترتیب کولای، لکه څنگه چې د بل نوی ژوندي موجود دپاره ضرورت وي، ځکه: لکه چې ذکر شو چې د ۱۰۰ امینو اسیدونو، په یو خاص ترتیب ایښودلو دپاره تریلیونونه کلونه پکار دي، نو پرته د عقل د مداخلې څخه به ۳.۲ بیلین پورزی څنگه په یو خاص ترتیب کیښودل شي؟ دا میوتیشن، طبیعي انتخاب او فلتر هسې خیالې بي حقیقه او بي ثبوت نظریې دي، چې د خالق د نوم څخه د تښتیدلو دپاره ملحدینو جوړي کړي دي. الله تعالی فرمایي: (۱) **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ - فصلت: ۱۰ -**

ترجمه: او پلان «او پروگرام» یې کړل په ځمکه کې ټول ضرورتونه د هغې په څلور ورځو کې.

(۲)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر: ۴۹)

ترجمه: بېشکه مونږ هر شی د یو ټاکلي اندازې (پلان/پروگرام) له مخې پیدا کړی یعنې دا هر څه، ټول عناصر، اتومونه، مالیکولونه، غرونه، د اوبو هر څاڅکی، اتموسفیر او د هوا ترکیب، ایکو سیستم، حیوانات، نباتات، بکټریا، او انسانان دا ټول د الله

تعالی د پلان د مخي پیدا شوي دي، اندازه او پروگرام شوي، دا په دي معنی چي الله تعالی موجودات چانس او تصادف ته دي حواله کړي، بلکي د هغه «جل جلاله» د پلان د مخي هر شی بیل بیل پیدا او پروگرام شوی، هر شی د خپل ټاکلي پروگرام مطابق پیدا کيږي، کار کوي او فنا کيږي. د ژوندیو موجوداتو د ټولو انواعو یا سپیشز بیلې بیلې لومړنۍ حجرې د دي اين ای د چپس سره پیدا شوي دي، په کوم کي چي د قیامت پوري هر موجود بیل بیل پروگرام شوی، د هماغه اولني دي اين ای مطابق نسلونه پیدا کيږي، کار کوي، او فناه کيږي.

پرته دانسان څخه یو موجود هم ازادی او اختیار نلري، او ټول د الله تعالی د ټاکل شوي پروگرام مطابق پیدا کيږي، کار کوي او فنا کيږي، دا ځکه: فرضاً که د تقل قوي، کازمالوجیکل کانسټانت، برقي مقناطیسي قوي یا په بل عبارت که طبیعي قوانینو ته اختیار وو، چي پخپله خوښه زیات او کم شی، نو په یو معمولي تغیر به یي کائنات په سیکینډونو کي ختم شوي وو، که هوا ته اختیار وو، چي خپل ترکیب زیات یا کم کړي، نو که د ډېر کم وخت دپاره اکسیجن د هوا څخه غایب شوی وو، نو ژوند به ختم شوی وو، که ځمکي او لمر ته اختیار وو، او د خپلو مدارونو څخه وتي وو، او یو بل ته نژدې یا لرې شوي وو، په دواړو صورتونو کي به ژوند د منځه تللی

وو، باید ذکر شي چي انسان ته هم د امتحان د ورکولو دپاره
 صرف په تشریعي کارونو کې ازادي ورکول شوي، د دی
ټولو خبرو خلاصه مطلب دا دی چي: یو شی هم د ړندې
 ارتقا، وړند میوتیشن او بي عقله طبیعت پواسطه نه دی پیدا
 شوی، بلکې هر شی د ایلکترون او اتوم څخه تر لویو لویو
 کهکشانونو

پورې، حیوانات، انسانان، نباتات، خزنده، پرنده، بکټریا، غرونه
 بحرونه، آسمانونه، ځمکه..... دا ټول د کائناتو د خالق (الله
 تعالی) د پلان مطابق پیدا شوي، پیدا کړي، چليري او فناه
 کړي. په پای کې د دیني علماوو څخه هیله کوم، چې پرته د
 قرآن او ساینسي ژور تحقیق څخه د ملحدینو د
 نظریاتو (تیورېز) ملاتړ ونکړي، ځکه چې یوه ورځ به الله
 تعالی د دې ټولو خبرو پوښتنه کوي.

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30)

فَسَجَدَ نو سجده وکړه الْمَلَائِكَةُ پریستو كُلُّهُمْ ټولو
 أَجْمَعُونَ په ګډه (30)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30)

نو ٿولو پرڻتو په ځډه سجدہ وکړه. (يعني څه وخت چي الله تعالى د آدم علي السلام شکل او صورت جوړ کړو، او روح يې پکې پو کړ، نو بيا د الله تعالى د حکم په اساس فرښتو ورته سجدہ (د تعظيم) وکړه.

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31)

إِلَّا مَكْرَ إِبْلِيسَ ابليسَ أَبَى انکار وکړ (د دې څخه) أَنْ چي يَكُونَ شي مَعَ السَّاجِدِينَ د سجدہ کوونکو سره (ملگری) (31)

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31)

مگر ابليس د سجدہ کوونکو سره د ځډون څخه انکار وکړو.

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32)

قَالَ هغه «جل جلاله» وفرمايل يَا إِبْلِيسُ ای ابليسہ مَا لَكَ تا ته څه عذر دی أَلَّا تَكُونَ چي ته نه (ملگری کيږي) مَعَ السَّاجِدِينَ د سجدہ کوونکو سره (32)

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32)

الله تعالى وفرمايل: ای ابليسہ! تا ته څه عذر دی چي ته د سجدہ کوونکو سره نه ملگری کيږي؟

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
(33)

قَالَ هغه (ابليس) وويل لَمْ أَكُنْ زما سره نه بنيابي
لِّأَسْجُدَ چي سجده وكرم لِبَشَرٍ (داسي) يو بشر ته (داسي)
يو انسان ته خَلَقْتَهُ چي تا پيدا کړی هغه مِنْ صَلْصَلٍ
د وچي کړنګيدونکي ختي مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ د توري
بويناکه ختي څخه (33)

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
(33)

ابليس وويل: چي زما سره نه بنيابي چي: داسي يو بشر (انسان)
ته سجده وكرم، چي هغه تا د وچي کړنګيدونکي ختي د توري
بويناکي ختي څخه پيدا کړی دی.

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34)

قَالَ هغه «جل جلاله» وفرمايل: فَأَخْرِجْ وځه مِنْهَا د
دي حای نه فَإِنَّكَ حُكَّة چي: بېشکه ته رَجِيمٌ شرل
شوی يي (زما د رحمت څخه) (34)

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34)

الله تعالیٰ ورته وفرمایل: دې خای (د آسمان یا د فرشتو د
ډلې) څخه وځه، ځکه چې ته (زما د رحمت څخه) شړل
شوی یی.

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35)

وَإِنَّ او بېشکه عَلَيْكَ په تا باندې اللَّعْنَةُ لعنت دی
إِلَى تر یوم ورځې الدِّين د قیامت (پورې) (35)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35)

او بېشکه په تا باندې د قیامت د ورځې پورې لعنت دی

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36)

قَالَ هغه (یعنې ابلیس) وویل رَبِّ ای زما ربه
فَأَنْظِرْنِي نو مهلت راکړه ما ته إِلَى تر یوم هغې
ورځې (پورې) يُبْعَثُونَ چې خلک بیرته راپورته کولی
شي (پس د مرگ نه د قبرونو څخه) (36)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36)

ابليس وويل: پروردگار! ما ته تر هغي ورخي پوري مهلت (وخت) راکړه چې: خلک بيرته راپورته کولی شي (د قبرونو څخه)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37)

قَالَ هغه «جل جلاله» وفرمايل: فَإِنَّكَ بېشکه ته مِنْ الْمُنْظَرِينَ د مهلت ورکول شوو څخه يې (37)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37)

الله تعالى وفرمايل: بېشکه تا ته مهلت دی (د خلکو د بيا راپورته کيدلو پوري د قبرونو څخه)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38)

إِلَى تر يَوْمِ ورخي الْوَقْتِ د وخت الْمَعْلُومِ معلوم پوري (38)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38)

تر ورخي د معلوم وخت پوري

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39)

قَالَ هغه (ابليس) وويل **رَبِّ** ای زما ربه **بِمَا** په سبب
 د هغه څه **أَغْوَيْتَنِي** چې تا گمراه کړم زه **لَأُزَيِّنَنَّ** زه
 به خامخا بنایسته کړم **لَهُمْ** هغوی (انسانانو) ته **فِي**
الْأَرْضِ په ځمکه کې (گناهونه، دنیا...) **وَأُغْوِيَنَّهُمْ** او
 خامخا به زه گمراه کړم هغوی **أَجْمَعِينَ** ټول. (39)
قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ (39)

ابليس وويل: ای زما ربه! په سبب د هغه څه چې تا زه گمراه
 کړم، زه به (هم) خامخا د انسانانو (يعني د ادم عليه السلام د
 اولاد) دپاره (گناه، د دنیا فریب، مال او مقام) بنایسته کړم، او
 خامخا به ټول گمراه کړم.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (40)

إِلَّا مگر **عِبَادَكَ** ستا بنده گان! **مِنْهُمْ** د هغوی څخه
الْمُخْلِصِينَ مخلصين (نشم گمراه کولای) (40)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (40)

مگر ستا د بنده گانو څخه خالص بنده گان نشم گمراه
کولای (یعنی چې، ایمان، اخلاص او اطاعت لري، د شیطان
زور پرې نه رسیږي)

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41)

قَالَ هغه «جل جلاله» وفرمايل: هَذَا دغه (د اخلاص)
صِرَاطٌ لاره عَلَيَّ ما ته مُسْتَقِيمٌ مستقیمه (رسيږي)
(41)

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41)

او دغه (د ایمان، اخلاص او اطاعت) لاره مسقیماً (برابره) ما
ته (رسوونکي ده)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ آتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
(42)

إِنَّ بېشکه عِبَادِي زما بنده گان لَيْسَ نشته لَكَ
ستا دپاره عَلَيْهِمْ پر هغوی سُلْطَنٌ زور إِلَّا
مگر (پرته د هغه چا څخه) مَنْ څوک چې آتَبَعَكَ
(پخپله) يې ستا پیروي کړي وي مِنْ د الْغَاوِينَ گمراه
شوو څخه (42)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ آتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
(42)

بپشکه زما په بنده گانو ستا وس او توان نه رسيږي، مگر
يوازې په هغو گمراهانو ته برلاسی يې چې ستا پيروي يې
کړي وي. (يعني الله تعالى ابليس ته فرمايې: چې زما هغه بنده
گان چې مخلص او مؤمنان دي، تا ته دا واک او توان نه دی
درکول شوی، چې د هغوی په زړونو کې مستقيم اثر واچوي
يا د هغوی اراده کنټرول کړي. يوازې وسوسه کولی شي، خو
واک نلري. يوازې هغه خلک به درپسې لار شي چې: پخپله
گمراه شوي وي، د حق څخه يې مخ اړولی وي، د دنيا او نفسي
خواهشاتو پيروي کوي، نه د الله تعالى.)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43)

وَ او إِنَّ بپشکه جَهَنَّمَ جهنم لَمَوْعِدُ حای د وعدې
دی هُمْ (د) هغوی أَجْمَعِينَ ټولو (43)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43)

او بپشکه جهنم د هغوی ټولو د وعدې حای دی (چې هلته به
راتوليرې، يعني څوک چې د شيطان پيروي کوي په جهنم کې
به په ټولنيزه توګه عذاب ورکول کيږي.)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (44)

لَهَا د هغه (د جهنم) سَبْعَةُ اوه (۷) أَبْوَابٍ دروازي دي
 دي لِكُلِّ بَابٍ چې د هري دروازي دپاره مِنْهُمْ د
 هغوی څخه (د ابليس د پيروانو څخه) جُزْءٌ يوه ډله
 مَّقْسُومٌ ټاکل شوي ده. (44)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (44)

د جهنم اوه (۷) دروازي دي. چې د هري دروازي دپاره (د
 مجرمانو) يوه ډله ټاکل شوي ده. (يعني هغوی به د خپلو
 گناهونو، کفر، نفاق يا ظلم په اساس د يوې ځانگړې دروازي
 څخه جهنم ته داخليري)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45)

اوس الله تعالى د پرهيزگارانو بيان کوي:

إِنَّ بَيْشَکَ الْمُتَّقِينَ پرهيزگران (به) فِي په جَنَّاتٍ
 باغونو (جنتونو) وَ او عُيُونٍ چينو (کي وي) (45)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45)

بېشکه پر هیزگاران به په جنتونو (باغونو) او چینو کې وي.

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (46)

أَدْخُلُوْ (ورته به وویل شي چې:) ننوځئ **هَآ**
دې (جنتونو) ته **بِسَلَامٍ** په سلامتیا سره **ءَامِنِينَ** بي
ویرې (بي خطر) **(46)**

کله چې د قیامت په ورځ حساب، پل صراط او هره ازموینه
پای ته ورسیري، او متقیان د الله تعالی د رحمت مستحق
شي، نو یا پخپله الله تعالی، او یا د جنت په دروازو کې فرېنتي
به ورته وایي چې:

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (46)

ننوځئ دغو (جنتونو) ته په سلامتیا سره، بي ویرې او بي
خطر.

(یعني د هرې ویرې، غم، مرگ، مریضۍ، زړېست، غریبۍ، ...
څخه به په امن کې یې)

(47) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

وَنَزَعْنَا او مونږ به وباسو **مَا** هغه څه چې: **فِي**
صُدُورِهِمْ د هغوی په سینو کې وي **مِّنْ غِلٍّ** د کینې

حُينِي **إِخْوَانًا** (اوسي به هغوی) ورونه **عَلَى سُرُرٍ** په
تختونو به **مُتَقَبِّلِينَ** يو بل ته مخامخ(ناست)وي (47)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِّلِينَ
(47)

او مونږ به وباسو هغه کينه چې د دوی په سینو کې وي، په
داسې حال کې چې ورونه به وي، په تختونو به يو بل ته
مخامخ ناست وي. (يعني الله تعالى به د جنت د خلکو د زړونو
څخه هر ډول کينه، حسد، بغض، يا د پخواني اختلاف احساس
لري کړي، هغوی به داسې صفا زړونه لري چې يو بل ته به
هيڅ بد احساس نلري. دا د جنت د نعمتونو څخه يو روحاني
نعمت دی. ټول به د ورورۍ، محبت، دوستۍ او اخلاص په
فضا کې وي، په تختونو به ناست وي او د يو بل سره به
خوشاله وي)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48)

لَا يَمَسُّهُمْ هغوی ته به نه رسېږي **فِيهَا** په هغې (يعني
جنت) کې **نَصَبٌ** هيڅ تکليف **وَمَا هُمْ** او نه به هغوی
مِّنْهَا د هغې (يعني جنت) څخه **بِمُخْرَجِينَ** ایستل کیدونکي
وي (48)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48)

دوی ته به په جنت کې هیڅ تکلیف نه رسیري، او نه به دوی
هیڅکله د جنت څخه ایستل کیري.

(یعنې: دوی ته به په جنت کې ستړیا، تکلیف یا خفګان نه
رسیري).

نه به د عبادت زحمت وي لکه په دنیا کې، نه به د
کار، خوب، تندي، یا ناروغۍ تکلیف وي، او نه به د احساساتي
غم او پریشانی درد وي.

﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (49)

﴿نَبِيُّ﴾ خبر کړه **عِبَادِي** بنده ګان زما **أَنِّي** چې
بېشکه زه **أَنَا** زه (په تأکید سره) **الْغَفُورُ** ډېر بخښونکی
الرَّحِيمُ (او) مهربان یم. (49)

﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (49)

(ای محمد «صلی الله علیه وسلم»)

زما بنده گان خبر کړه چې بېشکه زه ډېر بڅبونکي او
مهربان یم (یعني الله تعالى د بنده د توبې په انتظار دی، گناهونه
بڅبي خو په دې شرط چې بنده په اخلاص توبه وباسي او
رجوع ورته وکړي)

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (۵۰)

و او (همدارنگه زما بنده گان د دې نه هم خبر کړه) أَنَّ
عَذَابِي چې بېشکه عذاب زما هُوَ هغه الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
ډېر دردناک عذاب دی (۵۰)

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (۵۰)

(او همدارنگه زما بنده گان د دې څخه هم خبر کړه، که توبه
ونباسي، او ما ته رجوع ونکړي!)، چې بېشکه زما عذاب هم
ډېر دردناک عذاب دی.

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51)

وَنَبِّئُهُمْ او خبر ورکړه دوی ته عَنْ په اړه (په باره)
ضَيْفِ د میلمنو إِبْرَاهِيمَ د ابراهیم علیه السلام (51)

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51)

او(ای محمد«صلی الله علیه وسلم») دوی ته د ابراهیم علیه السلام د میلمنو په اړه خبر ورکړه.

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52)

إِذْ کله چې دَخَلُوا هغوی ورننوتل عَلَيْهِ هغه «عليه السلام» ته فَقَالُوا نو ویي ویل سَلِّمْ سلام دي وي پر تا قَالَ هغه «عليه السلام» وویل إِنَّا بېشکه مونږ مِنْكُمْ ستاسو نه وَجِلُونَ ویریزو (52)

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52)

کله چې هغوی ابراهیم علیه السلام ته ورننوتل، نو ویي ویل: چې پر تا دي سلام وي (چون میلمانه په انساني شکل کې، فرښتي وي، نو کله چې ابراهیم علیه السلام ورته خواړه مخي ته کینودل، هغوی خوراک نه کولو، نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې ویره او شک پیدا شوه، چې دا څنگه ناشنا میلمانه دي چې خواړه نه خوري، نو بیا د څه مقصد دپاره راغلي دي؟) نو ورته یې وویل: چې مونږ ستاسو څخه ویریزو (یعنې چې خواړه نه خوری نو بیا خو خامخا د بل کوم

مقصد دپاره راغلي یاست، حکه مونږ ته ستاسو په نسبت شک او ویره پیدا شوه.

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيمٍ (53)

قَالُوا هغوی (یعنی فرښتو ابراهیم علیه السلام ته) وویل لَا تَوْجَلْ مه ویریره إِنَّا بېشکه مونږ نُبَشِّرُكَ تا ته زېږی درکوو (خوشخبرې درکوو) بِغُلْمٍ د یو زوی عَلِيم ډېر پوه (53)

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيمٍ (53)

هغوی (یعنی فرښتو ابراهیم علیه السلام ته) وویل: مه ویریره! بېشکه مونږ تا ته د یو پوه زوی زېږی درکوو. (یعنی مونږ د الله تعالی د لوري راغلي یو، او تا ته د یو زوی یعني اسحاق علیه السلام د زیږیدو زېږی درکوو)

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمِ تَبَشِّرُونَ (54)

د تعجب او حیرانتیا په ډول:

قَالَ هغه «عليه السلام» وويل: **أَبَشِّرْ تُمُونِي** ايا ما ته مو زېرى راكړ (د خوى) **عَلَى أَنْ** سره د دې (په داسې حال كې) **مَسْنِي** چې رسيدلى دى ما ته **الْكِبَرُ** زړښت (چې زه بوډا شوى يم) **فَبِمَ** نو په څه وجه **تُبَشِّرُونَ** ما ته زېرى راكوى؟ (54)

قَالَ أَبَشِّرْ تُمُونِي عَلَى أَنْ مَسْنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54)

ابراهيم عليه السلام (په تعجب او حيرانتيا سره) وويل: چې آيا تاسو ما ته په داسې حال كې (د خوى) زېرى راكوى، چې زه زور شوى يم؟ نو په څه وجه تاسو ما ته زېرى راكوى؟ (دا د تعجب او حيرانتيا پوښتنه ده، نه د انكار. يعنې: آيا ممكنه ده چې په دې عمر كې زما زوى پيدا شي؟ زه خو ډېر زور شوى يم. نه دا چې د الله تعالى په قدرت يې شك وكړ، بلكې د حيرانتيا اظهار يې وكړو، **فَبِمَ تُبَشِّرُونَ**- دا د حيرانتيا او د يقين د غوښتنې پوښتنه ده، نه د انكار.)

قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ (55)

اوس د ابراهيم عليه السلام د دې پوښتنې په ځواب كې چې: «آيا تاسو ما ته زېرى راكوى، سره د دې چې زه زور شوى يم»

قَالُوا هغوى (يعنى فرښتو) وويل چې: بَشَرٌ نِّكَ مونږ تا ته زېرى دركړ **بِالْحَقِّ** په رښتيا سره **فَلَا تَكُن** پس ته مه كيږه **مِّنَ الْفَنَاطِينِ** د ناملېدو څخه (55)

قَالُوا بَشَرٌ نِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَنَاطِينِ (55)

(نو د ابراهيم عليه السلام په حيرانتيا) هغوى (يعنى فرښتو ورته) وويل: مونږ تا ته په رښتيا (د الله تعالى په امر) زېرى دركړ، نو ته د الله تعالى (د رحمت څخه) مه ناملېده كيږه (يعنى دا كوم مجازي او خيالي زېرى نه دى، بلكې الهي حكم دى، دا حق يعنى قطعي وعده ده-هغه زوى يعنى اسحاق عليه السلام به ضرور پيدا كيږي).

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56)

(ابراهيم عليه السلام په ډېره خوږه او عقيدوي لهجه فرښتو ته) **قَالَ** وويل **وَمَنْ** څوك دى؟ **يَقْنَطُ** چې ناملېده كيږي **مِنْ** د **رَّحْمَةِ** رحمت څخه **رَبِّهِ** د خپل رب؟ **إِلَّا** پرته **الضَّالُّونَ** د گمراهانو څخه. (56)

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56)

(ابراهيم عليه السلام په ډېره خوږه او عقيدوي لهجه فرېنتو ته) وويل: څوك دى چې د خپل رب د رحمت څخه ناامېده كېږي؟ (يعنې دا كار هېڅوك نه كوي) مگر يوازې گمراهان (د خپل رب د رحمت څخه ناامېده كېږي. يعنې ابراهيم عليه السلام په تعجب سره وايي چې: د الله تعالى د رحمت څخه ناامېده كيدل ممكن نه دي، دا كار يوازې هغه خلك كوي چې د حق څخه منحرف او بي لارې وي.)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57)

ټكي په ټكي ترجمه:

قَالَ هغه (ابراهيم عليه السلام) وويل: **فَمَا** نو څه **خَطْبُكُمْ** مقصد دى ستاسو **أَيُّهَا** اى **الْمُرْسَلُونَ** رالېږل شوو (فرېنتو) **(57)**

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57)

دا آيت د ابراهيم عليه السلام د عقل، ادب او د الله تعالى د نظام په درك دلالت كوي.

هغه عليه السلام پوه شو چې فرېنتي يوازې د زېږې دپاره نه دي راغلي، نو په نرمه ژبه يې پوښتنه وكړه:

ترجمه:

ويي فرمايل: ای راليزل شوو فرښتو! ستاسو د راتګ هدف (يعني اصلي ماموريت) څه دی؟

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (58)

ټکي په ټکي ترجمه:

قَالُوا هغوی (فرښتو) وویل **إِنَّا** بېشکه مونږ **أُرْسِلْنَا** راليزل شوي يو **إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ** يو مجرم قوم ته. (58)

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (58)

هغوی (يعني فرښتو ابراهيم عليه السلام ته) وویل: چې بېشکه مونږ يو مجرم قوم ته (يعني د لوط عليه السلام قوم ته د عذاب ورکولو دپاره) راليزل شوي يو.

إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59)

ټکي په ټکي ترجمه:

مگر د لوط عليه السلام د بنخي په اړه مونږ (د الله تعالى په حکم) فيصله کړي، چې هغه خامخا (لکه د کافرانو غوندي په ښار کې) د پاتې کیدونکو څخه ده. (يعني د هغو کسانو څخه ده چې په ښار کې به پاتې شي او د عذاب لاندې به راشي)

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61)

ټکي په ټکي ترجمه:

فَلَمَّا نو کله چې **جَاءَ** راغلل **آلَ لُوطٍ** د لوط عليه السلام کورنۍ ته **الْمُرْسَلُونَ** رالیرل شوي (ملائک) **(61)**

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61)

نو کله چې د لوط عليه السلام کور ته رالیرل شوي (فرښتي) ورسېدلې. (دا نو هغه وخت وو چې فرښتي د ابراهيم عليه السلام د کوره وروسته د لوط عليه السلام ښار ته ورسېدې، د لوط عليه السلام کور ته په انساني شکل د ځوانانو هلکانو په بڼه ورغلي، په لیدلو یې لوط عليه السلام پوه شو چې دا عادي میلمانه نه دي، او د خپل قوم د بد عملۍ له امله ورسره ویره پیدا شوه)

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62)

تکي يه تکي ترجمه:

قَالَ هغه عليه السلام وويل **إِنَّكُمْ** بېشکه تاسو **قَوْمٌ**
مُنْكَرُونَ ناشنا خلک یاست (زه مو نه پیژنم) (62)

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62)

لوط عليه السلام ورته وويل: بېشکه تاسو ناشنا خلک یی (زه مو نه پیژنم، دا د میلمه پذیری او احتیاط له مخي یوه نرمه جمله وه. خو په باطن کې هغه عليه السلام پوهیده چې که د قوم فاسق خلک خبر شي چې داسې بنایسته میلمانه راغلي، نو شر به جوړ کړي. نو د ده عليه السلام دا خبره د ویرې، حیرانتیا او اندیښنې څرگندونه وه. چې دا آیت د نبي د بشري احساساتو ښکاره مثال دی- «ویره، احتیاط، او د میلمه د حفاظت اندیښنه»

قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكِ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63)

تکي يه تکي ترجمه:

قَالُوا هغوى (فرښتو) وويل **بَلْ** نه، بلکې **جِنَّاتُكَ**
 راغلي يو مونږ تا ته **بِمَا** د هغه څه سره **كَانُوا فِيهِ**
 چې دوى (يعني ستا قوم) په کې **يَمْتَرُونَ** شک کاوه.
(63)

قَالُوا بَلْ جِنَّاتُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63)

دلته د لوط عليه السلام د يوبښتنې ځواب دى:

د آيت ترجمه:

فرښتو وويل (مونږ انسانان نه يو) بلکې (مونږ د الله تعالى
 استازي يو) او زموږ راتگ د هغه څه (يعني عذاب او د الله
 تعالى د حکم د عملي کولو) دپاره دى، چې دوى (يعني ستا
 قوم) پکې شک کاوه.

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64)

تکي په تکي ترجمه:

وَأَتَيْنَكَ **بِالْحَقِّ** او راغلي يو مونږ تا ته **بِالْحَقِّ** د حق سره (د
 عذاب د فيصلې سره) **وَإِنَّا** او بېشکه مونږ **لَصَادِقُونَ**
 يقيناً رښتيني يو **(64)**

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64)

او مونږ تا ته د حق (يعني د الله تعالى د عذاب د فيصلې) سره
راغلي يو، او بېشكه مونږ رښتيني يو (يعني څه چې درته وايو
دا رښتيا دي)

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَرَ هُمْ وَلَا يُلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65)

ټکي په ټکي ترجمه:

فَأَسْرِ نو ووځه ته بِأَهْلِكَ د خپلې کورنۍ سره
بِقِطْعٍ په څه برخه مِّنَ د اللَّيْلِ شپې (کې)
وَاتَّبِعْ او تعقيبوه (او روان اوسه) ته أَدْبَرَ هُمْ د هغوی
وروسته وَلَا يُلْتَفِتْ او نه دې گوري شاته مِنْكُمْ
ستاسو څخه أَحَدٌ هيڅ يو وَأَمْضُوا او لاړ شئ
حَيْثُ هغه ځای ته تُؤْمَرُونَ چې تاسو ته امر شوی
دی (65)

فرښتو د خپلو ځانونو د معرفي کولو او هدف د ښودلو
وروسته لوط عليه السلام ته وويل:

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبِرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65)

نو ته د خپلي کورنۍ سره د شپې په څه حصه کې (د ښار څخه) ووځه، او (د سفر په مهال) ته د هغوی پسې وروسته روان اوسه، او هيڅ يو دې ستاسو څخه شا ته نه گوري، او هغه ځای ته لاړ شئ چیرته چې (درته د تللو) حکم شوی دی (د نجات لپاره)

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (66)

الله تعالى فرمايي:

ټکي په ټکي ترجمه:

وَقَضَيْنَا او مونږ خپله فيصله ورسوله إِلَيْهِ هغه ته (لوط عليه السلام ته) ذَلِكَ د دې الْأَمَرَ کار (خبرې) أَنَّ چې بېشکه دَابِرَ جرړې (ريښې) هَؤُلَاءِ د دې (خلکو يعنې د هغه د قوم) مَقْطُوعٌ قطع کيدوونکي دي (پرې کيدوونکي دي) مُصْبِحِينَ سهار (66)

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (66)

الله تعالیٰ فرمایي: چي مونڊر لوط «عليه السلام» ته دا فيصله ورسوله چي د دي خلکو يعني د هغه د قوم جرري به سهار پري شي (يعني کله چي سهار شي عذاب به پري راشي، داسي به هلاک شي چي اصل او نسل به يي ټول حتم شي)

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَجَاءَ او راغلل أَهْلُ الْمَدِينَةِ د ښار خلک
يَسْتَبْشِرُونَ چي خوشالي يي کوله (67)

لکه چي ذکر شو چي فرښتي د ښايسته ځوانانو هلکانو په شکل د لوط عليه السلام کور راغلي وي، نو کله چي د ښار خلک يعني د هغه عليه السلام قوم خبر شو چي د لوط عليه السلام کور ته ښايسته هلکان راغلي دي نو!

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67)

نو د ښار فاسق خلک (د بد عمل په نيت) راغلل، داسي چي: خوشاله وو.

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68)

تکي يه تکي ترجمه:

قَالَ هغه عليه السلام وويل إِنَّ بېشکه هُوَ لَاءِ
دا(خلک) ضَيِّفِي زما ميلمانه دي فَلَا تَفْضَحُونِ
نو ما مه رسوا کوي(ما مه خجالته کوي) (68)

دا آیات د لوط عليه السلام د غبرگون بيان کوي، کله چې د
بنار خلک د هغه عليه السلام د ميلمنو د ليدلو دپاره راغلل.

قَالَ إِنَّ هُوَ لَاءِ ضَيِّفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68)

هغه عليه السلام (خلکو) ته وويل: چې دا خلک زما ميلمانه
دي، نو ما مه رسوا کوي(د دې مطلب دا نه دی چې گني هغه
عليه السلام د خلکو څخه وويريدو، او زاری يې ورته
کولي، بلکې هغه عليه السلام ته پته وه چې عذاب پرې
راځي، ليکن لکه څنگه چې د ټولو پيغمبرانو سنت دي چې هر
نبي د اخرنۍ شيبې پورې کوشش کړي چې امت د عذاب
څخه بچ کړي، همدارنگه هغه عليه السلام هم د خپل رسالت د
سر ته رسولو دپاره د دعوت او تبليغ لار ونيوله، په دې امېد
که څوک د عذاب څخه مخکې ايمان راوړي، او د عذاب څخه
بچ شي.

نو اول یی د هغوی د وجدان دروازہ وټکوله، تر څو یی د شرم او حیا احساس ته راوگرځوي، ځکه چې د عربو د دود او رواج مطابق د میلمه عزت د کوربه عزت او د میلمه توهین د کوربه توهین گڼل کیده. نو دا د هغه د رسالت لمړی مرحله وه، یعنې د انسانیت او وجدان دلاری د هغوی د اصلاح کوشش.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَاتَّقُوا او وويريزئ تاسو الله د الله تعالى نه وَلَا
تُخْزُونِ او ما مه رسوا کوي (69)

دا آيت د لوط عليه السلام د رسالت دوهمه مرحله ده

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69)

او د الله تعالى څخه وويريزئ، او ما مه رسوا کوي (دلته لوط عليه السلام خبره د عرف او رواج څخه پورته کوي، او د تقوا د درجې د لاري خلکو ته وايي: چې دا يوازي د اخلاقو خبره نه ده، بلکې دا د پيغمبرانو عليهم السلام سنت او د الله تعالى

خوبني ده، يعني د ميلمه بي عزتي د کوربه رسوايي او د الله
تعالی په وړاندي لويه گناه ده

قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُلَمِينَ (70)

ټکي په ټکي ترجمه:

قَالُوا هغوی (يعني خلکو لوط عليه السلام ته) وويل
أَوْلَمْ نَنْهَكَ ايا مونږ ته نه وي منع کړی؟ عَنِ الْعُلَمِينَ
د خلکو (د دفاع او ملاتړ) څخه (70)

خو د لوط عليه السلام د دې دعوت او نصيحت په جواب کي
خلکو په استهزايي توگه ځواب ورکړو او!

قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُلَمِينَ (70)

هغوی (لوط عليه السلام ته) وويل: ايا مونږ ته (د خلکو د دفاع
او ملاتړ څخه) نه وي منع کړی؟ (يعني مونږ ته مخکي د دې
کاره منع کړی وي چې د ميلمنو او بهرنيانو دفاع مه کوه)

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ (71)

ټکي په ټکي ترجمه:

قَالَ هغه عليه السلام (ورته) وويل: **هُؤْلَاءِ** دا (د قوم لونه) **بَنَاتِي** زما لورگاني دي **إِنْ** که **كُنْتُمْ** ياستی تاسو **فُعَلِينَ** عمل کوونکي (تاسو ته د واده او حلالی نکاح دپاره دپري مناسبې دي) **(71)**

چون نبي د امت روحاني او معنوي پلار گڼل کيږي، بيا هم لوط عليه السلام لعنت پرې نه وايي، بلکې: د دې بد او خراب عادت په حای د هغه شريعي او فطري حلال بدیل ورته ښيي، په دې امید که ایمان راوړي چې د عذاب څخه بچ شي، نو!

قَالَ هُؤْلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فُعَلِينَ (71)

هغه عليه السلام وويل: دا (د قوم لورگاني) زما لورگاني دي. (د دوی سره نکاح وکړئ) که تاسو (حتمي) عمل کوونکي ياستی (يعني که حتماً د خواهش پوره کول غواړئ، نو دا يې شريعي فطري او حلاله لار ده، د نکاح د لاري خپل خواهشات پوره کوئ، چې سمه لار شته، نو د گناه لار ولي نيسي؟)

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)

ٽڪي يه ٽڪي معنيٰ:

لَعَمْرُكَ (اي محمد «صلى الله عليه وسلم») قسم ستا په
ژوند إِنَّهُمْ ڇي بيشڪه هغوى (د لوط عليه السلام قوم)
لَفِي سَكْرَتِهِمْ يقيناً (د شهوت او غفلت) په نشه ڪي
يَعْمَهُونَ رانده ڪانه وو (72)

الله تعالى فرمايى:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)

(اي محمد «صلى الله عليه وسلم») ستا په ژوند قسم! ڇي پرته
د شک څخه د لوط «عليه السلام» قوم د غفلت او شهوت په
مستی ڪي سرگردانه (رانده او ڪانه) وو.

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73)

ٽڪي يه ٽڪي ترجمه:

فَأَخَذَتْهُمُ نو ونيول هغوى الصَّيْحَةُ يو هيبتناڪه اواز
مُشْرِقِينَ د لمر راختو پر مهال (سهار وختي) (73)

فَأَخَذَتْهُمْ الصِّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73)

نو د لمر ختو په وخت کې یوې هیبتناکې چغې ونيول.
(یعنې د سهار په مهال د جبرل علیه السلام چغې او د الله
تعالی عذاب هغوی ونيول)

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74)

ټکي په ټکي ترجمه:

فَجَعَلْنَا نوبیا وگرځول مونږ **عَلَيْهَا** د
هغې (بنارونو) پورته برخه **سَافِلَهَا** د هغوی لاندې
برخه (یعنې سرچپه مو کړل) **وَأَمْطَرْنَا** او وورولې
مونږ **عَلَيْهِمْ** په هغوی باندې **حِجَارَةً** تیرې **مِّن**
د **سِجِّيلٍ** سجیل (په اور پخې شوي تیرې) **(74)**

دا آیت د لوط علیه السلام د قوم د عذاب طرز او بشپړه تباهی
بیانوي.

الله تعالیٰ په دې آیت کې دا ښیي چې هغه قوم یوازي چغې ونه وهل، بلکې د دوی ښارونه په بشپړ ډول د بیخه په بل مخ واوښتل، او د آسمان د لوري پرې ډبرې ووریدې.

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74)

نو بیا هغه کلي مونږ په بل مخ واړول، او په اور پاخه کاني مو پرې وورول.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75)

تکي په تکي ترجمه:

إِنَّ بېشکه **فِي ذَلِكَ** په دې (پېښه) کې **لَآيَاتٍ** يقيناً
ښیي دې (عبرتونه دي) **لِّلْمُتَوَسِّمِينَ** د غور او فکر
کوونکو دپاره **(75)**

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75)

بېشکه په دې (پېښه يعنې د لوط عليه السلام د قوم په هلاکت)
کې ښیي او عبرتونه دي د هغو خلکو دپاره چې: د فکر او
بصيرت سترگې لري.

وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ (76)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَإِنَّهَا او بېشکه دا(د لوط عليه السلام د قوم تباه شوي
کلي) لِبِسْبِيلٍ په يوه لار باندې مُّقِيمٍ واقع دي (76)

وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ (76)

او بېشکه د لوط عليه السلام د قوم تباه شوي کلي د يوې لارې
په سر واقع دي(چې خلک پرې تيريزي راتيريزي، هوبنياران
ترې پند او عبرت اخلي، او غافلان تش ځي او راځي، دا لار
چې دا کلي د هغې په اوږدو کې واقع دي د مکې، مدينې او
شام تر منځ ده)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (77)

ټکي په ټکي ترجمه:

إِنَّ بېشکه فِي ذَلِكَ په دې(پيښه) کې لَآيَةً عبرت
دی لِّلْمُؤْمِنِينَ د مؤمنانو دپاره (77)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (77)

بېشکه په دې (پېښه) کې عبرت دی د مؤمنانو دپاره.

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَإِنْ او بېشکه، يقيناً كَانَ وو أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ د
ايکه خلک (د باغونو خلک) لَظَالِمِينَ ظالمان (78)

او بېشکه د ايکه خلک (هم) ډېر ظالمان وو.

(دا د شعيب عليه السلام قوم وو، په دې سيمه کې ډېر گڼ
باغونه او ونې وې، شرک او تول (تله) کې يې خيانت کولو)

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (79)

ټکي په ټکي ترجمه:

فَأَنْتَقَمْنَا نو مونږ انتقام واخستو مِنْهُمْ د هغوی څخه
وَإِنَّهُمَا او بېشکه دواړه (د هلاک شوو قومونو کلي)
لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ په يوه ښکاره لار باندې (واقع) دي (79)

نو مونږ د هغوی څخه انتقام واخستو (هلاک مو کړل) او
 بېشکه د دواړو (یعني د لوط عليه السلام د قوم او د شعيب
 عليه السلام د قوم وړان شوي کلي) د یوې ښکاره (عامې)
 لارې په سر دي. (چې خلک ورباندې تگ راتگ کوي، او د
 دوی د وړان شوو کلو د کنډرو څخه عبرت اخلي، یعني د
 راتلونکو نسلونو دپاره د عبرت نښې شوي، باید ذکر شي چې
 د لوط او شعيب عليهما السلام قومونه د شام او مدین په یوه
 لاره پراته وو، او د مکې حاجیان یا د شام مسافر به پرې
 تیریدل. نو دا د خلکو دپاره ښکاره نښې وې.)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَلَقَدْ او بېشکه كَذَّبَ دروغجن وگڼل أَصْحَابُ
 الْحِجْرِ د حجر خلکو الْمُرْسَلِينَ پیغمبران (80)

او بي شكه د حجر خلكو(هم) پيغمبران دروغجن گنلي وو.

(د حجر سيمه د حجاز او شام تر منځ موقیعت لري، چي د صالح عليه السلام قوم، ثموديان پکي اباد وو.)

وَأَتَيْنَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَأَتَيْنَهُمْ او ورکړي وي مونږ هغوی ته ءَايَاتِنَا
نښي(معجزې) خپلې فَكَانُوا خو شول هغوی عَنْهَا
د هغې(نښو) څخه مُعْرِضِينَ مخ ګرځوونکي(بي
پروا) (81)

مونږ هغوی ته خپلې نښې ورکړې، خو هغوی ترې مخ وایړاوه.

(دا قوم «ثمودیان» په علم، مهارت او تمدن کې مشهور وو، د غرونو په منح کې یې کورونه تراشل، خو کله یې چې د الله تعالیٰ نښې ونه منلې، د الله تعالیٰ د قدرت معجزه یعنې هغه اوبه چې د صالح علیه السلام په دعاء د یوې تیرې څخه راوتلې وه، هغه یې ووژله، او د هغه علیه السلام دعوت یې رد کړو، نو بیا د هغوی علم او مهارت د الله تعالیٰ د عذاب څخه بچ نکرل).

وَكَاثُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (82)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَكَاثُوا يَنْحِتُونَ او هغوی به تراشل مِنَ الْجِبَالِ د غرونو څخه بُيُوتًا کورونه ءَامِنِينَ د امن دپاره (82)

او هغوی د غرونو څخه د ځان د امن دپاره کورونه تراشل.

یعنې د تراشلو پواسطه یې په غرونو کې کورونه جوړول، دا کورونه نن هم د «مدائن صالح» په سیمه کې لیدل کېږي، د مدینې شمال ته د پترا ښار ته نږدې.

ثمودیانو دا کورونه د ځانونو د امن دپاره جوړول، فکر یې
کاوه چې دا به یې د زلزلو، طوفانونو او عذاب څخه
وژغوري، لیکن انسان چې هرڅومره، قدرت، مهارت او
ټیکنالوژي ولري، خو که د الله تعالیٰ څخه غافل شي، نو د هغه
جوړي شوي کلاګانې او ټیکنالوژي یې د الهي عذاب څخه
نشي خلاصولای. نو ثمودیانو چې هم کله د الله تعالیٰ د نښو او
پیغمبرانو د دعوت څخه انکار وکړو، نو!

فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83)

ټکي په ټکي ترجمه:

فَأَخَذَتْهُمْ نو ونيول هغوی **الصَّيْحَةُ** یو ډېر زورور
اوز (د عذاب) **مُصْبِحِينَ** د سهار پر مهال **(83)**

نو د سهار پر مهال هغوی یو زور و غږ (چیغی) ونيول.

دا د جبرئیل علیه السلام د چیغې، یا آسماني عذاب غږ وو، کله
چې ټول په امن او سکون ویده وو، سهار شو، ناڅاپه عذاب
راغی، او ټول هلاک شو.

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84)

ٽڪي يه ٽڪي ترجمه:

فَمَا أَغْنَىٰ نو بچ نڪرو عَنْهُمْ د هغوى خخه(د الله تعالى عذاب) مَا هغه خه چي كَانُوا يَكْسِبُونَ هغوى گئل(چي هغوى لاس ته راوري وو) (84)

نو هغه خه چي هغوى به گئل او لاس ته راورل، هغوى ته يي هيڻ گئه ونڪره.

يعني هر هغه خه چي د دنيا د وسايلو، قوت، مال، اولاد، د غرونو خخه تراشل شوي قوي او مضبوط ڪورونه او مهارتونه يي تر لاسه ڪري وو---د عذاب په وخت ڪي يي ورته هيڻ گئه ونڪره.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَفْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85)

ٽڪي يه ٽڪي ترجمه:

وَمَا خَلَقْنَا او مونڙ نه دي پيداڪري السَّمَوَاتِ آسمانونه وَالْأَرْضَ او حمڪه وَمَا او هغه خه بَيْنَهُمَا چي

د دې دواړو تر منځ دي (يعني بي هدفه او تصادفي نه دي پيدا شوي) **إِلَّا** مگر **بِالْحَقِّ** په حق سره (په عدل، حکمت، اندازه او د يو مقصد دپاره پيدا شوي دي) **وَأَنَّ** او بېشکه **السَّاعَةَ** قيامت **لَأْتِيَةٌ** حتماً راتلونکې دى **فَأَصْفَحْ** نو ته بخښنه وکړه **الْصَّفْحَ** بخښنه **الْجَمِيلَ** ښايسته (85)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

مونږ آسمانونه او ځمکه او هر هغه څه چې د دوى په منځ کې دي (عبس او بي هدفه نه دي پيدا کړي) مگر (په کائناتو کې هر شى) په حق سره (د عدالت او حکمت په بنسټ د يو هدف دپاره پيداشوى).

دا په دې معنى: چې هر شى په يوه معلومه اندازه د يو هدف دپاره جوړ شوى، او په خپل ځاى کې د عدالت د قانون په اساس د خپل حق مطابق ايښودل شوى دى. چې د امله يې په کائناتو کې توازن او تعادل منځ ته راځي، يا په بل عبارت په کائناتو کې توازن د الهي عدالت اظهار دى.

اول: عدالت او توازن په اتوم کې:

په اټوم کې پروتونونه، نیوټرونونه، ایلېکټرونونه، هستوي او برقي مقنايسي قوي، دا ټول په توازون او تعادل کې دي، يعنې د يو عادل نظام پوسطه ټول په مناسبو اندازو او مناسبو ځايونو کې ځای په ځای شوي، تر څو چې عدالت برقرار وي، توازون به موجود وي، او اټوم به ثابت وي، خو که چيرته په کوم يو کې تغير راشي، فرضاً که د ايلکټرون، پروتون، نیوټرون په کتلو يا شمير کې يا په هستوي او برقي مقنايسي قوو کې، که په هر يو د دوی کې زیاتوالی يا کموالی راشي، عدالت د منځه ځي، توازون خرابيږي، فساد منځ ته راځي، اټوم ماتيږي او ماده تباه کيږي.

لکه څنگه چې يو اټوم د عدل او توازون د قانون په اساس ولاړ دی، همداسې ټول کائنات د همدغه «الهي عدالت» په قانون روان دي. که په هر شي کې عدالت د منځه لاړ شي توازون د منځه ځي، او چې توازون نه وي فساد او گډوډي منځ ته راځي.

فرضاً که د ځمکې په سرعت يا حجم کې زیاتوالی يا کموالی راشي، يا د لمر او ځمکې تر منځ فاصله زیاته يا کمه شي، يا د لمر حجم او د لمر پواسطه د حرارت جوړېدل زیات او کم شي، عدالت او توازون د منځه ځي، په نتیجه کې په شمسي

نظام کی داسی گھوڑی او فساد منخ ته راخی چي په حمکه کی ژوند د منحه وړی.

همدارنگه په ټولو ستورو او کهکشانونو کی عدالت او توازن قائم دی، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (۷) ترجمه: (او آسمان یی اوچت کړو، او میزان (توازن) یی قائم کړو.)

یعنی د ستورو پواسطه د جوړ شوي حرارتي فشار او د جاذبې د قوې تر منخ داسی توازن موجود دی چي نه ستوري کولیس کوي، او نه چوي، خو که چیرته په دې میزان (توازن) کی فرق راشي، فرضاً که د جاذبې قوه زیاته شي نو ستوري به کولیس شي (یعنی د مرکز خواته به راکش شي او په بلک هول به بدل شي)، او که د جاذبې قوه کمه شي نو د حرارتي فشار پواسطه به ستوري وچوي، همدارنگه که چازبه ډېره زیاته شي نو ټول کهکشانونه به یو د بل سر ټکر او ټوټي ټوټي شي، همدارنگه که په حیواناتو، نباتاتو، اوبو.... او هوا کی توازن خراب شي، په حمکه کی ژوند د منحه ځي.

همدارنگه د انسان د بدن هره حجره او هر سیستم د یو عادل نظام لاندې یو دبل سره هماهنگ او توازن کی دي، او که

عدالت او توازون خراب شي، ناروغي (فساد) منځ ته راځي
حتي ژوند د منځه ځي.

خو الحمد لله په کائناتو کې د عدالت او توازون د خرابیدلو
اختیار الله تعالی هیڅ چا ته نه دی ورکړی، صرف انسان ته
یې د امتحان دپاره یو څه اختیار ورکړی، هغه هم صرف په
تشریعي کارونو کې. خو مونږ گورو چې په دې لږ اختیار کې
هم اکثره انسانان د الهي عدالت څخه سرکشي کوي، توازون
خرابوي، د خلکو حقونه خوري، غلاګانې..... او ظلمونه کوي.

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
(85)

(ترجمه: او بېشکه قیامت خامخا راتلونکې دی، نو ته هغوی
ته په ښکلي ډول عفو وکړه.)

خطاب محمد «صلی الله علیه وسلم» او هر مؤمن ته دی. یعنې
که کفار ستا دعوت نه مني، او برعکس ستا مخالفت او توهین
کوي، نو ته ورته داسې عفو او یخبښنه کوه، چې په زړه کې
ورته هم هیڅ کینه ونه ساتي، ستا کار هغوی ته د الله تعالی
پیغام رسول دي، او اجر دي په الله تعالی دی، د عدالت او
حساب ورځ حتماً راځي، او الله تعالی به ورسره د زړې
زړې حساب وکړي.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ (86)

اِنَّ بِشكه رَبَّكَ رب ستا هُوَ هغه «جل جلاله»
الْخَلْقُ دوامداره پيدا كيونكى الْعَلِيمُ ډېر پوه دى.
(86)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ (86)

ترجمه:

بېشكه ستا رب دوامداره پيدا كيونكى (او) ډېر عالم دى.
(يعنى لحظه په لحظه په دوامدار ډول الله تعالى نوى
مخلوق، انسانان، حيوانات، نباتات، نوي ستوري او كهكشانونه، د
علم او حكمت په بنسټ د يو مقصد دپاره پيدا كوي. او د
هرشي مادي مضارع او مسقبل د هغه «جل جلاله» په علم
كې دي.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ (87)

وَلَقَدْ او بېشكه ءَاتَيْنَكَ دركړي مونږ تا ته سَبْعًا
اوه (۷) مِّنَ الْمَثَانِي د تکراريدونکو (آياتونو)
وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ او ستر قرآنکريم (87)

ترجمه:

او بپشکه مونږ ته او ه (۷) تکرار یدونکي آیاتونه (سورة الفاتحه) او ستر قرآن کریم درکړی دی.

لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (۸۸)

لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ مه پورته کوه سترگي (په رغبت سره)
إِلَىٰ مَا هغه څه ته مَتَّعْنَا چې مونږ فايده ورکړي
بِهِ په هغه سره أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ځيني پلو ته د
هغوی (يعني کافرانو) وَلَا تَحْزَنْ او مه خفه کيږه
عَلَيْهِمْ په هغوی باندې وَأَخْفِضْ او ښکته کړه
جَنَاحَكَ وزرونه (د نرمۍ او شفقت) خپل لِلْمُؤْمِنِينَ د
مؤمنانو دپاره (88)

ترجمه:

(په رغبت او حسرت سره) هغو شيانو (او نعمتونو) ته مه
گوره چې مونږ ځيني کفارو او مالدارو ته ورکړي دي (دا
مالونه، شتمنۍ او نعمتونه يوازې د امتحان دپاره دي، نه د
عزت دپاره) او په هغوی باندې مه خفه کيږه (چې ولې دعوت
نه مني، ولې ايمان نه راوړي، تا پيغام ورسولی او خپل

رسالت دی سر ته رسولی دی.) او مؤمنان د خپل شفقت او
مهربانی په غیر کې ونیسه.

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89)

وَقُلْ او ته ووايه **إِنِّي أَنَا** بېشکه زه **النَّذِيرُ**
ويروونکی يم **الْمُبِينُ** ښکاره (89)

ترجمه:

او (منکرانو ته) ووايه چې زه (ستاسو دپاره د داسې عذاب
څخه) ښکاره ويروونکی يم.

كَمَا أُنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90)

كَمَا لکه څنګه چې **أُنزَلْنَا** نازل کړو مونږ **عَلَى**
په **الْمُقْتَسِمِينَ** تقسیم کوونکو (په ټوټې ټوټې کوونکو
باندې) (90)

ترجمه:

(منکرانو ته ووايه، زه تاسو ته د داسې عذاب د راتلو نه خبر
درکوم) لکه څنګه چې الله تعالی په تقسیم کوونکو (ټوټې ټوټې
کوونکو) نازل کړی وو.

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91)

الَّذِينَ (تقسیم کوونکی) هغه خلک دي جَعَلُوا چي
 هغوی گرجولی و الْقُرْآنَ قرآن عِضِينَ ټوټي
 ټوټي (برخي برخي) (91)

ترجمه:

(تقسیم کوونکی) هغه خلک دي چي هغوی قرآن ټوټي ټوټي کړ.

* دا مبارک آیت په ظاهره د مکي د مشرکانو دپاره نازل شوی، خو په عمومي مفهوم کې د هغو ټولو خلکو دپاره دی چې: د الله تعالی کتابونه تورات، انجیل او قرآن یې برخي برخي کړي- (ابن کثیر، طبري، قرطبي)

د یهودیانو علماوو د تورات یوه برخه ومنله او بله برخه یې رد کړه، آیاتونه یې بدل کړل، د آیت معنی او تفسیر یې په خپله خوښه وکړو، حقیقت یعنې د نبي علیه السلام صفتونه یې د خلکو څخه پټ کړل. که دا جرم دي علماوو نه وو کړی، کیدای شي چې ټولو کتابیانو په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی وو. یعنې یهودیانو څلور قسمه تحریف په تورات کې وکړو.

(۱) لفظي تحريف (په الفاظو کې بدلون):

د تورات الفاظ يې بدل کړل، يا يې ځينې برخې د منځه یوړې، يا يې په لوستلو کې الفاظ واړول.

(۲) معنوي تحريف (په معنی کې بدلون):

الفاظ يې هماغسې پريښودل، خو معنی يې په خپله خوښه تفسیروله، د الله تعالی حکم يې د خپلې گټې مطابق تعبيراوه.

(۳) کتمي (د پټولو) تحريف:

هغه آيتونه او احکام يې پټول چې د دوی د خواهش خلاف وو، لکه د محمد «صلی الله عليه وسلم» د نبوت نښې يې پټولې.

(۴) ځينو به د اصل تورات په ځای خپله لیکلې نسخه وړاندې کړه، او ویل به يې چې دا د الله تعالی کلام دی.

کله چې قرآن نازل شو د مکې ځينې مشرکانو خلکو ته ویل: چې دا شعر دی، ځينو ویل جادو دی، ځينو ویل دا د پخوانیو خلکو کیسې دي. نو الله تعالی وفرمایل:

دا هغه خلک دي چې قرآن يې توتې توتې کړی، هر یو د خپلې خوښې نوم پرې ایښی.

په اوسني وخت کې څه روان دي؟

الله تعالیٰ د قرآن د ساتنې ضمانت پخپله کړی دی:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سورة الحجر)

ترجمه: بېشکه مونږ دا قرآن نازل کړی، او مونږ یې پخپله ساتونکي یو.

د قرآن لفظي تحریف هیڅ امکان نه لري، هیڅوک نشي کولای چې د قرآن یو ټکی زیات یا کم کړي. او دا خبره د ۱۴ پیړیو راهیسې رښتیا ده — قرآن هماغسې دی څنګه چې اول نازل شوی و.

هو: دا خبره سمه ده — لفظي تحریف نشته، خو معنوي او کتمي تحریف نن په پراخه کچه کيږي.

اول: معنوي یا علمي تحریف:

یعنې: د قرآن تفسیر د خپلې خوښې، سیاست، مذهب، یا فکري میل مطابق کول.

الف: قرآن د الله تعالیٰ د حکم د اقامې امر کوي، خو څوک یې داسې تعبیر کوي: «قرآن یوازې د عبادت کتاب دی، د سیاست او قانون سره کار نلري.»

ب: قرآن د ظلم پر ضد امر کوي، خو څوک وايي: «د ظالم په وړاندې چوپتیا هم تقوا ده.»

ت: قرآن د عدالت، امر بالمعروف او نهی عن المنکر حکم کوي. خو څوک دا حکمونه یوازي د اخلاقو په سطحه محدودوي.

دا هغه معنوي تحریف دی چې د عقل، سیاست او مصلحت په نوم د قرآن روح وژني.

دوهم: کتمی تحریف (یتول)

یعنې: د قرآن هغه برخې یا هغه آیتونه، نه بیانول چې د حاکمانو او خلکو د گټو پر ضد وي. الله تعالی فرمایي:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۴۲)

ترجمه: حق د باطل سره مه گډوي، او حق مه یتوي، په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. نن دا تحریف داسې کيږي:

(۱)

د عدالت، ظلم، او قانون آیتونه خلکو ته نه ویل کيږي؛

(۲)

د الله تعالی د حاکمیت خبره سیاسي بلل کيږي؛ یعنې کله چې څوک وایي الله تعالی حاکم دی یعنې د قانون جوړولو، حکم کولو، حلال او حرام ټاکلو او د خلکو د نظام واک یوازي د الله

تعالیٰ سره دی. چي دا د توحید یوه برخه ده چي: ورته توحید
 في الحاکمیه یا د حکم توحید وایي. یعنی د حاکمیت حق یوازي
 الله تعالیٰ ته شته، نه انسان ته، نه حکومت ته، نه پارلمان ته. نو!
 حیني خلک وایي: دا خو د حکومت او سیاست خبره ده، د دین
 نه ده!

یعني د دوی په نظر، دین باید یوازي د لمونځ، روژي او
 اخلاقو پوري محدود وي. او د دولت، قانون، عدالت او حکومت
 کارونه باید د دین څخه بیل وي.

نو کله چي څوک وایي «الله تعالیٰ باید حاکم وي» دوی دا
 خبره سیاسي شعار گڼي، نه دیني عقیده.

(۳)

یوازي د عبادت، صبر، او ثواب خبري کپړي؛ او د قرآن
 اجتماعي آیتونه پټ ساتل کپړي.

دا هماغه کتمي (پټ) تحریف دی -- «یعني: پټول، نه بیانول، او
 د خلکو ذهن د نیم دین پر لور اړول.»

دا په دې معنی: نن تحریف د قرآن په پاڼو کې نه، بلکې د
 خلکو په ذهنونو کې روان دی؛

په کتاب کې نه، بلکې په تفسیرونو، فتواوو او منبرو کې.

د قرآن دری ډوله آیتونه، چې خلک یې غلط تفسیر کوي:

اول: د حاکمیت او قانون آیاتونه

قرآن فرمایي:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

ترجمه: واکمني یوازې د یو الله تعالی ده.

خو ځینې خلک وایي: دا خو د زړه حکم دی، نه د دولت یا قانون.

یعنې ځینې خلک داسې فکر کوي: چې د دین او ایمان خبره یوازې د زړه، ضمیر او وجدان پورې تړلې ده، حکومت، قانون او سیاست د انسان کار دی — د دین کار نه دی.

نو دوی وایي:

د الله حکم د زړه دپاره دی. نه د دولت یا قانون دپاره. یا دا خو د پخواني وخت خبره وه، اوس دولت بې دینه هم کېدای شي.

دا فکر د سیکولر یا دین د سیاست څخه د جلا کیدلو د نظریې اساس دی.

خو د قرآن د نظره دا خبره غلطه ده، فرمایي چې حکم (قانون او واک) یوازې د الله تعالی دپاره دی. چې په واضحه توګه معلومېږي چې: الله تعالی یوازې د

زړه «پادشاه» نه دی. بلکې د

ژوند، حکومت، قانون، اقتصاد او عدالت واکمن هم

دی. نو ایمان هغه وخت مکمل کیږي چې د زړه باور د

عمل او قانون په شکل ښکاره شي.

قرآن دواړه (د زړه باور او عمل) لازم بولي — نه دا

چې یو مني او بل پریردي.

أَفْتَوْا مَنْ بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ (البقره —

٨٥) ترجمه: آیا د کتاب یوه برخه منی او بله پریردی؟

یعنې یوازې د زړه ایمان لرل، خو د الله تعالی د قانون

نه منل — دا نیم ایمان دی.

هیڅ یو پیغمبر دا نه ویل چې: یوازې زړونه پاک

کړی، بلکې هغوی علیهم السلام ویل: زړونه او ټولنه

دواړه د الله تعالی حکم ته تسلیم کړی.

مثالونه:

موسی علیه السلام د فرعون د ظالمانه نظام خلاف

پاخون وکړ.

شعیب علیه السلام د سود او دوکي اقتصادي نظام رد

کړ.

محمد «صلی الله علیه و سلم» د مکي د باطل نظام پر
 حای د اسلامي عدالت نظام راوست. دا ټول د دین
 عملي بڼه ده نه یوازي د عبادت.
دوهم: د عدالت او قسط ایتونه

قرآن فرمایي:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد ۲۵) ترجمه: مونږ خپل

رسولان د روښانه دلایلو (معجزو)، کتاب (د الله د
 شریعت) او میزان (د انصاف د معیار) سره ولیږل، تر
 څو خلک عدالت قائم کړي. یعنې دا د نبیانو مهمه دنده
 وه چې: د انسانانو په منځ کې عدل، توازن او حق
 ژوندی وساتي. دا په دې معنی چې د نبیانو د رسالت
 مقصد یوازي عبادت نه و، بلکې د عبادت، عدالت او
 اخلاقو یو متوازن نظام جوړول و.

شعیب علیه السلام د اقتصادي عدالت د اقامې دپاره
 واستول شو (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ - الاعراف: ۸۵) ترجمه: تله او پیمانه پوره
 ورکړئ، او خلکو ته د هغوی په شیانو کې تاوان مه
 اړوئ).

موسیٰ علیہ السلام فرعون ته واستول شو چي د ظلم
 او استبداد نظام ختم کړي (**أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ**
طَغَىٰ - طه: ۲۴ - ترجمه: فرعون ته ورشه، هغه
 سرکشه شوی دی.) دا د سیاسي او ټولنیز عدالت مثال
 دی

داود علیہ السلام د قانوني عدالت د اقامي مامور و. (**يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ**
بِالْحَقِّ - ص: ۲۶ ترجمه: ای داوده «عليه السلام»
 مونږ ته په ځمکه کې خليفه گرځولی یې، نو ته د خلکو
 په منځ کې په حقه حکم وکړه.)
 د محمد «صلى الله عليه وسلم» هدف هم دا و. (لَقَدْ
 أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد ۲۵) ترجمه: مونږ خپل رسولان
 د روښانه دلايلو (معجزو)، کتاب (د الله د شريعت) او
 ميزان (د انصاف د معيار) سره وليږل، ترڅو خلک
 عدالت قائم کړي.)

نو دا د ټولو نبیانو رسالت وو چې د الله تعالی د کتاب
 او وحي د مخي عدل، انصاف او توازون په ځمکه کې
 ټینګ کړي.

خو متأسفانه، د دې آیت په معنی او عملي مفهوم کې
 ځینو مفسیرینو، واکمنو او عامو مسلمانانو په تاریخ کې
 درې ډوله تحریفونه کړي دي.

اول: -معنوي تحریف (د مفهوم بدلول) یعنې: د آیت

معنی د الله تعالی د مراده بل لور ته اړول.

اصل مطلب:

«لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنې خلک دې د الله تعالی د

قانون د مخې عدالت قایم کړي.

«یعنې عدالت یوازې په قضا کې نه، بلکې په ټول

ژوند، نظام، اقتصاد او سیاست کې.»

تحریف شوی مطلب:

لیکن ځینې خلکو دا معنی یوازې «د قاضي د عدالت»

یا د خپل منځ انصاف پورې محدوده کړه. یعنې: د

ټولنیز او سیاسي عدالت مفکوره یې ختمه کړه.

امام فخر رازي وایي: خلک عدالت یوازې د محکمې

په شخړو کې گڼي، حال دا چې دا د ژوند هره برخه

رانغاړي.

نو دا د معنوي تحریف لومړی ډول دی — د آیت د

مراد او مقصد تنگول، او د ټولنیز عدالت څخه یې جلا

کول.

دوهم: د آيت اصلي پيغام نه بنودل يا پري سترگي
پتول.

د تاريخ په اوږدو کې ځينې درباري علماوو او ظالمو
واکمنانو دا آيت نه ياداوه، ځکه دا د دوی پر ضد و:
لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - خلک دي د عدالت دپاره راپاڅي.
خو ظالمانو نه غوښتل چې خلک د عدالت دپاره
راپاڅي، نو علماوو يې دا برخه يا خو پريښوده، او يا
يې صرف «روحاني عدالت» ورته وويلي.

دا هغه تحريف دی چې قرآن يې «کتمان الحق» يعنې د حق
پتول بولي: **(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقره: ٤٢))**

ترجمه: حق د باطل سره مه گډوي، او حق مه پټوي، په
داسې حال کې چې تاسو پوهيږئ.

درېم: عملي تحريف (په عمل کې د منځه وړل) يعنې
آيت په ژبه منل کيږي خو عمل پرې نه کيږي، بلکې په
عمل کې د هغه پر خلاف چلند کيږي. په بل
عبارت: تحريف عملي دا دی چې: د الله تعالى حکم په
کتاب کې پاتې وي، خو په ژوند، قانون او سياست کې

پري عمل ونه شي يعني قرآن صرف د برکت دپاره
ساتل نه د عمل دپاره.

مثالونه:

* خلک وايي «الله تعالى عدل خوښوي» خو نظام يې
ظالمانه دی.

* حاکمان د عدالت خبرې کوي، خو قانون د شتمنو په
ګټه بدلوي.

* علما د عدالت وعظ کوي، خو د ظالم څخه ملاتړ
کوي.

دا هماغه خبره ده چې الله تعالى پري خبرداري
ورکوي: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ -

البقره: ۴۴—ترجمه: تاسو خلکو ته د نيکۍ امر کوئ
خو خپله يې نه کوئ.

دا عملي تحريف دی - قرآن د عدالت دپاره نازل
شوی، خو په عملي ژوند کې د ظلم ملاتړ کيږي.
زيات مذهبي نظامونه او علما، دين داسې معرفي کوي
چې: اسلام صرف عبادات او اخلاق دي، او بس، دا دين
دی!

خو قرآن دا نه وايي.

قرآن وايي:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
(المائدة: 44)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(المائدة: 45)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(المائدة: ٤٧)

* ڄوڪ ڇي د الله تعالى په نازل شوي قانون سره
فيصله نه کوي، هغوی کافران دي.

* ڄوڪ ڇي د الله تعالى په نازل شوي قانون سره
فيصله نه کوي، هغوی ظالمان دي.

* ڄوڪ ڇي د الله تعالى په نازل شوي قانون سره
فيصله نه کوي هغوی فاسقان دي.

د دې ايت معنى ډېرو علماوو محدوده کړې:
«دا خو د قاضيانو دپاره دي، د عامو خلکو کار نه دی.

حال دا چې دا د ټول امت د ژوند قانون دی — د
اقتصاد، حکومت، عدالت، جنگ او سولې ټولې برخې
رانغاړي. نو دا معنوي تحريف دی — د قانون آيتونه
يوازې «فتواوو او قاضي ته محدودل، نه عملي نظام
ته.

* د حکومت د واک آيتونه

لکه چي لږ مخکي هم ذکر شو « **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** –
يوسف: ٤٠ » حکم او واک يوازي د الله تعالى دپاره
 دی.

په قرآن کي دا د حاکميت آيت دی – يعنې د قانون
 جوړونې حق يوازي الله تعالى ته شته.

خو اوسني تحريفونه:

دا خو د زړه حکم دی، نه د دولت يا قانون.
 يعنې ځيني خلک داسې فکر کوي: چي د دين او ايمان
 خبره يوازي د زړه، ضمير او وجدان پورې تړلې
 ده، حکومت، قانون او سياست د انسان کار دی – د دين
 کار نه دی.

نو دوی وايي:

د الله حکم د زړه دپاره دی. نه د دولت يا قانون دپاره.
 قرآن ته د دولت کار مه ورکوي، دا خو صرف د
 عبادت دپاره دی. دا د آيت بنکاره معنوي تحريف دی.

***د عدالت او ظلم آيتونه**

قرآن فرمايي:

﴿ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** – النحل: ٩٠

هره جمعه دا آيت لوستل کيږي، خو عملي معنی يې پټه
 ده.

الله تعالیٰ د عدالت امر کوي، خو:

خلک یوازې دا د «اخلاقو» په سطحه تفسیر کوي، او د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز عدالت له معنی څخه یې بې برخې کوي.

حال دا چې قرآن د ظلم، رشوت، استبداد، د خلکو د حق خوړلو پر ضد یو بشپړ قانوني نظام وړاندې کړی. دا د قرآن د «اجتماعي عدالت» برخه ده، خو نن یوازې د خطبي زینت ګرځیدلی.

* د اقتصاد آیتونه

قرآن فرمایي:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ - البقره: ۲۷۵

دا آیت د سود د نظام په ضد ښکاره اعلان دی. معنوي تحریف نن دا دی:

«په اوس وخت کې سود ضرورت دی، دا خو بانک دی، نه ربا، د اقتصاد اړتیا ده.....»

* دا ډول تعبیر د ربا آیت د دنیاوي مصلحت په نوم بدلول دي.

* د علماو د لوري تحریف

دا یو ډېر خطرناک او دردناک ډول دی.

حُیْنِي علما دا کار کوي:

* چي د ظالمانه حکومتونو ملاتړ کوي، او بیا یې «شرعي» بولي.

* د جهاد، عدل او حاکمیت آیتونه پتوي.

* د خلکو ذهنونه دا ډول روزي چي:

دین د مسجد پورې محدود دی، د عدالت او سیاست سره یې کار نشته.

حُیْنِي علما د قسط (عدالت) معنی یوازې د اخلاقو پورې محدودوي، او د ټولنیز، سیاسي او قانوني عدالت څخه یې جلا کوي.

حُیْنِي علما پوهیږي چي دا آیت د الله تعالی د نظامي او قانوني عدالت قائمیدل غواړي، خو د ظالمانو حاکمانو یا مصلحت له امله دا خبره نه کوي.

حُیْنِي علما د عدالت خبرې کوي، خو د ظلم ملاتړ کوي، یا د ظالم حاکم لاس نیسي د دین په نوم.

دا هماغه کتمي تحریف دی چي قرآن یې په اړه فرمایي:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

اللَّعْنُونَ - (البقره ۱۵۹) ترجمه: هغوی چي ز مونږ
 ښکاره آیتونه او هدايت پتوي، په داسې حال کې چې
 مونږ هغه د ټولو انسانانو د لارښوونې لپاره په خپل
 کتاب کې بیان کړي دي، الله تعالی هم په دوی لعنت
 وایي او ټول لعنت ویوونکي هم ورباندې لعنت وایي.
 دا پټول نن هم شته د سیاسي مصلحت او امنیت په نوم.
 دا د قرآن تحریف په الفاظو کې نه دی، بلکې په ذهن
 او عمل کې دی، یعنې قرآن د ژوند د مرکز څخه شاته
 شوی، او یوازې د تلاوت، ثواب او جنازې کتاب
 ګرځېدلی.

په لنډه جمله:

نن تحریف په کاغذ نه، بلکې په ذهن، فتوا او تفسیر کې
 روان دی.
 څوک یې د مصلحت، څوک یې د سیاست، او څوک یې
 د نرم اسلام په نوم کوي.
 دا د « الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ » ژوندی شکل دی
 — چې قرآن ټوټه کوي: د عبادت برخه مني، او د قانون
 برخه پتوي.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)

فَوَ قَسَمَ دِي رَبِّكَ سَتَا پِه رَب لَنَسْأَلَنَّهُمْ
 خَامَخَا بَه مَوْنِر وِپوښتو هغوی أَجْمَعِينَ ټول (92) عَمَّا
 د هغه څه پِه اړه كَانُوا يَعْمَلُونَ چي هغوی به كول(په
 دنيا كي) (93)

ترجمه:

نو ستا په رب قسم، چي مونږ به خامخا د هغوی ټولو څخه د
 هغه څه په اړه پوښتنه وکړو، چي هغوی به (په دنيا كي) كول

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94)

فَأَصْدَعْ نو ښکاره بيان کړه بِمَا هغه څه تُؤْمَرُ
 چي امر يي درته کيږي وَأَعْرِضْ او مخ واړوه عَنِ
 الْمُشْرِكِينَ د مشرکانو څخه (94)

ترجمه:

نو ښکاره بيانوه هغه څه چي امر يي درته کيږي، او د
 مشرکانو (د خبرو) څخه مخ واړوه (هغوی ستا هيڅ نشي
 کولای، ته خپل رسالت پوره کړه، او په ښکاره توگه د الله
 تعالی پيغام ورورسوه)

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95)

اَنَا بېشکه مونږ **كَفَيْنَاكَ** بس يو تا ته (کافي يو تا ته)
الْمُسْتَهْزِئِينَ د توقو کونکو (په مقابل کې) (95)

ترجمه:

(هغوی چې دعوت نه مني، برعکس توقي او مسخري کوي)،
 ترجمه: نو بېشکه د مسخره کونکو په مقابل کې مونږ تا ته
 بس يو (چې د توقو او مسخرو جزا ورکړو)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96)

الَّذِينَ هغه خلک **يَجْعَلُونَ** چې ګرځوي (چې
 شريکوي) **مَعَ اللَّهِ** د الله تعالى سره **إِلَهًا آخَرَ** بل
 يو معبود **فَسَوْفَ** نو ډېر زر به **يَعْلَمُونَ** هغوی پوه
 شي (په حقيقت باندې) (96)

ترجمه:

هغه خلک چې د الله تعالى سره بل يو معبود شريکوي. نو ډېر
 زر به پوه شي (په حقيقت باندې).

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97)

وَلَقَدْ اَوْ يَقِينًا نَعْلَمُ پوهيڙو مونڙ اَنَّاكَ چي بپشڪه
 ته يَضِيقُ تنگيري صَدْرُكَ سينه ستا (خفه کيري
 زړه ستا) بِمَا په هغو(خبرو) يَقُولُونَ چي هغوی
 يي وايي. (97)

ترجمه:

بپشکه مونڙ پوهيڙو، چي ستا زړه د هغو خبرو له امله
 تنگيري(خفه کيري) چي هغوی يي وايي.

(دا ايت د قيامت پوري هر مؤمن ته تسلي ده:

«که ته د حق خبره کوي او خلک درباندي ملندي وهي، خفه
 کپړه مه، الله تعالى ستا احساسات ويني، او هير يي نه يي.»)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98)

فَسَبِّحْ نو پاكي بيانوه بِحَمْدِ د حمد سره(يو خای)
 رَبِّكَ د رب خپل وَكُنْ او شه (اوسه) ته مِّنَ
 السَّاجِدِينَ د سجده کونکو څخه (98)

(که خلک د حق دعوت نه قبلوي، او برعکس داسي خبري
 کوي، چي ته پرې خفه کيري)!

ترجمه: نو د خپل رب تسبیح او حمد (پاکي او صفتونه)
 بیا ونوه، او د سجده کوونکو د ډلې څخه اوسه (پرته د خپل رب
 څخه نور هیڅ چاته زور ور او د تعریف لایق مه وایه،
 یوازي هغه «جل جلاله» ته سر تیتوه، یوازي د هغه «جل
 جلاله» نظام او قانون منه، او د چا د خبرو هیڅ پروا مه
 کوه، هر څه الله تعالی گوري، ستا څخه هم امتحان اخلي، او د
 هغوی څخه هم،)

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۹۹)

وَأَعْبُدْ او عبادت کوه رَبَّكَ د رب خپل حَتَّى تر
 هغې پوري يَأْتِيَكَ چې درته راشي الْيَقِينُ مرگ
 (۹۹)

ترجمه: او د خپل رب عبادت (بندگي) د هغې پوري کوه چې
 مرگ درته راشي.

يعني: نظام، قانون، اطاعت او حکومت د مرگ د وخت پوري
 صرف د الله تعالی منه، نه د انسان. همدا عبادت دی، ځکه
 حقيقي نظام د الله تعالی دی، حقيقي قانون د الله تعالی

دی، حقیقی حاکم الله تعالی دی، نو که څوک په شعوري توگه د انسان په لاس جوړ شوی قانون مني، او فکر کوي چې د الله تعالی د قانون څخه د انسان قانون بڼه دی، نو دا لوی کفر دی، ځکه چې انسان ورته د الله تعالی څخه پوه ښکاري (نعوذ بالله).

سورة النحل

بسم الله الرحمن الرحيم

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

اَتَيَ راغلي ده اَمْرُ فيصله الله د الله تعالى (د قيامت، حساب او جزا په اړه) **فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ** نو تاسو پرې بيره مه کوئ **سُبْحَنَهُ** هغه «جل جلاله» پاک دی **وَتَعَالَى** او لوړ دی **عَمَّا** د هغه څه نه **يُشْرِكُونَ** چې دوی يې (د الله تعالى) سره شريکوي. ﴿١﴾

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

د الله تعالى فيصله (د قيامت، حساب او جزا په اړه) راغلي ده، نو تاسو د هغې دپاره تلوار مه کوئ.

(يعني هغوی چې وايي: که چيرته الله تعالى موجود وي، نظام، حکومت، قانون او قدرت د هغه وي «جل جلاله» بيا ولي نافرمانو، سرکشو، ظالمانو او قاتلانو ته جزا نه ورکوي؟ يعني چې هر چا نافرمانی کوله بايد سمدستي پرې عذاب راتلو.

دوی بايد پوه شي چې دنيا دارالامتحان يا د امتحان کوټه ده، انسان د امتحان دپاره راليري، د امتحان دپاره مناسب او کافي وخت ورکوي، کله چې د امتحان وخت پوره شي، د مرگ د دروازي څخه يې د برزخ

انتظارگاه ته بیایي، هلته د قیامت پورې انتظار کوي، کله چې قیامت شي، بیرته راژوندي کيږي، د حشر میدان ته ځي، هلته د دنیا د امتحان نتایج اعلانيږي، د هر چا سره به زړه په زړه حساب کيږي، او هر چا ته به د خپلې نتیجې او استحقاق د مخې عذاب او جزا ورکول کيږي، دا د الله تعالی سنت دي، یعنې د الله تعالی هغه ثابته طریقه او قانون چې د دنیا د چلښت، امتحان، جزا او بدلي دپاره ټاکل شوی دی. خو که بیا هم دوی د ایمان راوړلو دپاره د الله تعالی یا فرښتو لیدل یا د عذاب نازلیدل شرط گڼي، او ایمان نه راوړي، د بشر په لاس جوړ شوي قوانین او نظام مني یا د الله تعالی په نظام کې مخلوق شریکوي، او د انسان په لاس جوړ شوي قوانین یا د هغه جل جلاله د قوانینو برابر گڼي، یا د هغه جل جلاله قانون پریردي او د انسان په جوړو شوو قوانینو فیصلې کوي، یعنې انسان د الله تعالی څخه پوه گڼي (نعوذ بالله) نو دا شریکان به یې د الله تعالی څخه خلاص نکړي. او!)

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ الله تعالی پاک او لوړ دی د هغه څه نه چې دوی یې د هغه جل جلاله سره شریکوي (یعنې الله تعالی خپل نظام، حکومت او قانون په خپله چلوي، د هیڅچا شراکت او کومک ته ضرورت نلري.)

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾

يُنَزِّلُ هغه «جل جلاله» نازلوي **الْمَلَائِكَةَ** فرښتي **بِالرُّوحِ** د روح (وحي) سره **مِنْ أَمْرِهِ** د خپل امر نه **عَلَى مَنْ** په هغه چا **يَشَاءُ** چې هغه «جل جلاله» غواړي **مِنْ عِبَادِهِ** د خپلو بندگانو څخه (د دې لارښوونې سره) **أَنْ أَنْذِرُوا** چې (انسانان) خبر کړئ

أَنَّهُ د دي نه چي پرته د شک څخه لَا نشته إِلَهَ لایق د عبادت(بندګۍ) إِلَّا مګر أَنَا یوازي زه (الله) فَاتَّقُوا نو زما څخه وويريرئ ﴿2﴾

ترجمه:

الله تعالى فرېنتي د روح(وحي) سره د خپل امر نه په هغو بندګانو نازلوي. چا ته چي و غواړي،(د دي پيغام سره چي) خلک خبر کړي،چي پرته زما څخه بل معبود نشته،نو زما څخه وويريرئ.

(«۱» وحي د الله تعالى د طرف څخه د فرېنتو پواسطه راځي،

«۲» يوازي هغه بندګان د الله تعالى د پيغام وړ دي چي الله تعالى يي غوره کړي.

«۳» د الله تعالى امر: د الله تعالى د ارادي او حکم مرحله ده،چي وخت،سبب او تدريج ته ضرورت نه وي،يعني کله چي الله تعالى د کوم شي اراده کوي،نو يوازي فرمايي: «کن فيكون» وشه!نو هغه کيږي. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿82 يس﴾: د هغه جل جلاله امر دا دی چي کله د کوم شي اراده وکړي،نو ورته فرمايي: - «وشه» -بس هغه کيږي.دا د الله تعالى د قدرت مطلقه مرحله ده،چيرته چي وخت او وسايل معنی نلري.دا په دي معنی چي:د الله تعالى امر د الله تعالى اراده او تصميم دی،چي وخت،فاصلي او مادي ته ضرورت نلري

«۴» د ټولو پيغمبرانو يو پيغام دی،چي د يو الله عبادت او بندګي کوي

(۵) الله تعالى فرمايي: چي زما څخه وويريرئ،يعني يوازي زما نظام او

زما د نظام قوانین و منی، او پرې عمل وکړی، دا په دې معنی چې اسلام یوازې د لمانځه او روژې دین نه دی، بلکې یو جامع نظام دی، چې د انسان د ژوند هره برخه،

تنظیموي، لمونځ، روژه، زکات، عدالت، انصاف، جهاد او سیاست هم. پیغمبر «صلی الله علیه وسلم» یوازې د مسجد امام نه و، بلکې د دولت مشر، قاضي، قوماندان، د سولې او جګړې پریکړه کوونکی هم و. مدینه منوره د هغه علیه السلام په زمانه کې یو اسلامي حکومت و چې پکې دا ټول قوانین شامل وو:

۱: عدلي نظام (قضا)

۲: مالي نظام (زکات، بیت المال)

۳: سیاسي تړونونه (مهادت)

۴: نظامي دفاع (جهاد)

۵: ټولنیز نظم او قانون

نو سیاست د اسلام د نظام یوه طبیعي برخه ده. نو کله چې مونږ وایو: چې لمونځ، روژه عدل او جهاد د الله تعالی قوانین دي، همداسې سیاست، قضا، او حکومت هم د الله تعالی د نظام قوانین دي.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (يوسف: ۴۰) - ترجمه: واکمني یوازې د یو الله تعالی ده. د هغه «جل جلاله» حکم دی، چې پخپله د هغه «جل جلاله» څخه پرته تاسو د بل هیڅا بندګي مه کوئ.

يعني د فيصلې، د واک او حاکمیت اختیار یوازي د الله تعالى دپاره دی، نو د سیاست منل «يعني د الله تعالى د حاکمیت منل، د ده د قانون پلي کولو (نافذ کولو) اطاعت، او د باطل حاکمیت نه منل.»

نو سیاست پرینودل د دین نیمګړتیا ده. که یو ملت لمونځ کوي، روژه نیسي، خو سیاست یې د انسان د قانون تابع وي، نو دا د دین نیګړی تطبیق دی، نه بشپړ اسلام.

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (البقره: ۲۰۸) يعني اسلام په بشپړه بڼه ومنئ.

اسلام د سیاست څخه پرته یوازي د روحاني ژوند نظام نه، بلکې ناقص دین ګڼل کیږي.

د سیاست هدف د عدالت پلي کول دي.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد: ۲۵) يعني مونږ پیغمبران ولیږل، تر څو خلک په عدالت ودریږي.

نو د اسلامي سیاست هدف دا نه دی چې څوک واک او قدرت ته ورسیري، بلکې دا دی چې د الله تعالى قانون د عدالت دپاره پلي (نافذ) شي.

خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳﴾

خَلَقَ هغه «جل جلاله» پیدا کړي دي **السَّمُوتِ** آسمانونه
وَالْأَرْضَ او ځمکه **بِالْحَقِّ** په حقه **تَعْلَىٰ** او ډېر لوړ دی
عَمَّا د هغه څه نه **يُشْرِكُونَ** چې دوی یې ورسره شریکوي. **﴿۳﴾**

الله تعالیٰ آسمانونه او ځمکه (عبس او بي هدفه نه دي پيدا کړي) مگر (په کائناتو کې هر شی) په حق سره (د عدالت او حکمت په بنسټ د یو هدف دپاره پیدا شوی).

دا په دې معنی: چې هر شی په یوه معلومه اندازه د یو هدف دپاره جوړ شوی، او په خپل ځای کې د عدالت د قانون په اساس د خپل حق مطابق ایښودل شوی دی. چې د امله یې په کائناتو کې توازن او تعادل منځ ته راځي، یا په بل عبارت په کائناتو کې توازن د الهي عدالت اظهار دی.

اول: عدالت او توازن په اتوم کې:

په اتوم کې پروتونونه، نیوترونونه، ایلېکټرونونه، هستوي او برقي مقناطیسي قوې، دا ټول په توازن او تعادل کې دي، یعنې د یو عادل نظام پوسطه ټول په مناسبو اندازو او مناسبو ځایونو کې ځای په ځای شوي، تر څو چې عدالت برقرار وي، توازن به موجود وي، او اتوم به ثابت وي، خو که چیرته په کوم یو کې تغیر راشي، فرضاً که د ایلېکټرون، پروتون، نیوترون په کتلو یا شمیر کې یا په هستوي او برقي مقناطیسي قوو کې، که په هر یو د دوی کې زیاتوالی یا کموالی راشي، عدالت د منځه ځي، توازن خرابیږي، فساد منځ ته راځي، اتوم ماتېږي او ماده تباه کیږي.

لکه څنگه چې یو اتوم د عدل او توازون د قانون په اساس ولاړ دی، همداسې ټول کائنات د همدغه «الهي عدالت» په قانون روان دي. که په هر شي کې عدالت د منځه لاړ شي توازون د منځه ځي، او چې توازون نه وي فساد او ګډوډي منځ ته راځي.

فرضاً که د ځمکې په سرعت یا حجم کې زیاتوالی یا کموالی راشي، یا د لمر او ځمکې تر منځ فاصله زیاته یا کمه شي، یا د لمر حجم او د لمر پواسطه د حرارت جوړیدل زیات او کم شي، عدالت او توازون د منځه ځي، په نتیجه کې په شمسي نظام کې داسې ګډوډي او فساد منځ ته راځي چې په ځمکه کې ژوند د منځه وړي.

همدارنګه په ټولو ستورو او کهکشانونو کې عدالت او توازون قائم دی، **وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ** (۷) ترجمه: (او آسمان یې اوچت کړو، او میزان (توازن) یې قائم کړو).

یعنې د ستورو پواسطه د جوړ شوي حرارتي فشار او د جاذبې د قوې تر منځ داسې توازن موجود دی چې نه ستوري کولیس کوي، او نه چوپي، خو که چیرته په دې میزان (توازن) کې فرق راشي، فرضاً که د جاذبې قوه زیاته شي نو ستوري

به کولپس شي(يعني د مرکز خواته به راکش شي او په بلک
هول به بدل شي)،او که د جازبي قوه کمه شي نو د حرارتي
فشار پواسطه به ستوري وچوي،همدارنگه که جازبه ډېره
زیاته شي نو ټول کهکشانونه به یو د بل سر ټکر او ټوټي
ټوټي شي، همدارنگه که په حیواناتو،نباتاتو،اوبو....او هوا کې
توازن خراب شي،په ځمکه کې ژوند د منځه ځي.

همدارنگه د انسان د بدن هره حجره او هر سیستم د یو عادل
نظام لاندې یو ډبل سره هماهنگ او توازن کې دي،او که
عدالت او توازن خراب شي،ناروغي(فساد) منځ ته راځي
حتي ژوند د منځه ځي.

خو الحمد لله په کائناتو کې د عدالت او توازن د خرابیدلو
اختیار الله تعالی هیڅ چا ته نه دی ورکړی،صرف انسان ته
یې د امتحان دپاره یو څه اختیار ورکړی،هغه هم صرف په
تشریعي کارونو کې.خو مونږ گورو چې په دې لږ اختیار کې
هم اکثره انسانان د الهي عدالت څخه سرکشي کوي،توازن
خرابوي،د خلکو حقونه خوري،غلاګانې.....او ظلمونه کوي.
او الله تعالی هغه څه نه ډېر لوړ دی چې کافران یې ورسره
شریک نیسي.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿4﴾

خَلَقَ هغه «جل جلاله» پیدا کړی **الْإِنْسَانَ** انسان **مِنْ نُطْفَةٍ** د نطفې نه (د منې د یو څاڅکي نه) **فَإِذَا** خو ناڅاپه **هُوَ** همدغه (انسان د خپل خالق سره) **خَصِيمٌ مُّبِينٌ** ښکاره (دلیل راوړونکی او) جگړه کوونکی شو **﴿4﴾**

په دې مبارک آیات د ښه پوهیدلو دپاره باید پوه شو چې:

د الله تعالی د پیدا کولو دوه سنتونه دي (یعنې دوه طریقې دي).

(الف) امر:

د الله تعالی د ارادې مستقیم پیدایښت دی، پرته د وخت، مادي او فريکي سبب څخه. **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - یس: ۸۲ -** ترجمه: کله چې الله تعالی د یو شي اراده وفرمایي، نو ورته وایي «وښه» نو هغه کیږي.

دا په دې معنی: امر هغه طریقه ده چې: د خالق قدرت پکې پرته د واسطې کار کوي، وخت، فضا، او ماده پکې شرط نه وي، او د «کن» په کلمه سره یوشی د نیستی څخه هستی ته راځي.

ژوند: د الله تعالی د «عام امر» څخه دی، چې دا امر د بکټریاوو، نباتاتو، حیواناتو، انسانانو او ټولو ژوندیو مخلوقاتو د ژوند او حرکت منبع ده. ځکه چې ژوند خو په نطفه کې هم وي. یعنې د روح د پو کولو څخه مخکې هم ژوند وي، ځکه چې روح خو د ۱۲۰ ورځو ورسته په ماشوم کې پو کول کیږي، لیکن ماشوم خو د نطفې د وخت څخه ژوندی وي.

روح: د الله تعالى د «خاص امر» څخه دی، او دا خاص امر یوازې د انسان دپاره دی، ځکه د همدې په برکت انسان ته عقل، اخلاق، ضمیر، وجدان، او د خیر او شر شعور ورکول شوی.

(ب) خلق «تدریجي جوړښت»:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (الاعراف: ۵۴)

ترجمه: ستاسو رب الله تعالى دی، چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل.

دا د «خلق» سنت دي (طریقه ده)، چې د مادې د کارولو، د تدریجي بدلون د لارې، د وخت، مکان او نظام په رعایت سره شیان جوړوي.

اوس د آیت ترجمې ته توجه وکړئ!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿4﴾

هغه جل جلاله انسان د نطفې (سپرم) څخه پیدا کړو (په دې ډول چې د پلار نطفه یا سپرم یې د مور د هڅې سره یوځای کړ، او نطفه امشاج یا زایګوټ یې ترې جوړ کړو، چې د «طین» یا تازه نری بي بویه خټې په شان شکل یې و، بیا یې د «طین» څخه «طین لازب» یا مورولا جوړ کړو، چې د سرینناکې خټې په شان و. بیا یې د طین لازب څخه «صلصل من حماء مسنون» یا بلاستوسیست جوړ کړو، چې د کرنګیدونکې خټې چې د توري بویناکه خټې څخه جوړه شوي وي، پشان و، یعنې د جوړیدونکې یا پیدا کیدونکې انسان تخم یې جوړ کړو، بیایې د رحم په

دیوال کی وکرلو، کله چي راشین شو، نو علقه بیا یی ترې مضغه(د غوښې توتېه تقریباً یو سانتي) جوړه کړه، بیا یی ترې عظام(هډوکي) جوړ کړه، بیا یی د هډوکو څخه غوښې تاو کړي، بیا یی د انسان شکل ورته جوړ کړو، بیا یی د خپل روح څخه پکې پو کړو، بیا یی د اوریدلو، لیدلو، او فکر کولو صلاحیتونه ورکړل، بیا یی د مور د رحم څخه دنیا ته راوستو، بیا یی په ماشومتوب کې د ده پالنه وکړه، بیا یی د ځوانۍ مرحلې ته ورسوه، د ښو او بدو د پیژندلو صلاحیت، فطرتي پوهه، عقل، شعور او د فیصلې او فکر کولو قوت یی ورکړو، خو په ځای د دې چې د خپل مهربانه رب د دې بي حسابې احسانونو شکر وباسي) لیکن همدغه انسان د خپل خالق سره ښکاره(دلیل راوړونکی) او جگړه کوونکی شو(یعنې د الله تعالی په ذات او په صفاتو کې یی جگړې شروع کړي، څوک یی د ذات څخه انکار کوي، څوک یی د صفاتو څخه انکار کوي، څوک ورسره شریکان جوړوي، څوک یی نظام او قوانین نه مني.....)

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

وَالْأَنْعَمَ او څاروي(اوبښ، غوا، پسه، وزې) خَلَقَهَا هغه «جل جلاله» دا پیدا کړي دي لَكُمْ ستاسو دپاره فِيهَا چې په کې دِفْءٌ پوښاک دی(د گرمیدلو سامان) وَمَنْفَعٌ او (نورې) گټې دي وَمِنْهَا او د هغو څخه تَأْكُلُونَ تاسوړی خورئ (هم) ﴿٥﴾

ترجمه:

او څاروي(اوبښ، غوا، وزې، پسه) یی ستاسو دپاره پیدا کړي دي، په هغوی کې د تودوخې او د نورو گټو سامان شته، او د هغوی یی تاسو خورئ (هم)

(الانعام: کي اوبن، غوا، پسه او وزې راځي، چي الله تعالى د انسان د خدمت دپاره تابع کړي دي، د وړيو، ويښتو او پوستکو څخه يې د ژمي تاوده لباسونه جوړيږي، نورې گټې يې شيدې، غوړي، د پوستکو محصولات، د کار کولو توان، او د سپرلي لپار استعمالول دي. همدارنگه انسان يې غوښي، شيدې، ماسته او غوړي هم خوري.)

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

وَلَكُمْ او ستاسو دپاره فِيهَا په هغو کي جَمَالٌ ښکلا (او زينت) دى حِينَ کله چي تُرِيحُونَ تاسو هغوى مابښام مهال بيرته (کور ته) راولئ وَحِينَ او کله چي تَسْرَحُونَ سهار مهال يې د څر حای ته ليرئ ﴿٦﴾

ترجمه:

او ستاسو دپاره په دغو څارويو کي ښکلا (او خوښي هم) شته، کله يې چي د مابښام مهال د څر د حای څخه بيرته کور ته راولئ، او کله يې چي د سهار مهال د څر حای ته بوځئ.

(يعني دا څاروي (الانعام) نه يوازې د گټې او رزق وسيله ده، بلكي د ژوند ښکلا، د طبيعت زينت، او د زړه راحت هم پکي دى.)

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

وَتَحْمِلُ او وړي أَثْقَالَكُمْ ستاسو درانده بارونه إِلَىٰ بَلَدٍ هغه ښار (يا حای) ته لَّمْ تَكُونُوا چي تاسو نه وئ بَلِغِيهِ هغه (حای يا ښار) ته رسېدونکي إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ پرته د ډېرې سختۍ او

ستريا **إِنَّ** بېشکه **رَبَّكُمْ** ستاسو رب **لَرَّءُوفٌ** ډېر مهربان
رَّحِيمٌ (او پوره) رحيم دی. ﴿7﴾

ترجمه:

او دا څاروي ستاسو درانده پيټې تر داسې ځايونو پورې وړي، چې هلته
يې تاسو پرته د ډېرې سختۍ او ستريا څخه نشئ رسولای. حقيقت دا دی
چې ستاسو رب ډېر مهربان او رحيم دی.

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿8﴾

وَ (او) (الله تعالى پيدا کړي دي) **الْخَيْلِ** آسونه **وَالْبِغَالِ** او قچر
وَالْحَمِيرِ او خره **لَتَرْكَبُوها** دې دپاره چې سواره شئ په هغوی
وَزِينَةً او د ښکلا (او زينت) دپاره **وَيَخْلُقُ** او هغه «جل
جلاله» پيدا کوي **مَا** هغه څه **لَا تَعْلَمُونَ** چې تاسو (پرې) نه
پوهیږئ (چې تاسو يې نه پيژنئ) (۸)

ترجمه:

او الله تعالى آسونه، قچري، او خره تاسو ته د سپريدو او ښايست (زيب او
زينت) دپاره پيدا کړي. او نور هم هغه څه پيدا کوي، چې تاسو يې لا تر
اوسه نه پيژنئ.

(يعني د تخليق عمل روان دی، دلته په «**وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ**» کې ټولو
ساينسي ايجاداتو ته اشاره ده کوم چې د قرآن د نزول په زمانه کې نه
وو، لکه موټر، بحري او هوايي جهازونه، کمپيوټر، روباټ، مصنوعي زهانت
و غيره و غيره، ځکه چې د انسان په شمول د عقل، او کوم فطري قوانين
او مواد چې انسان استعمالوي، د ټولو خالق او پيدا کوونکی الله تعالى دی)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿9﴾

وَعَلَى اللَّهِ اَو په الله تعالى باندې دي (بنودل) **قَصْدُ** د مستقيمي
السَّبِيلِ لاري **وَمِنْهَا** او د دې (مستقيمي لاري) نه **جَائِرٌ** کړي
 (لاري هم بيلي شوي دي، د امتحان د پاره) **وَلَوْ شَاءَ** او که چيرته
 هغه «جل جلاله» غوښتلی وای **لَهْدَنُكُمْ** حتماً به يې هدايت کړی
 و، تاسو **أَجْمَعِينَ** ټولو (ته) **﴿9﴾**

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ترجمه: (او انسانانو ته) د سمې لاري
 بنودل د الله تعالى په ذمه باندې دي. او د دې سمې لاري نه کړي لاري
 هم) د الله تعالى د حکمت او د امتحان د ضرورت په اساس بيلي شوي
 دي)

(الله تعالى انسان ته د وحی، فطرت او عقل پواسطه دواړه لاري بنودلي
 دي، (۱) سمه يا د جنت لار (۲) کږه يا د جهنم لار.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ترجمه: او ورته يې الهام ورکړ چې څه بد دي او
 څه نیک. (الشمس: ۸)

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البلد: ۱۰) ترجمه: مونږ انسان ته دواړه د خير او شر
 لاري وښودې.

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الانسان: ۳) ترجمه: مونږ انسان
 ته (ښه او بده) لاره وښوده، نوره د ده خوښه ده، چې شکر کوونکی کيږي (او
 د جنت په لاره ځي) يا منکر يږي (کفر کوي، او د جهنم په لاره ځي)

د دې مبارکو آياتونو څخه په واضحه توگه معلوم يږي چې: الله تعالى د
 امتحان دپاره دواړه د حق او باطل لاري انسان ته واضح کړي، خو نور
 يې کاملاً ازادي ورکړي، چې په کومه لاره پخپله غواړي لار دې شي، نه

څوک په زوره مجبوروي چې په ښه لاره لاړ شي، او نه څوک مجبوروي چې په بده لار لاړ شي، خو الله تعالى دا نه غواړي چې بنده يې گمراه شي، بلکې الله تعالى خوښوي چې بنده يې د ايمان، شکر او نيکۍ لاره غوره کړي (الزمر: آيت ۷).

نو که څوک د وحې، سليم فطرت او سليم عقل په لاره لاړ شي، نو مستقيماً د خپل رب رضا او جنت ته رسېږي، او که څوک په فطرت او عقل د نفسي خواهشاتو پردي واچوي، او د شيطان په لاره ځي، نو د الله تعالى غضب او جهنم ته رسېږي.

يعني الله تعالى انسان ته د ازموينې په ډگر کې د انتخاب ازادي ورکړي ده، خو د پايلو مسؤليت هم د ده يعني انسان په غاړه دی.

وَلَوْ شَاءَ لَهْدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ ترجمه: او که چيرته هغه جل جلاله غوښتلی وای، خامخا به يې تاسو ټولو ته هدايت کړی و.

خو الله تعالى دا نه غواړي چې انسان جبراً بې اختياره پر حق ولاړ وي. بلکې د الله تعالى حکمت دا دی چې: انسان ته اختيار ورکړي تر څو چې په خپله خوښه د حق يا باطل لار غوره کړي. په همدې کې د انسان د امتحان. مسؤليت او جزا فلسفه نغښتي ده. نو څوک چې د سمې لارې پيروي کوي، هغه هم د خپل انتخاب د مخې کوي. او څوک چې په کره لاره ځي هغه هم د خپل انتخاب د مخې ځي.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

هُوَ هغه «جل جلاله» الَّذِي هغه ذات دی أَنْزَلَ چې نازل کړي يې دي مِنَ السَّمَاءِ د آسمان نه مَاءً اوبه لَّكُمْ ستاسو

دياره **مَنْه** چي د دي (اوبو يوه برخه ستاسو د) **شَرَاب** څکلو
دياره ده **وَمَنْه** او د دي (اوبو بله برخه د) **شَجَر** د نباتاتو او
بوټو (د ودي دياره ده) **فِيه** چي په هغي (ونو او بوټو) کي
تَسِيمُون تاسو څاروي څروئ. **(10)**

ترجمه:

الله تعالى هغه ذات دی چې د اسمان څخه (د باران په شکل) ستاسو دياره
اوبه نازلوي، چې د دي (اوبو څخه يوه برخه ستاسو د) څکلو دياره ده، او
بله برخه يي د نباتاتو او بوټو (د ودي دياره ده)، چې (بيا) تاسو په هغي
نباتاتو او بوټو کي څاروي څروئ.

يُنْبِتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11)

يُنْبِتْ هغه «جل جلاله» زرغونوي **لَكُمْ** ستاسو دياره **بِهِ** په
دي (اوبو) سره **الزَّرْعَ** فصلونه (غلي داني، غنم اوربشي....)
وَالزَّيْتُونَ او د زيتون (وني) **وَالنَّخِيلَ** او د خرما (وني)
وَالْأَعْنَبَ او انگور **وَمِنْ** او د **كُلِّ** هر قسم **الثَّمَرَاتِ**
ميوو (څخه) **إِنَّ** بېشکه **فِي ذَلِكَ** په دي کار کي **لَآيَةً** (د الله
تعالی د قدرت واضحه) نښه ده **لِقَوْمٍ** د هغو خلکو دياره
يَتَفَكَّرُونَ چي فکر کوي. **(11)**

ترجمه:

په همدې اوبو سره الله تعالى ستاسو دياره فصلونه (غنم اوربشي..)
زيتون، د خرما وني، انگور او د هر ډول میوو څخه راشنه کوي، چې

بېشکه په دې کار کې د الله تعالی د قدرت واضحه نښه ده، د هغو خلکو دپاره چې (د الله تعالی په آیتونو کې غور) او فکر کوي.

(یعنې دا هر څه تصادف نه دي، بلکې د خالق د دقیق نظام نښې دي.)

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12)

وَسَخَّرَ او هغه «جل جلاله» مسخر کړي (او هغه «جل جلاله» جوړ کړي دي) لَكُم ستاسو (د ضرورت او فايدي) دپاره اَلَّيْل شپه وَالنَّهَارَ او ورځ وَالشَّمْسَ او لمر وَالْقَمَرَ او سپوږمۍ وَالنُّجُومَ او ستوري (هم) مُسَخَّرَاتٌ مسخر دي بِأَمْرِهِ د هغه «جل جلاله» په حکم سره إِنَّ بېشکه فِي ذَلِكَ په دې (کار) کې لَآيَاتٍ نښې دي (د الله تعالی د معرفت او قدرت) لِّقَوْمٍ د هغو خلکو دپاره يَعْقِلُونَ چې عقل استعمالوي (غور او فکر کوي) (12)

ترجمه:

الله تعالی ستاسو (د ضرورت او فايدي) دپاره شپه او ورځ، لمر او سپوږمۍ مسخر کړي دي. او ستوري هم د هغه جل جلاله په حکم سره مسخر دي (یعنې مکمل شمسي نظام او ټول فلکي اجرام د الله تعالی په حکم سره د انسان د گټې دپاره کار کوي. دا کوم تصادف نه دی، بلکې ټول کائنات د الله تعالی په حکم په منظم ډول روان دي، دا نظام نه په خپله جوړ شوی، او نه په خپله روان پاتې کیږي، بلکې د الله تعالی د حکمت او حکم تابع دی) او بېشکه د دې (دقیق نظام په جوړولو او چلولو) کې د الله تعالی د (قدرت او معرفت) نښې دي د هغو خلکو دپاره چې عقل استعمالوي (یعنې د الله تعالی معرفت هغه خلک حاصلولی شي چې عقل

استعمالوي او په قرآني او کائناتي آیاتونو کې غور او فکر کوي، او څوک چې عقل نه استعمالوي، د معرفت د لارې په ځای د گمراهۍ په لاره روان دي خو متاسفانه چې پخپله ناپوهی نه پوهیږي، یعنې ناپوهې پوهه او گمراهي د الله تعالی د معرفت لار گڼي.

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13)

وَمَا او هر څه ذَرَأَ چې هغه جل جلاله پيدا کړي لَكُمْ ستاسو دپاره فِي الْأَرْضِ په ځمکه کې مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ رنگونه يې مختلف دي إِنَّ بېشکه فِي ذَلِكَ په دې (بيلابيل رنگونه) کې لَآيَةً (د الله تعالی د قدرت او معرفت) نښې دي لِّقَوْمٍ د هغو خلکو دپاره يَذَّكَّرُونَ چې نصيحت اخلي (13)

ترجمه:

او هر څه چې الله تعالی په ځمکه کې ستاسو دپاره پيدا کړي دي، رنگونه يې مختلف دي، پرته د شک څخه په دې (مختلفو رنگونه) کې (د الله تعالی د قدرت او معرفت) نښې دي د هغو خلکو دپاره چې نصيحت اخلي.

(يعنې ټول نباتات، ميوي، حيوانات او نور مخلوقات د خاورې، اوبو او د لمر د انرژي څخه جوړیږي، خو بيا هم: يو شين دی، بل ژېړ، بل سور، بل تور، بل سپين.

دا د يوې سرچينې څخه رنگونه کې دومره لوی بدلون د انسان عقل حيرانوي.

نو په دې کې د الله تعالی د معرفت او قدرت نښه دا ده چې: یو حکیم خالق دا تنوع په قصدي توګه جوړوي، نه دا چې پخپله، بې عقله طبیعت یې کوي.)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14)

وَهُوَ او هغه «جل جلاله» الَّذِي هغه ذات دی سَخَّرَ چې مسخر کړی یې دی الْبَحْرَ بحر لِتَأْكُلُوا د دې دپاره چې وخورئ تاسو مِنْهُ د هغه څخه (یعنې د بحر څخه) لَحْمًا غوښه طَرِيًّا تازه وَتَسْتَخْرِجُوا او راوباسئ مِنْهُ د هغه څخه حِلْيَةً ګاڼه (د زینت او ښایست سامان لکه موتي «مروارید» او مرجان) تَلْبَسُونَهَا چې تاسو یې اغوندئ وَتَرَى او ته ویني الْفَلَكَ کشتی مَوَاجِرَ څیرونکي (د اوبو) فِيهِ په هغه (بحر) کې وَلِتَبْتَغُوا تر څو تاسو ولټوئ مِنْ فَضْلِهِ د هغه «جل جلاله» فضل (حلال رزق) وَلِعَلَّكُمْ او شاید تاسو (د الله تعالی د نعمتونو) تَشْكُرُونَ شکر ایستونکي شی. (14)

ترجمه:

او الله تعالی هغه ذات دی چې: تاسو ته یې بحر د دې دپاره مسخر کړی دی چې تاسو ترې (د ماهیانو) تازه غوښې وخورئ، او داسې ګاڼې (یعنې د زینت او ښایست سامان) ترې راوباسئ چې تاسو یې اغوندئ (لکه موتي «مروارید» او مرجان)، او ته ګوري چې په بحر کې بیړۍ (د سفر او تجارت دپاره) ګرځي راګرځي، د دې دپاره چې تاسو (د بحري سفر او تجارت د لارې) د الله تعالی فضل (یعنې حلال مال) ولټوئ نو ښایي چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکر ایستونکي شی.

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15)

وَأَلْقَى او هغه «جل جلاله» کينودل **فِي الْأَرْضِ** په حمکه کي **رَوْسِي** کلک غرونه **أَنْ تَمِيدَ** د دې دپاره چې ونه خوځيږي **بِكُمْ** په تاسو باندې **وَأَنْهَرَا** او (جاري يې کړل) سيندونه **وَسُبُلًا** او (جوړي يې کړي) لارې **لَّعَلَّكُمْ** تر څو چې تاسو **تَهْتَدُونَ** سمه لار ومومي (چې منزل ته مو ورسوي) (15)

ترجمه:

الله تعالى په حمکه کې کلک غرونه کينودل، تر څو چې په تاسو باندې ونه خوځيږي. او سيندونه (يې په کې جاري کړل)، او لارې (يې په کې جوړي کړي)، تر څو چې سمه لار ومومي.

(غرونه د حمکې د قشر د ثبات يوه وسيله ده، او د حمکې د سطحې د نامنظم خوځښت د کمېدو په نظام کې رول لري.

سيندونه د انسان ژوند، کرنې، څارويو او ټول طبيعي چاپيريال ته د الله تعالى ستر نعمتونه دي.

د انسان د هدايت او تگ راتگ دپاره الله تعالى د حمکې په اوږدو کې لاري جوړي کړي دي لکه د غرونو تر منځ لارې (درې)، د دښتو لارې، د څارويو او انسانانو د تلو راتلو لارې، د ښارونو تر منځ طبيعي لارې، دې ټولو انسانانو ته اسانتياوې برابرې کړي دي. دا د دې دپاره چې تاسو د الله تعالى د قدرت نښې ووينئ او پوه شئ چې د کائناتو جوړښت بې هدفه نه دی، او تاسو د ژوند د سمې لارې (اسلام) خوا ته راشئ، او د سفر په وخت

کې لاره پیدا کړی، نو دا مبارک آیت هم جسمي هدايت بيانوي (د لارې موندل)، او هم روحاني هدايت (د الله تعالى پيژندل)

وَعَلَّمَتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)

وَعَلَّمَتْ (او په ځمکه کې د لارو د معلومولو دپاره فطري) نښې دي
وَبِالنَّجْمِ (او په ستورو باندې) هُمْ هغوی يَهْتَدُونَ
لاره مومي (16)

ترجمه:

(۱)

او (په ځمکه کې د لارې د پيژندلو دپاره طبيعي) نښې ايښودل شوي دي.

(مثلاً د يو ښار څخه بل ښار ته تللو دپاره الله تعالى د لارې د پيژندلو دپاره فطري نښې ايښي دي، لکه: د ونو څخه به تير شي بيا دښته راځي د دښتې څخه وړاندې ځنگل راځي، د ځنگل څخه چې تير شي بيا سيند راځي، د سيند څخه به د کشتۍ پواسطه تير شي بيا د دوه غرونو تر منځ دره راځي کله چې د درې څخه تير شي ښار ته به ورسېږي. دلته ونې، دښته، ځنگل، سيند، کشتۍ، غرونه، دره او د خاص ښار شکل فطري نښې دي. په قديمو سفرونو کې خلکو تل د دغو نښو په وسيله لار معلوموله. اوس ساينس هم وايي: چې غرونه، درېابونه، د ځمکې جوړښت د طبيعي نيويگيشن سيستم په توگه کار کوي.)

حيوانات، مرغان، حتی حشرات د ځمکې د نښو په مرسته مهاجرت کوي، دا هغه څه دي چې قرآن يې د «علامات» په نوم يادوي.

(۲) او په ستورو باندې هم دوی لاره مومي.

دا د خلکو پخوانۍ طریقه وه چې د شپې مهال به سفرکوونکو کاروانونو، د سمندر ملاحانو او بدوي عربو د ستورو په مرسته لار معلوموله.

حتي تر اوسه پورې د طیارو پیلوټانو او کشتیو چلوونکو ته د ستورو په وسیله د سفر کولو علم د ایمرجنسي نیویگیشن په توګه ورزده کول کيږي، ځکه چې: ممکن «جي پي ايس» خراب شي، ممکن برق قطع شي، ممکن د جنگ په حالت کې «جي پي ايس» جام یا بند شي. نو ستوري د بیک اف هدایت حیثیت لري. همدارنګه ساینسي تحقیقات وايي چې ځنې خاص حیوانات، ماهیان، او مرغان هم په ستورو سفر کوي.

او دا تحقیق چې ځنې مرغان، حیوانات او ماهیان هم په ستورو سفر کوي ساینس په ۱۹۵۰م کې کړی، حال دا چې قران دا خبره ۱۴۰۰ کاله پخوا ذکر کړي ده، ځکه چې په آیت کې «هم» یعنې هغوی یا دوی استعمال شوی دی، چې: یوازې انسان ته نه بلکې هر مخلوق، حیوان، مرغې او ماهیانو ته هم راځي.

په پای کې:

د ځمکې د لارو طبیعي نښې، او د آسمان د ستورو د لارښوونې پوسیله سفر کول، د داسې یو نظام څرګندونه کوي چې د تصادف د مخې نه، بلکې د یوې قصدي نقشي او پلان لاندې روان دی.

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17)

أَفَمَنْ نُّوْ آيا هغه څوک **يَخْلُقُ** چې هر شی پيدا کوي **كَمَنْ** د هغه چا په شان دی **لَا يَخْلُقُ** چې هيڅ شی نشي پيدا کولای؟
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ نو ولې فکر نکوی؟ (17)

ترجمه:

آيا هغه څوک چې هر شی پيدا کوي، د هغه چا په شان کيدای شي چې هيڅ شی نشي پيدا کولای؟ نو ولې فکر نه کوی؟ (ولې د خالق او مخلوق فرق نکوی)

دلته د خالق او د مخلوق د مقایسې رد دی:

الله تعالیٰ په دې ایت کې یوه منطقي پوښتنه کوي: ایا هغه څوک چې هر شی پيدا کوي، قدرت لري، او د کائناتو باثباته نظام یې رامنځ ته کړی، آيا د هغه چا په شان کيدای شي چې هيڅ شی یې نه پيدا کړی او نه یې پيدا کولای شي؟ هيڅکله نه.

دا د بتانو، انسانانو، جوړو شوو څېرو یا هر هغه چا رد دی چې د الله تعالیٰ سره د شریک په توګه ګڼل کیږي، نو الله تعالیٰ فرمایي: ولې فکر نه کوی؟ چې څوک مو پيدا کوي، څوک رزق درکوي، څوک مو د ژوند نظام چلوي، نو عبادت او بندګي هم یوازې د هغه کوی، حکومت، قانون او فرمان هم یوازې د هغه «جل جلاله» منی.

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (18)

وَإِنْ أَوْ كِه تَعْدُوا تَاسُو وَشَمِيرِي نِعْمَةً نَعْمَتُونَهُ اللَّهُ د
 اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحْصُوها شَمِيرْلِي يِي نِه شَيِّ إِنَّ بېشكِه اللَّهُ
 اللَّهُ تَعَالَى لَعَفُورٌ دېر بَخْسُونَكِي رَحِيمٌ مَهْرَبَان دِي (18)

ترجمه:

که تاسو و غواړئ چې د الله تعالى نعمتونه وشمیرئ، هیڅکله به یې ونه شمیرلای شئ، بېشکه الله تعالى دېر بخنونکی او مهربان دی. (۱۸)

الله تعالى د انسان پام دې ته اړوي، چې د هغه په بدن، ژوند، کورنۍ، عقل، هوا، اوبو، خوراک، حافظه، علم او هر څه کې الله تعالى داسې دېر نعمتونه ورکړي دي چې: نه شمیرل کېږي، نه پرې احاطه کېدای شي، نه یې انسان حق ادا کولای شي، هر نعمت که وگورو، پخپله لښکونه نور نعمتونه لري.

مثلاً د انسان وجود د ۴۰ تریلین حجرو څخه جوړ شوی دی، هره حجره یوه لویه کارخانه او د الله تعالى یو غټ نعمت دی، خو که مونږ و غواړو چې دا نعمتونه و شمارو او په هر یو باندې شکر وباسو، نو دا ناممکنه ده، ځکه که مونږ و غواړو چې د یو تریلیون پورې حساب وکړو په داسې حال کې چې: په هره ثانیه کې یو عدد ووايو، او هیڅ وقفه مو هم نه وي اخستي، خوراک او ځکاک مو هم نه وي کړی، بیا هم تقریباً دوه دیرش زره «۳۲۰۰۰-» کلونه د یو تریلین د شمیرلو دپاره ضرور دي.

سره د دې چې انسان د نعمتونو د شمیرلو او پوره شکر کولو څخه عاجز دی. خو الله تعالى فرمایي: **إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ** الله تعالى ستاسو د شکر د کمښت باوجود بښنه کوي، الله تعالى په خپلو بندگانو دېر مهربان دی، چې دا انسان ته د امید دروازه پرانیزي.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19)

وَاللَّهُ او هغه «جل جلاله» يَعْلَمُ پوهيري مَا په هغه څه
تُسِرُّونَ چې تاسو يې پټوي (په زړونو کې) وَمَا او په هغه څه
تُعْلِنُونَ چې تاسو يې ښکاره کوي (19)

ترجمه:

الله تعالى هغه هر څه ښه پيژني چې تاسې يې پټ ساتئ، او هغه څه چې
تاسو يې ښکاره کوي. (۱۹)

دا-----
مبارک آيت انسان ته يادونه کوي چې:

الله تعالى ته پټې او ښکاره خبرې دواړه معلومي دي.

انسان څه فکر کوي، څه نيت لري، څه پلانونه لري، او څه خبرې په ژبه
کوي—ټول الله تعالى ته معلوم دي، نو انسان بايد د پټو گناهونو او ناوړه
نيتونو څخه ځان وساتي، ځکه الله تعالى د زړونو رازونه هم پيژني.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ
أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21)

وَالَّذِينَ او هغه (بتان، قبرونه وغيره) يَدْعُونَ دوی يې
بولي (يعني د کومک دپاره ورته اواز کوي، عبادت يې کوي) مِنْ
دُونِ اللَّهِ پرته د الله تعالى څخه لَا يَخْلُقُونَ (دغه بتان او
قبرونه) نشي پيدا کولای شَيْئًا هيڅ شی وَ حال دا چې
هُمْ دوی پخپله يُخْلَقُونَ پيدا کيدونکي دي (مخلوق دی يعني پيدا

شوي دي) (20) **أَمُوتْ** (دغه بتان، قبرونه و غیره) مړه دي **غَيْرُ**
أَحْيَاءَ ژوندي نه دي **وَمَا يَشْعُرُونَ** او دوی نه پوهیږي **أَيَّانَ**
 چې کله **يُبْعَثُونَ** به راژوندي کړل شي (چې کله به راپورته کړل
 شي) (21)

ترجمه:

او هغه (بتان، قبرونه و غیره) چې مشرکان یې پرته د الله تعالی څخه بلي (د
 مشکلاتو حل او کومک ورڅخه غواړي، او عبادت یې کوي ، حقیقت دا
 دی چې دا غلط معبودان) هیڅ شی نه پیدا کولای شي، (او نه څه کولای
 شي) حال دا دی چې دوی پخپله مخلوق دی (پیدا کیږي) (۲۰) دوی مړه
 دي، ژوندي نه دي، او نه پوهیږي چې دوی به کله (دوهم ځل
 ژوندي) راپاڅول شي. (۲۱)

قرآن د عقل، فکر او دلیل د لاری د توحید حقیقت څرگندوي:

هغه معبودان چې مشرکان یې عبادت کوي، بې روحه دي، د ژوند وړتیا
 نلري. هغوی احساس، شعور، قدرت او پوهه نلري، نه د قیامت د ورځې
 خبر دي، او نه د خلکو د ستونزو.

نو څوک چې د خپل ځان څخه خبر نه وي، هغه به د خلکو د مشکلاتو
 څخه څنګه خبر شي؟

هغه چې د خپل ځان سره کومک نشي کولای، هغه به د خلکو سره څه
 کومک وکړي؟

هغه چې هیڅ شی نشي پیدا کولای، هغه به چا ته لور او ځوی څنګه
 ورکړي؟

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
(22)

إِلَهُكُمْ معبود ستاسو إِلَهٌ وَاحِدٌ يواخي يو معبود دي فَالَّذِينَ خو
هغه خلك لَا يُؤْمِنُونَ چي باور نلري بِالْآخِرَةِ په آخرت
باندي قُلُوبُهُمْ د هغوی زړونه مُنْكَرَةٌ منکر دي (د حق څخه)
وَهُمْ او (په حقیقت کې) دوی مُسْتَكْبِرُونَ کبرجن دي (22)

ترجمه:

ستاسو معبود يواخي يو معبود دی، خو هغه خلك چې په آخرت (حساب او عذاب) يقين نلري، د هغوی زړونه (حق) نه مني (د خپلي خوښي معبودان ځانونو ته نيسي، او د الله تعالى سره يې شريکوي، څوک د بتانو عبادت کوي، څوک د قبرونو او څوک د انسانانو عبادت او بندگي کوي، په حقيقت کې) دوی کبرجن دي (يعني د دوی انکار د تکبر له امله دی، د حق منل ورته د ځان د لوړتيا خلاف، او خپل سپکوالی ښکاري).

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23)

لَا جَرَمَ بېشکه أَنَّ چې الله تعالى يَعْلَمُ پوهيږي
مَا په هر هغه څه يُسِرُّونَ چې دوی يې پټوي (په زړونو کې)
وَمَا او په هر هغه څه يُعْلِنُونَ چې دوی يې ښکاره کوي إِنَّهُ
بېشکه هغه «جل جلاله» لَا يُحِبُّ نه خوښوي الْمُسْتَكْبِرِينَ
کبرجن (23)

ترجمه:

بېشکه الله تعالى په هغه څه بڼه پوهیږي چې دوی (یعنې مشرکان او کافران) یې پتوي، او په هغه څه چې دوی یې ښکاره کوي، بېشکه الله تعالى تکبر کوونکي نه خوښوي.

یعنې الله تعالى د انسان په پتو او ښکاره خبرو، نیتونو، فکرونو او پتو پلانونو ټولو پوهیږي، یوه خبره او یو کار ترې پټ نه دی، نو مشرکان او کافران که څه هم په ښکاره تکبر کوي، خو الله تعالى ته د هغوی پټ نیتونه او پلانونه هم معلوم دي. یعنې اکثره خلک په خوله د آخرت، او حساب خبرې کوي، خو الله تعالى ته د دوی زړونه معلوم دي چې کوم دین او قانون چې په قرآن کې دی، دوی پرې یقین نلري.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24)

په آیت د بڼه پوهیدو دپاره دا ولولئ

کله چې د نبي عليه السلام د نبوت اواز هره خوا ته خوره شوه، نو د مکې مشرکان او کافران به چې هر چیرته تلل، او یا به که د هر ځای څخه خلک مکې ته راتلل نو د مکې د مشرکانو او کافرانو څخه به یې پوښتنه کوله چې په تاسو کې چې کوم نبي مبعوث شوی دی، الله تعالى په هغه څه قسم کتاب نازل کړی دی؟ یعنې: دا قرآن څه قسم کتاب دی او څه قسم مضامین او موضوعات په کې دي؟ نو دوی د دې دپاره چې خلک نبي عليه السلام ته رانښي او ایمان رانوري، نو د اسلام او قرآن پسې به یې منفي تبلیغات کول، او ورته به یې ویل چې: قرآن خو هسې د پخوانیو خلکو کیسې دي.

باید ذکر شي چې د مکې د مشرکانو او کافرانو پیروان تر اوسه پورې لگیا دي، پیسې مصرفوي، هر قسم ممکنه وسایل یې په کار اچولي، د اسلام

او قرآن پسي منفي تبليغات کوي، او د مکي د مشرکانو خبرې تکراروي
يعني وايي چې: قرآن د پخوانيو خلکو کيسي دي، تر څو د اسلام څخه د
خلکو نفرت پيدا کړي. آيت ته توجه وکړئ.

وَإِذَا أَوْ كله چې قِيلَ وويل شي لَهُمْ دوی ته مَآذًا چې
څه شی أَنْزَلَ نازل کړئ رَبُّكُمْ رب ستاسو (په نبي عليه
السلام) قَالُوا دوی وايي أَصْطِيرُ کيسي الْأَوَّلِينَ د
پخوانيو خلکو. (24)

ترجمه:

او کله چې دوی ته وويل شي (يعني چې د مشرکانو څخه خلک د ځان د
پوهيدلو دپاره پوښتنه وکړي) چې ستاسو رب (په محمد «صلی الله عليه
وسلم باندې» څه شی نازل کړی دی؟ نو دوی (ورته) وايي د پخوانيو
خلکو کيسي (پي نازل کړي دي).

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا
سَاءَ مَا يَزُرُونَ (٢٥)

(هغه مشرکان او مشران چې: (پرته د وحی د علم څخه) په ناپوهۍ سره
خلک د غیر الله بندګۍ او قانون منلو يعني شرک اکبر ته دعوتوي، او د
سمي لاري څخه يي منع کوي، د دوی جزا به داسې وي!)

لِيَحْمِلُوا چې وړي به دوی أَوْزَارَهُمْ بارونه د خپلو (ګناهونو)
كَامِلَةً پوره-پوره يَوْمَ الْقِيَمَةِ د قيامت په ورځ وَمِنْ أَوْزَارِ
او بارونه د الَّذِينَ هغو خلکو (د ګمراکولو د ګناه) يُضِلُّونَهُمْ
چې دوی يي ګمراه کوي بِغَيْرِ عِلْمٍ په ناپوهۍ سره أَلَا

خبردار **سَاءَ** ڊپر بد دي **مَا** هغه (د گناه بارونه) **يَزْرُونَ**
 چي دوی به يي وړي (د حشر په ميدان کي په اوږو باندې) **(۲۵)**

ترجمه:

(هغه مشرکان او مشران چي: په ناپوهي سره خلک د غير الله بندگي او قانون منلو يعني شرک اکبر ته دعوتوي، او د سمې لارې څخه يي منع کوي، د دوی جزا به داسې وي!)

چي د قيامت په ورځ به يي خپل ټول گناهونه په اوږو بار وي، او د هغو خلکو گناهونه به هم پرې باروي چي دوی يي په ناپوهي سره گمراه کوي (يعني د گمراهي داسې لارې جوړوي چي د علم، يقين او وحې په بنياد نه وي)، خبردار چي: دوی به ډپر بد بار په اوږو وړي (د حشر په ميدان کي)

په نن وخت کي:

(۱) جعلي حديثونه خورول، د دين په اړه شخصي نظرونه د دين په نوم وړاندې کول، د علم پرته فتوی ورکول.

د حشر په ميدان کي به په دوی د خپلو گناهونو څخه علاوه د هغو خلکو د گمراه کولو گناه هم بار وي چي د دوی په خبرو فريب خوري

(۲) د تاو تريخوالي فتوی د قرآن په نوم خپرول. چي دوی به په هر قتل، ويجاړتيا او فساد کي شريک او مجرم وي، او گناه به يي ورباندې بار وي.

(۳) فحشا، حرام فلمونه او عکسونه خپرول.

هغه کسان چي فحشا، ناوړه میوزیک او د رقص ویډیوگاني جوړوي او خپروي، نو د هر لیدونکي د گناه برخه ورپسي لیکل کيږي، او د حشر په میدان کي به پرې بار وي.

(۴) غلط شریعت، غلط تصوف، او بدعتونه خپرول:

د شریعت د مسایلو غلط بیانول، د ځان څخه عبادتونه جوړول یا بدعتونه، جعلي کرامتونه، دروغجنې کیسې، د طریقت په نوم د شریعت خلاف کړنې.

نو هر څوک چي غلطه لاره تعقیب کړي، د گناه برخه یې د جوړونکي په غاړه ده. یعنې څوک چي غلطه لاره جوړوي — د هغه گناه دوه چنده کیږي (۱) خپله گناه (۲) د هر پیرو د گناه برخه. مثالونه ډېر زیات دي خو د اوس دپاره دومره بس دی.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26)

قَدْ بېشکه (لکه د اوسنیو او د نبي علیه السلام د زمانې د فریبکارانو پشان) مَكَرَ دسیسې جوړي کړي وي الَّذِينَ هغو خلکو (هم) مِنْ قَبْلِهِمْ چي د دوی څخه مخکې (تیر شوي) وو فَأَتَى اللَّهُ نو د الله تعالی (عذاب) راغی بُنْيَانَهُمْ په ودانۍ د دوی مِنَ الْقَوَاعِدِ د بنسټونو څخه (د تاداوانو څخه) فَخَرَّ نو راوغورزېده عَلَيْهِمْ په دوی باندې السَّقْفُ چټ (د دوی د ودانۍ) مِنْ فَوَقِهِمْ د دوی د پاسه وَأَنْتَهُمْ او راغی دوی ته الْعَذَابُ عذاب مِنْ حَيْثُ د هغه ځای څخه لَا يَشْعُرُونَ چي دوی گمان نه کولو (26)

ترجمه:

د اوسنیو او د نبي عليه السلام د زمانې څخه وړاندې هم ځینو خلکو (د حق د منځه وړلو دپاره) دا ډول دسیسې او فریبونه جوړول، خو الله تعالی یې د دسیسو او فریبونو ودانۍ د بیخه ونړولي او (د خپلو کورونو) چټونه ورباندې د پاسه راوغوزیدل، او د داسې طرف څخه ورباندې عذاب نازل شو چې دوی یې تصور هم نه کاوه.

په تاریخ کې هر قوم، هر حکومت او هر زورور چا چې د الله تعالی د نظام څخه انکار کړی، د هغه «جل جلاله» د حکم پر ځای یې خپل قوانین جوړ کړي، ظلم او سرکشي یې کړي — هیڅ یو د الله تعالی د سنتو څخه نه دی خلاص شوی، ټول په هغو عذابونو او زوال سره ختم شوي چې تصور یې هم نه کاوه. دایو ثابت حقیقت دی چې کله چې ظلم او سرکشي د حد څخه بهر شي او د الله تعالی امر راوړسیري نو هیڅ قدرت یې مخه نشي نیولای.

نمرود د الله تعالی د نظام څخه انکار وکړو، ځان یې خدای وباله، د الهي قوانینو په ځای یې خپل قوانین تطبیقول په خلکو شروع کړل، کله یې چې ظلم بهر زیات شو نو الله تعالی د یو کمزوري میاشي په وسیله هلاک کړو. فرعون یې په اوبو کې غرق کړو، ابوجهل او د مکي مشرکان یې په بدر کې د مسلمانانو پلاس هلاک کړل،

اوسني فرعونیان او نمرودیان هم کله یې چې ظلم او سرکشي د حد څخه تجاوز وکړي — د الله تعالی د سنتو څخه نشي خلاصیدلای، د ناڅاپي

کودتاگانو، داخلي اختلافاتو، ملي قيام، يا اقتصادي بحرانونو پواسطه په خو ورځو يا مياشتو کې لوی لوی نظامونه د منځه ځي، داسې چې: نه يې تصور کړی وي، نه انتظار، او نه يې د مخنيوي توان لري، دا هغه الهي عذابونه دي چې: ظالم يې هيڅ اټکل نه کوي. مهلت بايد په غلطه معنی وانه خستل شي، ځينې خلک گڼي چې: مونږ ظلم کوو، خو هيڅ نه کيږي، نو بنای مونږ په حقه يو!

خو دا فکر غلط دی.

د الله تعالی د طرفه ورکول شوی مهلت د امتحان دپاره وي، نه د معافیت لپاره، کله چې ظلم د حد څخه تجاوز وکړي، د الله تعالی د سنتو وخت راشي، د ظلم او قدرت مانۍ د بيخه نږيږي، زورور په داسې لاره تباہ کيږي چې هيڅ تصور يې نه وي کړی.

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27)

ثُمَّ وروسته به يَوْمَ الْقِيَمَةِ د قيامت په ورځ يُخْزِيهِمْ هغه «جل جلاله» رسواکړي هغوی وَيَقُولُ او وايي به (الله تعالی) أَيْنَ چېرته دي شُرَكَائِيَ شريکان زما الَّذِينَ هغه (شريکان) كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ چې تاسو جگړه کوله فِيهِمْ د هغوی په اړه (د حق د پلويانو سره) قَالَ الَّذِينَ هغه خلک به ووايي اُوْتُوا الْعِلْمَ چې هغوی ته علم ورکول شوی (پغمبران، علما) إِنَّ بېشکه الْخِزْيَ رسوايي (ذلت) دی الْيَوْمَ نن ورځ وَالسُّوءَ او بد عذاب دی عَلَى الْكَافِرِينَ کافرانو ته (27)

ترجمه:

(د دنیا د عذاب څخه) وروسته به الله تعالی هغوی د قیامت په ورځ ذلیل او رسوا کړي، او ورته به وفرمایي: راوښایاست! اوس چیرته دي، زما هغه شریکان چې د هغوی دپاره تاسو (د حق د پلویانو سره) جگړه کوله. هغه خلک به ووايي: کومو چې په دنیا کې علم درلود (پیغمبران او علماء حق)، «چې نن د کافرانو دپاره رسوایي او بدمرغي ده»

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28)

الَّذِينَ (ظالمان او کبرجن) هغه خلک دي **تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ** (چې کله یې د مرګ) فرښتې راوښی (یا کله یې چې د مرګ فرښتې روح اخلي) **ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ** په داسې حال کې چې په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وي (د شرک او کبر په سبب) **فَأَلْقَوْا السَّلَامَ** (سترګي به یې وغړیږي) نو تسلیم به شي (او فرښتو ته به وایي چې) **مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ** مونږ خو هیڅ بد کار نه دی کړی **بَلَىٰ** (فرښتې په ورته ووايي) ولې نه (تاسو بد کارونه کړي دي) **إِنَّ** بېشکه **اللَّهُ** الله تعالی **عَلِيمٌ** پوه دی **بِمَا** په هغه څه **كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** چې تاسو به کول (28)

ترجمه:

(ظالمان او کبرجن هغه خلک دي چې کله یې) د مرګ فرښتې روح قبض کوي، په داسې حال کې چې هغوی په خپلو ځانونو (د شرک او سرکشی په سبب) ظلم کړی وي (سترګي به یې وغړیږي، په حقیقت به پوه شي، د عاجزی لار به ونیسي) نو تسلیم به شي (او فرښتو ته به ووايي) چې مونږ

خو هیڅ بد کار نه دی کړی (یعنې: کله چې د مرگ په وخت کې فرښتي د کافرانو روح اخلي، هغوی به بې وسه شي، او په عاجزی سره به ووايي: مونږ تسلیم یو.... مونږ خو هیڅ بد کار نه دی کړی، فرښتي به ورته ځواب ورکړي) چې ولې نه (بلکې بد کارونه مو کړي دي، ځکه چې) بېشکه الله تعالی په هغه هر څه باندې ښه پوه دی، چې تاسو به کول (یعنې ستاسو هر څه د الله تعالی په علم کې دي، د منکریدلو هیڅ چانس نشته)

فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلْدِينَ فِيهَا فليَنسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (29)

فَادْخُلُواْ نو (مشرکانو او کبرجنو ته به فرښتي وايي چې) ننوځئ **أَبْوَابَ** دروازو **جَهَنَّمَ** د جهنم ته **خُلْدِينَ** هميشه اوسیدونکي **فِيهَا** په هغې (جهنم) کې **فليَنسَ** او ډېر بد **مَثْوًى** ځای د اوسیدلو دی (جهنم) **الْمُتَكَبِّرِينَ** د کبرجنو دپاره. (29)

ترجمه:

نو (مشرکانو او کبرجنو ته به فرښتي وايي چې) د جهنم په دروازو ورننوځئ، هلته یعنې جهنم کې ستاسو تل اوسیدل دي، او حقیقت دا دی چې د کبرجنو دپاره جهنم ډېر بد استوګنځای دی.

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرٌۢ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌۢ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30)﴾

مخکي ذکر شو چي کله د مشرکانو او کافرانو څخه پوښتنه وشي چي په نبي عليه السلام الله تعالى څه شی نازل کړی؟ کافرانو به ورته ویل د پخوانیو خلکو کیسي. اوس د متقیانو په اړه فرمایي:

﴿وَقِيلَ﴾ او (کله) چي وویل شي **لِلَّذِينَ** هغه خلکو ته **أَتَقْوُوا** چي متقیان دي (د الله تعالى څخه ویريږي) **مَاذَا** چي څه شی **أَنْزَلَ** نازل کړی **رَبُّكُمْ** رب ستاسو (په نبي عليه السلام) **قَالُوا** دوی (ورته) وایي **خَيْرًا** خیر (ډېر ښه شی). **لِلَّذِينَ** هغو خلکو دپاره **أَحْسَنُوا** چي نیکي یې کړي **فِي هَذِهِ الدُّنْيَا** په دې دنیا کي **حَسَنَةً** نیک بدله ده **وَلَدَارُ** او بېشکه کور **الْآخِرَةِ** د آخرت **خَيْرٌ** ډېر بهتر دی **وَلَنِعْمَ** او بېشکه ډېر ښه دی **دَارُ** (جنتي) کور **الْمُتَّقِينَ** د متقیانو. (30)

ترجمه:

(د بله پلوه کله چي) د متقیانو څخه پوښتنه کيږي چي ستاسو رب څه شی نازل کړی، نو دوی جواب ورکوي: خیر (ډېر ښه شی) یې نازل کړی دی. د دغه راز نیکوکارانو دپاره په دنیا کي (هم) نیکه بدله ده، خو پرته د شک څخه د آخرت کور ډېر بهتر دی، او یقیناً د متقیانو (جنتي) کور ډېر ښه دی.

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31)

(د متقیانو دپاره دي) **جَنَّتْ عَدْنٌ** دايمي جنتونه **يَدْخُلُونَهَا** چي دوی به داخلېږي هغې ته **تَجْرِي** بهيږي به **مِنْ تَحْتِهَا** د هغې لاندې **الْأَنْهَارُ** نهرونه **لَهُمْ فِيهَا** دوی ته به په هغې کي **مَا يَشَاءُونَ** هغه څه وي چي زړونه یې غواړي **كَذَلِكَ** همداسې **يَجْزِي** بدله ورکوي **اللَّهُ** الله تعالى **الْمُتَّقِينَ** متقیانو ته (31)

ترجمه:

(د متقيانو دپاره) دايمي جنتونه دي چې هغوی به پکې داخلېږي، داسې جنتونه چې لاندې ترې نهرونه بهېږي.

دوی ته به په دې جنتونو کې هر هغه څه وي چې زړه يې غواړي، الله تعالى متقيانو ته دغسې بدل (جزا) ورکوي.

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)

الَّذِينَ هغه کسان تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ چې فرښتې يې روح اخلي طَيِّبِينَ د سپيڅلتيا په حال کې (يعني چې د شرک او لویو گناهونو څخه پاک وي، نو) يَقُولُونَ فرښتې ورته وايي سَلَامٌ سلام دي وي عَلَيْكُمْ په تاسو ادْخُلُوا داخل شئ (ننوخئ) الْجَنَّةَ جنت ته بِمَا په سبب د هغو (اعمالو) كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چې تاسو به کول (په دنيا کې) (32)

ترجمه:

هغه متقيان چې: فرښتې يې د پاکوالي په حالت کې روح اخلي (يعني: عقیده او اعمال يې د شرک، کفر او لویو گناهونو څخه پاک وي، او د الله تعالى په اطاعت کې يې ژوند کړی وي، نو) فرښتې به ورته وايي: سلام دي وي پر تاسو! د خپلو اعمالو په سبب جنت ته داخل شئ.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33)

مشرکان او کافران چي: د بي حسابہ نښو او دلايلو سره سره بيا هم ايمان نه راوړي، نو !

هَلْ آيَا يَنْظُرُونَ دوی انتظار کوي اِلَّا پرتۀ له دې اَن چي تَأْتِيَهُمْ راشي دوی ته اَلْمَلٰٓئِكَةُ فرښتي (د روح د قبضولو دپاره) اَوْ يَأْتِي راشي اَمْرُ حَکْم رَبِّكَ د رب د ستا (يعني په ټولو خلکو عام عذاب يا قيامت راشي، چي په دې صورتونو کي، بيا ايمان راوړل هيڅ گټه نکوي) كَذٰلِكَ په همدې ډول فَعَلَ کړي وو اَلَّذِينَ هغو خلکو مِّنْ قَبْلِهِمْ چي د دوی څخه مخکي وو (د حق نافرماني يې وکړه نو هلاک شول) وَمَا ظَلَمَهُمْ خو ظلم ونه کړ په هغوی اَللّٰهُ الله تعالى وَلٰكِن ليکن کَانُوا و اَنْفُسَهُمْ خپل ځانونه د هغوی يَظْلُمُونَ ظلم کوونکي (يعني: هغوی پخپله په خپلو ځانونو ظلم کاوه، د شرک او سرکشي په کولو سره) (33)

ترجمه:

آيا دا کافر خلک د بل څه انتظار باسي؟ پرتۀ د دې چي فرښتي ورته راشي (د روح د قبض کولو لپاره)، يا ستا د رب حکم (عذاب يا قيامت) راشي، همداسي د دوی څخه مخکي قومونو هم کړي وو (د حق نافرماني يې وکړه نو هلاک شول)، خو الله تعالى په هغوی هيڅ ظلم نه وو کړی، ليکن هغوی پخپله په خپلو ځانونو ظلم کاوه (د شرک او سرکشي په کولو سره)

مشرکان او کافران چي: د بي حسابہ نښو او دلايلو سره سره بيا هم ايمان نه راوړي، نو !

کافران (دایمان راوړلو دپاره) د بل څه انتظار نه باسي پرته د دې څخه چې یا ورته د مرگ فرېنتې د روح قبض کولو دپاره راشي، او یا د الله تعالیٰ عمومي عذاب یا قیامت راشي، او دوی هر څه په سترگو وگوري، او بیا ایمان راوړي، مگر د مرگ، عذاب او قیامت په ورځ ایمان راوړل هیڅ ګټه نکوي. لکه څنګه چې اوسني کافران د ښکاره ښو سره سره حق نه مني او ایمان نه رواړي، همدارنګه پخوانیو کافرانو هم د حق څخه انکار، د رسولانو نافرمانې، او د حق د منځه وړلو کوششونه کړي وو لکه عاديان، ثمودیان، فرعونیان... یو هم د الله تعالیٰ د سنتو څخه بچ نشو، هلاک شول، لیکن الله تعالیٰ د هغوی په هلاک کولو کې هیڅ ظلم نه دی کړی، بلکې هغوی پخپله د شرک، سرکشی او د حق په ردولو سره په خپله په خپلو ځانونو ظلم کړی.

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (34)

فَأَصَابَهُمْ نو ورور سیدلي دوی ته سَيِّئَاتُ بدې (نتیجې) مَا د هغو (عملونو) عَمِلُوا چې هغوی کړي وو وَ او حَاقَ راتاو شو بِهِم په هغوی (او نازل شو په هغوی) مَا هغه (عذاب) كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ چې هغوی به ورپورې ټوټي کولي (34)

ترجمه:

نو د خپلو بدو عملونو (نتیجې) ورور سیدلي، او هغه (عذاب) ورباندې راغی د کوم پورې چې: هغوی ټوټي او مسخري کولي.

د هغوی بد کارونه – لکه کفر، د رسول انکار، ظلم، او فساد یې د عذاب سبب شول، او عذاب ورباندې داسې راغی چې ټول یې داسې محاصره کړل، چې نه ورته د تیښتې ځای پاتې شو او نه د یوې شیبې مهلت. هغه عذاب چې ورپورې به یې مسخري کولي، ویل به یې: چیرته دی عذاب؟ رادې شي!

خو کله چې راغی، بیا یې خندا او ټولې مسخري ختمې شوي.

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا
 آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى
 الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (٣٥)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا هغو خلکو **أَشْرَكُوا** چې هغوی شرک کړی وو **لَوْ** که **شَاءَ اللَّهُ** الله تعالى غوښتلي وای **مَا عَبَدْنَا** عبادت به مو نه کاوه **مِنْ دُونِهِ** پرته د هغه «جل جلاله» څخه **مِنْ شَيْءٍ** د هیڅ شي **نَحْنُ** مونږ **وَلَا** او نه **آبَاؤُنَا** زموږ نیکونو **وَلَا حَرَمْنَا** او نه به مو حرام کړی وو **مِنْ دُونِهِ** غیر د هغه «جل جلاله» د حکم څخه **مِنْ شَيْءٍ** هیڅ شی **كَذَلِكَ** همدغه شان (بهانې) **فَعَلَ الَّذِينَ** هغو خلکو (هم) کړي وي **مِنْ قَبْلِهِمْ** چې د هغوی نه مخکې وو **فَهَلْ** نو آیا **عَلَى الرُّسُلِ** په پیغمبرانو (د پیغمبرانو) (په غاړه) **إِلَّا** پرته **الْبَلْغُ الْمُبِينُ** د روښانه پیغام رسولو (څخه نور څه مسؤلیت هم شته؟) **(٣٥)**

ترجمه:

مشرکان وايي:

که الله تعالى غوښتي وای، نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلرونو او نیکونو د هغه «جل جلاله څخه پرته دېل چا عبادت کړای وای، او نه به مو د هغه «جل جلاله» د حکم څخه پرته کوم شی حرام گڼلی وای) د مکې مشرکانو ځینې رواجونه او د ځینو څارویو غوښې حرامې کړي وې، لکه څنگه چې اوس هم مشرکانو د غواگانو غوښې..... حرامې کړي دي). همدغه شان (بهانې او پلمې) د دوی څخه مخکې خلکو هم جوړي کړي وې.

نو د پیغمبرانو په غاړه د روښانه پیغام رسولو پرته نور څه مسؤلیت نشته (یعنې: د پیغمبرانو او د حق د داعیانو ذمه واري خلکو ته د الله تعالى د پیغام رسول دي، منل او نه منل د خلکو کار دی، دا د پیغمبرانو او داعیانو کار نه دی چې په زوره حق د چا په زړه کې ورننښايي، یا یې زړه بدل کړي او حق ورباندې ومنې)

دا چې مشرکان وایې چې: که د الله تعالى خوښه نه وه نو مونږ او زمونږ پلرونو به نه د غیر الله عبادت کړی وو او نه به مو کوم شی حرام کړی وو، ځکه دا د الله تعالى په قدرت کې ده چې مونږ منع کړي، دا چې چې نه مو منع کوي، دا د دې دلیل دی، چې مونږ او زمونږ پلرونو چې څه کړي او کوو یې، مونږ صحیح یو، او دا هر څه د الله تعالى په خوښه کوو، او زمونږ حرامول الله تعالى منلي دي.

مشرکان د خپلې سرغړونې پړه د الله تعالى په تقدیر اچوي.

دوی دروغ وایې! ځکه: الله تعالى حق روښانه کړی، او انسان ته یې اراده، عقل او د انتخاب حق ورکړی، نو د غلطۍ پړه د انسان پخپله غاړه ده.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِّبِينَ (36)

ٽڪي په ٽڪي ترجمه:

وَلَقَدْ او بېشكه بَعَثْنَا ليرلی دی مونږ فِي كُلِّ أُمَّةٍ په هر قوم
 كِي رَسُولًا يو رسول (د دې پيغام سره) اَنِ چي اَعْبُدُوا اللَّهَ
 يوازي د الله تعالى بندگي كوي وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ او د طاغوت د
 بندگي څخه ځانونه وساتي فَمِنْهُمْ نو د دې (قومونو) نه ځيني مَّنْ
 هغه څوك وو (چې د الله تعالى پيغام يې ومنلو، او د هغوی د دې
 انتخاب په اساس) هَدَى اللَّهُ الله تعالى ورته هدايت وكړ وَمِنْهُمْ
 او د دې (قومونو) څخه ځيني مَّنْ هغه خلك وو (چې د الله تعالى
 پيغام يې ونه منلو، د پيغمبرانو مخالفت يې وكړ، او د دوی د دې
 انتخاب په اساس) حَقَّتْ مسلط شوه عَلَيْهِ په دوی باندي
 الضَّلَالَةُ گمراهي فَسِيرُوا نو وگرځئ فِي الْأَرْضِ په ځمكه
 كي فَانظُرُوا او وگورئ كَيْفَ كَانَ چي څنگه شو عِقَابُهُ
 انجام اَلْمُكَذِّبِينَ د تكذيب كوونكو (د حق د رد كوونكو). (36)

روانه ترجمه:

او يقيناً مونږ په هر قوم كې يو پيغمبر ليرلی دی (د دې پيغام سره) چې
 يوازي د الله تعالى بندگي كوي، او د طاغوت د بندگي څخه ځانونه
 وساتي (څوك چې د الله تعالى د اطاعت او بندگي څخه سرکشي
 کوي، طاغوت دی، هغه که انسان وي يا پيری، کومه حکومتي اداره وي يا
 په خپله دولت، خو که هغوی د الله تعالى اطاعت نه کوي، تاسو د هغوی
 اطاعت مه کوي، که هغوی د الله تعالى قانون نه مني، تاسو د هغوی قانون

مه مني، که هغوی د الله تعالی خبره نه مني، تاسو د هغوی خبره مه مني، او مه د هغوی خبره د الله تعالی په خبره سوروی).

نو په دي قومونو کي ځيني خلکو (چي د الله تعالی پيغام قبول کړو، نو د دوی د انتخاب په اساس) الله ورته هدايت وکړ، او ځينو خلکو (چي د پيغمبرانو دعوت يي رد کړو او مخالفت يي وکړ، نو د دوی د مخالفت د انتخابولو په سبب) گمراهي ورباندې مسلط شوه. نو تاسو (د عبرت حاصلولو دپاره) په ځمکه کي وگرځئ او وگورئ چي د دي تکذيب کوونکو انجام څنگه شو. (عاديان، ثموديان، فرعونيان.... ټول هلاک شو، چي کنډري يي تر اوسه هم شته. ستاسو په مخکي څومره لوی لوی ظالمان او کبرجن هره ورځ هلاکيري، تاسو يي گورئ، خو بيا هم عبرت نه اخلئ)

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
(37)

نبي عليه السلام او هر داعي ته خطاب دی چي: د خلکو په ايمان راوړلو ډېر حريص وي، او غواړي چي هر څوک بايد دعوت ومني او ايمان راوړي، او که څوک يي دعوت رد کړي نو ډېر زيات خفه کيږي. فرمايي: ټکي په ټکي ترجمه:

إِنْ که تَحَرَّصَ ته حرص کوي (ډېر کوشش کوي) عَلَى په هُدَاهُمْ هدايت د هغوی (چي په سمه لار روان شي) فَإِنَّ اللَّهَ خو بېشکه الله تعالی لَا يَهْدِي هدايت نه کوي مَنْ هغه چا ته يُضِلُّ چي هغه «جل جلاله» يي (د هغه د خپل انتخاب په سبب)

گمراه کوي **وَمَا** او نشته **لَهُمْ** د هغوی دپاره **مِّنْ نَّصِيرِينَ**
هیڅ مرسته کوونکی. (37)

روانه ترجمه:

که ته ډېر حرص کوي چې هغوی په سمه لار روان شي، خو بېشکه الله تعالی هغه چا ته هدايت نه کوي چې هغه «جل جلاله» يې (د خپل انتخاب په سبب) گمراه کوي، او د دوی دپاره هیڅوک مرسته کوونکی نشته (چې د الله تعالی د عذاب څخه يې خلاص کړي)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَأَقْسَمُوا او هغوی قسمونه کوي **بِاللَّهِ** په الله تعالی باندې **جَهْدَ**
ډېر سخت **أَيْمَانِهِمْ** قسمونه د هغوی (په دې خبره چې) **لَا يَبْعَثُ**
نه ژوندي کوي **اللَّهُ** الله تعالی **مَن** څوک **يَمُوتُ** چې مړه
کېږي **بَلَىٰ** ولې نه! (خامخا به ژوندي کېږي، قیامت او بیا راژوندي
کیدل) **وَعْدًا** یوه وعده ده **عَلَيْهِ** په هغه «جل جلاله» باندې
حَقًّا حقه (رېښتیا) **وَلَٰكِنَّ** خو **أَكْثَرَ** ډېر **النَّاسِ** خلک **لَا**
يَعْلَمُونَ نه پوهیږي. (38)

روانه ترجمه:

او دوی (یعنې کافران) په الله تعالی باندې ډېر سخت قسمونه خوري (د دې خبرې) چې: الله تعالی به هغه خلک بیا راژوندي نکړي چې مري.

(الله تعالیٰ د دوی دا خبره ردوي او فرمایي:) ولي نه! (خامخا به يي راژوندي کوي، قیامت او بیا راژوندي کول) د الله تعالیٰ یوه حقه وعده ده (چې هیڅ شک په کې نشته. خو اکثره خلک (د الله تعالیٰ په قدرت او حکمت) نه پوهیږي. (د انسان قسمونه حقیقت نه بدلوي، حقیقت د الله تعالیٰ وعده ده، نه د انسان گومان)

لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاثِرُونَ كَذِبِينَ (39)

الله تعالیٰ به ټول انسانان د قیامت په ورځ د قبرونو څخه ژوندي راپورته کړي!

ټکي په ټکي ترجمه:

لَيُبَيِّنَ تر څو چې ښکاره شي (واضحه شي) **لَهُمْ** هغوی ته **الَّذِي** هغه څه **يَخْتَلِفُونَ** چې دوی اختلاف کوي **فِيهِ** په هغه کې (یعنې پس د مرګه بیا ژوندي کیدل او قیامت نه منې) **وَلِيَعْلَمَ** او تر څو چې پوه شي **الَّذِينَ** هغه خلک **كَفَرُوا** چې انکار یې کړی (د قیامت او بیا راژوندي کیدلو څخه) **أَنَّهُمْ** چې بېشکه دوی **كَانُوا كَذِبِينَ** دروغجن وو. **(39)**

روانه ترجمه:

(الله تعالیٰ به ټول انسانان د قیامت په ورځ د قبرونو څخه ژوندي راپورته کړي!)

تر څو چې دوی ته هغه څه واضح شي چې دوی پکې اختلاف کوي، او تر څو چې (د قیامت او بعثت څخه) منکران په دې هم پوه شي، چې دوی دروغجن وو.

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40)

د قیامت قائمیدل او بیا راژوندی کول الله تعالی ته هیڅ سخت کار نه دی، فرمایي:

ټکي په ټکي ترجمه:

إِنَّمَا بېشکه قَوْلُنَا زمونږ وينا لِشَيْءٍ د یو شي (د کولو) دپاره إِذَا کله چې أَرَدْنَاهُ مونږ د هغه (شي د کولو) اراده وفرمایوو (دا ده) أَنْ چې نَقُولَ مونږ وایوو لَهُ هغه (شي یا کار ته چې) كُن وشه فَيَكُونُ نو هغه وشي (40)

روانه ترجمه:

(د قیامت قائمیدل او بیا راژوندی کول الله تعالی ته هیڅ سخت کار نه دی، فرمایي)

بېشکه کله چې الله تعالی د یو شي د رامنځ ته کیدو اراده وفرمایي، یوازې ورته فرمایي «وشه» نو هغه شی واقع کیږي.

(یعنې کله چې الله تعالی د کوم شي اراده وفرمایي، نو دهغه دپاره د هیڅ سبب، وسیلې یا وخت ضرورت نشته – یوازې د هغه «جل جلاله» امر «کُن» بس دی، چې هر څه رامنځ ته شي او وشي)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآ أَجْرُ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَالَّذِينَ او هغو کسانو هَاجَرُوا چې هغوی هجرت وکړ **فِي اللَّهِ**
د الله تعالى دپاره **مِنْ بَعْدِ مَا** وروسته د دې **ظَلَمُوا** چې پرې
ظلم وشو **لَنْبَوْنَهُمْ** خامخا به مونږ دوی ته خای ورکړو **فِي**
الدُّنْيَا په دنیا کې **حَسَنَةً** ډېر ښه (خای او ښه ژوند) **وَلَأَجْرُ** او
بېشکه اجر **الْآخِرَةِ** د آخرت **أَكْبَرُ** ډېر زیات لوی دی **لَوْ**
که چیرته **كَانُوا يَعْلَمُونَ** دوی پوهیدل. (41)

روانه ترجمه:

او هغه خلک چې د الله تعالى دپاره یې وروسته له دې چې پرې ظلم
وشو، هجرت وکړ؛ خامخا به مونږ هغوی ته په دنیا کې ښه خای او ښه
ژوند ورکړو، او د آخرت اجر خو لا ډېر لوی دی، که چیرته دوی
پوهیدلای.

یعنې که په چا باندې هجرت فرض (لازمي) وي، یعنې په دین پابندې
وي، لمونځ، روژه او ایمان نشي ښکاره کولای، او حرامو ته مجبور یږي، د
هجرت وسه یې کیږي، خو د مال، کور او جایداد د محبت په خاطر هجرت
نه کوي، نو که چیرته دوی ته د الله تعالى دپاره د هجرت اجر معلوم
وو، چې په دنیا او آخرت کې الله تعالى ښه بدل ورکوي، حتماً به یې هجرت
کړی وو او د مال محبت به یې مخه نه وه نیولې.

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)

دا د مخکیني ۴۱ آیت دوام دی، او د الله تعالى په لار کې د هجرت
کوونکو مؤمنانو دوه ستر صفتونه بیانوي:

ټکي په ټکي ترجمه:

الَّذِينَ (دوی) هغه خلک دي **صَبَرُوا** چې صبر یې وکړ **وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ** او په خپل رب باندې **يَتَوَكَّلُونَ** توکل کوي/باور لري (42)

روانه ترجمه:

(د الله تعالى په لار کې هجرت کوونکي) هغه خلک دي، چې صبر یې کړی، او په خپل رب باندې توکل کوي.

یعنې دا دومره اسانه کار نه دی چې د عاقبت څخه ناخبره څوک د خپل کور، مال او وطن څخه تیریري، او د ایمان د ساتلو دپاره هجرت کوي. دا کار هماغه څوک کولای شي، چې د ظلم، تکلیف او سختیو په وړاندې صبر کوي، او یوازې په الله تعالى یې توکل او باور وي، نه په مال نه په خلکو او نه په قدرت.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَمَا أَرْسَلْنَا (ای محمد «صلی الله علیه وسلم» مونږ نه دي لیرلي (پیغبران) **مِنْ قَبْلِكَ** ستا څخه مخکې **إِلَّا** مگر **رَجَالًا** سړي (انسانان مولیرلي دي) **نُوحِيَ** چې مونږ وحی کولي **إِلَيْهِمْ** هغوی ته **فَسَلُّوا** (اوس ټولو خلکو ته خطاب دی) نو پوښتنه وکړئ **أَهْلَ الذِّكْرِ** (د آسماني کتابونو) د پوهانو او عالمانو **إِنْ كُنْتُمْ** که تاسو (داسې) یاستئ **لَا تَعْلَمُونَ** چې نه پوهیږئ (43)

روانه ترجمه:

(ای محمد «صلی الله علیه وسلم») مونږ د ستا څخه مخکې هیڅوک نه دی لیرلی، پرته د انسانانو چې مونږ ورته وحی کولې (یعنې ټول پیغمبران انسانان وو، فرښتي نه وې. اوس ټولو خلکو ته خطاب دی، فرمایي: نو که تاسو نه پوهیږئ، د (اسماني کتابونو) د پوهانو او عالمانو څخه پوښتنه وکړئ.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

ټکي په ټکي ترجمه:

بِالْبَيِّنَاتِ (مونږ پخواني پیغمبران هم) د ښکاره نښو (دلایلو/معجزو) وَالزُّبُرِ او کتابونو سره (لیرلي وو) وَأَنْزَلْنَا او نازل کړ مونږ إِلَيْكَ تا ته الذِّكْرَ ذکر (قرآن) لَتُبَيِّنَ د دې دپاره چې ته روښانه کړي (تشریح کړي/بیان کړي) لِلنَّاسِ انسانانو ته مَا هغه څه چې نُزِّلَ نازل شوي إِلَيْهِمْ هغوی ته وَلَعَلَّهُمْ ښايي چې هغوی يَتَفَكَّرُونَ فکر (غور) وکړي. (44)

روانه ترجمه:

(مونږ پخواني پیغمبران) د څرگندو نښو او کتابونو سره لیرلي وو، او (ای محمد «صلی الله علیه وسلم») تا ته مو ذکر (قرآن) نازل کړ، د دې دپاره چې ته خلکو ته هغه څه روښانه کړي، چې هغوی ته نازل شوي دي، ښايي چې هغوی فکر (او غور) وکړي.

پیغمبر علیه السلام یوازې د قرآن راوړونکی نه دی، بلکې تشریح

کونکي، وضاحت کونکي او عملي بنوونکي هم دی، دا مبارک آیت د سنت لوی دلیل دی.

دلته په ښکاره توګه معلومېږي چې: قرآن یوازې د تلاوت کتاب نه دی، بلکې د پوهیدلو، فکر، تدبر او عمل کولو، کتاب دی.

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45)

دا مبارک آیت هغو خلکو ته خبرداری دی چې د اسلام پر ضد او بدې دسیسې جوړوي. فرمایي:

ټکي په ټکي ترجمه:

أَفَأَمِنَ نوآيا ځانونه خوندي (او په امن کې) ګڼي الَّذِينَ هغه خلک
مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ چې بدې دسیسې جوړوي أَنْ (د دې خبرې
څخه) يَخْسِفَ چې ننښاسي اللَّهُ الله تعالى بِهِم هغوی
الْأَرْضَ په ځمکه (کې) أَوْ يا يَأْتِيَهُم راشي دوی ته
الْعَذَابُ عذاب مِنْ حَيْثُ د هغه ځای څخه لَا يَشْعُرُونَ چې
دوی گومان هم نکوي؟ (45)

روانه ترجمه:

آيا هغه کسان چې بدې دسیسې جوړوي، ځانونه خوندي ګڼي له دې څخه چې الله تعالى به يې په ځمکه کې ننښاسي (لکه د قارون پشان)، او يا به پرې د هغه ځايه عذاب راشي چې هغوی ته هيڅ احساس هم نه وي؟

څوک چې د حق پر ضد سازش او دسیسې جوړوي، بايد د الله تعالى د نيونې ځان خوندي ونه ګڼي.

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46)

دا آیت د ۴۵ آیت دوام دی.

ټکي په ټکي ترجمه:

أَوْ يا يَأْخُذْهُمْ به ونيسي هغوی فِي ثَقَلِيهِمْ د دوی د ګرځیدو راکړځیدو (سفر او ورځني مصروفیت په حال) کې فَمَا هُمْ نو بیا به نه وي دوی بِمُعْجِزِينَ عاجز کوونکي (د الله تعالی، چې د هغه «جل جلاله» د نیولو او عذاب څخه ځانونه خلاص کړي) (46)

روانه ترجمه:

مخکې ذکر شو چې یا به یې په ځمکه کې ننباسي، یا به د داسې ځای نه پرې عذاب راشي چې هغوی یې گمان هم نه کوي، اوس فرمایي چې: یا به الله تعالی دوی د هغوی د ګرځیدو راکړځیدو او ورځني مصروفیت په حال کې ونيسي، خو هغوی به د الله تعالی د عذاب څخه د ځانونو د خلاصولو توان ونلري.

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47)

دا مبارک آیت د ۴۶ آیت دوام دی.

ټکي په ټکي ترجمه:

أَوْ يا يَأْخُذْهُمْ به یې ونيسي عَلَى په تَخَوُّفٍ تدریجي ډول فَإِنَّ بېشکه رَبَّكُمْ ستارب لَرَءُوفٌ ډېر مهربان رَحِيمٌ (او) رحیم دی (47)

روانه ترجمه:

مخکي ذکر شو چي يا به يي په ځمکه ننښاسي، يا به پري د داسي ځايه عذاب راولي چي دوی به يي گمان هم نکوي، يا به يي د ورځني مصروفیاتو په حال کې ونيسي. اوس په دې مبارک آيت کې فرمايي چي:

يا به يي الله تعالى په تدريجي ډول ونيسي؛ (يعني ورو ورو به يي مالونه، دولتونه او کاروبارونه کم کړي، قوت او عزت به يي ختم کړي، او زړونه به يي بې سکونه کړي، تر دې که توبه ونه باسي، په هلاکت به پای ته ورسيري. او په دې ډول عذاب کې الله تعالى انسان ته د توبې او رجوع فرصت ورکوي،) ځکه چي پرته د شک څخه الله تعالى ډېر مهربان او رحيم دی.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دُخْرُونَ (48)

ټکي په ټکي ترجمه:

أَوَلَمْ يَرَوْا آيا دوی نه گوري **إِلَى مَا** هغه څه ته **خَلَقَ اللَّهُ** چي الله تعالى پيدا کړي **مِنْ شَيْءٍ** د هر يو شي نه **يَتَفَيَّوْا** چي بدليږي (گرځي) **ظِلُّهُ** سيوري د هغوی **عَنِ الْيَمِينِ** د ښي طرف نه **وَالشَّمَائِلِ** او د چپ طرفونو نه **سُجَّدًا** سجده کوونکي (اطاعت کوونکي) **لِلَّهِ** الله تعالى ته **وَهُمْ** او دوی (ټول) **دُخْرُونَ** عاجز او بې وسي دي (د الله د قانون نه انکار نشي کولای) (48)

روانه ترجمه:

آيا دوی د الله تعالى هر پیدا شوي شي ته نه گوري (بلکي گوري) چې: سيوري يې د (ورځي په دوران کې) د بني او چپ طرفونو څخه (په منظم او دوامدار ډول) الله تعالى ته سجده کوونکي (د الله تعالى د قانون اطاعت کوونکي) بدليري، او دوی (ټول) عاجز او بي وسي دي (د الله تعالى د قانون څخه انکار نشي کولای)

د شيانو سيوري د لمر مخي ته د ځمکي د دواراني حرکت له امله پیدا کيږي چې په منظم او دوامدار ډول د الله تعالى د قانون او تقدير مطابق بدليري (گرځي)، بي نظمې او گډوډي نشي کولای، ځکه چې ټول سيوري، ځمکه لمر.... د الله تعالى په وړاندې عاجز او بي وسي دي، په کائناتو کې يو شی هم د الهي نظام د قوانينو څخه سرکشي نشي کولای، پرته د انسان څخه چې د امتحان دپاره ورکول شوی اختيار غلط استعمالوي، او د الله تعالى د نظام نه بغاوت او سرکشي کوي، لازمه خو دا ده چې: که بي عقله نباتات، حيوانات او جمادات د الله تعالى د نظام څخه سرکشي نه کوي، نو انسان خو د عقل د نعمت سره بايد هيڅکله سرکشي ونکړي.

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49)

ټکي په ټکي ترجمه:

وَلِلَّهِ او خاص الله تعالى ته يَسْجُدُ سجده کوي (تابع دي) مَا هغه څه فِي السَّمُوتِ چې په آسمانونو کې دي وَمَا او هغه څه فِي الْأَرْضِ چې په ځمکه کې دي مِنْ دَابَّةٍ د هر ژوندي موجود څخه وَالْمَلَائِكَةُ او فرېنتي (هم الله تعالى ته سجده کوي) وَهُمْ او هغوی لَا يَسْتَكْبِرُونَ تکبر نکوي. (49)

روانه ترجمه:

او خاص الله تعالى ته سجده کوي (تابع دي) هغه څه چې په آسمانونو کې دي، او هغه څه چې په ځمکه کې دي د ژونديو موجوداتو څخه، او فرښتي (هم الله تعالى ته سجده کوي) په داسې حال کې چې دوی (هيڅکله) تکبر نکوي.

ټول مخلوق: انسان، حيوان، نبات، فرښتي د الله تعالى تابع دي، سجده دلته د اطاعت معنی لري، نه دا چې ټول بدني سجده کوي. فرښتي د الله تعالى امر ته بشپړ تابع دي، هيڅکله تکبر او سر غړونه نکوي، ټول کائنات د الله تعالى تابع دي؛ تکبر يوازې د انسان ستونزه ده، کوم انسان چې تکبر کوي، د فطرت پر ضد روان دی، چې انجام يې هلاکت دی.

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

د ٤٩ آيت دوام دی، دلته د فرښتو دوه صفتونه بيانيزي، «١» «خوف» د الله تعالى د عظمت څخه ويره، «٢» اطاعت (بې چون و چرا فرمانبرداري).

ټکي په ټکي ترجمه:

يَخَافُونَ دوی ويريزي رَبَّهُمْ د خپل رب څخه مِّنْ فَوْقِهِمْ چې د هغوي دپاسه دی (چې د دوی پورته دی) وَيَفْعَلُونَ او کوي مَا هغه څه يُؤْمَرُونَ چې امر ورته کيږي. ﴿٥٠﴾

روانه ترجمه:

دوی ویریری د خپل رب څخه چې د هغوی دپاسه دی (چې د هغوی پورته دی. مقصد مکانی پورته والی نه دی، الله تعالی د خای محتاج نه دی، بلکې: قدرت، حاکمیت او عظمت پورته والی دی)، او هغه څه کوي چې ورته امر کېږي.

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيتِي قَارِهُبُونَ (51)﴾

﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ او الله تعالی فرمایلي دي **لَا تَتَّخِذُوا** چې مه نیسئ **إِلَهَيْنِ** دوه معبودان **اثنین** دوه (د تاکید او ټینګار دپاره) **إنما** بېشکه حقیقت دا دی چې: **هُوَ** هغه «جل جلاله» **إِلَهُ وَاحِدٌ** یوازي یو معبود دی **فایتي** نو خاص زما څخه **قَارِهُبُونَ** وویږئ (51)

روانه ترجمه:

د الله تعالی فرمان دی چې: دوه (او زیات) معبودان مه نیسئ، بېشکه حقیقت دا دی چې هغه «جل جلاله» یوازي یو معبود دی (بل شریک نلري، نو فرمایي چې: یوازي زما څخه وویږئ) (یعني چې معبود یوازي الله تعالی دی، نو نظام، قانون او اطاعت هم باید د الله تعالی وي او ویره هم باید د هغه «جل جلاله» څخه وي)

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَنَقُّونَ (52)﴾

وَلَهُ او د هغه «جل جلاله» دي **مَا** هغه څه **فِي السَّمُوتِ** چې په آسمانونو کې دي **وَالْأَرْضِ** او (هغه څه) چې په ځمکه کې دي **وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا** او د هغه «جل جلاله» تل پاتې دین

(نظام او قانون په آسمانونو او ځمکه کې دی) **أَفْغَيْرَ** نو آیا پرته
اللَّهُ د الله تعالى څخه **تَنْفُونَ** تاسو (د بل چا څخه) ویریرئ (52)

روانه ترجمه:

هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي (ټول) د هغه «جل جلاله دي»، او
 خاص د هغه دين (نظام او قانون په ټولو کائناتو کې) چليري، نو آیا د الله
 تعالى څخه پرته تاسو د بل چا څخه ویریرئ؟

نو چې ټول کائنات د الله تعالى ملکیت دی، او نظام او قانون یې
 پکې چليري، او ټول حیوانات، نباتات او جمادات یې د نظام او قانون څخه
 سرغړونه نه کوي، او حکم یې مني، نو انسان او پیریان یې هم باید قانون
 ومني، او د امتحان دپاره ورکول شوی اختیار غلط استعمال نکړي، بلکې
 لکه د ټولو کائناتو پشان په ځمکه کې هم د الله تعالى نظام او قانون جاري
 کړي.

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ (53)

وَمَا او هر څه **بِكُمْ** چې ستاسو سره دي **مِّنْ نِّعْمَةٍ** د کوم
 نعمت څخه **فَمِنَ اللَّهِ** نو د الله تعالى له طرف څخه دي **ثُمَّ** بیا
إِذَا کله چې **مَسَّكُمُ الضُّرُّ** مصیبت درسیږي **فَإِلَيْهِ** نو
 هغه «جل جلاله» ته **تَجْرُونَ** فریاد کوئ (53)

روانه ترجمه:

او تاسو ته چې هر نعمت درپه برخه شوی دی، نو د الله تعالى د لوري
 دی. بیا کله چې په تاسو کوم مصیبت (او تکلیف) راځي، نو هغه «جل

جلاله» ته فرياد کوي (دا فطري توحيد دی، چې د مصيبت په وخت کې هر څوک صرف الله تعالى ته فرياد کوي او کومک ورڅخه غواړي)

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54)

۵۳ ایت کې ذکر شو چې کله په ستاسو مصيبت راشي، نو یوازې الله تعالى ته فرياد او زارې کوي. اوس فرمایي:

ثُمَّ بیا **إِذَا** چې کله **كَشَفَ** هغه «جل جلاله» لري کړي
الضُّرَّ مصيبت **عَنْكُمْ** ستاسو څخه **إِذَا** هماغه وخت (ناڅاپه)
فَرِيقٌ یوه ډله **مِّنْكُمْ** د ستاسو څخه **بِرَبِّهِمْ** د خپل رب سره
يُشْرِكُونَ شریکان نیسي (54)

روانه ترجمه:

خو کله چې الله تعالى له ستاسو څخه مصيبت لري کړي، نو ناڅاپه ستاسو څخه یوه ډله د خپل رب سره شریکان نیسي.

تر ټولو خطرناک شرک هغه دی چې د نجات وروسته راځي، کله چې انسان ځان بسيا وبولي.

دا شرک په سجده کې نه وي، بلکې په فکر، منطق، اطاعت او تکیه کې وي.

(۱)

«نجات» څه شی دی؟

د مصيبت څخه خلاصون، د خطر څخه ژغورل، د سخت حالت نه وتل.

مثالونه: ناروغی بڼه شي. جگره ختمه شي، فقر کم شي، زندان نه خلاص شي، امتحان پاس شي.

(۲) د مصيبت په وخت کې انسان څه کوي؟

قرآن فرمايي: کله چې مصيبت راشي انسان الله تعالى ته فریاد کوي.

مثالونه: ناروغ وايي: يا الله روغ مې کړه، بې کاره وايي: يا الله کار راکړه، ډوبیدونکی وايي: يا الله ومې ژغوره، دې وخت کې انسان بل څوک نه يادوي، يوازي الله تعالى ته مخ اړوي، دا خالص توحيد دی.

(۳) اوس نجات راغی، مصيبت او تکليف ختم شو.

ناروغ روغ شو، کار پيدا شو، خطر کم شو.

اوس امتحان شروع کيږي.

(۴) د نجات څخه وروسته شرک څنگه پيدا کيږي؟

ساده تعريف:

د نجات څخه وروسته شرک دا دی چې انسان الله تعالى هیر کړي، او د ژوند واگې بیرته بل چا ته وسپاري.

دا شرک سجده نه غواړي، بلکې فکر بدلوي.

ډېر ساده مثال (ډېر مهم)

ناروغ د ناروغۍ په وخت کې وايي: يا الله روغ مې کړه.

خو کله چې روغ شي بيا وايي: «ډاکټر ډېر هوښيار و» «دا دوا معجزه وه» «پيسې وې، نو کار وشو».

دا خبرې که داسې وشي چې: الله تعالى ياد نشي، زړه په ډاکټر وتړل شي، نو دا د نجات څخه وروسته شرک دی.

بل مثال: د فقر په وخت کې وايي: «يا الله، روزي راکړه»

خو کله چې روزي راشي بيا وايي: «دا زما عقل و» «دا زما کوشش او زور و»

اصلي ستونزه چيرته ده؟ اصلي ستونزه دا نه ده چې سبب ياد شي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې: سبب خداى وگرځول شي.

صحيح خبره: «الله تعالى روغ کړ، ډاکټر سبب و»

خطرناکه خبره: «ډاکټر روغ کړ»

ولي قرآن وايي چې «يوه ډله»؟

حکمه:

هر څوک داسې نه کوي، خو اکثره خلک يې کوي. نو الله فرمايي: «فريق منکم»

بايد ذکر شي چې د نجات نه وروسته شرک هغه وخت وي چې الله تعالى يوازې د خطر خداى پاتې شي، خو د ژوند خداى بل څوک وگرځي.

مهمه نکته

دا شرک اکثره شعوري نه وي، انسان ځان مشرک نه گڼي، خو عمل يې بدل شوى وي.

لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55)

لَيَكْفُرُوا د دي دپاره چې انکار وکړي (د دي دپاره چې کفر وکړي)
بِمَا په هغه څه باندې (په هغه نعمتونو باندې) **ءَاتَيْنَهُمْ** چې مونږ
 ورکړي دي هغوی ته **فَتَمَتُّوْا** (اوس ورته الله تعالى فرمايې) نو
 خوند واخلي **فَسَوْفَ** ډېر ژر به **تَعْلَمُوْنَ** پوه شئ (55)

روانه ترجمه:

د ۵۴ آيت دوام دی، هلته ذکر شو چې: ستاسو څخه ځينې خلک د مصيبت
 څخه نجات پيدا کول د الله تعالى په ځای اسبابو ته منسوبوي، ډاکټر جوړ
 کړم، په خپل عقل مي دولت وگټلو..... وغيره، اوس فرمايې:

د دي دپاره چې انکار وکړي (ترڅو چې ناشکري او کفر وکړي) په هغه
 څه باندې (په هغو نعمتونو باندې) چې مونږ هغوی ته ورکړي دي. اوس
 ورته الله تعالى فرمايې: نو (لږ وخت) خوند واخلي (دلته امر د اجازې دپاره
 نه دی بلکې تهديد او خبرداري دی) ډېر ژر به پوه شئ (چې انجام مو څه
 دی؟)

مثلاً: سړی غريب و، دعا يې کوله، مال او دولت راغی، الله تعالى يې هير
 کړ، نو قرآن فرمايې: اوس مزي کوه، دا مهلت دی، دا حالت دوام نکوي، زر
 به حساب راشي، حقيقت به ښکاره شي، خپل انجام سره به مخ شي، که دنيا
 کې نه وي نو په آخرت کې حتمي.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهُ لَشَسْلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
 (56)

وَيَجْعَلُونَ^{٥٦} او گرځوي دوی (او مقرر وي دوی) لِمَا^{٥٦} د هغه څه
 دپاره لَا يَعْلَمُونَ^{٥٦} چې دوی يې نه پيژني نَصِيبًا^{٥٦} يوه برخه
 مِمَّا^{٥٦} د هغه څه نه رَزَقْنَاهُمْ^{٥٦} چې مونږ دوی ته رزق ورکړی
 تَاللّٰهِ^{٥٦} په الله قسم لَتَسْلُنَّ^{٥٦} چې خامخا به وپوښتل شي عَمَّا^{٥٦} د
 هغه څه په اړه كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ^{٥٦} چې دروغ مو جوړول (56)

روانه ترجمه:

او دوی د هغو شيانو دپاره چې نه يې پيژني، د هغه رزق څخه يوه برخه
 مقرر وي چې مونږ دوی ته ورکړی دی؛
 په الله قسم، خامخا به تاسو وپوښتل شي د هغو دروغو په اړه چې تاسو به
 جوړول.

يعني مشرکان د بتانو، جعلي معبودانو او مرو په اړه نه پوهيږي چې
 هغوی د دوی خبرې اوري که نه؟ گټه رسوي که نه؟ ضرر رسوي که
 نه؟ ليکن بيا هم دوی پرته د علم او دليل نه د هغوی نذرونه مني، قرباني
 کوي، عشر ورکوي، اطاعت او قانون يې مني.

وَيَجْعَلُونَ^{٥٧} لِلّٰهِ^{٥٧} الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ^{٥٧} وَلَهُمْ^{٥٧} مَا يَشْتَهُونَ^{٥٧} (57)

وَيَجْعَلُونَ^{٥٧} او منسوبوي دوی لِلّٰهِ^{٥٧} الله تعالى ته الْبَنَاتِ^{٥٧} لوني
 سُبْحَنَهُ^{٥٧} (حال دا چې) هغه «جل جلاله پاک دی» (له دې نسبتونو څخه)
 وَلَهُمْ^{٥٧} او د ځان دپاره مَا^{٥٧} هغه څه (غواړي) يَشْتَهُونَ^{٥٧} چې دوی
 يې خوښوي (57)

روانه ترجمه:

او دوی الله تعالیٰ ته لونی منسوبوي، حال دا چې هغه «جل جلاله» پاک دی (د داسې نسبتونو څخه، نه یې لور شته، نه ځوی او نه ښځه)، او د خپل ځان دپاره هغه څه غواړي چې دوی یې خوښوي (یعنې زامن).

اوس هم مشرکان الله تعالیٰ ته د اولاد نسبت کوي مثلاً عیسایان عیسیٰ علیه السلام او ځینې یهودیان عزیر علیه السلام د خدای ځوی گڼي..... خو د مکې مشرکانو د اولاد هغه جنس چې د هغوی بدې شو یعنې د ښځینه جنس اولاد نسبت یې الله تعالیٰ ته کولو، ویل به یې چې فرښتې د الله تعالیٰ لونی دي.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58)

وَإِذَا او کله چې بُشِّرَ زیری ورکول شي أَحَدُهُم یو چا ته د هغوی بِالْأُنْثَى د لور (د زیریدلو، نو) ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مخ یې (د خفګان) نه تور شي وَهُوَ كَظِيمٌ په داسې حال کې چې د غصې (او غم نه ډک) وي. (58)

روانه ترجمه:

او کله چې په هغوی کې یو چا ته د لور (د زیریدلو) زیری ورکول شي، مخ یې (د خفګان نه) تور شي په داسې حال کې چې (زړه یې د خفګان او) غصې څخه ډک وي. (ځکه چې د لور زیریدل ورته شرم او د ځان ذلت ښکاري)

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

د ۵۸ ایت دوام دی.

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ د خلکو نه پټيري **مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ** د هغه
 بد زيرې له امله چې ورکول شوی (د ځان سره وايي) **أَيُّسِكُهُ**
عَلَى هُونٍ چې آيا هغه (لور) د شرم (او ذلت) سره (ژوندی د ځان
 سره) وساتي **أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ** (او) که په خاورو کې
 يې (ژوندی) بنځه کړي **أَلَا** خبردار **سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** ډېر بد
 قضاوت دی چې دوی يې کوي. (۵۹)

روانه ترجمه:

د خلکو څخه پټ گرځي، (په دې خاطر چې: د دې بد خبر د اوریدو څخه
 به وروسته څنگه د چا سره مخامخ کيږي،) (او د ځان سره فکر کوي) چې
 آيا د شرم او ذلت سره سره يې (د ځان سره ژوندی) وساتي، او که (ژوندی
 يې) په خاورو کې بنځه کړي.

خبردار ډېر بد قضاوت دی چې دوی يې کوي.

دا یو تاریخي حقیقت دی چې د جاهلیت د وخت ځینو عربو به خپلې لوني
 ژوندی بنځولي. خو قرآن دا پېښه یوازې د تاریخ د ثبت لپاره نه ده
 راوړې، بلکې د انسان د هغه ذهني انحراف د ښکاره کولو لپاره ده چې
 کله انسان خپل نفس او رواج د حق پر ځای کېږدي، نو ظلم ورته عادي
 ښکاري.

کله چې مونږ د نن زمانې حالت ته گورو، نو وینو چې که څه هم دا
 ظالمانه عمل په خپل هغه شکل نه شته، خو په بل او لا خطرناک شکل
 موجود دی.

د سورة النحل دا آیتونه موږ ته دا درس راکوي چې تمدن، علم او پرمختګ هغه وخت ارزښت لري چې د انسانیت او وجدان ساتنه پکې وشي. که نه نو یوازې نومونه بدلېږي، خو جاهلیت ژوندی پاتې کېږي.

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(60)

لِّلَّذِينَ د هغو خلکو دپاره لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چې په آخرت ایمان نلري مَثَلُ السَّوِّءِ بد صفت دی وَلِلَّهِ او د الله تعالی دپاره الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ تر ټولو لوړ صفت دی وَهُوَ او هغه «جل جلاله» الْعَزِيزُ ډېر زورور الْحَكِيمُ (او) د حکمت څښتن دی. (60)

روانه ترجمه:

هغه خلک چې په آخرت ایمان نه لري، د بد صفت وړ دي؛
او د الله تعالی دپاره تر ټولو لوړ او کامل صفت دی، او هغه «جل جلاله»
ډېر غالب او د حکمت څښتن دی.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61)

په دې مبارک ایت کې د دې سوال جواب هم دی چې: مشرکان او کافران دومره ظالمان دي، نو الله تعالی جزا ولي نه ورکوي؟

وَلَوْ يُؤَاخِذُ او که چیرته نیولای اللَّهُ الله تعالی النَّاسَ خلک (سمدستي) بِظُلْمِهِمْ په سبب د ظلمونو د هغوی مَا تَرَكَ (نو) پرېښي به یې نه وای عَلَيْهَا په هغې (یعنې په ځمکه) باندي مِنْ

دَابَّةٌ هَيْخَ يُو ژوندي موجود وَلَكِنْ لیکن یُوخِرُهُمْ هغوی
 ته مهلت ورکوي اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى د یو معلوم وخت پوري قَادًا
 جَاءَ اَجَلُهُمْ خو کله یې چې معلوم وخت راشي لَا يَسْتَخِرُونَ
 سَاعَةً نه یوه شیبه وروسته کیري وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ او نه یوه
 شیبه مخکې کیري (61)

روانه ترجمه:

که الله تعالى د هغوی د ظلمونو په سبب خلک سمدستي نیولای، نو د
 ځمکې په مخ باندې به یې هېخ یو ژوندي موجود نه و پرېښی، لیکن الله
 تعالى هغوی ته د معلوم وخت پوري مهلت ورکوي، خو کله چې د هغوی
 معلوم (ټاکلی) وخت راشي، نو نه یوه شیبه وروسته کیري، او نه یوه شیبه
 مخکې کیري.

(۱): باید پوه شو چې: د دنیا د امتحان نظام د انسان د شتون سره تړلی دی.

تر څو چې انسان په ځمکه کې د امتحان دپاره وي، د دنیا نظام به روان
 وي.

خو کله چې الله تعالى وغواړي چې د انسان امتحان ختم کړي، نو بیا دې
 نظام ته نور ضرورت نشته، او هغه وخت ټول موجودات ختمیږي.

نو مسئله دا نه ده چې: انسان مړ شي نو ژوندي موجودات په ظلم مري،
 بلکې خبره دا ده چې: د دنیا نظام د انسان د امتحان د مقصد دپاره دی، نو
 کله چې مقصد ختم شي، نظام هم بندیږي.

(۲): د معلوم وخت (اجل مسمی) نه په اصل کې د قیامت وخت مراد
 دی، خو په ضمني ډول د هر انسان مرگ هم پکې داخل دی.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ (62)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا او هغوی (یعنی مشرکان) الله تعالى ته هغه څه منسوبوي يَكْرَهُونَ چي پخپله ترې نفرت کوي (د ځان دپاره يې بد او سپک گڼي) وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ او ژبي يې دا دروغ وايي أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ چي گڼي د دوی دپاره ښه انجام (جنت) دی لَا جَرَمَ پرته د شک څخه (حقيقت دا دی) أَنَّ لَهُمُ النَّارَ چي د دوی دپاره اور دی وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ او دا چي دوی د ټولو مخکي داخلېدونکي دي (په اور کې) (62)

روانه ترجمه:

او دوی الله تعالى ته هغه څه منسوبوي، چي پخپله يې بد گڼي، او ژبي يې دا دروغ وايي چي: گڼي د دوی دپاره ښه انجام (جنت) دی، (خو) بېشکه (حقيقت دا دی) چي د دوی دپاره اور دی، او دوی به تر ټولو مخکي ورننوزي.

د مکي مشرکانو لوني د خپل ځان لپاره سپکي او بدې گڼلي، خو الله تعالى ته به يې منسوبولي او ويل به يې: فرېښتي د الله لوني دي

د نن زمانې مشرکان هم تر هغوی کم نه دي؛

دوی په خپل مال، واک او اقتدار کې د بل چا شريکول ځان ته بد گڼي،

خو د الله تعالى په پاچاهۍ او واک کې:

بتان، قبرونه، غواگانې، اوليا او حتی پيغمبران شريکان گرځوي

او بيا هم:

حائونه جنتیان بولي

حائونه د الله مقربین گني

حال دا چي الله تعالى فرمايي: دوی دروغجن دي،

او د دوی انجام دوزخ دی.

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَرِئَنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وِلِيُّهُمْ اَلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (63)

تَاللّٰهِ قسم په الله! لَقَدْ اَرْسَلْنَا بېشکه ليرلي وو مونږ پيغمبران
اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ ستا څخه مخکې امتونو ته فَرِئَنَ لَهُمُ خو
بنايسته کړل هغوی ته الشَّيْطٰنُ شيطان اَعْمَلَهُمْ د هغوی
(بد) اعمال فَهُوَ نو هغه (شيطان) وَلِيُّهُمْ اَلْيَوْمَ نن (د حساب په
ورځ) د هغوی ملگری دی وَلَهُمْ او د دوی دپاره عَذَابٌ اَلِيْمٌ
دردناک عذاب دی. (63)

روانه ترجمه:

قسم په الله! بېشکه مونږ د ستا څخه مخکې امتونو ته رسولان ليرلي
وو، خو شيطان هغوی ته د هغوی بد اعمال بنايسته کړل، نو هغه
(شيطان) نن (د حساب په ورځ) د هغوی ملگری دی، او د دوی دپاره
دردناک عذاب دی.

جن وي که انسان، خو چي شرک او گناه ته دعوت ورکوي، د گناه نه
ثواب جوړوي، او د خلکو په سترگو پټی تري هغه شيطان دی.

نن که څوک شرک کوي، خو وايي:

«دا خو ز مونږ عقیده ده، دا خو مینه ده»

قبر ته سجده کوي، خو وايي:

«دا خو احترام دی، عبادت نه دی»

د الله تعالى واک نورو ته ورکوي، خو وايي:

«دا خو وسیله ده»

يعني بد کار ورته بنکلی بنکاري، او خان پر حق گڼي، دا هماغه څه دي چې آيت فرمايي: «فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ» (شيطان ورته د هغوی (بد) اعمال ښايسته کړي دي.

نو کله چې باطل انسان ته بنکلي ښکاره شي، نو پوه شه چې دا د شيطان لاس دی، نه د الله تعالى رضا.

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64)

وَمَا او نه دی **أُنزِلْنَا** نازل کړی مونږ **عَلَيْكَ** په تا باندې **الْكِتَابَ** دا کتاب (دا قرآن) **إِلَّا** مگر (د دې دپاره مو نازل کړی) **لِتُبَيِّنَ** چې ته روښانه کړي **لَهُمُ** هغوی ته **الَّذِي** هغه څه **اخْتَلَفُوا** چې هغوی اختلاف کړی **فِيهِ** په هغه کې **وَهُدًى** او هدایت **وَرَحْمَةً** او رحمت **لِقَوْمٍ** د هغه قوم (د هغو خلکو) دپاره **يُؤْمِنُونَ** چې ایمان راوړي. (64)

روانه ترجمه:

او مونږ پر تا باندې دا کتاب (يعني قرآن) نه دی نازل کړی، مگر د دې دپاره چې ته خلکو ته هغه څه روښانه کړي چې هغوی په کې اختلاف کړی، او د ایمان راوړنکو دپاره هدایت او رحمت دی.

خلک د دین په مسئلو کې سره جنگیزي، هره ډله خپله خبره «حق» بولي، رواج، مشران او احساسات دلیل گرځوي.

نو دا آیت فرمایي: فیصله د قرآن ده، نه د خلکو.

که اختلاف د توحید، شرک، بدعت، حلال او حرام وي، نو حل یې اکثریت او مشران نه دي، بلکې حل یې قرآن او د نبی علیه السلام سنت دي.

قرآن د اختلاف د زیاتولو دپاره نه، بلکې د اختلاف د ختمولو دپاره نازل شوی.

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥)

وَاللَّهُ او الله تعالى أَنْزَلَ نازل کړي مِنَ السَّمَاءِ د آسمان څخه مَاءً اوبه فَأَحْيَا نو ژوندی یې کړه بِهِ په هغې (اوبو سره) الْأَرْضَ حُمکه بَعْدَ وروسته مَوْتِهَا د هغې د مرگ (وچوالي) څخه إِنَّ فِي ذَلِكَ بېشکه په دې کې لَآيَةً نښه ده (د الله تعالى د قدرت) لِقَوْمٍ د هغه قوم دپاره (د هغو خلکو دپاره) يَسْمَعُونَ چې غوږ نیسي (او فکر کوي) (٦٥)

روانه ترجمه:

او الله تعالى د آسمان څخه اوبه نازل کړې، او په هغوی یې ځمکه د هغې د مرگ وروسته ژوندی کړه؛ بېشکه په دې کې ښه ده (د الله تعالى د قدرت) د هغو خلکو دپاره چې غوږ نیسي (او فکر او غور کوي)

دا مثال د بعث بعد الموت (د مړو د بیا ژوندي کیدلو) دلیل دی، لکه څنگه چې ځمکه د وچوالي څخه وروسته بیا شنه او ژوندی کيږي. همداسې انسان هم بیا راژوندی کيږي.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ (66)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ (66)

او بېشکه لَكُمْ ستاسو دپاره فِي الْأَنْعَامِ په څارویو کې لَعِبْرَةً لوی عبرت دی نُّسْقِيكُم مونږ څښوو په تاسو (مونږ څکوو په تاسو) مِمَّا د هغه څه څخه فِي بُطُونِهِ چې د هغوی په خیتو کې مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ د نیم هضم شوي غذا او وینې د منځه لَبَنًا خَالِصًا پاکې شیدې دي سَائِغًا اسانه تیریدونکې (او خوندورې) دي لِلشَّرْبِ د څښونکو دپاره (66)

روانه ترجمه:

او بېشکه په څارویو کې ستاسو دپاره لوی درس دی؛ مونږ تاسو ته د هغوی د گډو څخه د نیمې هضمې شوي غذا (چټلې) او وینې د منځه پاکې او خلصې شیدې درځښوو (یعنې نه وینه ده او نه چټلې دا په دې معنې چې نه په معده او کولمو کې د خوړو څخه مسقیماً جوړیږي او نه د وینې څخه بلکې د یو دریم سیستم یعنې د شیدو د غدو پواسطه جوړیږي) چې د څکونکو دپاره پورې خوندورې او اسانه تیریدونکې دي.

شیده څنگه جوړیږي؟

اوس ساینس وایي:

غذایي مواد د هاضمي د سیستم پواسطه هضمیږي، هضم شوي مواد د کولمو د دیوال دلاري ویني ته جذبیږي، او د ویني د دوراني سیستم پواسطه ټول بدن ته رسیږي، د شیدو جوړونکو غدواتو پواسطه خاص غذایي مواد د ویني څخه فلتر کیږي، او د نوموړو غدواتو په واسطه شیده جوړیږي. او پاتي نیم هضم شوي مواد په فاضله موادو «فرث» بدلیری. د یوناني (پخواني طب نظریات)

Hippocrates – 4th Century BC

بقراط به ویل: شیده د مور د ویني بدل شوی شکل دی، وینه په سینو (تیونو) کې سپینیږي.

جالینوس:

Galen -2nd Century AD

جالینوس چې د طب تر ټولو اغیزمن شخصیت و (تر اسلام مخکې او وروسته)، ویل: د ویني شکل په سینو کې بدلیری، یعنې شیده بدله شوي وینه ده، د شیدو جلا غدي او فلتر یې نه پیژندلو. دا نظریات د روم، فارس او عربو د لاري د اسلام د راتلو مخکې عام شوي وو.

د قرآن د نزول په وخت کې د عربو عام تصور دا وو چې:

شیدي د معدې محصول دی، یعنې خواړه په معده کې په شیدو بدلیری. یعنې دوه نظریات موجود وو (۱) د خوراک څخه مستقیماً په معده یعنې د هاضمي په سیستم کې جوړیږي (۲) بدله وینه یا په سینو کې د ویني شکل بدلیری.

ليکن قرآن دواړه نظريات رد کړل، ویي فرمايل: «مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا» يعنې شيدې نه «فرث» دی، یا: نه د خوړو څخه په معده کې جوړیږي، یا: نه د هاضمې په سیستم کې جوړیږي.

او نه وینه ده، یا: نه په سینو کې د وینې بڼه بدلېږي، یا: نه د وینې په دوراني سیستم کې جوړیږي.

يعنې نه دا او نه هغه، بلکې د دوی د منځه د یو دریم مستقل نظام پواسطه جوړیږي (يعنې د انتخابي فلتر پواسطه د وینې څخه خاص مواد فلتر کيږي، او د شیدو جوړولو د غدو پواسطه ترې شیده جوړیږي).

دې ته خاموش علمي اعجاز ویل کيږي، ځکه: قرآن ونه فرمايل: حجره، غده، هورمون، کیمیاوي فورمول..... (او که داسې یې فرمایلي وای، نو خلک به پرې نه پوهیدل).

قرآن د غلطو نظریو دروازه وتړله، داسې جمله یې وکاروله چې: پخپل وخت کې حیرانوونکې وه او نن هم غلطه نه ده.

که قرآن د یوناني طب تکرار کړی وای نو نن به غلط ثابت شوی وای. او که د عامو عربو فکر یې نقل کړی وای، نو نن به رد شوی وای.

باید ذکر شي چې اعجاز تل دا نه وي چې هر څه تشریح شي؛ ځينې وخت اعجاز دا وي چې د غلطې خبرې ځان وژغوري، هلته چې ټول یې کوي.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

وَمِنْ أَوْ د ثَمَرَاتِ مِیوِ النَّخِيلِ د خرماوِ وَالْأَعْنَبِ اَو
انگورو تَتَّخِذُونَ (چي هم) جوړوي تاسو مِنْهُ د دغو څخه
سَكْرًا نشه کونکي څښاک وَرَزَقًا حَسَنًا اَو (هم) ښه(پاک) رزق
إِنَّ بېشکه فِي ذَلِكَ په دې کې لَآيَةً ښه ده(د الله تعالى د
قدرت) لِقَوْمٍ د هغو خلکو دپاره يَعْقلُونَ چي عقل کاروي/فکر
کوي (67)

روانه ترجمه:

او د کجورو او انگورو د مېوو څخه تاسو نشه کونکي څښاک هم
جوړوي او ښه، پاک رزق هم؛ بېشکه په دې کې ښه ده د هغو خلکو دپاره
چي عقل کاروي.

دا مبارک آيت د واقعيت بيان دی، نه حکم.

د يو نعمت څخه انسان هم خير جوړوي او هم شر.

عقل دا دی چې انسان ښه(خير) انتخاب کړي.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(69)

وَأَوْحَىٰ او الهام کړه(او په زړه کې واچوله/او فطري پوهه ورکړه)
رَبُّكَ رب ستا إِلَى النَّحْلِ د شاتو مچۍ ته(دا خبره) أَنْ چي
اتَّخِذِي جوړ کړه مِنَ الْجِبَالِ له غرونو بُيُوتًا کورونه وَمِنْ
الشَّجَرِ او له ونو وَمِمَّا او له هغو(چتونو او خالو) يَعْرِشُونَ

چي خلق يي جوړوي. (68) **ثُمَّ** بيا **كُلِّي** خوره **مِنْ كُلِّ** د هر قسم **الْتَّمَرَاتِ** ميوو **فَأَسْأَلُكِي** نو(د هر قسم ميوو د خوراک لپاره باغونو ته د تلو او راتلو دپاره) اختياروه **سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا** د خپل رب اسانه شوي(هوارې شوي) لارې **يَخْرُجُ** راوځي(خارجيږي) **مِنْ بُطُونِهَا** د خيتو د دوی څخه(يعني د شاتو د مچيو د خيتو څخه) **شَرَابٍ** يو څښاک (مشروب/ شات) **مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ** چي مختلف دي رنگونه د دې(شاتو) **فِيهِ** په دې (مشروب/ شاتو) کې **شِفَاءٌ** شفا ده **لِلنَّاسِ** د خلکو دپاره **إِنْ** بېشکه **فِي ذَلِكَ** په دې کې **لَايَةٌ** يوه لويه نښه ده (د الله تعالى د قدرت) **لِقَوْمٍ** د هغو خلکو دپاره **يَتَفَكَّرُونَ** چي فکر او غور کوي. (69)

ټکی په ټکی ترجمه:

او ستا رب د شاتو مچۍ ته الهام وکړ(فطري پوهه يي ورکړه/په زړه کې يي ورته واچوله) چي:د غرونو،له ونو،او له هغو(چتونو او بکسو) څخه چي خلک يي جوړوي،کورنه جوړ کړه (۶۸)

بيا د هر ډول ميوو څخه خوره،نو (د هر قسم ميوو د خوړلو دپاره باغونو ته د تلو او راتلو دپاره) د خپل رب اسانه(او هوارې) لارې اختياروه.

د دې(مچيو) د خيتو څخه يو څښاک(مشروب/شات) وځي چي مختلف رنگونه لري(زير،تور، سپين،او سور،او)په دې(شاتو) کې د خلکو دپاره شفا ده،(او)بېشکه په دې کې د (الله تعالى د قدرت)ډېره لويه نښه ده د هغو خلکو دپاره چي فکر(او غور) کوي.

(۱) په دې مبارکو آیاتونو کې قرآن ټول فعلونه او ضمایر مؤنث استعمال کړي دي، (د یوې مجبوره قاعدې په اساس نه بلکې انتخاب یې کړی) یعنې قرآن یوازې د شاتو د مچۍ مؤنث (بنځې) جنس ذکر کړی دی، مطلب دا چې کارگرې مچۍ یوازې بنځې دي، او نران د شاتو په جوړیدلو کې برخه نه اخلي. حال دا چې د ۱۷ پېړۍ څخه دمخکې په دنیا کې هیڅوک نه پوهیدلو چې شات یوازې د بنځو مچيو پواسطه جوړیږي. شکسپیر او د هاغه وخت خلکو دا خیال وو، چې نران کار کوي او کله چې ځالي یا بکسي ته راشي، نو پاچا ته اطلاع او رپورټ ورکوي، خو ساینسي تحقیقاتو ثابته کړه چې دا خبره غلطه ده، او د قرآن د خبرې تائید کوي، وایي: چې په ځاله یا بکسه کې هم بنځې مچۍ کار کوي، او د بهر څخه هم د گلانو شیرې بنځې مچۍ راوړي، او ځاله یا بکسه کې پاچا نه وي، بلکې ملکه وي. نو په ۷مه پېړۍ کې پرته د میکرسکوب او ماډرن ټیکنالوجي څخه د داسې معلومات ورکول د قرآنکريم د حقانیت ثبوت دی.

(۲)

فرمایي: فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا «نو د خپل رب په تجویز شوو اسانه لارو باندې ځی»

د شاتو مچۍ کوشش کوي چې د نژدې گلانو څخه شیرې راوړي، خو د قحطۍ او ضرورت په وخت کې د ۸—۱۰ کیلومتره او حتی تر ۱۲ کیلومترو پورې هم د گلانو پسې ځي، او د گلانو څخه د شیرې د راټولولو وروسته بیرته پرته د دې چې لار غلطه کړي، خپلو ځالو ته راځي.

د شاتو مچيو ته الله تعالی دا استعداد ورکړی چې: د لمر موقعیت د قطب نما پشان کاروي، او د خپل داخلي بیولوژیکي ساعت په مرسته پوهیږي، چې لمر به د وخت په تیریدو کې چیرته وي، نو لاره نه

غلطوي. د گلونو او خپلي ځالي بوی پیژني. «وان فریش» چې په ۱۹۷۳ کي یې د شاتو د مچيو د ریسرج په سبب د نوبل جایزه اخستي وه، هغه وایي، کله چې د شاتو مچۍ یو نوی باغ پیدا کړي، نو بیا دا مچۍ ځالي ته راځي، او خپلو ټولو ملګرو او کاریګرو ته د نوي باغ په باره کي معلومات ورکوي، او باغ ته د تلو مکمله نقشه او هدایت ورکوي، یو قسم حرکتونه کوي چې بالکل هغه باغ ته د تلو د لارې مکمله نقشه جوړوي، یعنې په ډېرو عجیبو حرکتونو او اشارو ملګري او کاریګر پوهوي چې کومې کومې لارې باغ ته د تلو دپاره استعمال کړي.

(۳)

فرمایي: «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ» د دوی د ګیدو څخه یو مشروب یعنې شات راوځي.

زیا خلک فکر کوي چې ګني شات د مچيو فضله مواد یا متیازي دي، لیکن په آیت مبارک کي نه فضله مواد ذکر شوي او نه ورته اشاره شوي ده.

اوس ساینسي تحقیقاتو ثابته کړي چې د شاتو مچۍ دوه معدې لري، یوه معده یې د هغې خوراکي موادو لپاره ده چې پخپله یې خوري، او بله معده یې د ګلانو د شیري د ذخیره کولو دپاره ده، یعنې کله چې د مختلفو ګلانو شیر څښي نو په دې معده کي یې ذخیره کوي، او کله چې ډکه شي نو ځالي یا بکسي ته یې راوړي، که مو لیدلي وي: په کوم سوري چې بکسي ته مچۍ ننوځي، د دې سوري څخه ګرد چاپیره ډېرې مچۍ ناستي وي دا سکوريتي یا محافظي مچۍ دي، نو هره مچۍ چې د بهر څخه راځي او ځالي یا بکسي ته ننوځي نو اول د دې محافظوي مچيو پواسطه تالاشي کيږي، که چیرته په خراب ګل یا مردارۍ باندې ناسته وي، نو بکسي یا ځالي ته یې نه پریردي، وزرونه یې پرې کوي او لاندې یې غورزوي، او

که صحیح او پاکه وي، نو د ننوتلو اجازه ورکوي—کله چې دننه ننوځي، نو بیا راوړل شوي شیر د خپلې خولې د لارې د خپلې گډې څخه راوباسي او د هغې مچۍ په خوله کې یې وراچوي کومه چې په ځاله یا بکسه کې کار کوي، او هغه یې بیا په هغو سوریو کې وراچوي، کوم چې د ګاریګرو مچيو پواسطه د شاتو دپاره جوړ شوي دي.

شات ډېر پاک دي ځکه چې په جوړیدلو کې یې د دومره احتیاط څخه کار اخستل کیږي، که فرضاً د شاتو مچۍ څوک وچيچي نو نیش یې په سړي کې پاتې کیږي، خو که مچۍ د نیش د راوېنکلو کوشش وکړي، نو کولمې یې هم پسې وروځي او مړه کیږي. شاید دا د دې دپاره وي چې د دې مچۍ او نیش پواسطه یې کوم میکروب د انسان څخه شاتو ته لار نشي. (والله اعلم) او په شاتو کې د انسانانو دپاره شفا ده، چون دا لوی بحث دی فعلاً ترې تیریزو. آخرنۍ خبره دا ده، فرمایي: **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ** (69) «بېشکه د شاتو په مچيو او شاتو کې ډېره لویه نښه ده د هغو خلکو دپاره چې غور او فکر کوي».

که غور او فکر وکړو وبه ګورو چې ډېر یو منظم نظام موجود دی، ټولي مچۍ د ملکي حکم او فرمان مني، ټولو ته کارونه ویشل شوي دي، ځینې د ګبین سوري جوړوي، ځینې د نوو بچيوو خدمت کوي، ځینې د کور څخه دباندې د شیرې راوړلو پسې ځي، ځینې د دښمن د حملې دپاره آماده دي، ځینې د هغو مچيو چې د بهر څخه شیره راوړي، تالاشي کوي، ځینې د هغو مچيوو څخه چې شیره ځالی یا بکسې ته راننباسي، شیره ترې اخلي او د شاتو په سوریو کې یې وراچوي، او ځینې بیا دې شیرې ته د وزرونو پواسطه پکې وهي، تر څو چې کلکه او یخه شي، او دا ټولي مچۍ پرته د

جنگ او جگړې په خپلو کې په ډېره مینه او محبت سره په منظم ډول کار کوي.

که ښه فکر او غور وکړو: دې مچيوو د گبين د جوړولو انجینري، او د نوو مچيوو د روزلو دپاره نرسنگ، او د نظم د جوړولو دپاره قانون، د دښمن نه د دفاع دپاره عسکري ټرينينگ، او د گلانو د شيرې څخه د شاتو د جوړولو تخنيک څنگه او د چا څخه زده کړی دی؟
جواب صرف یو دی چې دا هر څه الله تعالی د دوی په فطرت کې اچولي دي.

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلَىْ اَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (70)

وَاللّٰهُ او الله تعالی **خَلَقَكُمْ** پيدا کړي یاستی تاسو **ثُمَّ** بیا **يَتَوَفَّاكُمْ** مړه کوي تاسو **وَمِنْكُمْ** او ځینې د ستاسو **مَنْ** هغه څوک دي **يُرَدُّ** چې رسول کيږي (اړول کيږي) **اِلَىْ اَرْدَلِ الْعُمْرِ** ډېر کمزوري عمر ته (لکه د ماشومتوب) **لِكَيَّ** تر دې (چې د ډېرې کمزورۍ په سبب) **لَا يَعْلَمَ** هغه نه پوهيږي **بَعْدَ** وروسته **عِلْمٍ** د پوهې **شَيْئًا** هېڅ شی (یعنې وروسته د پوهیدلو څخه، بیرته هر څه ترې هیر شي، لکه څنگه چې په ماشومتوب کې و) **اِنَّ اللّٰهَ** بېشکه الله تعالی **عَلِيْمٌ** ډېر پوه **قَدِيْرٌ** (او) ډېر ځواکمن دی. (70)

روانه ترجمه:

الله تعالی تاسو پیدا ڪري یاست، بیا مو مڙه کوي، او په تاسو کي ځيني داسي دي چي تر ډېر کمزوره عمره رسول کيږي، تر دي چي په څه د پوهیدو وروسته بیرته په هیڅ شي نه پوهیږي (یعني د کمزوري او زور عمر په سبب د ټول عمر زده کړي شیان ترې هیر شي، او یو فیلسوف به هم د ماشومانو په شان خبرې کوي) بېشکه (یوازي) الله تعالی ډېر عالم او ځواکمن دی (یعني یوازي د الله تعالی علم او ځواک تل پاتي دی)

انسان باید د دي څخه عبرت واخلي، چي د هغه علم او قدرت موقتي دی، د هر چا دپاره صرف د هغه عمر کافي دی چي غرور يي مات کړي، خواني او بنايست يي د منځه وړي، خو هغه هیڅ نشي کولای، علم يي د منځه وړي خو هغه هیڅ نشي کولای، طاقت يي د منځه منځه وړي خو هغه هیڅ نشي کولای، که ژوندی هم وي، خو د یو ماشوم به هم احتیاج وي، دا په دي معنی چي: انسان نه تل ځواکمن پاتي کيږي، نه تل عالم پاتي کيږي.

عاجزي، شکر او فکر د دي آيت اصلي پیغام دی.

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71)

وَاللّٰهُ او الله تعالی فَضَّلَ غوره کړي دي بَعْضَكُمْ ځيني ستاسو عَلَىٰ په بَعْض ځيني نورو فِي الرِّزْقِ په رزق کي (یعني څوک شتمن او څوک غریب....) فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ خو هغوی چي غوره شوي (خو هغوی چي شتمن دي) نه ورکوي خپل رزق (نه ورکوي خپله شتمني) عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ خپلو غلامانو ته (خپلو غریبانو کاریگرو ته، په دومره اندازه) فَهُمْ

چې هغوی (ټول) **فِيهِ** په هغه (مال یا شتمنی) کې **سَوَاءً** برابر شي (په اختیار کې) **أَفْنِيعَمَ اللَّهُ يَجْحَدُونَ** نو ایا د الله تعالی د نعمت نه دوی انکار کوي (71)

روانه ترجمه:

الله تعالی په رزق کې ستاسو ځینې پر ځینو نورو غوره کړي دي (یعنې څوک غریب دی څوک مالدار....) خو هغه کسان چې زیات رزق (شتمني) ورکول شوي، دوی خپل رزق (یا شتمني/مال، په دومره اندازه) خپلو غلامانو ته نه ورکوي، چې بیا ټول په کې برابر شي (یعنې غریبانو او غلامانو سره کومک کوي، خو دومره نه چې ورسره په مال کې برابر یا شریک شي، ځکه چې فطرتاً څوک دا کار نکوي)، نو ایا دوی د الله تعالی د نعمت نه انکار کوي؟ (نو قران پوښتنه کوي! چې انسان پخپله د ځان دپاره نه غواړي چې په ملکیت کې دې داسې کس ورسره برابر شي چې پرې واک لري، نو بیا ولې: د الله تعالی ملکیت او ربوبیت د نورو سره شریکوي)

دا مبارک آیت د شرک د رد دپاره یو خالص عقلي دلیل دی، قران دلته داسې یو حقیقت یادوي چې هر انسان یې مني یعنې:

انسانان په رزق کې برابر نه دي، دا فطري فرق او د ژوند د نظام برخه ده. لیکن دا هم یو حقیقت دی چې: شتمن انسان د غریب مرسته کوي، خو هیڅکله دومره مرسته نه کوي چې غریب ورسره په مال کې برابر یا شریک شي.

نو په دې دلیل چې: انسان پخپله دا نه مني چې د هغه مال او ملکیت دې د داسې چا سره شریک یا برابر شي، چې پرې واک لري.

نو قرآن پوښتنه کوي! کله چې ته د خپل ځان دپاره شریک او برابر نه مني، نو بیا ولي:

د الله تعالی نعمتونه، د الله تعالی ملکیت او د الله تعالی ربوبیت د نورو سره شریکوي؟

ټول نعمتونه مالونه، اولادونه..... الله تعالی درکوي، او نسبت یې بتانو، انسانانو، زیارتونو..... ته کوي. کوم چې شرک اکبر دی او انسان د اسلام د دایرې څخه وباسي.

باید ذکر شي چې: غلام د هغه وخت تر ټولو کم اختیاره انسان و، قرآن تر ټولو ښکاره مثال راوړي چې: هر څوک یې سمدستي درک کړي.

دا د غلامی تائید نه دی، بلکې د ذهنونو د قانع کولو دپاره مثال دی.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

وَاللّٰهُ او الله تعالی جَعَلَ پیدا کړي لَكُمْ تاسو ته مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ستاسو د نسل څخه اَزْوَاجًا ښځې وَجَعَلَ او پیدا کړي یې دي لَكُمْ تاسو ته مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ستاسو د ښځو څخه بَنِيْنَ زامن وَحَفَدَةً او لمسیان وَرَزَقَكُم او رزق یې درکړی مِّنَ الطَّيِّبَاتِ د پاکو (شیانو) څخه اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ نو (الله تعالی پوښتنه کوي) آیا بیا (هم د الله تعالی د دې ښکاره نعمتونو سره سره) دوی په باطلو (معبودانو او شرک) یقین لري وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ او د الله تعالی په نعمتونو باندې هُمْ يَكْفُرُوْنَ دوی ناشکري کوي. ﴿٧٢﴾

روانه ترجمه:

او الله تعالى ستاسو د جنس څخه ستاسو لپاره ښځې پيدا کړي، او د همدغو ښځو څخه يې تاسو ته زامن او لمسيان درکړل، او تاسو ته يې پاكي روزی درکړي، نو (الله تعالى پوښتنه کوي: چې د الله تعالى د دې ښکاره نعمتونه سره سره) آیا بيا (هم) دوی په باطلو (معبودانو او شرک) ايمان راوړي، او د الله تعالى د نعمت ناشکري کوي؟ (ټول نعمتونه يعني کورونه، ښځې، اولادونه، مالونه او رزق الله تعالى ورکړي، خو نسبت يې بتانو، زيارتونو او انسانانو ته کوي، او د الله تعالى په ځای دوی ته سجدې، نذرونه او چاپلوسی کوي)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

وَيَعْبُدُونَ او عبادت کوي دوی **مِنْ دُونِ اللَّهِ** پرته د الله تعالى څخه **مَا** هغه څه ته **لَا يَمْلِكُ** چې اختيار نلري **لَهُمْ** دوی ته **رِزْقًا** د رزق (د ورکولو) **مِّنَ السَّمَوَاتِ** د آسمانونو څخه **وَالْأَرْضِ** او د ځمکې څخه **شَيْئًا** د هي څ شي **وَلَا يَسْتَطِيعُونَ** او نه (بي د کولو) توان لري ﴿٧٣﴾

روانه ترجمه:

او دوی د الله تعالى څخه پرته د هغو شيانو عبادت کوي چې: نه دوی ته د آسمانونو او ځمکې څخه د روزی (د ورکولو) څه واک لري، او نه (بي د کولو) توان او قدرت لري. (نه د ورولو، نه د زرغونولو او نه د رزق ورکولو اختيار لري، او نه يې د کولو توان لري)

د دې مبارک ايت ډېر مثالونه په نني ژوند کې مونږ گورو!

(۱) د قبرونو او پيرانو نه حاجت غوښتل، ځيني خلک قبرونو ته ځي، د وفات شوو اولياوو، پيرانو او بزرگانو څخه اولاد، روزي او شفا غواړي، حال دا چې: هغوی پخپله مړه دي، نه روزي ورکولی شي، نه باران ورولی شي، نه مرض لرې کولی شي، دا هماغه څه دي چې آيت يې ردوي: هغه چې هيڅ قدرت نلري، عبادت او فرياد ورته کول ولي؟

(۲) د پيسو او مقام عبادت.

خو اول بايد په دې پوه شو چې: عبادت د زړه بشپړه توجه، توکل، او يقين ته وايي، که دا توجه، توکل او يقين په غير الله وي (مثلاً بت، پيسې، انسان....) نو هغه شی معبود گڼل کيږي، او د زړه دا عمل (توجه، توکل او يقين) د هغه شي عبادت خو په غلطه لار. اوس که د زړه توجه، توکل او يقين صرف په پيسو وي، نو د زړه دا عمل د پيسو عبادت دی، او پيسې معبود.

نن ډېرو خلکو:

پيسو ته خپل ژوند وقف کړی، د مقام دپاره هر څه قربانوي، حرام کار ته هم چمتو کيږي، لیکن: پيسې نه عمر زیاتوي، نه مرگ شاته کوي، نه زړه ته سکون ورکوي.

کله چې څوک پر الله تعالی توکل پریږدي او په مال توکل وکړي، دا هم د آيت عملي بڼه ده.

(۳) په ډاکټر، درمل، او اسبابو مطلق باور:

اسلام اسباب نه ردوي، خو ستونزه دا ده چې انسان وايي «چې يوازي ډاکټر مې ژغوري» يا «دا درمل هر څه کوي»
 حال دا چې:

ډاکټر یوازي سبب دی، شفا ورکونکی الله تعالی دی. نو که زړه د الله تعالی څخه واوړي او یوازي د اسبابو پورې وتړل شي، دا هم د ایت خلاف دی.

(۴) په زورورو انسانانو مطلق تکیه: ځیني خلک:

په چارواکو، مشرانو یا زورورو خلکو داسې تکیه کوي لکه د دوی نجات ورکونکي چې وي. حال دا چې انسان کمزوری دی، نن شته، سبا نه وي، د رزق او عزت مالک یوازي الله تعالی دی.

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

د باطلو معبودانو په اړه پخوا هم او اوس هم مشرکان عقیده لري چې: دوی د الله تعالی په دربار کې اختیار لري، د الله تعالی نازولي دي، زمونږ سره مرسته هم کوي، او الله تعالی ته مو سفارش هم کوي. نو الله تعالی فرمایي:

فَلَا تَضْرِبُوا ۚ مه بیانوی **لِلَّهِ** الله تعالی ته **الْأَمْثَالَ ۚ** مثالونه (د مخلوق، یعنې الله تعالی د مخلوق پشان مه گڼئ، الله بې مثاله دی) **إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ** بېشکه الله تعالی پوهیږي **وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** او تاسو نه پوهیږئ **﴿٧٤﴾**

روانه ترجمه:

د باطلو معبودانو په اړه پخوا هم او اوس هم مشرکان عقیده لري چې: دوی د الله تعالی په دربار کې اختیار لري، د الله تعالی نازولي دي، مونږ الله تعالی ته نشو رسيدلای، دوی مونږ الله ته رسوي، همدوی زمونږ مشکلات حلوي، او الله تعالی ته مو سفارش هم کوي. نو الله تعالی فرمایي:

الله ته (د مخلوق) مثالونه مه بیانوي (يعني الله تعالى بي مثالہ دی، د انسانانو یا د دنیا د بادشاهانو سره یې مه مقایسه کوي، چې وزیرانو، والیانو او قوماندانانو ته یې د سلطنتي نظام د چلولو دپاره یوڅه اختیارات ورکړي وي، خو نور یې نه گوري چې هغوی څه کوي، او څه نه کوي. برعکس: الله تعالى نه وزیران نیولي، نه والیان او نه قوماندانان، بلکې ټول کائنات د هغه «جل جلاله» په مشیت او اراده چلیږي، هیڅ شی نه ترې پټ دی او نه د هغه «جل جلاله» د قدرت د دایرې څخه بهر دی، هر څوک چې هر چیرته وي هغه «جل جلاله» ورسره دی، او د شاه رگ څخه ورته نژدې دی، د هر چا سوال اوري او د حکمت مطابق جواب ورکوي).
بپسکه الله تعالى پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥)

﴿ضَرَبَ﴾ بیانوي **اللَّهُ** **الله** تعالى **مَثَلًا** مثال **عَبْدًا** د یو بنده **مَمْلُوكًا** غلام **لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ** چې د هیڅ شی توان نلري **وَمَنْ** او (بل) هغه څوک **رَزَقْنَاهُ** چې هغه ته مونږ رزق ورکړی **مِنَّْا** زمونږ د طرف نه **رِزْقًا حَسَنًا** ښه رزق **فَهُوَ** او هغه **يُنْفِقُ** نفقه کوي (مصرفوي) **مِنْهُ** د هغې (رزق) څخه **سِرًّا** پټ **وَجَهْرًا** او ښکاره **هَلْ يَسْتَوُونَ** آیا دوی دواړه سره برابر دي؟ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** ټولي ستاینې خاص الله تعالى لره دي **بَلْ** بلکې **أَكْثَرُ** اکثره **هُمْ** د هغوی **لَا يَعْلَمُونَ** نه پوهیږي (٧٥)

روانه ترجمه:

الله تعالیٰ مثال بیانوي د یو بنده چې د بل چا غلام وي، او د هیڅ کار توان او صلاحیت نلري، او بل هغه سړی چې مونږ ورته پراخه روزي او سرمایه ورکړي، او هغه ترې په پټه او ښکاره انفاق او لگښتونه کوي، نو آیا دوی دواړه سره برابر دي؟ (نه، هیڅکله نه، نو بیا دا څنگه کیدی شي چې بې وسه مخلوق «بتان، قبرونه، انسانان» د قادر الله تعالیٰ سره برابر شي چې رازق، مالک او هر څه د هغه «جل جلاله» په اختیار کې دي؟).

ټولي ستاینې خاص الله تعالیٰ لره دي خو د دوی زیاتره نه پوهیږي.

د آیت پیغام:

الله تعالیٰ قادر، رازق او مالک دی .

مخلوق بې وسه او محتاج دی.

د الله تعالیٰ او مخلوق تر منځ هیڅ برابري نشته.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٦)

وَضَرَبَ اللَّهُ ۖ او الله تعالیٰ بیانوي مَثَلًا ۖ یو (بل) مثال رَّجُلَيْنِ د دوه سړیو أَحَدُهُمَا ۖ چې یو د دې دواړو أَبْكَمُ ۖ گونګ دی لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ د هیڅ شې توان نلري وَهُوَ ۖ او هغه كَلٌّ یو پیتی (بار) دی عَلَى مَوْلَاهُ ۖ په خپل بادار (مالک) باندې أَيْنَمَا يُوَجِّههُ ۖ هر چیرته یې چې لیري لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هیڅ خیر (کټه) نه روارې هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۖ برابر دی دغه (سړی) وَمَنْ ۖ او هغه څوک

يَأْمُرُ چې امر کوي بِالْعَدْلِ په عدل/انصاف سره وَهُوَ او
پخپله هم عَلَى په صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سمه لار(روان) وي (٧٦)

روانه ترجمه:

او الله تعالى يو بل مثال بيانوي: دوه سړي دي؛ يو يې گونگ دی، د هېڅ شي
توان نلري، او پخپل مالک پيټی(بار) دی، چې هر چيرته يې وليږي هېڅ
خير او گټه نه روارې؛ آیا دا سړی برابر دی د هغه چا سره چې د عدل
امر کوي او پخپله په نيغه لار روان وي؟

د آيت پيغام:

بې وسه، گونگ او بې گټې معبودان د عبادت وړ نه دي.
الله تعالى حق، عادل، لارښوونکی او د هر خير سرچينه ده.
د حق او باطل تر منځ هېڅ برابرې نشته.
بې وسه او بې گټې انسان د هغه انسان برابر نه دی چې حق وايي، انصاف
کوي او په سمه لار روان وي.

ناشکره بنده د الله تعالى نعمت خوري خو د خير کار ترې نه کيږي نو
يوازې يو بار وي. خو شکر گزار بنده د الله تعالى نعمت د عبادت او د
خلکو د خدمت دپاره کاروي او د خير سرچينه گرځي. نو حق او
باطل، شکر او ناشکري، هدايت او گمراهي هېڅکله برابر نه دي.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٧)

وَلِلَّهِ اَوْ خَاصِ اللّٰهِ تَه دِي **غَيْبٌ** پَتِ عِلْمِ (غَيْبِ) **السَّمَوَاتِ** دِ
 آسمانونو **وَالْأَرْضِ** اَوْ حُمَكِي **وَمَا** اَوْ نَه دِي **أَمْرٌ** كَارِ
السَّاعَةِ دِ قِيَامَتِ **إِلَّا** مَكْرَ **كَلَمَحٍ** پِشَانِ دِ رِپِدُو **الْبَصَرِ** دِ
 سترگي **أَوْ** يَا **هُوَ** هَغِه **أَقْرَبُ** لَا نَزْدِي دِي (بَلَكِي دِ سترگي
 دِ رِپِ نَه هَم خَه كَم) **إِنَّ اللَّهَ** بېشكِه اللّٰه تَعَالٰى **عَلَى كُلِّ شَيْءٍ** پِه
 هَر شَيِ بَانْدِي **قَدِيرٌ** قَادِر دِي (٧٧)

روانه ترجمه:

د اسمانونو او حُمَكِي غَيْبِ (پَتِ عِلْمِ) يوازي اللّٰه تَه دِي، او د قِيَامَتِ كَارِ خَو
 يوازي د سترگو د رِپِدُو پِشَانِ دِي، بَلَكِي تَر دِي هَم نَزْدِي دِي؛ بېشكِه اللّٰه
 تَعَالٰى پَر هَر خَه قَادِر دِي.

د آيت پيغام:

(١) د غَيْبِ عِلْمِ يوازي اللّٰه تَعَالٰى دِي (النحل ٧٧). انسان نَه پوهيږي چي سبَا
 بَه خَه وشي، نَه دِ مَرگِ پِه وختِ پوهيږي، نَه دِ قِيَامَتِ پِه نيته.....

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
 (النمل ٦٥) (دوى ته) ووايه: پِه آسمانونو او حُمَكِه كِي هيڅوك پَر ته دِ اللّٰه
 تَعَالٰى خَخَه دِ غَيْبِو عِلْمِ نلري. (نو نَه نبي، نَه ولي، نَه پير—هيڅوك پِه
 خپلواكه توگه دِ غَيْبِ عِلْمِ نلري.

پيغمبر «صلى الله عليه وسلم» فرمايې:

حديث ١: نبي ﷺ هَم عِلْمِ غَيْبِ نَه لري

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ»

که زه په غیب پوهیدلی، نو ډېر خیر به مې ځان ته راټول کړی وای او هیڅ زیان به راباندې نه و راغلی.

نو چې: نبي «صلی الله علیه وسلم» په غیب نه پوهیده، نو ولي، پیر، کاهنان پرې څنگه پوهیدلی شي؟ (پرته د الله تعالی څخه هیڅوک پرې نه پوهیږي)

حواله

صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ولو كنت أعلم الغيب

صحيح مسلم، كتاب الفضائل

حديث ٢: د غيب پنځه کيليانې يوازي د الله سره دي

:قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

«مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ»

د غيب پنځه کيليانې دي، چې يوازي الله تعالی پرې پوهیږي.

حواله

صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء

صحيح البخاري، حديث نمبر: 1039

(٢):

قيامت د الله تعالی دپاره ډېر اسانه دی، د سترگو په رپ یا د سترگو د رپ څخه به هم په کم وخت کې راشي.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ أَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)

وَاللَّهُ او الله تعالى **أَخْرَجَكُمْ** راويستلي یئ تاسو **مِّنْ بُطُونٍ** د
خیتو خخه **أَمْهَتِكُمْ** ستاسو د مورگانو **لَا تَعْلَمُونَ** په داسې حال
کې چې تاسو نه پوهیدلی **شَيْئًا** په هیڅ شي **وَجَعَلَ** او درېي
کړو **لَكُمُ** تاسو ته **السَّمْعَ** د اوریدلو صلاحیت **وَالْأَبْصَرَ** او د
لیدلو صلاحیت **وَالْأَفْئِدَةَ** او د فکر او فیصلي صلاحیت (عقل)
لَعَلَّكُمْ د دې دپاره چې تاسو **تَشْكُرُونَ** شکر وباسئ (٧٨)

روانه ترجمه:

او الله تعالى تاسو د خپلو مورگانو د خیتو خخه راويستلي یئ، په داسې حال
کې چې تاسو په هیڅ شي نه پوهیدئ، نو تاسو ته یې د اوریدلو، لیدلو او د
فکر او فیصلي صلاحیت درکړ، تر څو چې شکر وباسئ.

دا د انسان عاجزې بنایي، چې دنیا ته د راتګ په وخت کې نه علم لري او نه
طاقت، نه ښه پیژني نه بد، نه ځان پیژني، نه دنیا.

الله تعالى ورته د علم د حاصلولو دپاره د اوریدلو نعمت، د لیدلو نعمت او
عقل ورکړي، انسان د همدې وسایلو په استعمال سره علم حاصلوي، خو دا
هرڅه د دې دپاره چې شکر وباسي.

نو که انسان: اوریدل، لیدل او عقل د حق په ضد وکاروي نو دا ناشکري ده.
خو که:

دا نعمتونه د دین، علم او نیکی دپاره وکاروي نو دا شکر دی،

شکر یوازي الحمد لله ويل نه دي، بلکي: د حق اوریدل، د حلالو لیدل، او د حق فیصله کول شکر دی.

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩)

أَلَمْ يَرَوْا آيا دوی نه گوري إِلَى الطَّيْرِ مرغانو ته مُسَخَّرَاتٍ چې تابع شويدي (چې د حکم پابند دي) فِي جَوِّ السَّمَاءِ پاس په هوا کې مَا يُمْسِكُهُنَّ دوی نه ساتي (د غورزیدلو نه) إِلَّا اللَّهُ مگر الله تعالى (بي ساتي) إِنَّ فِي ذَلِكَ بېشکه په دې کې لَآيَاتٍ ښکاره ښیي دي لِقَوْمٍ د هغو خلک دپاره يُؤْمِنُونَ چې ایمان راوړي (٧٩)

رروانه ترجمه:

ایا هغوی مرغانو ته نه گوري چې پاس په هوا کې د حکم پابند دي، هیڅوک (د غورزیدلو څخه) هغوی نه ساتي، مگر الله تعالى (بي ساتي) بېشکه په دې کې د ایمان لرونکو دپاره ښکاره ښیي دي.

مرغان ازاد ښکاري خو د الله تعالى د ټاکلي نظام تابع دي.

د مرغو د وزر جوړښت، وزن، د هوا کثافت، جاذبه.... ټول یو ځای په داسې دقیق حد کې تنظیم دي چې که په هر یو کې ډېر کم بدلون راشي، نو مرغو نشي الوتلئ — (ساینس دی تنظیم ته فاین تیونینگ وایي)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَثَمْتًا إِلَىٰ حِينٍ (٨٠)

وَاللَّهُ او الله تعالى جَعَلَ گرځولي دي لَكُمْ تاسو ته مِّنْ بُيُوتِكُمْ کورونه ستاسو سَكَنًا د اوسيدو (او ارام) ځايونه وَجَعَلَ او جوړي کړي يې دي لَكُمْ تاسو ته مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ د څارويو د پوستکو څخه بُيُوتًا خپمې تَسْتَخِفُّونَهَا چې وړل يې اسان دي يَوْمَ ظَعْنِكُمْ د سفر په ورځ (د سفر په مهال) وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ او د اوسيدو په ورځ (او د اوسيدو په مهال) وَمِنْ أَصْوَابِهَا او د هغوی د وړيو وَأَوْبَارِهَا او د هغوی د پشم وَأَشْعَارِهَا او د هغوی د ويښتانو يې أَثْنَا وَثَمْتًا د کور سامان او د گټې شيان (درکړي) إِلَىٰ حِينٍ تر يو ټاکلي وخت پورې (٨٠)

روانه ترجمه:

الله تعالى ستاسو دپاره کورونه د اوسيدو او ارام ځايونه گرځولي دي، او د څارويو د څرمنو يې تاسو ته داسې خپمې جوړي کړي دي، چې د سفر پر مهال يې وړل اسانه وي، او د اوسيدلو پر وخت (هم ترې گټه اخستل کيږي، او د هغوی د وړيو، پشم، او ويښتانو يې د کور سامان او د گټې شيان درکړي دي، تر يو ټاکلي وخت پورې.

الله تعالى تل د انسان د ضرورت مطابق اسانتياوې برابرې کړي دي.

نن ورځ: ټيکنالوجي، موډرن سامانونه، موټر..... او مختلف وسايل ټول د همدې نعمتونو عصري بڼه ده. يعنې د ژوند اسانتياوې نن ورځ هم د الله تعالى د حکمت او مهربانۍ نښه ده.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرُبِيلَ
تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسُرُبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١)

وَاللَّهُ او الله تعالى جَعَلَ پيدا کرل لَكُم تاسو ته مِمَّا د هغو
شیانو څخه خَلَقَ چې پيدا کړي يې دي ظِلَالًا سيوري وَجَعَلَ
او جوړ يې کرل لَكُم ستاسو دپاره مِّنَ الْجِبَالِ د غرونو څخه
اَكْنَانًا د پناه(خوندي) ځايونه وَجَعَلَ او پيدا يې کرل لَكُم ستاسو
دپاره سُرُبِيلَ جامي تَقِيكُمْ چې ساتي تاسو الْحَرَّ د گرمۍ نه
وَسُرُبِيلَ او پيدا يې کړي ستاسو دپاره داسي(جامي) تَقِيكُمْ چې
ساتنه کوي ستاسو بَأْسَكُمْ پخپل(منځي) جنگونو کي كَذَلِكَ
همدا رنگه يُتِمُّ هغه «جل جلاله» پوره کوي نِعْمَتَهُ خپل نعمتونه
عَلَيْكُمْ په تاسو باندې لَعَلَّكُمْ د دي لپاره تُسْلِمُونَ چې تاسو تسليم
شي (٨١)

روانه ترجمه او تفسير:

او الله تعالى تاسو ته د خپلو پيدا کړو شيانو(ونو،ديوالونو،کورونو....) څخه
سيوري جوړ کړل(ځکه چې سيوري د انسان فطري ضرورت دی)، او د
غرونو څخه يې تاسو ته خوندي(پناه ځايونه) جوړ کړل(ځکه غرونه د
طبيعي سرپناه حثيت لري، د گرمۍ، يخنۍ او دښمن څخه ساتنه کوي، د
ځمکي په ټينگښت کي لکه د ميخونو پشان مرسته کوي، دا انسان ته يادونه
کوي چې: حتی طبيعت د الله تعالى په امر د هغه خدمت کوي)، او ستاسو
دپاره يې جامي پيدا کړي چې له گرمۍ مو وساتي(جامي د بدن او عزت
ساتنه کوي يعني بدن د يخنۍ او گرمۍ څخه ساتي او عزت پتوي)، او داسي
جامي (هم) چې په جنگونو کي مو ساتنه وکړي(لکه زغري په اوس وخت
کي ضد مرمي لباسونه، هلمپ....). همدا رنگه الله تعالى خپل نعمت پر تاسو
پوره کوي، تر څو تاسو(د هغه «جل جلاله فرمان ته) تسليم شي.(يعني دا

ٿول نعمتونه تصادفي نه دي، بلڪي مقصد يي دا دي چي انسان شڪر وباسي، او د الله تعالى اطاعت ومني)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

فَإِنْ خو که چيرته تَوَلَّوْا دوی مخ واري (د حق دمنلو څخه)
فَإِنَّمَا نو بېشکه خبره دا ده عَلَيْكَ چي په تا باندي اَلْبَلْغُ الْمُبِينُ
يوازي روښانه پيغام رسول دي. ﴿٨٢﴾

روانه ترجمه:

خطاب پيغمبر «صلى الله عليه وسلم» ته او حکم د قيامت پوري هر داعي ته دی.

خو که دوی (د حق د منلو څخه) مخ واري، نو پر تا باندي يوازي روښانه پيغام رسول دي. (هدايت د الله تعالى کار دی)

د هر داعي کار خلکو ته په سمه توگه د الله تعالى پيغام رسول دي، د مخاطب د عقل، کلتور او حالت په پام کي نيولو سره بايد د نرمو الفاظو څخه کار واخلې، خلک ملامت نکړي، زور، تحقير او سپکاوی ونه کاروي، زور، جبر او مجبورول په دين کي نشته، داعي يوازي پيغام رسوي، زړه بدلول د الله تعالى کار دی، نه منل يا رد کيدل د دعوت ناکامي نه ده، مهمه دا ده چې حق ورسيزي، انبياو «عليهم السلام» هم رد ليدلی خو دعوت يي نه دی پر ايښی، په دې سبب چې خلک يي نه مني، دعوت بايد

پري نه بنودل شي، نتیجه بايد الله تعالى ته وسپارل شي، او د مایوسی څخه ځان وساتل شي.

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (٨٣)

يَعْرِفُونَ (هغه خلک چې د حق نه مخ اړوي، او ناشکري کوي)
 هغوی ښه پيژني نِعْمَتَ نِعْمَتَ اللَّهِ د الله تعالى ثُمَّ بيا
 يُنْكِرُونَهَا ترې انکار کوي وَأَكْثَرُ او اکثره هُم هغوی
 الْكَافِرُونَ کافران دي (٨٣)

روانه ترجمه:

(هغه خلک چې د حق نه مخ اړوي، او ناشکري کوي) هغوی د الله تعالى نعمتونه ډېر ښه پيژني خو (د کبر او ضد له مخې) ترې انکار کوي، او زیاتره دوی کافران دي (د حق منلو ته تیار نه دي).

دا آیت د هغو خلکو حالت بیانوي چې:

د الله تعالى نعمتونه لکه ژوند، رزق، صحت، امن، او عقل په ښه ډول پيژني

خو بیا هم:

یا یې الله تعالى ته نه منسوبوي، یا یې شکر نه ادا کوي، یا یې د بتانو، انسانانو، یا خپل زور او عقل نتیجه بولي.

(۱) مثال:

«یو انسان وایي زه د ډاکټر او دوا د برکته ښه شوم»

خو دا نه وایي:

« الله تعالى شفا راکړه، ډاکټر وسیله وه »

(۲) مثال: یو کس وایي:

دا مال او دولت زما د سخت کار، کوشش او عقل نتیجه ده

خو دا نه وایي:

عقل، صحت، طاقت او د کار توفیق الله تعالى راکړی.

(۳) مثال:

یو ځوان وایي زه ډېر هوښیار یم، ځکه کامیاب شوم

خو دا یې هیر کړي چې: عقل، او حافظه د الله تعالى نعمتونه دي.

(۴)

« نن خلک وایي ساینس او ټیکنالوجي هر څه کوي »

خو دا نه مني چې: د ساینس او ټیکنالوجي سبب، د انسان عقل د الله تعالى

نعمت دی، او د کائناتو قوانین یې تخلیق دی.

(۸۴) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

وَيَوْمَ او په کومه ورځ نَبْعَثُ چې مونږ راپاڅوو مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

د هر یو امت څخه شَهِيدًا یو شاهد (پیغمبر) ثُمَّ بیا (یعني د

پیغمبرانو د شهادې ویلو څخه وروسته به) لَا يُؤْذَنُ اجازه نه

ورکول کیري **لِّلَّذِينَ** هغو خلکو ته **كَفَرُوا** چي کفر يي کړی دی (د خبرو کولو) **وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ** او نه به د توبې ویستلو (او د الله تعالی د راضي کولو) موقع ورکول شي. (۸۴)

روانه ترجمه:

د قیامت په ورځ چي مونږ د هر امت څخه یو شاهد (یعني د هغوی نبي یا رسول په خپل امت د شهادي ورکولو دپاره د حشر میدان ته) راولوو، بیا به (د هغوی د شهادي ورکولو وروسته) کافرانو ته نه (د خبرو کولو) اجازه ورکول کیري، او نه به د توبې ویستلو (او د الله تعالی د راضي کولو) موقع ورکول کیري.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ «او هغه ورځ چي مونږ به راپاڅوو.....»

تفسیر:

«دا د قیامت ورځ ده، الله تعالی د خلکو پام را اړوي: چي دا ورځ هېره نه کړی.»

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا «د هر امت څخه یو شاهد»

تفسیر:

«د هر امت څخه به د هغوی پیغمبر راوستل کیري، پیغمبر به وایي:

ما دوی ته د الله تعالی پیغام پوره رسولی و.

ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا «بیا کافرانو ته اجازه نه ورکول کیري»

تفسیر:

کله چي هر پیغمبر په خپل امت شهادي ورکړي، نو نور به بیا هغوی ته نه د خبرو کولو اجازه ورکول کیري چي د دنیا پشان بهاني جوړي کړي

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ «او نه به د توبې ويستلو موقع ورکول کيږي»

تفسير:

يعني د هغوی څخه به دا نه غوښتل کيږي چې:

توبه وباسي، بښنه وغواړي، خپل عمل سم کړي، دا په دې معنې چې نه به د توبې چانس ورکول شي او نه به دا موقع ورکول شي چې خپل رب راضي کړي، ځکه چې د راضي کولو ځای دنيا ده، آخرت صرف د حساب ځای دی.

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٥)

وَإِذَا او کله چې رَأَوْا وويني الَّذِينَ هغه خلک ظَلَمُوا چې ظلم يې کړی وي الْعَذَابَ عذاب فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ نو نه به د هغوی نه (عذاب) کم کړل شي وَلَا هُمْ او نه به هغوی ته يُنْظَرُونَ مهلت ورکول شي (٨٥)

روانه ترجمه:

کله چې ظالمان عذاب وويني، نو نه به يې عذاب کم شي، او نه به ورته د خلاصون دپاره مهلت ورکول شي.

وَإِذَا «او کله چې....»

تفسير:

دا دقیامت وخت ته اشاره ده، هغه شیبه چې عذاب ښکاره شي.

رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ «هغه خلک چې ظلم یې کړی وي، عذاب وويني.

تفسير:

تر ټولو لوی ظلم شرک او کفر دی یعنې د الله تعالی سره مخلوق شریکول او د حق څخه انکار کول. نو کله چې دا خلک عذاب په سترگو وويني، نور شک ورته نه پاتې کیږي، خو ډېر به ناوخته وي، که هر څومره زاری او خواری وکړي، خو کومه د عذاب فیصله چې د دوی په اړه په الهي عدالت کې شوي وي. د هغې مطابق به عذاب ورکول کیږي.

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (۸۵) «او نه به ترې عذاب کم شي، او نه به مهلت ورکول شي.

د دی مثال داسې دی:

تصور وکړه:

یو کس ته مخکې د مخکې قانون تشریح شوی، خبرداری ورکول شوی، خو هغه قصداً سرغړونه کوي.

د محکمې په ورځ:

قاضي سزا اعلانوي.

مجرم وايي: «لږ سزا کمه کړئ» «لږ وخت راکړئ»

خو قاضي وايي:

«وخت ختم شو» «فیصله دې عملي شي»

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا
مِنْ دُونِكَ ۖ فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمْ أَلْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

وَإِذَا او کله چي (د قيامت په ورځ) رَءَا وگوري الَّذِينَ هغه
خلک أَشْرَكُوا چي شرک يې کړی و (په دنيا کې) شَرَّكَاءَهُمْ
خپل (جوړ شوي) شريکان قَالُوا نودوی (شريکان) به ووايي:
رَبَّنَا ای زمونږه ربه! هَؤُلَاءِ دغه (کسان) شُرَكَائُنَا
زمونږ (هغه) شريکان دي الَّذِينَ کوم چي کُنَّا نَدْعُوا بلل مونږ
مِنْ دُونِكَ ۖ پرته د ستا نه فَالْقَوْلُ بيا به هغوی (شريکان) واپس
کړي (جواب به ورکړي) إِلَيْهِمْ دوی ته (شريکانو ته) أَلْقَوْلُ
دا خبره إِنَّكُمْ بېشکه تاسو لَكَاذِبُونَ دروغجن یی (یاستی) ﴿٨٦﴾

روانه ترجمه:

کله چې (د قيامت په ورځ د حشر په میدان کې) مشريکان هغه کسان
وویني چې دوی به (د الله تعالی) شريکان گڼل، نو دوی (يعني مشرکان) به
وايي: ای زمونږه ربه! دا هماغه (شريکان) دي چې مونږ پرته ستا څخه
را بلل (دعا او عبادت به مو ورته کولو)، نو هغوی يعني شريکان به ورته
ووايي چې: بېشکه تاسو دروغجن یاستی.

يعني کله چې هغه ورځ راشي چې نه به هيڅ پټه خبره پټه پاتي شي او نه
به دروغ د حقيقت ځای ونيسي.

د حشر په پراخه میدان کې به مشرکان هغه بتان او انسانان وگوري چې په
دنیا کې به يې مشکل کشا گڼل، سجدې او عبادت به يې ورته کولو، او د الله
تعالی د حکم او قانون په ځای به يې د هغو حکم او قانون منلو.

نو څه وخت چې د هغوی کمزوري او عاجزي وويني، نو پوه به شي چې مونږ خو لا څه، دوی خو حتی د خپل ځان سره هم څه نشي کولای. نو زړونه به په درزیدو او پښې به په ریږدو شي، او د وارخطایی په حال کې به فریاد وکړي او وایي به: «ای زمونږه ربه! دا هغه بتان او انسانان دي چې مونږ یې پیروي کوله، ستا سره مو شریکان نیولي وو، ستا په ځای به مونږ د دوی مرسته غوښتله او عبادت به مو ورته کاوه»

یو دروند فیصله کوونکی جواب به راشي. غلط شریکان او معبودان به ورته مخ راوړي او ورته به ووايي: «تاسو دروغ وایاست! مونږ تاسو نه وئ مجبور کړي.

دا تاسو وئ چې مونږ ته مو د الله تعالی صفتونه ټاکلي وو، او دا لار مو پخپله خوښه غوره کړي وه»

نو مخکې د هغې ورځې څخه چې دا خبرې واورو باید خپل عبادات او اعمال پاک کړو.

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۸۷)

وَأَلْقُوا او دوی به وړاندې کړي إِلَى اللَّهِ الله تعالی ته يَوْمَئِذٍ په هغې ورځ (د قیامت) السَّلَامَ تسلیمیدل وَضَلَّ او ورک به شي عَنْهُمْ د دوی نه مَا هغه (شریکان او معبودان) كَانُوا يَفْتَرُونَ چې دوی به په دروغو جوړول (په دنیا کې) (۸۷)

روانه ترجمه:

او د قیامت په ورځ به دوی (کافران او مشریکان) الله تعالی ته بشپړه غاړه کیردي، او هغه ټول دروغ به ترې ورک شي چې په دنیا کې به یې جوړول.

دلته د قیامت د یوې داسې شیبې انځور دی، چې هلته به هیڅ غږ نه وي، نه د انکار، نه د مخالفت، او نه د تکبر.

فرمایي: چې دوی ټول به د الله تعالی په وړاندې بشپړه غاړه کیردي. هغو خلکو چې په دنیا کې به یې سر نه ټیټاوه، د الله تعالی حکمونه به یې ردول، ځانونه یې ازاد او خپلواک گڼل، د قیامت په ورځ به مجبوره شي، چې د عاجزۍ سرونه ټیټ کړي، او بشپړه تسلیمې وښيي. خو ایا دا تسلیمیدل به گټه وکړي؟

نه!

ځکه دا به د ایمان تسلیمیدل نه وي، دا به د ماتې تسلیمیدل وي. او بیا فرمایي: هغه ټول دروغ به ترې ورک شي چې دوی به جوړول. یعنې هغه ټول جعلی شریکان او معبودان، هغه ټول جوړ شوي قانونونه، هغه دروغجن باورونه او هغه پلمې چې په دنیا کې به یې د حق پر وړاندې جوړولي، په هغې ورځ به ټول ورک شي، هیڅوک به یې د دفاع او ملاتړ دپاره پاتې نشي.

نو مخکې د دې څخه چې د قیامت په ورځ د مجبوریت نه تسلیم شو، باید نن د اختیار په حالت کې تسلیم شو، ځکه نن چې څوک الله تعالی ته غاړه کیردي، سبا به هلته سر لوري او خوشاله وي.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ
(۸۸)

الَّذِينَ هغه خلک کَفَرُوا چي کافران دي وَصَدُّوا او منع کوي
(خلک) عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ د الله تعالى د لاري څخه زِدْنَاهُمْ مونږ به
زيات کړو دوی ته عَذَابًا يو عذاب فَوْق دپاسه الْعَذَابِ (د
بل) عذاب بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ په سبب د هغه فساد چي دوی به (په
دنیا کي) کولو (۸۸)

روانه ترجمه:

هغه کسان چي کفر يي وکړ، او خلک يي د الله تعالى د لاري څخه منع
کړل، (نو) زيات به کړو مونږ دوی ته-- يو عذاب (بل) عذاب دپاسه، د
هغه فساد په سبب چي دوی به په دنيا کي کولو.

کفر يوازي دا نه دی چي څوک يوازي په ژبه د حق څخه انکار
وکړي، بلکي دا هم کفر دی چي حق وپيژنل شي، خو بيا د
دنيا، شهرت، عزت او گټي دپاره پټ کړل شي. نن د الله تعالى د لاري څخه
منع کول يوازي په زور نه کيږي، بلکي: د ميډيا پواسطه هم کيږي، په
سکرين هم کيږي، په خبرونو، ډرامو، فلمونو، او پوستونو هم کيږي.
کله چي په فلم کي لمونځ وروسته پاتې وښودل شي، او گناه ازادي معرفي
شي، نو دا يوازي تفريح نه ده، بلکي دا د فکر جوړول دي.
کله چي په ټولنيزو شبکو کي د دين مسخره کول عادي شي، او حرام او بي
حيايي د فيشن او رواج نوم واخلي، نو دا هم د الله تعالى د لاري منع کول
دي.

همدارنگه ځينې خلک د دين په نوم خلک غولوي، او ځينې خلک د ميډيا په نوم خلک غولوي، خو پايله يې يوه ده:

«خلک د الله تعالى څخه لرې کول»

کله چې يو کس د دين په نوم خلک زيارتونو او قبرونو ته هڅوي، چې مشکل کشا دي، او بل وايي: چې دين پريزده، ژوند ازادي ده، نو دواړه د حق پر وړاندي خنډ جوړوي.

نو ځکه الله تعالى فرمايي چې مونږ به دوی ته د يو عذاب دپاسه بل عذاب زياتوو.

ولي؟

ځکه دا خلک يوازي خپله نه بي لارې کيږي، بلکې زرگونه ذهنونه خرابوي.

دا ايت مونږ ته خبردارۍ راکوي:

که ستا ژبه، ستا قلم، ستا کيمره او ستا سکرين خلک د الله تعالى څخه لرې کوي، نو دا د ډېر لوی مسؤليت خبره ده.

نن کفر کله په انکار کې وي، کله د دين په جامه کې، او کله د ميډيا په پرده کې.

نو بايد چې ځان وساتو:

چې د دين پلورونکي نشو، او د گمراهۍ خپرونکي نه شو.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

وَيَوْمَ اَوْ هَغْه ورځ نَبَعْتُ چې راپورته کړو مونږ فِي كُلِّ اُمَّةٍ په هر امت کې شَهِيدًا يو شاهد عَلَيْهِمْ په هغوی باندې مِنْ اَنْفُسِهِمْ د هغوی د خپلو خلکو څخه وَجِنًا او راولو بِكَ تا شَهِيدًا شاهد عَلَى هَؤُلَاءِ په دې خلکو (د مکې په قريشو او اهل عربو) و او (دې دپاره) نَزَّلْنَا نازل کړی مونږ عَلَيْكَ په تا باندې اَلْكِتَابَ دا کتاب (قرآن) تَبَيَّنَا چې څرگنده (بنکاره) تشریح ده لِكُلِّ شَيْءٍ د هر شي دپاره وَهَدَى او هدايت دی وَرَحْمَةً او رحمت دی وَبُشْرَى او زيری دی لِلْمُسْلِمِينَ د مسلمانانو دپاره. (۸۹)

روانه ترجمه:

او هغه ورځ چې مونږ به په هر امت کې د هغوی د خپلو خلکو څخه يو شاهد راپورته کړو، او (ای محمد «صلی الله علیه وسلم») مونږ به تا په دوی (یعني د مکې په قرشو او اهل عربو) باندې شاهد راولو.

او مونږ د دې دپاره په تا باندې دا کتاب (قرآن) نازل کړی، چې د هر شي څرگنده او روښانه تشریح، هدايت، رحمت او د مسلمانانو دپاره زيری دی.

دا آيت د قيامت د عدالت بشپړ نظام بيانوي.

امت يعني څوک؟

امت يوازي د يو وخت خلک نه دي.

امت يعني:

د رسول الله «صلی الله علیه وسلم» د زماني صحابه.

د هغوی وروسته تابعين.

بیا علما، داعیان. او د قیامت پوري ټول مسلمانان.

یعنې د هرې زمانې مسلمانان د همدې امت برخه دي.

په قیامت کې د شاهدې اصل څه دی؟

په قیامت کې شاهدي داسې نه ده لکه په دنیا کې چې څوک د چا د پټ جرم څارنه وکړي، او بیا پرې شاهدي ووايي: چې دا جرم یې کړی دی.

بلکې په قیامت کې شاهدي په دې بنسټ ده چې:

«آیا د الله تعالی حکم ورسول شوی و، که نه؟»

نو ځکه الله تعالی فرمایي:

«د خپلو خلکو څخه شاهد»

یعنې: هغه څوک چې خلکو ته یې حکم رسولی، چې دا وکړی، او دا مه کوئ.

نبي «صلی الله علیه وسلم» څنگه شاهد دی؟ (ډېر مهم ټکی)

هغه علیه السلام دا نه وایي چې:

فلاني په پلانی ورځ لمونځ وکړ که نه.

بلکې د نبي علیه السلام شاهدي دا ده:

«ای الله! ما خپل امت ته ستا احکام ورسول، لمونځ مې وروښود، حلال او

حرام مې ورته بیان کړل، قرآن مې ورورسوه»

نو:

نبي عليه السلام د رسالت د اداء كولو شاهد دی، نه د امت د پتو عملونو د څار شاهد.

نو د صحابه، علماوو او داعيانو رول څه دی؟

صحابه كرام:

رسول الله صلى الله عليه وسلم به په صحابه كرامو شاهد وي چې ما تاسو ته د دين احكام پوره درسولي و.

تابعين او وروسته نسلونه:

صحابه كرام به په دوی شاهدان وي.

علما او داعيان:

دوی به د خپل وخت پر خلكو شاهدان وي.

وايي به:

«ای الله! مونږ دي خلكو ته ستا پيغام رسولی وو، نصيت مو ورته كړی وو.

د نن مسلمانان:

زمونږ علما، خطيبان، او بنوونكي زمونږ په وړاندي د شهادی مقام لري

ولي دا نظام عادلانه دی؟

تر څو هيڅ څوك دا ونه وايي چې:

«زه نه پوهېدم»

«چا راته نه وو ويلي»

«دين راته نه و رسيدلی»

په اخر کي یو حل بیا باید تکرار شي چي:

امت د قیامت د ورځي پوري دی.

شاهدي د علم غیب پر بنسټ نه ده.

بلکي د پیغام د رسولو پر بنسټ ده.

مهم معلومات د علم غیب په اړه:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (الانعام- ۵۰)

ترجمه: ووايه: زه تاسو ته نه وایم چي زما سره د الله تعالى خزاني دي، او نه زه غیب پوهیږم.

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ (الاعراف-

۱۸۸) ترجمه: که زه غیب پوهیدلی، نو ډېر خیر به مې ځان ته راټول کړی و، او هیڅ زیان به راباندې نه و راغلی.

نو بیا ځيني غیبي خبرې څنگه شوي؟

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (۲۶) إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الجن- ۲۷)

ترجمه: الله تعالى په غیبو پوه دی، او خپل غیب هیڅ چا ته نه ښيي، مگر هغه رسول ته چي خوښ یې کړي.

نو نبي علیه السلام د خپل ذات له مخي غیب نه پوهیږي، خو الله تعالى ځيني غیبي خبرونه وربښي.

دا خبره ولي مهمه ده؟

ځکه چي:

علم غیب د الله تعالى ځانگړی صفت دی.نو:

که څوک نبي عليه السلام یا بل انسان ته مطلق علم غیب ورکړي---- دا غلو (افراط) دی.

او که نبي عليه السلام ته د الله تعالى د ورکړل شوو غیبي خبرونو څخه انکار وکړي----- دا تفریط دی.

اسلام منځنۍ او عادلانه لار غوره کوي، لنډه جمله: «نبي» «صلی الله علیه وسلم» د الله تعالى رسول دی، نه د الله تعالى شریک. غیب صرف د الله تعالى صفت دی، او یوازې الله تعالى پرې پوهیږي، رسول ته یوازې هغه بنودل کیږي چې الله تعالى وغواړي.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠)

﴿إِنَّ﴾ بېشکه **اللَّهُ** الله تعالى **يَأْمُرُ** امر کوي **بِالْعَدْلِ** په عدل سره (چې عدل کوي) **وَالْإِحْسَنِ** او په احسان سره (چې احسان کوي) **وَإِيتَايَ** او په ورکولو (د حقونو) سره **ذِي الْقُرْبَىٰ** خپلوانو ته **وَيَنْهَىٰ** او منع کوي **عَنِ الْفَحْشَاءِ** د بي حیايۍ نه **وَالْمُنْكَرِ** او د ناروا کارونو نه **وَالْبَغْيِ** او د ظلم (او سرکشی) نه **يَعِظُكُم** هغه «جل جلاله» نصیحت کوي تاسو ته **لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** دې دپاره چې تاسو پند واخلي. (٩٠)

روانه ترجمه:

بېشکه: الله تعالى حکم کوي په انصاف، او په احسان او خپلو خپلوانو ته د حق په ورکولو سره؛

او منع کوي د بي حيايي، او له بدۍ او د ظلم اوتيري څخه؛

او الله تعالى تاسو ته نصيحت کوي، د دې لپاره چې پند واخلي.

که د ټول قرآن څخه يوازې يو آيت د انسان د ژوند د سمولو دپاره کافي وي، نو هغه همدا آيت دی. دا د انسان د ژوند اساسي قانون دی.

(۱)

الله تعالى د عدالت او انصاف حکم کوي؛

خو انصاف يوازې په محکمه کې نه دی. انصاف دا دی: چې په کور کې د اولاد تر منځ فرق ونشي، په دوکان کې وزن کم نشي، په دفتر کې د رشوت او زور د لارې د چا حق ونه خوړل شي، په دين کې د الله تعالى صفات او د ربوبيت حق بتانو او انسانانو ته ور نه کول شي. نن نړۍ کې ولې عدالت او انصاف نشته؟ ځکه چې انسان انصاف پريښی، او خپل نفس يې قاضي گرځولی.

(۲)

الله تعالى د احسان حکم کوي

احسان دا نه دی چې يوازې حق ورکړي. احسان دا دی: چې بخښنه وکړي، که څه هم بدل اخستلای شي، مرسته وکړي که څه هم مجبور نه يې، نرمې وکړي که څه هم سختي کول درته اسانه وي.

«نن انسان وايي: دا زما مسؤوليت نه دی» خو «الله تعالى

فرمايي: احسان د مؤمن نښه ده»

(۳)

الله تعالیٰ د خپلوانو د حقونو د ورکولو حکم کوي.

ا- خپلوانو ته د هغوی حق ورکول دا «مهرباني» نه ده، بلکې د هغوی حق دی.

ب- خپلوان څوک دي؟ مور او پلار، ښځه او اولاد، وروڼه او خويندې، تره، ماما، ترور، عمه او نور نږدې خپلوان (د استطاعت مطابق)

ث- د خپلوانو اساسي حقونه:

مالي حق: که ته شتمن يې، او خپلوان دې محتاج وي، نو: مرسته کول احسان نه، بلکې فرضي حق دی. مثلاً: خور کونډه ده محتاج ده، ورور توان لري، دلته مرسته کول حق دی، نه خيرات.

د توجه حق: سلام کول، پوښتنه کول، دوستي نه پرې کول. د عزت او درناوي حق: بد رد نه ويل، سپکاوی نه کول، په خلکو کې يې بد نه يادول.

د مرستي حق: په ناروغۍ، غم او بې وسۍ کې د خپلوانو په تا حق دی، دلته چوپ پاتې کيدل د حق ضايع کول دي.

که په لنډ ډول ووايو: خپلوانو ته حق ورکول، معنا دا ده: چې د هغوی اړتيا د پامه مه غورځوه، هغوی د پرديو نه مخکې دي، هغه عبادت چې خپلوان په کې هير شي نيمگړی دی.

(۴)

الله تعالیٰ د بي حیایی څخه منع کوي.

نن بي حیایی د فیشن نوم اخستی، گناه ته ازادي وايي، او
فحاشی ته هنر وايي.

خو الله تعالیٰ فرمایي: دا فحشاء ده، انسان سپکوي.

(۵)

الله تعالیٰ د بدی او ظلم څخه منع کوي.

بدی یوازي قتل نه دی، بلکه بدی دا هم ده چې: دروغ عادي
شي، حق پټ شي، کمزوري وځپل شي.

ظلم دا نه دی چې یوازي توره راپورته شي، دا هم ظلم دی
چې سړی په حق پوهیږي خو چوپ پاتې شي.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ (۹۱)

وَأَوْفُوا او پوره کړئ بِعَهْدِ اللَّهِ په عهد د الله تعالیٰ سره إِذَا هر
کله چې عَاهَدْتُمْ تاسو عهد کوئ وَلَا تَنْقُضُوا او مه ماتوئ
الْأَيْمَانَ قسمونه بَعْدَ وروسته تَوْكِيدِهَا د محکم کولو د
هغوی (وروسته د کلک قسم خوړلو څخه د الله په نوم) وَ په داسې
حال کې چې: قَدْ یقیناً جَعَلْتُمُ گرځولی تاسو اللَّهُ الله
تعالیٰ عَلَیْکُمْ په خپلو ځانونو باندې كَفِيلًا شاهد إِنَّ بېشکه
اللَّهُ الله تعالیٰ يُعَلِّمُ پوهیږي مَا په هغه څه تَفْعَلُونَ چې تاسو
بي کوئ (۹۱)

ترجمه:

او پوره کوی ژمنه د الله تعالى سره کله چې ژمنه کوی، او قسمونه د
 اخستلو (قسم کولو/قسم خوړولو) څخه وروسته مه ماتوی په داسې حال کې
 چې تاسو الله تعالى په خپل ځان شاهد نیولی وي، بېشکه الله تعالى ستاسو د
 ټولو عملونو څخه باخبر دی.

ته هره ورځ، هره لحظه، هره پریکړه او هر لمونځ کې د الله تعالى سره عهد
 کوي، کله چې ته وایي «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» -ته د الله سره عهد کوي
 چې یا الله زه خاص تا ته عبادت کوم او یوازي ستا څخه مرسته غواړم.
 کله چې وایي: «لا اله الا الله»

هماغه شېبه دې وویل چې: یا الله! زه ستا یم، ستا حکم منم، ستا قانون منم، دا
 ساده جمله نه ده، دا د ژوند تړون دی. خو راځو حقیقت ته:
 نن مونږ:

کلمه وایو، خو احکام نه منو. قرآن لولو، خو فیصله پرې نه کوو. الله تعالى
 رب بولو، خو قانون یې نه منو.

نو دا څه دي؟ دا د عهد ماتول دي.

تاجر وایي: «په الله قسم دی چې گټه نشته»، خو: په تله کې کمی وي، په مال
 کې عیب وي، او دروغ یې د سودا وسیله وي،

دا یوازي اخستونکي نه غولوي، بلکې د الله تعالى سره خپل عهد ماتوي.
 ځینې خلک:

د دين په نوم چندي ټولوي، د جنت ضمانتونه ورکوي، خلک د زیارتونو، پیرانو او قبرونو سره تړي، خو د خلکو زړونه د الله تعالیٰ څخه لرې کوي، حقیقت دا دی چې: دا د الله تعالیٰ د عهد سره ښکاره خیانت دی. د میډیا زمانه ---- د عهد نوي جنایتونه:

نن:

فحشا ته «تفریح» وایي، سود ته «اقتصادي ضرورت» وایي، بې حیايي ته «ازادي» وایي، حرامو ته فیشن وایي، او دا هر څه د پوستونو او ویډیو گانو د لارې خپروي.

ای هغه څوکه چې ته دا لایک او شریکوي! ته یوازي لایک نه کوي، بلکې ته د الله تعالیٰ سره خپل عهد ماتوي.

ای هغه کسه! خصوصاً ای ځوانه! ته چې وایي: «زما زړه پاک دی» خو:

سترگې دې حرام گوري، ژبه دې دین مسخره کوي، موبایل دې د فحشا پک دی، که زړه دې پاک وای، نو ژوند به دې دومره ناپاک نه و. عبادت او خیراتونه دې د تصویرونو او په میډیا کې خلکو ته د ځان ښودلو دپاره دي، دا عبادت نه دی، دا ریا او عهد ماتول دي.

الله تعالیٰ:

ستا ښکاره هم ویني، ستا پټ نیت هم ویني، ستا خاموش خیانت هم ویني. ته خلک غولولای شي، خو الله تعالیٰ ته دوکه نشي ورکولای. که نن شپه مرگ راشي:

ستا موبایل به درسره قبر ته ولاړ شي؟ که ستا عهد؟ الله تعالى گناه بښي، خو د دين په نوم دروغ نه بښي.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢)

وَلَا تَكُونُوا او مه کيرئ کالتي پشان د هغي بنخي **نَقَظَتْ** چې سپرل يې **غَزْلَهَا** تارونه خپل **مِنْ بَعْدِ** وروسته د **قُوَّةٍ** مضبوطو (جوړولو) څخه **أَنْكَا** توتي توتي **تَتَّخِذُونَ** گرځوي تاسو (خوري تاسو) **أَيْمَانَكُمْ** قسمونه **دَخَلًا** (د يو بل د) د دوکه کولو دپاره **بَيْنَكُمْ** په خپلو منځونو کې **أَنْ تَكُونَ** تر څو چې شي **أُمَّةٌ هِيَ** هغه يوه ډله **أَرْبَىٰ** زياته اوچته (او غالبه په کومه کې چې ستاسو گټه ده) **مِنْ أُمَّةٍ** د (هغي) ډلې څخه (چې ستاسو گټه په کې نه وي، اگر که په حقه هم وي، يعنې تاسو صرف خپله گټه په نظر کې نيسي نه حق، ليکن) **إِنَّمَا** بېشکه صحيح خبره دا ده بله نه ده **يَبْلُوكُمُ** چې تاسو امتحانوي **اللَّهُ** الله تعالى **بِهِ** په دې سره (چې آيا تاسو د حق طرف نيسي که د خپلو گټو او خواهشاتو؟) **وَلِيُبَيِّنَ** او خامخا به ښکاره کړي **لَكُمْ** تاسو ته **يَوْمَ الْقِيَمَةِ** د قيامت په ورځ **مَا** هغه څه **كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ** چې تاسو پکې اختلاف کوئ. (يعنې ټول به پوه شي چې دا هرڅه ستاسو د امتحان سوالونه وو، او د ټولو صحيح جوابونه به هلته درته وښودل شي (٩٢))

روانه ترجمه:

او د هغي بنخي غوندي مه کيرئ چې تارونه به يې کلک تاوول، بيا به يې بيرته شکول او توتي توتي به يې کړل، او تاسو خپل قسمونه په خپلو

منځونو کې یو بل ته د دوکه کولو دپاره کاروی، د دې دپاره چې هغه ډله زیاته اوچته (او غالبه شي په کومه کې چې تاسو خپله گټه گوري)، په هغې (بله) ډله باندې (چې تاسو ته پکې خپله گټه نه ښکاري، اگر که په حقه هم وي، یعنې تاسو صرف خپله گټه په نظر کې ده، نه حق، خو پرته د شک څخه صحیح خبره دا ده چې: الله تعالی ستاسو څخه امتحان اخلي، تاسو امتحانوي په دې خبره (چا آیا تاسو د حق طرف نیسئ او که د خپلو گټو او خاهاشاتو؟) او بېشکه د قیامت په ورځ به الله تعالی هغه هرڅه تاسو ته ښکاره کړي، چې تاسو به په دنیا کې پکې اختلاف کولو. (یعنې ټول به پوه شئ چې دا هر څه په دنیا کې ستاسو د امتحان سوالونه وو، او د ټولو سوالونو صحیح جوابونه به هلته دروښودل شي، او د جنت او دوزخ فیصله به ستاسو د جوابونو په اساس کیږي)

د ښځې تارونه جوړول او پرته د څه گټې اخستلو بیرته شکول، دا د اکثره مسلمانانو هغه بې ثباته و عدې دي چې: پینځه وخته یې د الله تعالی سره په هر لمونځ کې کوي: چې ته مې رب یې، زه دې بنده یم، ستا حکمونه منم، صرف ستا عبادت کوم، او صرف ستا څخه مرسته غواړم..... خو د سلام د گرځولو سره سمدستي اکثره مسلمانان یو په یو امام خپلې او مقتدیان خپلې و عدې ماتوي، دروغ به شروع شي، بدعات به شروع شي، د پوهې سره به د گټې دپاره په حق چوپ پاتي کیږي، دوکاندار به په دکان کې د پخوا پشان په دروغو قسمونه شروع کړي، حکومتي کار کونکي د مدیر، مامور او ریس صاحبانو به په یو لاس کې تسبیح وي او په بل لاس به رشوت اخلي، زورو به په غریبو هماغسې

ظلم کوي لکه د لمونځ څخه مخکې.....،الله تعالیٰ به ورته گوري او بنده به ورسره خپلي وعدې ماتوي.

همدارنگه اکثره مسلمانان په خپل منځي کاروبار کې د الله په نوم وعدې او قسمونه يوازې يو دبل د غولولو او دوکه کولو دپاره کوي،سيايست مدار به خلکو ته وايي:زه ستاسو سره وعده او د الله په نوم قسم خورم چې زه به ستاسو خدمت کوم،خو کله چې خلک ووت ورکړي،کامياب شي،نو ټول قسمونه مات کړي،او ټول خدمت يوازې خپلو خواهشاتو،خيتي،او خپلو اولادونو ته کوي عام خلک يې څوکيدار د دروازي څخه دننه هم نه پريردي،خپلوان يې مقرر شي او ولس يې برخې پاتي شي.....

اکثره خلک يوازې د هغې ډلې طرفداري او برتري غواړي چې گټه يې پکې وي،اگر که په ناحقه هم وي،خو په مقابل کې بله ډله که په حقه هم وي،خو که گټه يې نه وي،د هغې کمزوري او د منځه وړل غواړي،خو حقيقت دا دی چې دا هرڅه د الله تعالیٰ امتحان دی،الله تعالیٰ نه د چا نيکي ته احتياج دی او نه د چا بدی پروا لري،دا ټول د امتحان سوالونه دي،او د قيامت په ورځ به الله تعالیٰ د ټولو سوالونو صحيح جوابونه انسانانو ته وروښيي.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣)

وَلَوْ او که شَاءَ اللَّهُ الله تعالیٰ غوښتلي وو لَجَعَلَكُمْ خامخا به يې گرځولي وي تاسو أُمَّةً وَاحِدَةً يو امت (يوه ډله) وَلَكِنْ خو يُضِلُّ هغه «جل جلاله» گمراه کوي مَنْ هغه څوک يَشَاءُ چې هغه «جل جلاله» يې وغواړي وَيَهْدِي او هغه «جل جلاله» هدايت کوي مَنْ هغه چا ته يَشَاءُ چې هغه «جل جلاله» يې وغواړي

وَلْتَسْلُنْ^۱ او خامخا به تاسو پوښتل کيږئ عَمَّا^۲ د هغه څه په اړه
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^۳ چې تاسو يې کوي (۹۳)

روانه ترجمه:

او که الله تعالى غوښتلي وای (چې په تاسو کې دې اختلاف نه وي) نو ټول به یې یو امت ګرځولي واست (وئ). (خو د الله تعالى د حکمت تقاضا وه چې داسې یې ونکړل، ځکه چې دنیا د امتحان د پاره پیدا شوي، او د امتحان دپاره دا هر څه اختلاف، ظلم، بې انصافي..... ضرور دي، او که دا نه وو نو بیا خو په کې امتحان نه اخستل کیدلو)

خو د الله تعالى چې چا ته خوښه وشي ګمراه کوي یې، او چا ته چې یې خوښه وشي لار وربښي، او خامخا به ستاسو څخه ستاسو د کړنو پوښتنه وشي.

کله چي بنده د نيکي اراده وکړي، او د الله تعالى علم او حکمت يې د پوره کولو فيصله وکړي نو د الله تعالى د ارادې پواسطه د هغه نيکه اراده پوره شي، ځکه چي بنده خپله اراده پخپله نشي پوره کولای، همدارنگه که يو سړی پخپله د گمراهۍ اراده وکړي، او د الله تعالى علم او حکمت يې د پوره کولو فيصله وکړي چي د گمراهۍ مستحق دی، نو بيا د الله تعالى د ارادې پواسطه يې د گمراهۍ اراده پوره کيږي، ځکه چي د الله تعالى د ارادې څخه پرته په کائناتو کي يوشی هم نشي خوځيدلای، او نه څه کولای شي، په حقيقت کي ټول کارونه د الله تعالى د ارادې پواسطه کيږي، او د انسان سره حساب د هغه د خپلې ارادې/اختيار په اساس کوي.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٩٤)

وَلَا تَتَّخِذُوا او مه گرځوئ (او مه کاروئ) **أَيْمَانَكُمْ** قسمونه خپل
دَخْلًا (د يوبل) د دوکه کولو لپاره **بَيْنَكُمْ** په خپلو منځونو کي
فَتَزِلَّ هسي نه چي وښوېږي **قَدَمُ** کوم قدم **بَعْدَ** وروسته (پس)
ثُبُوتِهَا د ټينگښت د هغه نه **وَتَذُوقُوا** او تاسو مزه وڅکئ **السُّوَاءَ**
د ډېر بد انجام **بِمَا** په دې سبب **صَدَدْتُمْ** چي تاسو خلک منع
کول **عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** د الله تعالى د لارې څخه **وَلَكُمْ** او ستاسو
دپاره **عَذَابٌ عَظِيمٌ** ډېر لوی عذاب دی. (٩٤)

ترجمه:

او په خپلو منځونو کي د يوبل د دوکه کولو او فساد لپاره قسمونه مه
کاروئ

(هسي نه چي ستاسو د خرابو اخلاقو په سبب د کوم کس چي اسلام منلو او
ايمان راوړلو ته اماده دی، بيرته يې:)

پښې د ټيگښت څخه وروسته وښوېږي

(او ايمان رانورې، يعنې: د اسلام څخه متاثير شوی وي، د اسلام صداقت يې منلی وي، نژدې وي چې کليمه ووايي او مسلمان شي، خو کله چې دروغجن، قسم خواره او په دين معامله کوونکي مسلمانان وگوري، نو زړه يې بيرته مات شي او وايي: که دا دين وي نو مونږ يې نه غواړو، او دا تر ټولو لوی تاوان دی ځکه د داسې کسانو په سبب نور خلک د الله تعالى د لارې څخه اوږي. نو که داسې وکړئ:)

په دې سبب چې د الله تعالى د لارې څخه مو خلک منع کول د ډېر بد انجام مزه به وځکئ

(يعنې د دنيا ذلت، د خلکو بې باوري، د زړه بې سکوني، او تر ټولو څخه سخته: د آخرت سزا، ځکه چې په آخرت کې: ستاسو لپاره ډېر لوی عذاب دی.

وَلَا تَسْتَرْوْاْ بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
(۹۵)

وَلَا تَسْتَرْوْاْ او تاسو مه اخلئ **بِعَهْدِ اللّٰهِ** د الله تعالى په عهد سره
ثَمَنًا قَلِيْلًا لږه بيه (دنياوي مال او دولت) **اِنَّمَا** بېشکه حقيقت دا
دی چې: هغه څه **عِنْدَ اللّٰهِ** چې د الله تعالى سره دي **هُوَ** هغه
خَيْرٌ ډېر بهتر دي **لَّكُمْ** تاسو ته **اِنْ** که **كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ** تاسو
پوهیږئ. (۹۵)

او د الله تعالى په عهد سره لږه بيه (يعنې د دنيا مال) مه اخلئ

(يعنې: مسلمان چې هر ځل کليمه ووايي او لمونځ کوي، د الله تعالى سره وعده کوي چې: ته مې رب يې، ته مې رازق يې، زه دې بنده يم، ستا ټول

حکومنه منم ،خاص تا ته عبادت کوم او خاص ستا څخه مرسته غواړم.نو
الله تعالى فرمايي:بنده! و عده خلافي مه کوه،زما حکومنه د دنيا د ناچيزه او
فاني مال او دولت په مقابل کي مه خرڅوه.

د لږي بيي مطلب دا دی:

که څوک د رشوت،څوکی،شهرت،گټي او د خلکو د خوشالي دپاره:حق
پريږدي ،و عده ماتوي،دروغ وايي،نو دا د الله تعالى د لوظ خرڅول دي.
او هغه څه چي د الله تعالى سره دي هغه ستاسو دپاره ډېر بهتر دي.که
چيرته تاسو پوهيږئ.

(يعني د الله تعالى حکومنه او و عدي د فاني دنيا دپاره مه ماتوي،کوم
اجر، عزت او کاميابي چي ستاسو د پاره د الله تعالى سره ده هغه د دنيا د
مال، دولت او کاميابي څخه ډيره بهتره ده،اگر که دلته تاسو ته تاوان هم
بنکاري خو اخر انجام يي ډېر بهتر يعني د جنت لوی نعمت .)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)

مَا هغه څه عِنْدَكُمْ چي ستاسو سره دي يَنْفَدُ ختميري وَمَا
او هغه څه عِنْدَ اللَّهِ چي د الله تعالى سره دي بَاقٍ پاتي
کيدونکي دي وَلَنَجْزِيَنَّ او مونږ به خامخا بدل ورکړو الَّذِينَ
هغو خلکو ته صَبَرُوا چي صبر يي کړئ أَجْرَ د اجر هُم د
هغوی بِأَحْسَنِ مَا (د هغوی د ټولو عملونو نه)،د ډېر ښه عمل په
حساب(مطابق/معيار) کَانُوا يَعْمَلُونَ چي هغوی کول.(٩٦)

مخکې ذکر شو چې د دنیا د دولت، عزت او شهرت دپاره د الله تعالى حکمونه او وعدې مه ماتوئ، اوس فرمایي: ځکه چې د دنیا ټول شيان فاني دي، یا به یې تاسو پریردئ او یا به تاسو پریردئ. فرمایي:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ «هغه څه چې ستاسو سره دي ختمیدونکي دي، او هغه چې د الله تعالى سره دي، همیشه او تل پاتې دي» یعنې:

ستاسو کورونه، بنځي، اولادونه، جایدادونه، کاروبارونه، څوکی، عزت او شهرت — دا ټول فاني دي.

یوه ورځ، که ستاسو خوښه وي که نه، یا به تاسو دا پریردئ او یا به دا تاسو پریردئ.

خو د الله تعالى جنت او د هغه نعمتونه تل پاتې او همیشه دي:

نو ولې د دې څو ورځنیو، مؤقتي شیانو په بدل کې تل پاتې نعمتونه خرڅوئ؟

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٦)

«او حتماً به مونږ هغو خلکو ته چې صبر یې کړی، د هغوی اجر د هغوی د ټولو څخه د ډېر غوره بڼه عمل په حساب ورکوو»

(د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې یوه ورځ د ۱۰۰ افغانیو کار وکړي، او بله ورځ د ۸۰ افغانیو کار وکړي، او بله ورځ د ۷۰ افغانیو کار وکړي، خو ماک ورته پیسې د هماغې ورځې په حساب ورکړي، په کومه یې چې ډېر بڼه کار کړی دی یعنې د هرې ورځې ۱۰۰ سل افغانی ورکړي، همداسې الله تعالى صابرینو ته هم، مثلاً که لس بڼه عملونه یې کړي وی، د هغه عمل په حساب د ټولو ثواب ورکوي کوم یو چې په لس واړو عملونو کې ډېر بڼه او د زیات ثواب مستحق وي، چې دا د الله تعالى

فضل دی. صبر سخت دی حُکھ یی ثواب هم زیات دی، خو صبر دا نه دی
 چي څوک په مخ څپیره درکړي او ته ورته بل مخ هم ونیسي، یا په حق
 چوپ پاتي شي، صبر دا دی چي ته د الله د حکم خلاف کار ونکړي که څه
 هم نفس او گټه دي ورته هڅوي، صبر په حق باندي کلک ودریدل
 دي، لمونځ کوي که څه هم چي ستړی یی، حلال خوري که څه هم گټه دي
 کمه وي، وعده پوره کوي که څه هم تاوان دي وي، یو دوکاندار چي دروغ
 نه وایي دا صبر دی. رشوت مخي ته وي خو ته یی نه اخلي، حرام اسانه
 وي خو ته ترې تیریري، ظلم عام وي خو ته انصاف کوي، ناروغي
 راشي، تاوان راشي، اولاد مال یا څوکی لاره شي خو ته شکایت نکوي بلکي
 د الله تعالی امتحان یی گڼي، دا صبر دی.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

مَنْ هر څوک چي عَمِلَ صَالِحًا چي نیک عمل وکړي مِّنْ ذَكَرٍ
 د نارینه څخه أَوْ یا أَنْتَىٰ د بنځي څخه وَ خو په داسي حال
 کي هُو چي هغه مُؤْمِنٌ مؤمن وي فَلَنُحْيِيَنَّهٗ نو مونږ به
 خامخا ژوند ورکړو هغه ته حَيٰوةً طَيِّبَةً پاک ژوند وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 او مونږ به حتماً بدل ورکړو هغوی ته (په اخرت کي) أَجْرَهُمْ د
 اجر د هغوی بِأَحْسَنِ مَا (د هغوی د ټولو عملونو نه)، د ډېر ښه عمل
 په حساب (مطابق/معيار) كَانُوا يَعْمَلُونَ چي هغوی به کول.
 (٩٧)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

«هر څوک چي نیک عمل وکړي، که نارینه وي یا ښځه، په داسي حال کي
 چي مؤمن وي، نو خامخا به مونږ هغه ته پاک ژوند ورکړو،»

(دلته شرط ایمان او نیک عمل دی، نه: جنس، نه نسب، نه مال.

«حياة طيبة» یعنی پاک، ارام او مطمئن ژوند – که څه هم مال لږ وي. خو زړه ارام وي، ضمیر مطمئن وي، الله تعالی راضي وي. دا جنت نه دی، خو د جنت مخکینی خوند دی. په روزمره ژوند کې گورو: یو غریب، خو ایماندار سړی --- ژوند یې ارام وي.

او یو شتمن، خو حرامخور -- زړه یې بې قراره وي.

نیکانو او ایماندارو ته اجر څنگه ورکول کیږي؟

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹۷)

«او خامخا به هغوی ته د هغوی اجر د هغوی، د ترټولو غوره عمل په حساب ورکوو.»

(دا خبره په مخکې ایت کې واضح شوي یعنې: د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې یوه ورځ د ۱۰۰ افغانیو کار وکړي، او بله ورځ د ۸۰ افغانیو کار وکړي، او بله ورځ د ۷۰ افغانیو کار وکړي، خو ماک ورته پیسې د هماغې ورځې په حساب ورکړي، په کومه یې چې ډېر ښه کار کړی دی یعنې د هرې ورځې ۱۰۰ سل افغانۍ ورکړي، همداسې الله تعالی صابرينو، نیکانو او مؤمنانو ته هم، مثلاً که لس ښه عملونه یې کړي وی، د هغه عمل په حساب د ټولو ثواب ورکوي، کوم یو چې په لس واړو عملونو کې ډېر ښه او د زیات ثواب مستحق وي، چې دا د الله تعالی فضل دی.)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۹۸)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ نو پناه
غواړه بِالله په الله تعالى سره مِنْ د الشَّيْطَانِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
رتل شوي نه. (۹۸)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۹۸)

«نو کله چې ته قرآن لولي، نو په الله تعالى سره پناه غواړه (يعني اعوذ بالله وایه) د شیطان رتل شوي نه».

شیطان څنگه کار کوي؟

مثلاً: ته قرآن لولي، خو: موبایل دې مخې ته پروت دی، پیغامونه راځي، ذهن دې بلې خوا ته ځي، شیطان وسوسه در اچوي: یوه شیبه وگوره، بیا به یې ولولي.

یا: قرآن ته ننوځي، خو فیصله دې لا د مخه کړي وي چې هغه آیتونه به لولي کوم چې ستا نظر ثابت کړي، شیطان دلته وایي: یوازې همدا آیتونه ولوله نور پریرده.

یا ته قرآن لولي، خو: یوازې د نورو د اصلاح دپاره، نه د ځان دپاره، شیطان درته وایي: ته بالکل سم یې، دا آیتونه د نورو دپاره دي.

ځینې خلک قرآن لولي، خو: د سیاست، شهرت او د بحث د گټلو دپاره، شیطان دلته وایي: «قرآن ستا وسله ده».

نو دلته اعوذ بالله دا معنی لري چې:

یا الله! تمرکز فکري راکړه، یا الله! ما د تعصب څخه وساته، یا الله! دا آیاتونه لومړی په ما تطبیق کړه، یا الله! قرآن زما لارښود کړه نه وسله.

ولي ځینې خلک قرآن لولي، خو اثر نه اخلي؟

(۱)

ډېر خلک قرآن د رسم يا د خلکو د نظر د جلبولو دپاره لولي چې خلک ووايي چې دا خو ډېر دينداره دی، خو په زړه کې يې د اصلاح او زده کړې هدف نه وي، نو دا تلاوت زړه ته نه ننوزي.

(۲)

کله چې قرآن لولي خو ذهن دې په موبایل، تلویزون يا نورو شيانو کې مصروف وي.

(۳)

قرآن يوازې د لوستلو کتاب نه دی، د عمل کتاب دی، که څوک يوازې آيتونه لولي، او په ژوند کې يې عملي نکړي، اثر نکوي، مثلاً: لکه څوک چې د دروغو څخه د منع کيدلو ايت تلاوت کوي خو په خپله دروغ وايي.

(۴)

شیطان وسوسه اچوي چې سړی ووايي: چې «دا آیت زما دپاره نه دی»
«زه ښه سم یم، نور خلک دي ته اړتیا لري»

(۵)

چې قرآن يوازې د ژبې د تمرین يا تکرار دپاره لوستل کيږي، په معنی نه پوهیدل، غور فکر او تدبر نه کول، هره ورځ قرآن لولي خو يوازې لفظونه تکراروي، په ژوند کې يې نه عملي کوي.

حل څه دی؟

قرآن یوازي هغه وخت اثر کوي چي د زړه، ذهن او عمل سره یوځای وي، نیت سم وي، تمرکز، تدبیر او عمل، او د تلاوت څخه د مخه د اعوذ بالله ویل تر څو د شیطان وسوسې بندې شي.

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩)

اِنَّ بېشکه ه هغه (يعني شیطان) لیس نشته له هغه ته (يعني شیطان ته) سُلْطَانٌ هیڅ زور (اختیار) علی په الَّذِينَ هغو خلکو ءَامَنُوا چي ایمان یې راړی و او (د ایمان راوړلو سره سره) علی په رَبِّهِمْ خپل رب يَتَوَكَّلُونَ توکل کوي. (٩٩)

بېشکه د شیطان په هغو خلکو تسلط نه وي چي ایمان یې راوړی وي او په خپل رب توکل کوي.

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠)

اِنَّمَا بېشکه خبره دا ده سُلْطَانُهُ چي د هغه (شیطان) برلاسی علی په الَّذِينَ هغو خلکو دی يَتَوَلَّوْنَهُ چي په خپله اراده (اختیار) د هغه وسوسې مني، او پیروي یې کوي و الَّذِينَ او په هغو خلکو هُم چي هغوی بِهِ د هغه (يعني د شیطان د وسوسو) په سبب مُشْرِكُونَ شرک کوونکي دي (١٠٠)

«بیشکه شیطان په هغو خلکو برلاسی او غالب دی، چې هغوی پخپل اختیار او اراده سره د هغه وسوسې مني او پیروي یې کوي، او د هغه (د پیروي او لمسونه) په سبب شرک کوي (د الله تعالی سره)»
يَتَوَلَّوْهُ» (يعني: په خپله خوښه د شیطان ملگرتیا او پیروي کول.)

مثال:

د یو سړي په فکر کې راځي که دروغ ونه وایي تاوان دی (همدا شیطاني وسوسه ده)، خو عقل، فطرت او دین ورته وایي: چې دروغ بد او ستره گناه ده، لیکن سړی په شعوري ډول یعنی د پوهې سره د عقل فطرت او دین خلاف فیصله کوي، د شیطان وسوسه په خپله خوښه مني، او دروغ وایي، همدې ته د شیطان ملگري او پیروي وایي، چې سړی یې پخپله خوښه کوي، ځکه شیطان په فکر کې د وسوسې اچولو څخه زیات نور هیڅ شی په فزیکي ډول نشي کولای.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۰۱)

وَإِذَا او کله چې بَدَّلْنَا بدل کړو مونږ آيَةً آيۀ یو آیت مَّكَانَ په ځای آيَةٍ آيۀ د بل آیت وَاللَّهُ نو الله تعالی أَعْلَمُ ښه پوهیږي بِمَا په هغه څه چې يُنْزِلُ نازلوي یې قَالُوا (خو) هغوی (یعني کافران) وایي إِنَّمَا چې بیشکه خبره دا ده أَنْتَ چې ته مُفْتَرٍ دروغ جوړونکی یې (معاذالله) بَلْ (داسې نه ده) بلکې أَكْثَرُ اکثره هُم هغوی لَا نه يَعْلَمُونَ پوهیږي. (۱۰۱)

دا مبارک آیت د کافرانو د دي اعتراض جواب دی: چي وايي: قران محمد(صلى الله عليه وسلم) پخپله جوړ کړی، ځکه که د الله تعالى کلام و نو احکام به يي نه بدلیدل. فرمایي:

او کله چي مونږ د يو حکم په ځای بل حکم نازل کړو، نو الله تعالى ښه پوهیږي په هغه څه چي نازلوي يي.

(يعني الله تعالى هر حکم د خپل علم او حکمت له مخي د وخت او د خلکو د حالت مطابق نازلوي،

مثلاً د شرابو په باره کي: په لومړي پړاو کي فرمایي: **وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا** (النحل: ۶۷) ترجمه: «د کجورو او انگورو څخه تاسو هم نشه کوونکي شي جوړوي، او هم ښه رزق.»

دلته شراب حرام اعلان نه شول، خو الله تعالى نشه کوونکي شي او ښه رزق بيل بيل ياد کړل، يعنی اشاره وشوه چي ښه شي نه دي.

دوهم پړاو: تاوان يي ډېر دی. **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا** (البقرة: ۲۱۹) «يعني په شرابو کي يو څه گټه شته خو گناه او زيان يي ډېر لوی دی». دلته: لا هم بشپړ حرام نشول، خو ذهنونه تيار شول چي دا بد کار دی.

درېم پړاو: د لمانځه پر وخت منع: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى (النساء: ۴۳)** - «د نشي په حالت کي لمونځ ته مه نژدي کيږئ» نو خلک مجبور شول چي يا شراب پرېږدي، او يا يي د لمانځه په وخت کي ونه څښي.

څلورم وروستي پړاو: مکمل حرام. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ** «شراب ناپاک دي، د

شیطان کار دی، باید پرینودل شي» (المائدة: ۹۰) صحابه کرامو: د دي حکم په اوریدو سره شراب توی کړل او پرې یې بنودل.

دا ولي په یو ځل حرام نه شول؟ ځکه چې: شراب د عربانو عادت وو، که په یو دم حرام شوي وای، پرینودل به یې خلکو ته ډېر سخت وو.

نو الله تعالی: خلکو ته وخت ورکړ، عقلمونه یې ورو ورو تیار کړل، دا هماغه خبره ده چې آیت فرمایي: الله تعالی بنه پوهیږي په هغه څه چې نازلوي یې (کله او ولې).

خو کافران دا خبره د پیغمبر «صلی الله علیه وسلم» په ضد کاروي، او نبي علیه السلام ته: وایي: چې دا خبرې ته د ځانه جوړوي (یعنې دا ستا خپلې خبرې دي، د الله تعالی کلام نه دی. خو ستونزه په قرآن کې نه ده، ستونزه د خلکو په پوهه کې ده، فرمایي: هغوی اکثره نه پوهیږي. (یعنې د کافرانو دا تور د عقل او پوهې له مخې نه دی، بلکې د ناپوهۍ له امله دی.

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (۱۰۲)

قُلْ (کافرانو ته) ووايه نَزَّلَهُ نازل کړی دا (قرآن) رُوحُ الْقُدُسِ جبریل علیه السلام مِنْ رَبِّكَ ستا درې طرفه بِالْحَقِّ په حقه سره لِيُثَبِّتَ د دې دپاره چې محکم کړي (ایمان) الَّذِينَ د هغو خلکو ءَامَنُوا چې ایمان یې راوړی وَهُدًى او لارښودنه ده وَبُشْرَى او زیری دی لِلْمُسْلِمِينَ د مسلمانانو دپاره (۱۰۲)

دا مبارک ایت هم د کافرانو د دې خبرو رد کوي چې گنې قرآن د انسان کلام دی، فرمایي:

(کافرانو ته) ووايه: دا قرآن جبریل علیه السلام زما د رب له لوري په رښتیا سره د دې دپاره نازل کړی دی چې د هغو خلکو (ایمانونه) محکم کړي چې ایمان یې راوړی، او مسلمانانو ته (د ژوند او عمل د سمې لارې) ښوونکي او (د جنت او د الله تعالی په نعمتونو) زیری ورکونکي دی.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (١٠٣)

وَلَقَدْ او يقيناً نَعْلَمُ پوهیږو مونږ أَنَّهُمْ چې هغوی (یعنې کافران) يَقُولُونَ وايي إِنَّمَا بېشکه خبره دا ده يُعَلِّمُ چې ښوونه کوي (د قرآن) ه هغه علیه السلام ته بَشَرٌ یو انسان (خو الله تعالی د هغوی دا خبره ردوي، فرمایي چې:) لِّسَانُ ژبه اَلَّذِي د هغه سړي يُلْحِدُونَ چې هغوی (یعنې کافران) گوته نیسي إِلَيْهِ هغه ته (چې نبي علیه السلام ته قرآن ښيي) أَعْجَمِيٌّ عجمي ده (یعنې په عربي نه پوهیږي) وَ حال دا چې هَذَا دا (قرآن) لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ روښانه فصیحه عربي ژبه ده (یعنې قرآن د عربي ژبې یو واضحه، روښانه او فصیح متن دی) (١٠٣)

د اهم د کافرانو د دې خبرې رد دی چې گنې قرآن نبي علیه السلام د یو نصراني عجمي څخه زده کوي، الله تعالی فرمایي:

بېشکه: مونږ پوهیږو چې هغوی (یعنې کافران) وايي: چې نبي علیه السلام ته یو انسان قرآن ورزده کوي (لیکن) هغه انسان ته چې هغوی گوته نیسي، (یعنې هغه ته نسبت کوي د دې خبرې چې نبي علیه السلام ته قرآن ښايي، قرآن فرمایي) چې د هغه ژبه عجمي ده، حال دا چې قرآن خو روښانه او فصیحه عربي ژبه ده (نو دا څنگه ممکنه ده چې یو عجم سړی چې په

خپله هم سم په عربي ژبه نه پوهیږي، هغه دې داسې کلام ولیکي چې د عربو لوی لوی ادیبان یې په فصاحت او بلاغت کې مقابله نشي کولای

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۰۴)

إِنَّ بېشکه الَّذِينَ هغه خلک لَا يُؤْمِنُونَ چې ایمان نه راوړي
بِآيَاتِ اللَّهِ د الله تعالى په آیاتونو باندې لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ الله تعالى
هغوی ته هدایت نه کوي وَلَهُمْ او د هغوی دپاره عَذَابٌ أَلِيمٌ
دردناک عذاب دی (۱۰۴)

«بېشکه هغه کسان چې د الله تعالى په آیاتونو ایمان نه راوړي» (قصداً یې ردوي، د حق د څرگندېدو څخه وروسته یې هم نه مني، دا جاهل ناپوهان نه دي، بلکې عنادي منکران دي)، «الله تعالى هغوی ته هدایت نه کوي» (د ددې دا معنی نه ده چې: الله تعالى ظالم دی «نعوذ بالله» یا بې سببه څوک بې لارې کوي، بلکې معنی دا ده: کله چې انسان په خپله د حق دروازه وتړي، الله تعالى هم د هدایت توفیق ترې اخلي.)، «او د هغوی لپاره دردناک عذاب دی». (دا د دنیا او آخرت سزا ته اشاره ده، د دې انکار نتیجه ده چې حق یې وپېژاند، خو ویې نه مانه.)

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ (۱۰۵)

إِنَّمَا بېشکه خبره دا ده يَفْتَرِي چې جوړوي الْكَذِبَ دروغ
الَّذِينَ هغه کسان (بېشکه خبره دا ده: چې هغه خلک د ځانه دروغ
جوړوي) لَا يُؤْمِنُونَ چې ایمان نه راوړي بِآيَاتِ په آیاتونو

اَللّٰهُ ﷻ د الله تعالى وَأُولَئِكَ او دغه خلک هُم همدوی اَلْكَذِبُونَ
حقيقي دروغجن دي. (۱۰۵)

«یوازي هماغه خلک دروغ جوړوي چي د الله تعالى په آيتونو ايمان نه
راوري، او همدوی حقيقي دروغجن دي.»

(يعني دروغ ويل د رسول الله صلى الله عليه وسلم کار نه دی، بلکي د هغو
خلکو عادت دی چي د الله تعالى آيتونه نه مني.)

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۱۰۶)

مَنْ څوک چي کفر کوي بِاللّٰهِ پر الله تعالى مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ
وروسته د هغه د ايمان (راوړلو) اِلَّا مَنْ پرته د هغه چا نه
اُكْرِهَ چي مجبور شي (په زور سره د کفر کليمي ويلو ته) وَ حال
دا چي قَلْبُهُ زړه يې مُطْمَئِنٌّ مطمئن (تينگ) وي بِالْاِيْمَانِ په
ايمان وَلٰكِنْ ليکن مَنْ هغه څوک شَرَحَ چي پرانيږي
بِالْكُفْرِ د کفر لپاره صَدْرًا سینه فَعَلَيْهِمْ نو په هغوی باندي
غَضَبٌ غضب دی مِّنَ اللّٰهِ د الله تعالى وَلَهُمْ او د دوی لپاره
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ډېر لوی عذاب دی. (۱۰۶)

«څوک چي د ايمان راوړلو وروسته په الله تعالى کفر کوي» (يعني بيرته د
کفر الفاظ وايي او کافر کيږي، سزا يې شته)

«خو هغه کس نه چې په زور سره (کفر کولو ته) مجبور شي، او زړه يې لا هم په ايمان ټينگ وي.

ليکن: هغه څوک چې په خپله خوښه او خوشالي خپله سينه (بیرته) د کفر دپاره پرانيزي، نو په همدغو خلکو د الله تعالی غضب دی، او د دوی لپاره ډېر لوی عذاب دی.»

(مفسرين وايي: دا آيت د عمار بن ياسر رضی الله عنه په اړه نازل شو، مشرکانو سخت عذاب ورکړ، په ژبه يې د کفر خبرې وکړې، خو زړه يې پر ايمان ټينگ و، الله تعالی وفرمايل: که زړه پر ايمان مطمئن او ټينگ وي، نو ژبه چې د زور له امله څه ووايي، گناه نه ده.)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧)

ذَلِكَ (د غضب او عذاب) بِأَنَّهُمْ ځکه دی چې هغوی اسْتَحَبُّوا خوښ کړ **الْحَيَاةَ** ژوند **الدُّنْيَا** د دنیا **عَلَى الْآخِرَةِ** په آخرت (د آخرت په مقابل کې) **وَأَنَّ** او ځکه چې **اللَّهُ** الله تعالی **لَا يَهْدِي** هدايت نه کوي **الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** کافر قوم ته (١٠٧)

د ١٠٦ آيت دوام دی.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

«دا (غضب او عذاب په دوی) ځکه دی چې دوی د دنیا ژوند په آخرت غوره کړ»

(يعني دا سزا بې سببه نه ده، دوی دنیا په قصد غوره کړه، ايمان، حق او آخرت يې پرېښود، دا د دوی مجبوري نه وه، بلکې انتخاب و)

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧)

«او حڪه چي الله تعالى كافر قوم ته هدايت نه كوي»

(دا د ١٠٤ آيت تڪرار شوي اصل دي، يعني: كله چي انسان په خپله د حق دروازه وتري، الله تعالى هم د هدايت توفيق تري اخلي.)

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٨)

أُولَئِكَ دغه الَّذِينَ هغه خلک دي طَبَعَ چي مُهر لگولی اللَّهُ
الله تعالى عَلَى په قُلُوبِهِمْ زړونو د هغوی وَسَمِعِهِمْ او په
غورونو د هغوی وَأَبْصَرِهِمْ او په سترگو د هغوی وَأُولَئِكَ او
دغه خلک هُم همدوی الْغَافِلُونَ غافلان دي.

«همدا هغه خلک دي چې: مهر وهلی دی الله تعالى په زړونو د هغوی(چې نه قبلوي حق)، او په غورونو د هغوی(چې نه اوري حق)، او په سترگو د هغوی(چې نه ويني آثار د قدرت)، او همدوی غافلان دي(د غفلت معنی دلته بي خبر نه، بلکې بي پروا ده، يعني حق ورته ښکاره دی خو اهميت نه ورکوي.»

(«طبع الله» دا معنی نه لري چې الله تعالى بي سببه څوک بي لاري کوي، بلکې معنی يې دا ده: چې دا خلک د مخکې څخه قصداً حق ردوي، پيغام ورته رسيدلی، حق ورته معلوم دی، ښه پوهيږي چې دا سمه

لار ده او دا کړه، خو د دنيایي گټو او نفسي خواهشاتو په سبب پخپله خوښه، د پوهې سره سره قصداً د حق د منلو، او د حق په لاره تللو څخه انکار کوي، نو الله تعالی د حق د منلو وړتیا ترې اخلي، مهر د بنده د گناهونو او سرکشیو د سزا په توگه لگيږي، یعنې مهر د دوی د انتخاب پایله ده، نه د هغوی د پیل حالت یا په بل عبارت: الله تعالی د هغو خلکو په زړه، غوږ او سترگو مهر لږوي چې پخپله خوښه حق رد کړي، نه دا چې مخکې له مخکې یې مجبور کړي وي.

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ (۱۰۹)

لَا جَرَمَ هیڅ شک نشته أَنَّهُمْ چې دوی فِي الْآخِرَةِ په آخرت کې هُم همدوی الْخَسِرُونَ تاوانیان دي (۱۰۹)

«هیڅ شک نشته چې همدا خلک په آخرت کې تاوانیان دي»

مطلب دا دی:

چا چې په خپله خوښه کفر غوره کړ، حق یې په قصد رد کړ، تر دې چې زړه، غوږونه او سترگې یې د حق نه وتړل شوي، نو د دې خلکو وروستی نتیجه دا ده: چې په آخرت کې به سخت تاوانیان وي، ځکه ایمان، هدایت او نجات یې د لاسه ورکړي.

«الخاسرون» یوازي مالي تاوان نه دی، بلکې: جنت د لاسه ورکول، د الله تعالی رضا د لاسه ورکول، او ځان د عذاب مستحق کول.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۰)

دا مبارک آیت د داسي خلکو په باره کې دى، چې په داسي ځای او شرایطو کې اوسېږي چې: د زور او ظلم په سبب د کفر د الفاظو په ویلو مجبور شي، یعنې په ژبه د کفر الفاظ ووايي خو په زړه کې یې ایمان وي، او خفه وي، او د نجات نه وروسته هجرت وکړي، او د الله تعالیٰ په لار کې کوشش (جهاد) او صبر وکړي، نو الله تعالیٰ به ورته د هغو کفری الفاظو د ویلو بخښنه وکړي چې د مجبورتیت په سبب یې په ژبه ویلي وو.

عمار بن یاسر «رض» او د هغه مور او پلار په مکه معظمه کې د کفارو د ډېرو سختو تکلیفونو او دردونو د رسولو په سبب، اگر چې مور او پلار یې یاسر رضی الله عنه او سُمیه رضی الله عنها شهیدان شول خو د کفر الفاظ یې ونه ویلي، لیکن د دوی ځوی «عمار رضی الله تعالیٰ عنه» د خپل ځان د ویرې د کفر الفاظ وویلې، خو وروسته د نجات څخه په ژړا او انګولا د رسول الله «صلی الله علیه وسلم» په حضور مشرف شو، نو دا آیت نازل شو.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۰)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ

له دې وروسته، بېشکه ستا رب د هغو کسانو لپاره (د بښنې او رحمت وعده لري)

هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا

چي: د ازمايښتونو او کړاوونو څخه وروسته يې هجرت وکړ،

ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا

بيايي د حق په لاره کې کوشش (جهاد) وکړ او صبر يې وکړ،

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۰)

بېشکه ستا رب د دې (هجرت، جهاد او صبر کولو) وروسته يقيناً ډېر
ښوونکی او مهربان دی (يعني کوم د کفر الفاظ يې چې د زور او ظلم په
سبب ويلي دي، بخښنه به ورته وکړي)

ثُمَّ له دې وروسته **إِنَّ** بېشکه **رَبَّكَ** رب ستا **لِلَّذِينَ** هغو
خلکو ته **هَاجَرُوا** چې هجرت يې وکړ **مِنْ بَعْدِ مَا** وروسته د
هغو ازمايښتونو **فَتَنُوا** چې پرې وازمويل شول **ثُمَّ** بيا يې (يعني د
هجرت نه وروسته يې) **جَاهِدُوا** کوشش (جهاد) وکړ **وَصَبَرُوا**
او صبر يې وکړ **إِنَّ** بېشکه **رَبَّكَ** رب ستا **مِنْ بَعْدِهَا** وروسته
د دې (هجرت، جهاد او صبر) څخه **لَغَفُورٌ** خامخا بخښونکی
رَحِيمٌ (او) مهربان دی **(۱۱۰)**

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِّلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(۱۱۱)

ترجمه:

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ

په هغه ورځ (يعنې د قيامت په ورځ چې:) هر څوک به راځي، (د حشر میدان ته د حساب دپاره)

تُجَدِّلُ عَنْ نَفْسِهَا

نو هر یو به یوازې د خپل ځان دفاع کوي (نه پلار د ځوی وکیل دی، نه ملګری د ملګري، هر څوک یوازې د خپل حساب ځواب ورکوي)،

وَتُؤَقِّلُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

او هر چا ته به د خپلو کړنو پوره پوره بدل ورکول کیږي،

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۱۱)

او په هیڅ چا به ظلم نه کیږي (نه به چا ته زیاته سزا ورکول کیږي، او نه د خپل حق نه کم اجر).

(يعنې د قيامت په ورځ به هر انسان یوازې د خپل عمل حساب ورکوي، او د الله تعالی په عدالت کې هیڅ ظلم نشته.)

يَوْمَ په هغه ورځ (يعنې د قيامت په ورځ چې:) **تَأْتِي** راځي به **كُلُّ** هر **نَفْسٍ** انسان (د حشر میدان ته د حساب دپاره) **تُجَدِّلُ** دفاع به کوي **عَنْ نَفْسِهَا** د خپل ځان نه **وَ** او **تُؤَقِّلُ** پوره به ورکول کیږي (نه کم نه زیات) **كُلُّ** هر **نَفْسٍ** انسان ته **مَّا** (بدل) د هغه څه **عَمِلَتْ** چې هغه کړي دي (په دنیا کې) **وَ** او **هُمْ** (په) هغوی **لَا يُظْلَمُونَ** به ظلم نه کیږي. **(۱۱۱)**

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ
(۱۱۲) فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً

او الله تعالى د یو کلي مثال بیان کړ، چي ډایمن او مطمئن وو

(یعني خلک یې په امن کې وو، نه جگړه وه نه فساد، نه ظلم، په ټول کلي کې عدالت او انصاف و، د هر چا امنیت تأمین و، ټولو خلکو مطمئن او بیغمه ژوند کولو).

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ

او د هر ځای څخه ورته پریمانه رزق راتلو.

(یعني اقتصاد یې ښه و، کارو بارونه ښه چلیدل، تجارت یې ښه روان وو، مالونه به د بهر څخه راتلل او تلل، بارانونه او فصلونه پریمانه وو، دا ټول د الله تعالى نعمتونه وو،)

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ

خو د الله تعالى د نعمتونو ناشکري یې وکړه،

(ظلم، بې عدالتي، کبر او گناه پکې عامه شوه)

فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۱۲)

نو الله تعالى د دوی د کړنو په بدل کې هغوی ته د لوړې او ویرې لباس ورواغوست

(نعمتونه ترې بیرته واخستل شو، د امن په ځای پکې بد امنی، جنگونه، غلاګانې او فسادونه شروع شول، اقتصاد او مالي حالت یې خراب

شو، تجارتونه او فصلونه یې د منځه لاړل، او د سکون او اطمینان په ځای
هرې خواته ویره خوره شوه)

دا مبارک آیت یوازې د پخوانیو خلکو کیسه نه ده، بلکې د قیامت پورې د
هر کلي، هر ښار، هر هیواد او د هر فرد لپاره درس دی، چې هر کله د الله
تعالی د نعمتونو ناشکری وشي، ظلم عادي شي، دروغ سیاست شي، دین
یوازې شعار پاتې شي، نو سقوط حتمي کيږي که ژر وي که ورو. د امن او
اطمینان ژوند به یې په بد امنی او بې سکونی بدل شي، کاروبارونه به یې
خراب شي او د اقتصادي مشکلاتو سره به مخ شي.....

و او **ضَرَبَ** بیان کړ **اللَّهُ** الله تعالی **مَثَلًا** مثال **قَرِيَةً** د
یو کلي **كَانَتْ** چې و هغه (کلی) **ءَامِنَةً** په امن **مُطْمَئِنَّةً** (او)
مطمئن **يَأْتِيهَا** چې راتلو به ورته **رِزْقُهَا** رزق د هغه (کلي
خلکو ته) **رَغَدًا** پریمانه **مِّنْ** د **كُلِّ** هر **مَكَانٍ** ځای نه
فَ خو **كَفَرَتْ** ناشکری وکړه (د کلي خلکو) **بِ** په **أَنْعَمِ**
نعمتونو **اللَّهُ** د الله تعالی **فَ** نو **أَذَقَهَا**
ورواغوستلو («وروڅکلولو») د هغه کلي خلکو ته **اللَّهُ** الله تعالی
لِبَاسٍ لباس **الْجُوعِ** د ولږې **وَ** او **الْخَوْفِ** ویرې **بِمَا**
په سبب د هغو (عملونو) **كَانُوا يَصْنَعُونَ** چې دوی به کول (۱۱۲)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (۱۱۳)
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ

او بېشکه هغوی ته د دوی د منځه پیغمبر راغلی و،

(یعنې د هغوی په ژبه یې ورته د الله تعالی پیغام ورسولو.)

فَكَذَّبُوهُ

خو هغوی هغه علیه السلام دروغجن وباله،(یعنی د پوهېدلو نه وروسته یې د تکبر او گټې په سبب د الله تعالی پیغام رد کړ)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ

نو عذاب ونيول،(یعنی پیغمبر ته د دروغجن نسبت کول او د الله تعالی د پیغام د نه منلو په سبب عذاب پرې راغی)

وَهُمْ ظَالِمُونَ (۱۱۳)

او هغوی ظالمان وو.(یعنی الله تعالی په دوی ظلم ونکړ،چې عذاب یې پرې راوستو،بلکې دوی پخپله په ځان ظلم وکړ،ځکه چې په خپله خوښه یې د دنیا د عزت او تکبر په وجه د پیغمبر دعوت رد کړی وو)

نن هم د الله تعالی پیغام د دیني علماوو او داعیانو پواسطه د مختلفو وسیلو لکه کتابونو،تقریرونو او د میډیا پواسطه خلکو ته رسیږي،پیغام روښانه دی،خو ستونزه په منلو کې ده.نن خلک: حق ته زاړه فکرونه وایي،نصیحت ته افراطي خبرې وایي،دین ته د پرمختګ ضد وایي،دا هماغه پخوانی انکار دی،خو په نوې ژبه.نن د عذاب بڼه داسې ده:ذهني فشارونه او خفګان،د کورنیو ړنگیدل،د باور نشتوالی،بې برکته شتمني،جګړې او ناامني.

همدارنگه په بل چا ظلم کول، د بل حق خوړل،په حق سترګې پټول،حلال پرینودل،حرام غوره کول.....دا ټول په حقیقت کې په خپل ځان ظلم کول دي.

و او لَفَذٌ بېشکه جَاءَ راغلی و هُم هغوی ته رَسُوْلٌ یو رسول مِّنْهُمْ د هغوی د منح ځیني فَ خو کَذَّبُو هغوی

دروغجن وباله ه هغه (رسول) ف نو اَخَذَ ونيول هُم
 هغوى الْعَذَابُ عذاب و او هُم هغوى ظَلُمُونَ
 ظالمان وو. (۱۱۳)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
 (۱۱۴)

مخکي ایتونو کي ذکر شو:

کله چي ټولنه د الله تعالى د نعمتونو ناشکري وکړي، ولېره، ویره او عذاب
 پرې راشي، په دې مبارک آيت کي يې د حل لاره ده، فرمايې: حلال
 وخورئ، پاک وخورئ، شکر وباسئ، يوازي زما عبادت وکړئ.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

نو خورئ تاسو د هغه څه څخه چي الله تعالى تاسو ته روزي درکړي
 ده، حلاله او پاکه.

(يعني سود مه کوئ، غلا مه کوئ، رشوت مه اخلئ، خیانت مه کوئ، د
 غريب مال مه خورئ، ظلم مه کوئ..... صرف حلال مال او پاک مال
 وگټئ، او هغه څه خورئ چي شريعت حلال کړي دي)

وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

او د الله تعالى د نعمتونو شکر کوئ

(شکر يوازي دا نه دی چي په خوله وايي: «الحمد لله» بلکه عملي شکر
 بايد واپستل شي، د الله تعالى نعمتونه غلط استعمال

نشي. دولت، اقتدار، څوکی باید د ځان او نورو انسانانو د خیر دپاره استعمال شي نه د شر لپاره، علم او ټیکنالوژي باید په ځمکه کې د فساد لپاره استعمال نشي بلکې د بشر د فایده لپاره.....)

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

که چیرې تاسو یوازې د هغه «جل جلاله» عبادت کوئ

(یعنې: قانون، اخلاق، ارزښتونه ټول به د الله تعالی د حکم سره برابر وي)

فَ نو	کُلُوا خورئ	مِمَّا د هغه څه نه	رَزَقَ چې روزي
درکړي	کُمْ تاسو ته	اللَّهُ الله تعالی	حَلَّالاً حلال
(او)	طَيِّبًا پاک	وَ او	أَشْكُرُوا شکر کوئ
	نِعْمَتَ د نعمت	اللَّهُ د الله	تعالی
إِنْ	که چیرې	کُنْتُمْ یاستئ تاسو	(هغه کسان چې)
إِيَّا	یوازې	ه د هغه «جل جلاله»	تَعْبُدُونَ عبادت کوئ.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۵)

مخکې ایت کې ذکر شو چې حلال او پاک خورئ، اوس د هغو حرامو ذکر دی چې باید و نه خوړل شي.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ

بېشکه الله تعالى په تاسو باندې مرداره، وینه، د خنزیر غوښه او هغه څاروي
 حرام کړي دي چې (د حلالیدو په وخت کې) ورباندې د الله تعالى څخه
 پرته د بل کوم چا نوم اخستل شوی وي.

(اگر که د حلالیدو په وخت کې «بسم الله» هم ووايي: خو که نیت یې د
 پیر، زیارت، بت..... خوشالي او رضا وي، بیا هم حرام دی، ځکه مقصد د الله
 تعالى دپاره نه دی.)

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۵)

خو که څوک ډېر مجبور شي، په داسې حال کې چې نه سر غړونکی وي
 او نه د حده تیریدونکی، نو بېشکه الله تعالى بخښونکی او مهربان دی.

(یعنې: که د ولزي په سبب د چا د مرګ خطر وي، خو په دې شرط چې نه
 یې د گناه کولو نیت وي، او نه یې د ضرورت څخه د زیات خوراک نیت
 وي، یوازې دومره خورې چې ژوند یې د مرګ څخه وژغورل شي، نو د
 ذکر شوو حرامو شیانو خوراک ورته جایز دی.)

بېشکه **حَرَّمَ** هغه «جل جلاله» حرامه کړي **عَلَيْ** په **كُمُ**
 تاسو **الْمَيِّتَةَ** مرداره **وَ** او **الْدَّمَ** وینه **وَ** او **لَحْمَ** غوښه
الْخَنزِيرِ د خنزیر **وَ** او **مَا** هغه (څاروي) **أَهْلًا** چې نوم
 اخستل شوی وي **لِغَيْرٍ** پرته د **اللَّهِ** الله تعالى **بِ** په **هَـ**
 هغه (د بل چا، د حلالیدو په وخت کې) **فَ** خو **مَنْ** څوک چې
اضْطُرَّ مجبور شو (د ذکر شوو حرامو په خوړلو، په داسې حال کې
 چې:) **غَيْرَ** نه **بَاغٍ** سرغړوونکی وي **وَ** او **لَا** نه **عَادٍ**
 د حده تیریدونکی وي **فَ** نو **إِنْ** بېشکه **اللَّهِ** الله تعالى
غَفُورٌ بخښونکی **رَحِيمٌ** (او) مهربان دی. (۱۱۵)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (۱۱۶)

په ۱۱۵ ایت کې ذکر شو چې مرداره، وینه، د خور غوښه، او هغه څاروي چې د ذبح کیدلو په وخت کې پرې پرته د الله تعالی څخه د غیر الله نوم اخستل شوی وي دا ټول حرام دي، الله تعالی په خپله حلال او حرام وټاکل، اوس خلکو ته خبرداری ورکوي، چې له دې څخه وروسته د ځانه حلال او حرام مه جوړوي.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (۱۱۶)

او مه وایاست: د هغه څه په اړه چې ستاسو ژبې یې په دروغو بیانوي چې «دا حلال دي او دا حرام دي» د دې لپاره چې په الله تعالی باندې دروغ جوړوي (یعنې د ځانه حکم جوړوي او نسبت یې الله تعالی ته کوي)، بېشکه هغه خلک چې په الله تعالی باندې دروغ جوړوي، هیڅکله نه کامیابېږي.

(یعنې د الله تعالی حلال: حلال ومنی، او حرام: حرام ومنی، او د ځانه حلال او حرام مه جوړوي، او مه یې نسبت الله تعالی ته کوي، مثلاً ځینې خلک د غواگانو غوښې د ځان لپاره حراموي، «دا د حلالو حرامول دي»، او ځینې خلک د زیارتونو، پیرانو او بتانو په نوم نذرونه ورکوي او حلال یې بولي، «دا د حرامو حلالول دي». د حرامو او حلالو ټاکنه یوازې د الله تعالی واک دی، څوک چې د ځانه د حلال او حرام حکمونه جوړوي، بدعت کوي، او په الله تعالی دروغ وایي.)

وَلَا تَقُولُوا	لِمَا تَصِفُ	د هغه څه په اړه	تَصِفُ
چې بیانوي	أَلْسِنَتُكُمُ	دروغ	هَذَا
حَلَلٌ	حَرَامٌ	حرام دي	لِّتَفْتَرُوا
او	وَلَا تَقُولُوا	واياست:	لِمَا تَصِفُ
ژبې ستاسو	أَلْسِنَتُكُمُ	دروغ	هَذَا
دا	حَرَامٌ	حرام دي	لِّتَفْتَرُوا

دي دپاره چي جوړ كړئ **عَلَى** په **اللَّهِ** الله تعالى **الْكَذِبَ** دروغ **إِنَّ** بېشكه **الَّذِينَ** هغه خلك **يَفْتَرُونَ** چي جوړوي **عَلَى** په **اللَّهِ** الله تعالى **الْكَذِبَ** دروغ **لَا** نه **يُفْلِحُونَ** كاميابيږي (۱۱۶)

مَتَّعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱۷)

۱۱۶ ايت فرمايي: څوك چې په الله تعالى دروغ جوړوي نه بريالي كيږي
۱۱۷ آيت دا خبره نوره هم روښانه كوي، «دا كسان كه څه هم اوس خوند اخلي، خو انجام يې عذاب دی.»

مَتَّعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۱۷)

(د دنيا خو) لږه موده خوند اخيستل دي، او د دوی لپاره ډېر دردناک عذاب دی.

«**مَتَّعْ قَلِيلٌ**» د دوی ټولې گټې: شهرت، پیسې، د خلکو منل، د دنيا خوندونه، دا ټول لنډمهاله او لږ دي.

«**وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**» نو په آخرت کې به يې سخت دردناک عذاب وي، ځکه چې: د دين په نوم يې دروغ وويل، د الله تعالى پورې يې خبرې وتړلي، او خلك يې گمراه كړل.

مَتَّعْ (د دنيا) خوند **قَلِيلٌ** لږه موده دی **وَ** او **لَهُمْ** د دوی لپاره **عَذَابٌ** عذاب دی **أَلِيمٌ** دردناک (۱۱۷)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۱۱۸)

د مخکي آيتونو سره تړاو:

۱۱۵ آيت: حقيقي حرام شيان يې بيان کړل.

۱۱۶ آيت: د خانه حرام او حلال جوړول يې منع کړل.

۱۱۷ آيت: د دې کار انجام يې عذاب وښود.

۱۱۸ آيت: اوس د يهودو مثال راوړي.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۱۱۸)

او په هغو خلکو چې يهوديان وو، مونږ هغه څه حرام کړل، چې مخکي مو
تا ته بيان کړي وو، او مونږ پر هغوی هيڅ ظلم نه دی کړی، بلکې هغوی
په خپله په خپلو ځانونو ظلم کاوه.

(الله تعالی په يهودو ځينې شيان حرام کړي وو «هر نوک لرونکی حيوان
لکه ځينې مرغان او ځناور، او د غواگانو او پسونو وازدي، پرته د هغو
وازدو څخه چې د کولمو، ملا او هډوکو پورې نښتي وي، خو دا حرامونه د
اصل شريعت برخه نه وه، بلکې د هغوی د نافرمانۍ سزا وه

و	او	عَلَى	په	الَّذِينَ	هغو خلکو	هَادُوا	چې يهوديان شوي
حَرَّمْنَا	حرام کړل	مَنْ	هغه څه	قَصَصْنَا	چې بيان کړي		
مَنْ	تاته	مِنْ قَبْلُ	د دې نه مخکي	و	او	مَا	

ظَلَمْنَهُمْ مونږ ظلم نه دی کړی په دوی وَلَٰكِنْ بلکې کَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ دوی په خپله په ځانونو ظلم کاوه (۱۱۸)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۱۹)

د مخکینیو آیتونو سره تړاو:

(۱۱۵-۱۱۸) آیتونه د حرامو، افتراء سزا او عذاب خبرې کوي.

۱۱۹ ایت د رحمت دروازه خلاصوي، یعنې: که څوک خطا شي، د رحمت دروازه بنده نه ده.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۱۹)

ترجمه:

بيا هم (سره د دې ټولو خبرو): بېشکه ستا رب د هغو خلکو دپاره (ډېر
بخښونکى دى) چې بد کار يې د ناپوهۍ له امله کړى وي، بيا د هغه (بد
کار د کولو) وروسته توبه وباسي، او ځان سم (او اصلاح) کړي، بېشکه ستا
رب د دې (توبې او ځان اصلاح کولو) څخه وروسته ډېر ښونکى او
مهربان دى.

يا لا روانه ترجمه:

که څوک د ناپوهۍ له وجهې گناه وکړي، بیا پښیمانه شي، توبه وباسي او خپل عمل سم کړي، نو الله تعالی به یې وښيي، ځکه هغه (ج) ډېر بخښونکی او مهربان دی.

ثُمَّ بیا هم (سره د دې ټولو خبرو) إِنَّ بېشکه رَبَّكَ رب ستا
لِلَّذِينَ د هغو خلکو د پاره عَمِلُوا چې کړي یې وي السَّوَاءَ بد
کار بِجَهْلَةٍ د ناپوهۍ په سبب ثُمَّ بیا تَابُوا توبه وباسي
مِنْ بَعْدٍ وروسته د ذَلِكَ دې (بد کار د کولو څخه) وَ او
أَصْلَحُوا حُسن سم (او اصلاح) کړي إِنَّ بېشکه رَبَّكَ رب ستا
مِنْ بَعْدٍ وروسته د هَا دې (توبې او اصلاح کولو نه) لَعَفُورٌ
خامخا بخښونکی (او) رَحِيمٌ مهربان دی (۱۱۹)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۲۰)

د مخکې آیتونو سره تړاو

په ۱۱۹ آیت کې: د توبې او رحمت یادونه وشوه.

۱۲۰ آیت د پوره بندګۍ نمونه (ابراهیم علیه السلام) ښی.

إِنَّ بېشکه إِبْرَاهِيمَ ابراهیم علیه السلام كَانَ و أُمَّةً یو امت
قَانِتًا بشپړ پرمانبردار لِلَّهِ الله تعالی ته حَنِيفًا یوازې حق ته
مخ اړوونکی (په حق ولاړ و) وَ او لَمْ نه يَكُ و هغه مِنْ
د الْمُشْرِكِينَ مشریکانو (د ډلې څخه) (۱۲۰)

بېشکه ابراهیم علیه السلام یو امت و، د الله تعالی بشپړ فرمانبردار و، یوازې
په حق ولاړ و، او د مشرکانو څخه نه و.

«علما وایي: کله چي ټول خلک باطل پرست وي، يو حق پال سړی هم امت بلل کيږي.»

شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۱۲۱)

د مخکي آيت (۱۲۰) سره تړاو:

۱۲۰ آيت وايي: بشپړ پرمانبردار و، په حق ولاړ و، او مشرک نه و. دا د هغه عليه السلام باطني حالت و.

۱۲۱ آيت: د هغه عليه السلام د هغه حالت نتيجه بيانوي: عملي شکر يي وويستو، الله تعالى انتخاب کړو، او هدايت يي ورته وکړو.

شَاكِرًا (ابراهيم عليه السلام) شکر کوونکی و لِّأَنْعَمِهِ ۚ د هغه «جل جلاله» د نعمتونو اَجْتَبَاهُ (نو) هغه «جل جلاله» غوره کړ هغه عليه السلام وَ او هَدَاهُ هدايت يي وکړ هغه عليه السلام ته اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سمې لارې ته (الې = ته، صراط = لار، مستقيم = سمه/نيغه/مستقيمه) (۱۲۱)

هغه (ابراهيم عليه السلام) د الله تعالى د نعمتونو شکر کوونکی و، نو الله تعالى هغه عليه السلام غوره کړ، او سمې لارې ته يي ورته هدايت وکړ.

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (۱۲۲)

د مخکیني آیت سره تړاو:

۱۲۱ آیت: د ابراهيم «عليه السلام» کردار، شکر، اخلاص او هدايت بيانوي.

۱۲۲ آیت: د همدې کردار انعام او اجر بيانوي.

و او ءَاتَيْنَاهُ مَوْنًا وَرَكْرَكًا وَهُوَ «عليه السلام» ته فِي الدُّنْيَا
په دنيا کې حَسَنَةً نيكې (يعني نبوت، رسالت، صالح
اولاد، عزت....) وَ او إِنَّهُ بېشكه هغه «عليه السلام» فِي
الْآخِرَةِ په آخرت کې (به هم) لَمِنَ الصَّالِحِينَ خامخا د صالحانو
څخه وي. (۱۲۲)

مونږ ابراهيم عليه السلام ته په دنيا کې ښه ژوند او عزت ورکړ، او په
آخرت کې به هم د له نيکانو څخه وي.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۲۳)

د مخکینيو آیتونو سره تړاو:

۱۲۱ آیت: د ابراهيم «عليه السلام» کردار، شکر، اخلاص او هدايت بيانوي.

۱۲۲ آیت: د همدې کردار د دنيا او آخرت اجر بيانوي.

۱۲۳ آیت: رسول الله «صلی الله عليه وسلم» ته حکم دی چې د ابراهيم «عليه
السلام» د دين پيروي وکړه.

ثُمَّ بَيَّا وَرُوسَتَهُ أَوْحَيْنَا مَوْنَزَ وَحْيٍ وَكَرِهَ إِلَيْكَ تَا تَهْ أَنْ جِي
 أَتَّبِعْ پِيروي وكره مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ د ابراهيم عليه السلام د دين
 حَنِيفًا^ط په حق (او توحيد) ولاړ وَ او مَا نه كَانَ و هغه «عليه
 السلام» مِنْ د الْمُشْرِكِينَ مشركانو (د ډلې نه) (۱۲۳)

خطاب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ته دى.

بيا مونږ تاته وحى وكره چې د ابراهيم «عليه السلام» د دين پيروي
 وكړه، هغه چې موحد و، او د مشركانو څخه نه و.

(يعنې: اسلام نوى دين نه دى، بلكې: د ابراهيم عليه السلام د توحيدى لاري
 دوام دى.)

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۲۴)

د مخکیني ایت ره تړاو:

په ۱۲۳ آیت کې نبي عليه السلام او اسلامي امت ته حکم دى چې د ابراهيم
 عليه السلام د دين پيروي وكړي.

اوس په (۱۲۴) آیت کې د مشركانو او کتابيانو د دې اعتراض جواب
 دى، «چې د ابراهيم عليه السلام په دين کې خو تعظيم د خالي (يا شنبې) د
 ورځې وو، خو نبي عليه السلام او مسلمانان يې نه کوي، نو نبي عليه السلام
 او مسلمانان څنگه د ابراهيم عليه السلام په دين روان دي چې د خالي په
 ځای د جمعي د ورځې تعظيم کوي؟.»

جواب دا دی چي: د شنبی ورځ د ابراهيم عليه السلام د دين حصه نه وه، بلکي دا د سزا په توگه په هغو خلکو لازم شوي چي د الله تعالى په حکم کي يې اختلاف وکړ، داسي چي: موسی عليه السلام د الله تعالى په حکم بني اسرائيلو ته د جمعي ورځ د عبادت دپاره وټاکله، خو ځينو خلکو د الله تعالى په حکم کي اختلاف وکړ، او ويې ويل چي مونږ د خالي يا شنبی ورځ غواړو، د الله تعالى د ټاکني سره يې بحث وکړ، خپله خوښه يې غوره وگڼله، دا اختلاف او سرغړونه وه، نو الله تعالى عذاب پرې نازل نکړو خو: د خالي ورځ يې د سختو بنديزونو سره په هغو خلکو چي اختلاف يې کړی وو، د سزا په توگه لازم کړه، سزا ځکه بلل کيږي چي، شنبه يوازې د عبادت ورځ نه شوه، بلکي په شنبه کار کول مطلق حرام شول، حتی ښکار، سودا، کسب او د ماهيانو نيول هم بند شو، د امتحان او سخت بنديز ورځ شوه. دا حکم ډېر سخت و، د نافرمانۍ پايله عذاب و، مثلاً: لکه «اصحاب السبت» يا د بني اسرائيلو هغه خلک چي د شنبی دورځي تعظيم او بنديزونه پرې فرض شوي وو، خو د دې ورځي احترام يې ونکړ، په چل يې ماهيان ونيول، نو الله تعالى ډېر سخت عذاب ورکړ، او هلاک يې کړل. دا بنيي چي دا حکم ډېر جدي ازمايښت او سزا وه. (ابن کثير، طبري...)

إِنَّمَا بېشکه خبره دا ده **جُعِلَ** چي لازم شو (چي فرض شو) **السَّبْتُ** (تعظيم د ورځي د) شنبی **عَلَى** په **الَّذِينَ** هغه خلکو **اُخْتَلَفُوا** **فِيهِ** چي اختلاف يې په کي کړی وو **وَإِنَّ** او بېشکه **رَبَّكَ** ستا رب **أَيَحْكُمُ** به خامخا فيصله وکړي **بَيْنَهُمْ** د دوی تر منځ **يَوْمَ** **الْقِيَمَةِ** د قيامت په ورځ **فِيمَا** په هغو خبرو کي **كَانُوا فِيهِ** **يَخْتَلِفُونَ** چي دوی به په کي اختلاف کاوه.. (۱۲۴)

د شنبی حکم یوازی پر هماغو خلکو لازم کړای شو چې پخپله یې په هغه
کې اختلاف کړی و، او بېشکه ستا رب به د قیامت په ورځ د هغوی تر منځ
د هغو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی به په کې اختلاف کاوه.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجِدِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

د مخکینیو آیتونو سره تړاو:

په ١٢٤ آیت: کې د خلکو د اعتراض او شک جواب دی یعنې «د شنبی
ورځ د ابراهیمي دین حصه نه وه، بلکې په یهودیانو د جزا په توګه د ډېرو
سختو بندیزونو سره لازم شوي وه.

١٢٥ آیت: اوس چې د مشرکانو او کتابیانو د اعتراض جواب او حق
واضح شو، نو خلکو ته د حق دین ته د دعوت ورکولو حکم، او د دعوت
طریقي بیان شوي.

لفظي ترجمه:

أَدْعُ دعوت ورکړه (خلکو ته) إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ستا د رب لارې ته
«إِلَى = ته، سَبِيلِ = لار، رَبِّكَ = ستا د رب» بِالْحُكْمَةِ په حکمت
سره وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ او په ښکلي نصیحت سره «و = او،
الْمَوْعِظَةِ = نصیحت، الْحَسَنَةِ = نیک» وَجِدِلْهُمْ او بحث وکړه د
هغوی سره بِالتِّي په داسې طریقه سره هِيَ چې هغه (طریقه)
أَحْسَنُ ډېره بهتره وي إِنَّ بېشکه رَبِّكَ رب ستا هُوَ
هغه «جل جلاله» أَعْلَمُ ښه پوه دی بِمَنْ په هغه چا ضَلَّ چې

گمراه شوی عَنْ د سَبِيلَ^ط د هغه «جل جلاله» د لاري نه وَ
 او هُوَ هغه «جل جلاله» اَعْلَمُ بنه پوه دی بِالْمُهْتَدِينَ په
 هدايت موندنکو باندې (۱۲۵)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ^ط

خلک د خپل رب لاري ته په حکمت او نیک نصیحت سره راوبله.

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^ج

او د هغوی سره په داسې طریقه بحث وکړه چې ډېره ښه وي.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ^ط

بېشکه ستا رب په هغه چا ډېر ښه پوه دی چې د هغه «جل جلاله» د لاري
 نه گمراه شوی دی،

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۱۲۵)

او بېشکه هغه «جل جلاله» ډېر ښه پوه دی په لار موندونکو باندې (يعني په
 هغه چا چې د الله تعالى په لاره روان دي)

////////////////

(۱)

د داعي نيت بايد د الله تعالى د رضا دپاره وي، نه د دې دپاره چې خلکو ته
 ځان لوی عالم او سم ثابت کړي.

(۲)

باید د مخاطب یا د هر کس حالت په نظر کې ونيول شي، ځکه هر انسان
جدا جدا حالت لري لکه عمر، پوهه، مشکلات، تجربې.....

(۳)

عقل، منطق او دليل بايد وکارول شي، ځکه نن خلک پوښتنه کوي، بې دليله
خبره نه مني، مثلاً: د شرعي حکم سره سره د حرامو زیانونه په عقل سره
هم ور وښيه.

(۴)

د پیغام رسول باید په نرمو الفاظو وي، ځکه سخت الفاظ دروازه
تړي، مخاطب (ستا اوریدونکی) د حق د قبولولو څخه ټښتوي، او نرم الفاظ
دروازه خلاصوي او مخاطب حق ته نژدې کوي.

(۵)

خلکو ته اول امید ورکړه، یعنې اول ورته د الله تعالی رحمت ور
وښيه، مثال: «الله تعالی مهربان دی، که په ځان کې بدلون راوړي، توبه
وباسي، الله یې قبلوي، بیا ورو ورو مسئولیت وریاد کړه.

(۶)

د بحث او اختلاف ادب باید وساتل شي، مثلاً: ستا خبره مې واوریده، خو زما
فکر دا سي دی.

(۷)

خپله ښه نمونه اوسه، ځکه: خلک ستا عمل ته گوري، مثلاً: رښتیا وایه، امانت
وساته، نرم چلیره—همدا دعوت دی.

(۸)

ټول بحثونه مه گټه، کله چوپ پاتې کیدل ښه وي. مثلاً: که بحث ډېر تود شو، نو ووايه چې: ښه ده، بل وخت به پرې وغږېږو.

(۹)

نتیجه په زور مه غواړه، ته یوازې پیغام رسوي، مثلاً نصیحت وکړه، بیایې پرېږده، ---- بدلول د الله تعالی کار دی.

(۱۰)

د الله تعالی دین خلکو ته سخت مه ښکاره کوه،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ^ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
(۱۲۶)

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ^ج وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (۱۲۷)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (۱۲۸)

تراو:

په ۱۲۵ ایت کې د تبلیغ طریقې بیان شوي، خو که ځینې جاهل خلک د ښو اخلاقو او نیکو خبرو باوجود هم دعوت ونه مني، او ایمان رانوري، او برعکس داعي ته د ډول ډول روحي او فزیکي تکلیفونو رسولو کوشش کوي، نو په وروستیو درې آیتونو کې داعي ته لارښودنه کیږي چې: د داسې خلکو په مقابل کې باید څه ډول چلند او عکس العمل وښيي. ظاهره ده چې مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، خو حکم د قیامت پورې ټول امت دی.

وَإِنْ أَوْ كَهَ عَاقِبَتُكُمْ تَاسُو بَدَلِ اخْلَى فَعَاقِبُوا نُو بَدَلِ وَاخْلَى
 بِمِثْلِ پَه شَان مَا د هغه څه عَوَقِبْتُمْ چي تاسو ته سزا درکول
 شوي بَه پَه هغه وَلَيْنِ او يقيناً که صَبَرْتُمْ تاسو صبر
 وکړئ (بدل واخلئ) لَهْو بېشکه دا (صبر) خَيْرٌ ډېر ښه دی
 لِلصَّابِرِينَ صبر کونکو ته (۱۲۶)
 وَأَصْبِرْ او صبر وکړه وَمَا او نه دی صَبْرُكَ صبر ستا إِلَّا
 مگر بِاللَّهِ د الله تعالى په توفيق سره دی وَلَا تَحْزَنْ او ته مه
 خفه کيږه عَلَيْهِمْ په هغوی باندې (چي ايمان نه راوړي) وَلَا تَكُ
 او ته مه کيږه فِي ضَيْقٍ زړه تنگی مِمَّا يَمْكُرُونَ د هغو مکرونو
 له امله چي هغوی يې کوي (۱۲۷)
 إِنَّ اللَّهَ بېشکه الله تعالى مَعَ الَّذِينَ د هغو خلکو سره دی اتَّقُوا
 چي پر هيزگاره دي وَالَّذِينَ او د هغو خلکو (سره دی) هُمْ چي
 هغوی مُحْسِنُونَ احسان کونکي دي. (۱۲۸)

روانه ترجمه:

۱۲۶: که بدله اخلئ، نو یوازې هماغومره واخلئ چي درسره شوي وي؛ خو
 که صبر وکړئ، نو ډېره بهتره ده صبر کونکو ته.

تفسير:

يعني د تبليغ او دعوت په لار کې: که د خلکو د طرف نه تا ته سختي او
 تکليف در ورسول شي، نو د قدرت او قوت د حاصلولو په وخت کې ته
 اجازه لري، چي څنگه يې درسره کړي، هماغسي ورسره وکړي، او په
 مساوي ډول ترې بدل واخلئ، ليکن د صبر مقام د دې نه لوړ دی، که صبر
 وکړي، او بدله واخلئ، نو د دې نتيجه ستا دپاره د بدل اخستلو څخه ډېره

بهتره ده. صبر دلته درې شيان رانغاړي: بدله نه اخستل، غصه کنترولول، او که توان وي—بخښل، او بخښنه د صبر لوړه درجه ده. صبر ځکه غوره دی: چې صبر د نفس کنترول، د دعوت اخلاق، د شخړې د پراخیدلو بندول، او الله تعالی ته نژدې کیدل دي.

۱۲۷: او صبر کوه؛ ستا صبر یوازې د الله تعالی په مرسته دی. پر هغوی مه خفه کیره (چې ایمان نه راوړي)، او د هغوی د دسیسو له امله زړه مه تنگوه.

تفسیر:

یعنې صبر د ایمان او د الله تعالی په مرسته ولاړ قوت دی، داعي باید د خلکو په انکار زړه مات نکړي، کله خلک: دعوت نه مني، بدې خبرې کوي، مخالفت کوي، الله تعالی فرمایي: په هغوی باندې مه خفه کیره چې ولې ایمان نه راوړي، ځکه ته د هدایت مالک نه یې، الله تعالی هدایت ورکوي. د هغوی د دسیسو او پلانونو څخه مه ویریزه، خپل کار کوه، او زړه مه تنگوه.

۱۲۸: بېشکه الله تعالی د هغو خلکو سره دی چې پر هیزگاره دي او نیکی کوونکي دي.

تفسیر:

یعنې د الله تعالی مرسته، ساتنه، ملاتړ او لارښوونه د هغو خلکو سره ده چې د الله تعالی نافرمانی نه کوي، انصاف کوي، ظلم نه کوي، بڼه عمل کوي، بد په ښو بدلوي او داخلاقو لوړ معیار لري.

مثال:

ته د خپل نږدې ملگری سره ناست یې د ماښام وخت دی، ته ورته په نرمۍ وایي: «وروره د لمونځ وخت دی، راحه چې یوځای یې وکړو» ملگری دې درې ډوله غبرگون ښيي:

اول حالت: درباندي ملنډې وهي، وایي: «ته ډېر ملا شوی یې! ما پرېږده، څه خپل کار کوه»

ستا چلند د آیت مطابق: سپکاوی نه کوي. یوازې دومره وایي: «زه صرف نصیحت کوم، مجبورول نشته» نه جگړه کوي، نه سپکاوی.

دوهم حالت: درته سخت غوسه شي او په ډېره تنده لهجه درته وایي: «بیا دا خبره ونکړي!»

ستا چلند د آیت مطابق:

ځان کنټرولوي، غصه نه کوي، بحث نه غځوي، په زړه کې وایي: «یا الله، ما ته صبر راکړه». هغه ته وایي «ښه ده وروره، څنگه چې تا ته اسانه وي». دا صبر دی — بدله نه اخستل.

۳ حالت: وروسته بیا یوه ورځ ورسره مخ کیږي.

ستا چلند د آیت مطابق:

ته عادي او ښه چلند ورسره کوي: سلام په مینه ورکوي، مرسته ورسره کوي او کله کله په ډېره نرمه لهجه یادونه کوي، هغه گوري چې ته نصیحت کوي، زور نه کاروي، دا احسان دی (یعنې بدله ترې نه اخلي، او د بدو پر ځای ورسره ښه کوي)، او دا د محسن (احسان کوونکي) اخلاق دي. تمّت سورة النحل بعونه و توفيقه، و لله الحمد.